Facultad de Ciencias de la Comunicación

EL RITUAL FUNERARIO: EXPRESIONES DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ.

Tesis para obtener el título de

Licenciado en Comunicación

PRESENTA

ABIGAIL DE LOS ANGELES GONZÁLEZ HERRERA

DIRECTORA DE TESIS

Mtra. Andrea Aguilar De Gante

H. Puebla de Z. NOVIEMBRE 2023

DEDICATORIA

Con todo el cariño, amor y esfuerzo a mi mamá la señora Eliboria Herrera y a Dios, quienes fueron los principales motores y motivación para esta tesis.

AGRADECIMIENTOS

Después de un largo tiempo y camino, por fin ha llegado el momento de agradecer, así que quisiera comenzar agradeciendo a uno de los seres que me ha traído hasta aquí, que ha guiado mi camino, que me ha acompañado y por quien creo ahora estoy aquí, es Dios, quien me ha ayudado todo este tiempo, seguirá ayudándome y me indicará el camino correcto, gracias infinitas por todo lo que has hecho en mí.

Seguido quiero agradecer a las personas más cercanas a mí y quienes tienen mi infinito cariño, mi familia, gracias por acompañarme en todo este proceso. Agradezco a mis dos padres, por ayudarme con toda mi carrera en todos los sentidos; a mi hermana Fani González, quien es mi confidente, quien con sus palabras de aliento y risas interminables hizo que toda mi carrera y esta tesis fuera más amena; a mi prima hermana Karla Herrera, quien me ayudo en bastantes proyectos de mi carrera, dándome siempre ideas e inspiraciones, además apoyándome siendo mi modelo en muchas ocasiones; pero un especial un agradecimiento a mi mamá, gracias por siempre ser mi mayor motivación, por todas las palabras de aliento que me das, por siempre decirme “tu puedes, tu siempre puedes”, por no dejar que nunca me rindiera, por siempre creer en mí y apoyarme en todo lo que he querido, gracias mami por todo.

Ahora quiero agradecer a uno de las principales inspiraciones para esta tesis, la familia González Vargas, quien es mi familia paterna, para empezar gracias a mi papá Daniel González, por mostrarme desde pequeña toda la riqueza cultural que tiene el pueblo de Amatlán de los Reyes. Gracias a todos y cada uno de los integrantes de la familia por darme apoyo y apertura a cada cuestionamiento que hice durante el proceso de esta tesis, pero mis agradecimientos van en especial a cuatro personas, la primera al señor Román González, mi abuelo, quien siempre se sintió orgulloso de sus raíces e intentaba profesarlas; a su partida pude ver el ritual funerario del pueblo, después de vivirlo, observarlo, ver fotografías, fue que me llego la inspiración para este tema, y aunque las cosas no salieron como él hubiera querido con su familia, al menos en mi a raíz de su partida hizo que me inspirada en lo que tanto amor le tuvo, su “cultura amateca”, pienso que tal vez esto lo haga sentir orgulloso donde quiera que se encuentre.

Las siguientes tres personas son: Carmen González, mi tía, quien me presto escritos de mi abuelo, y un libro sobre la cultura amateca, que hizo entendiera parte de sus tradiciones y costumbres, quien en su entrevista aporto demasiado a mi investigación, a mi tía Asela González, por brindarme información importante, porque me ayudo a resolver dudas que tenía, a entender

procesos y etapas del ritual, además de ser una de las principales dadoras de lo visual en esta investigación, ya que muchas de las imágenes y fotografías presentadas en esta tesis fueron y han sido tomada por ella a lo largo de los años, gracias por apoyarme en todo el material que necesité. Y unas especiales gracias a mi prima Itzel Ramos, quien me acompaño en todo el trayecto de las entrevistas, fue una de las principales personas que pudo conectarme con más, me presento a personas que sabía podían aportar a mi tesis, gracias por caminar conmigo durante horas, por salir desde temprano y regresar hasta tarde, por pasar calor y sed a mi lado, mi gratitud hacia ti es inmensa.

Ahora quiero agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y sobre todo a mi facultad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por ser mi casa de estudios, por poderme dar herramientas para poder desarrollar mis estudios, por brindarme maestros con amor a su carrera que hicieron que yo me interesará en la investigación. Quiero a gradecer a la doctora Edith Molina, mi profesora en Seminario de Investigación l y ll, sin ella esta tesis nunca se hubiera realizado, pues nos motivó y alentó para que en sus materias realizáramos los proyectos, quien con cada clase y proceso hizo que me adentrara e interesará más en este tema, gracias a ello quise desarrollarla.

También quiero agradecer a mis dos sinodales, los doctores Jorge Luis Gallegos y Luis Fernando Gutiérrez, primero por aceptar ser mis sinodales, segundo por tomarse el tiempo de leerla, por brindarme observaciones que hicieron esta tesis cada vez fuera mejor, gracias porque con su aporte han hecho una mejora no solo en esta tesis, sino en mí. Y mis gracias infinitas a mi directora de tesis, a la maestra Andrea Aguilar De Gante, primero por brindarme una materia excepcional, comunicación intercultural, la cual hizo que quisiera que mi proyecto fuera respecto a esa rama de la comunicación, segundo por aceptar ser mi directora, y tercero, por toda la paciencia que me tuvo a lo largo de este trabajo, por su dedicación y acompañamiento constante, por todo el tiempo que me brindo durante el desarrollo de ella, gracias, por ser parte de este proyecto, en él también ha dejado su esencia y sabiduría.

Durante estos cuatro años en mi estancia universitaria, tuve a mi lado a tres increíbles compañeras, que se han vuelto mis amigas; primero gracias a Abril Chamorro, por durante todo este tiempo ser mi compañera de risas, de risas increíbles, de aventuras increíbles, porque contigo la carrera fue más divertida, gracias por todo el trabajo que hicimos juntas, trabajar contigo en esos proyectos escolares, era un placer, pues sé eres una persona sumamente dedica y excelente en lo que hace. Segundo gracias a Brenda Teutle, por ser mi confidente, porque sin

saberlo nos volvimos las mejores confidentes, gracias por hablarme aquel primer día de escuela, por todas las madrugadas y noches que nos hicimos compañía a distancia, y preguntándonos mil veces ¿cómo íbamos? Respecto a las entregas de seminario, hiciste que esta tesis fuera más amena para mí. Tercero gracias a Berenice Alonso, por sus palabras de aliento, te admiro mucho por todo lo que haces y logras día con día. Gracias a las tres, porque aunque tuvimos demasiado estrés, hoy podemos decir ¡lo logramos! No fue un camino fácil, pero estamos aquí, gracias por todos los trabajos en equipo que hicimos juntas, gracias a las tres por motivarme siempre para la realización de esta tesis, sé que a las tres les espera un futuro increíble.

Casi al final, pero no menos importante, gracias al pueblo de Amatlán de los Reyes Veracruz, a todos y cada uno de mis entrevistados, a la gente que se prestó a que pudiera tomarles fotos, a las personas por las cuales poco a poco pude ir armando este proyecto, sin ellos nada de esto hubiera sido posible, gracias por abrirme las puertas de su casa, su conocimiento y en muchas ocasiones su corazón, al narrarme el ritual de sus seres queridos, gracias por compartirme un pedazo de su cultura, ahora también está plasmada aquí. Aquí agradezco especialmente a Hugo López, difusor y estudiador de la cultura amateca, gracias por abrirme las puertas de tu hogar, por darme material visual y un gran aporte a esta investigación. Estoy segura que ellos se sentirán orgullosos de que su cultura podrá llegar a más lugares y personas.

Un último agradecimiento a Daniel Ruíz, por ser una buena compañía para este proyecto, porque durante noches y días de desesperación no dejo que me rindiera nunca, siempre me motivo y escucho en mis momentos de crisis, gracias porque sé me ayudaste de manera emocional para poder terminar mi tesis.

ÍNDICE

Tabla de contenido

ÍNDICE ..... *V*

PRESENTACIÓN *1*

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA *3*

1.1 Antecedentes **3**

1.2 Planteamiento del problema **4**

1.3 Justificación **7**

CAPÍTULO 2. EL RITUAL FUNERARIO, DE LA TEORÍA A SU PRESENCIA EN AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ. *9*

2.1 Método para el estado del arte **10**

2.2. Construcción Cultural. **11**

2.3 Identidad cultural. **12**

2.3.2 Representaciones Sociales. 12

2.4 El Ritual **13**

2.4.1. Los Rituales En Latinoamérica y México 14

2.4.2. El ritual de la muerte 16

2.5. El ritual de la muerte en Amatlán de los Reyes, Veracruz. **17**

2.5.1. El sitio: Amatlán de los Reyes 18

2.5.2. Memoria colectiva como identidad en Amatlán de los Reyes 21

2.5.3. Representaciones sociales de Amatlán de los Reyes. 23

2.5.4.* Ritual de la muerte en Amatlán *de los Reyes. 28

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: LA INTERCULTURALIDAD *34*

3.1 El vínculo con la comunicación intercultural de las tradiciones, ritos y costumbres **35**

3.2 Paradigma Sociocultural **37**

3.4 Interaccionismo simbólico. **38**

3.5 Identidad y Territorio **39**

3.6 Representaciones sociales **40**

3.7 Memoria colectiva **41**

3.8 Identidad cultural **42**

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL RITUAL DE AMATLÁN DE LOS REYES. *45*

4.1. Metodología Cualitativa. **46**

4.1.2. Descriptivo 47

4.1.3. Transversal 47

4.1.4. Prospectivo 48
4.1.5. No experimental 48
4.1.6 Método inductivo 48

4.2 Técnica de Recolección de Datos 49
4.2.1. Entrevista a profundidad 49
4.2.2. Plan de análisis 51
4.2.3. Marco temporal del estudio 52

4.3. Análisis de las entrevistas 53
4.3.1. Representaciones sociales. 54
4.3.2. Identidad Cultural 56
4.3.3. Ritual de la Muerte 57

CONCLUSIONES 62

REFERENCIAS: 67

ANEXOS 76

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Mapa "Búsqueda de artículos" 11
Ilustración 2 Tabla "definiciones operativas" 17
Ilustración 3. Mapa de Amatlán de los Reyes 19
Ilustración 4. Mapa 2 de ubicación de Amatlán de los Reyes 19
Ilustración 5. Iglesia de Amatlán de los Reyes 20
Ilustración 6 Parque del pueblo 21
Ilustración 7. Altar de semana Santa 22
Ilustración 8 Imagen 2 "Altar de semana santa" 22
Ilustración 9. Puesta de Altares 24
Ilustración 10. Traje típico de Amatlán. 24
Ilustración 11. Traje típico de gala de Amatlán. 25
Ilustración 12. Traje de gala típico de Amatlán 26
Ilustración 13. Boda típica en Amatlán. 26
Ilustración 14. Traje típico de boda 27
Ilustración 15. Mapa "Etapas del ritual funerario" 28
Ilustración 16. El altar del novenario 30
Ilustración 17. Imagen dos Altar del novenario 30
Ilustración 18. Dejada de la cruz al panteón. 31
Ilustración 19. Tabla "Preguntas para entrevista" 50
Ilustración 20. Tabla "Total de entrevistas" 53
Ilustración 21. Mapa social "mayores influenciadores" de Amatlán. 54

PRESENTACIÓN

La relación del ritual de la muerte con el campo de la comunicación

El presente trabajo de investigación se enmarca en el área de comunicación porque, en su temática, el ritual funerario en Amatlán de los Reyes, Veracruz, se abordan los procesos comunicativos que una sociedad realiza para hacer prevalecer su cultura a lo largo del tiempo. Además de permitir conocer su historia, la cual no es objeto principal de esta investigación, por medio de esos procesos comunicativos, se reconoce la diferenciación de una región a través de la rama de la comunicación intercultural gracias al entendimiento de tradiciones y culturas diversas, como el ritual de la muerte, demostrando que México es un país heterogéneo. Esta tesis busca mostrar a la comunicación más que un proceso para transmitir información, sino como la base de la trasmisión de cultura de las sociedades, y la principal razón de la prevalencia de culturas.

El trabajo se adhiere específicamente de la rama de comunicación intercultural, debido a que se observa el interaccionismo simbólico, mostrando así los procesos significativos que tiene y pasa cada grupo social para poder conformarse como sociedad. Este interaccionismo simbólico es generado a través de las practicas comunicativas de los sujetos de un lugar, y permite diferenciar a unos de otros, a su vez, es aquel por donde los sujetos empiezan a conformar una sociedad y una cultura, gracias a las diferentes formas y maneras de expresarse, que esconderán significados y representaciones para ellos, mismos que quieren ser estudiados en la comunicación intercultural, porque esto permite entender a una sociedad. Como lo mencionan, Rizo, Romeu y Pech (2008, p. 9), la comunicación intercultural es una interacción comunicativa que permite comprender al *otro* (se entiende al otro como el sujeto diferente a una persona, en sociedad, pensamiento y cultura), y sus significados culturales y simbólicos, para poder valorizar cada cultura, así como lo que hacen dentro de dicha cultura.

De igual manera en la presente investigación se alude al paradigma sociocultural, debido a que se muestra a la sociedad como medio de aprendizaje para la transmisión cultural, así como la dadora de esta, además de ser la principal razón en la conformación de la identidad cultural que tienen los sujetos en su lugar de origen (para este caso, es Amatlán de los Reyes, Veracruz). Para la comunicación intercultural, este paradigma funciona como enlace entre lo que unos sujetos (en sociedad) enseñarán y transmitirán a otros, para poder así conformar su cultura.

Es posible afirmar que, la comunicación intercultural es una forma de entendimiento hacia

el otro, y justamente para esta investigación, el entendimiento al otro es clave para poder dar relevancia y conocimiento hacia una sociedad y su ritual, la importancia que tiene en ellos, y hacia su identidad cultural. Por lo anterior, esta investigación es un aporte hacia la comunicación intercultural, porque se quiere dar a conocer un ritual, poder entender y saber que significados tiene para ellos, la importancia que este siga prevaleciendo y porque es dador de cultura y de identidad cultural hacia el pueblo. Además de funcionar este estudio como empatía hacia las diferentes sociedades culturales, objetivo principal de la comunicación intercultural.

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

Los rituales son un aspecto que caracteriza a cada cultura, esconden significados, símbolos e historia de un lugar. Según Neurath y Baez (2006, p1) el ritual es la expresión de la diversidad cultural, a través de él los humanos pueden experimentar su propia cultura. Towsend (1992, p584) dice que los rituales son un proceso que debe respetarse, pues dentro de ellos se arrastran sentimientos por quienes lo hacen, además los rituales según ella son una forma en que los individuos pueden represar de alguna manera parte de su vida.

Hablando sobre el ritual de la muerte, para Olaizada (2015, p177) es un proceso de duelo, en el cual, el ritual sirve de forma importante para que la muerte, pueda ser má fácil de asimilar, y ayudando a que las personas busquen afrontar esa situación. Partiendo de esto, se comenzará a mencionar que, cuando se investiga sobre la muerte se hace referencia a la forma en cómo es vista y entendida entre los individuos, Levey (2018, p673) habla sobre el libro *Muertes que importan*, de Sandra Gayoll y Gabriel Kessler, dice que la muerte es representada por los individuos por lo que se generará una memoria entre ellos, esta formará parte de la memoria colectiva de la sociedad.

México es un país que se caracteriza por la diversidad cultural y la conservación de costumbres y tradiciones. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mencionó en 2008 (p1-2) que algunos de los rituales prehispánicos se siguen conservando en México, aunque a lo largo de los años han sufrido transformaciones.

El ritual de la muerte es para México una característica que lo diferencia de otros países; en México se suele presentar en su mayoría como una festividad, ya que se cree que el difunto sigue presente (INAH, 2009, p3). De hecho, López (2009, p8) dijo que la “concepción ritual de la muerte en México es un atributo de convivencia entre vivos y muertos”, por lo que la conservación de este ritual en sus diferentes expresiones resulta de gran importancia para la cultura del país. Según Flores y González (2009, p246) hablar sobre el ritual de la muerte es “hablar de lo enriquecedora diversidad de culturas no sólo de las amerindias, sino también de sociedades mestizas”. Sin embargo, la mayoría de las veces que se investiga sobre el ritual de la muerte en México se habla sobre el día de muertos, el cual ha presentado, a lo largo del tiempo, algunas modificaciones y es derivado de una fusión entre varias culturas (Beligand y Orensanz, 2007).

Como se ha mencionado, se han hecho estudios sobre el ritual de la muerte, normalmente se suelen enfocar más hacia el día de muertos, es el ejemplo de los portugueses Martins, Darcie y Gobbi en 2019 que decidieron hacer un estudios sobre el día de los muertos en México, pues les sorprendió todo el folclore que los mexicanos hacen para recibir a los muertos, otro ejemplo es Alberro (2004) quien compara Hallowen, festividad cristiana a los difuntos y días de muertos en México, menciona como estos han sido adaptados por los mexicanos, él estudios de cerca las tres festividades por separado, para al final hacer esta comparación y mencionar que en México resalta el día de los fieles difuntos por como es desarrollado por las personas. Es importante mencionar que no sólo existe ese ritual; en cada pueblo de México el ritual de la muerte se suele llevarse de manera diferente; de modo que, focalizar y centrarlo a uno sólo podría no mostrar lo enriquecedora que puede ser una costumbre o tradición más allá de las que ya son conocida. Al conocer otras tradiciones o costumbres las personas pueden tener más empatía y respeto hacia los rituales (Rizo y Romeu, 2006), pero, sobre todo, conocer la relación existente entre identidad y territorio (Giménez en 2008).

Según Rivera (2014, p6) una tradición va pasando de generación, aunque se hacen algunos cambios, estas tradiciones sirven para formar la memoria colectiva, la cual después se convierte en una memoria histórica, entonces se puede decir que, aunque se sufran cambios, todavía se sigue conservando y aunque haya tenido algunas adaptaciones, este ritual ha servido como un recuerdo tanto para el pueblo en general como para una transmisión histórica de tradiciones.

1.2 Planteamiento del problema

En el presente trabajo se aborda al ritual funerario como parte de la identidad cultural de la comunidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz; entendiendo a la identidad cultural como un conjunto de expresiones culturales que permiten que un pueblo, lugar o comunidad, pueda tener rasgos que lo caractericen y lo hagan único y diferente al resto. En este caso parte de la identidad cultural del pueblo que se habla, es el ritual de la muerte, pues como bien se menciona es una expresión sobre lo que ellos son; este ritual pasa a formar parte como una costumbre amateca, y al ser diferente al de otras comunidades, se vuelve una porción de su identidad.

Ubicada a un tiempo aproximado de 2 horas 26 minutos, de la ciudad de Puebla y un aproximado de 3 horas 56 minutos de la ciudad de México, colindando con los pueblos de

Veracruz, Córdoba, Fortín, Yanga y a hora 15 minutos del Puerto de Veracruz, Amatlán es la cabecera del municipio del mismo nombre, y el poblado más grande de las 9 localidades que conforman al municipio, con alrededor de 40 mil habitantes según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010. Amatlán guarda gran diversidad de tradiciones y costumbres, puesto que fue una sociedad que se remonta al año 900 D.C. correspondiente al periodo clásico mesoamericano generando vínculos al imperio azteca. Se establece formalmente en el año 1456 como Villa de Amatlán, vinculándose fuertemente con el catolicismo, por lo que, en consecuencia, sus habitantes han decidido conservar una serie tradiciones y diversos rituales a partir de la transmisión oral dado que para ellos estas prácticas son representación de su cultura.

Los rituales son uno de sus principales elementos característicos de la comunidad, desde los bautizos, bodas y algunos eventos sociales, aunque actualmente ya no se encuentran tan presentes en la comunidad. Por otra parte, algunos rituales, si bien siguen estando presentes han ido cambiado o evolucionando con el paso del tiempo, un ejemplo de esto son las “viudas”, estos son los rituales que se hacen previo, durante y después de recoger la cosecha o el ritual de la muerte, que en el presente trabajo se abordará, entre algunos otros que son importantes para esta población.

El ritual de la muerte abarca, para este trabajo, desde lo que se hace a partir del fallecimiento de una persona hasta la serie de actos realizados tiempo después con los cuales se elige cómo será recordada después de su muerte, aclarando que, no sólo se habla sobre el día de muertos, de hecho, esta festividad pasa a último plano (en esta investigación) dado que no es el elemento principal de la comunidad al honrar a un difunto; lo que aquí se quiere estudiar es todo el ritual que los amatecos hacen una vez que una persona fallece, hasta lo que harán después de que la persona partió.

Se ha elegido este ritual porque durante el año 2019 y, durante el denominado *cabo de año,* se pudo presenciar las diferencias que hacen tan singular al ritual de Amatlán con respecto al de otras comunidades que se había visto (por ejemplo, de la ciudad de Puebla y la ciudad de México). En Amatlán mezclan elementos religiosos, católicos y otros de su comunidad prehispánica, en este caso siendo los aztecas, su comunidad previa. A su vez, se observó que tiene mucho simbolismo, pues las personas que son los caseros y las que asisten, suelen ser muy minuciosas al momento de hacer o poner cada elemento que involucra este ritual, porque creen que de ello depende que la persona fallecida sepa que aún no ha sido olvidada. Las etapas

del ritual de fallecimiento de una persona identificadas en este trabajo tienen estrecha relación entre lo religioso católico y la cultura azteca, por las ofrendas que se hacen a lo largo de todas las etapas, además de relacionar su partida con el mundo azteca, pero sin dejar de lado que llegaran a Dios (esto es desarrollado de una forma más amplia en el capítulo 6 de resultados).

El ritual funerario en Amatlán consiste en cuatro principales etapas iniciando con el día del fallecimiento de la persona, en dónde los familiares comenzarán a preparar a la persona que partió, así como los preparativos del altar que podrán durante los siguientes nueve días, en un altar que es muy parecido al de una ofrenda de día de muertos en noviembre. En seguida, la segunda etapa se identifica cuando se hace el velorio, y el entierro, en el cual se lleva al panteón al difunto, poniéndole en el ataúd distintos elementos que tienen significados para los amatecos (elementos mencionados y explicados en el marco contextual y en el capítulo de resultados). Esto da pie al novenario, este es un rezo que las personas harán durante nueve días a partir del día en que la persona murió, siendo el noveno día el más importante de esta etapa dado que se hace una comida previa al acto de llevar una cruz al panteón, pues las personas creen que será la última vez que la persona comerá con ellos. La tercera etapa es a lo que ellos llaman *cabo de año*, una vez transcurrió un año, después de la partida de la persona, los familiares harán una "fiesta", dónde recuerdan a la persona, en ella se pone nuevamente un altar dónde al igual que en el novenario se le pondrá la comida que han hecho al difunto, harán un arco que ira atrás del altar, arco que junto a la cruz se llevarán al panteón. La cuarta y última etapa será en los 7, 14 años y así cada 7 años posteriores a la muerte de la persona, nuevamente haciendo una festividad similar a la del cabo del año, pero siendo cada vez más íntima.

Pregunta(s) de Investigación

¿Cómo el ritual funerario de Amatlán de los Reyes sirve como vehículo generador de identidad cultural, a través de expresiones de comunicación intercultural?

Objetivo General

Describir el ritual de funerario de Amatlán de los reyes Veracruz como generador de identidad cultural, a través de expresiones de comunicación intercultural.

Objetivos Específicos

a. Describir el ritual como una forma de expresión en las comunidades.

b. Identificar la representación de los rituales como un aspecto cultural en los individuos
c. Explicar los fenómenos socioculturales desde la comunicación intercultural, como identidad cultural.

1.3 Justificación

Los rituales son una expresión cultural de las regiones donde se realizan; dicha expresión forma parte de su manera de comunicar su identidad cultural, es aquí donde recae la importancia de esta tesis. Específicamente el ritual de la muerte es esa línea entre el recordatorio o el olvido que le darán a la vida de una persona, formando así una manera de comunicar su identidad, por lo que, este trabajo presenta dicha forma de expresión de los seres, sobre la vida y la muerte, así como su transmisión de generación en generación.

El ritual de la muerte en Amatlán de los Reyes, se ve desde la perspectiva de la comunicación intercultural, debido a que a través de ella se puede explicar los fenómenos culturales de los pueblos, así como su expresión con tradiciones o costumbres que den como resultado su identidad cultural; recordando que Martínez, Cruz, Rodríguez, Becerra y Montero (2009) hacen mención a que la comunicación intercultural “es una comunicación entre diferentes culturas” y tiene como principal objetivo compartir experiencias culturales, así como poder ver la diversidad cultural de una región, y es justamente lo que se quiere demostrar en este trabajo, ver la expresión y diversidad cultural, que guarda la región a través de su ritual funerario.

Hay tres aspectos esenciales por los cuales se decidió abordar este tema, comenzando por; estudiar el funeral como un ritual, permite poder observar a la muerte como una forma de trascendencia, no como una manera maligna de la llegada de está, sobre todo en este modo de ritualizarla, el cual permite ayudar en el proceso de duelo que las personas pasan. Segundo, el ritual de la muerte, en el caso del funeral de una persona, suele ser muy variado en gran parte del país e incluso en diferentes partes del mundo, sin embargo, hay pocos estudios (en México) que se centren únicamente a este tipo de rituales, suelen fijar su atención sobre todo en día de muertos (hablando sobre rituales de la muerte), cuando dentro del país está ritualización es una de sus maneras de expresión cultural, justamente lo que se quiere demostrar en esta investigación. Y por último se plantea al ritual funerario desde la comunicación intercultural, porque es aquí desde dónde se ve la expresión de la diversidad cultural, así como la riqueza que

se tiene en la identidad cultural de un lugar sólo con un ritual.

En esta tesis, se encuentra el ritual de la muerte visto desde la comunicación intercultural, como conformación entre expresiones y saberes culturales, que permiten la observación, aprendizaje e interés de la pluralidad de identidades culturales que se da gracias a un ritual, en este caso el ritual que se hace en el fallecimiento de una persona. Además de darle mayor visibilidad a este ritual, a la comunidad y al estudio de los rituales desde la comunicación intercultural y no sólo en otros campos o ramas. En la investigación se puede hallar lo cuidadoso que puede llegar hacer una comunidad respecto a sus tradiciones o costumbres para que estas sigan permaneciendo a lo largo del tiempo, por medio de la transmisión oral.

CAPÍTULO 2. EL RITUAL FUNERARIO, DE LA TEORÍA A SU PRESENCIA EN AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ.

Introducción

A continuación, se presenta una fusión entre el estado del arte con temática de rituales como parte de la cultura y el marco contextual, enfocado a los rituales funerarios para ser aterrizado al ritual presente en la comunidad de Amatlán de los Reyes. Se tuvo como objetivo describir al ritual como una forma de expresión en las comunidades, para identificar la representación de los rituales como un aspecto cultural en los individuos y su comunidad, por ello también el capítulo centra su atención en el pueblo de Amatlán de los Reyes.

Dentro de la búsqueda se encontró que, la mayoría de los estudios son centrados en países de Latinoamérica, ya sea que los autores pertenecen a alguno de los países de ella o son de otros países, pero llegan a estudiar los rituales en Latinoamérica. Se destaca la identidad como principal motivo para la conservación cultural y se presenta al ritual como representación social entre los individuos. Aunque hay estudios de los años noventa en su mayoría son recientes; los estudios de años anteriores sirven para hacer una comparativa; y con su análisis, se coincide que, en los estudios, los rituales son representaciones sociales, y forman parte de la identidad del individuo; lo que se destaca de los estudios de los años recientes es que se la da más peso y se valora más la transformación y adaptación de dichos rituales.

Los apartados se dividen entre, lo que se encontró en artículos de investigación y libros, siendo esté, específicamente el primer apartado, que a su vez se dividen en la construcción cultural, la identidad cultural y las representaciones sociales esto porque se planteó abordar desde lo general, que es como se va construyendo la cultura, la conformación de la identidad, y se termina con lo individual, que son lo que estos representan para los individuos.

En el siguiente apartado se presenta al ritual, que a su vez se divide entre el ritual, el ritual en Latinoamérica, en México y el ritual de la muerte, este último tiene un apartado sobre el ritual de la muerte en México; esto porque se buscó que, de igual forma, fuera de lo general a lo particular que se está estudiando en este trabajo. Es importante que se contextualice desde lo macro hasta lo micro referente al ritual y al ritual funerario, para poder comprender los simbolismos y significados que tiene dicho ritual para esa comunidad.

Y por último se encuentra el apartado de la comunidad del pueblo, dónde se busca tener un contexto e historia del lugar, sus características y una pequeña descripción sociodemográfica, pero también se encuentra y se divide en otros apartados que son resultado, de búsqueda, de observación dentro de la comunidad, así como el análisis de esta observación, con la finalidad de poder entender algunas características del pueblo, que tienen significado en el ritual funerario, además de la descripción de este ritual para que se tenga conocimiento de los símbolos, significados, elementos y características que tiene, y que da la comunidad a este ritual.

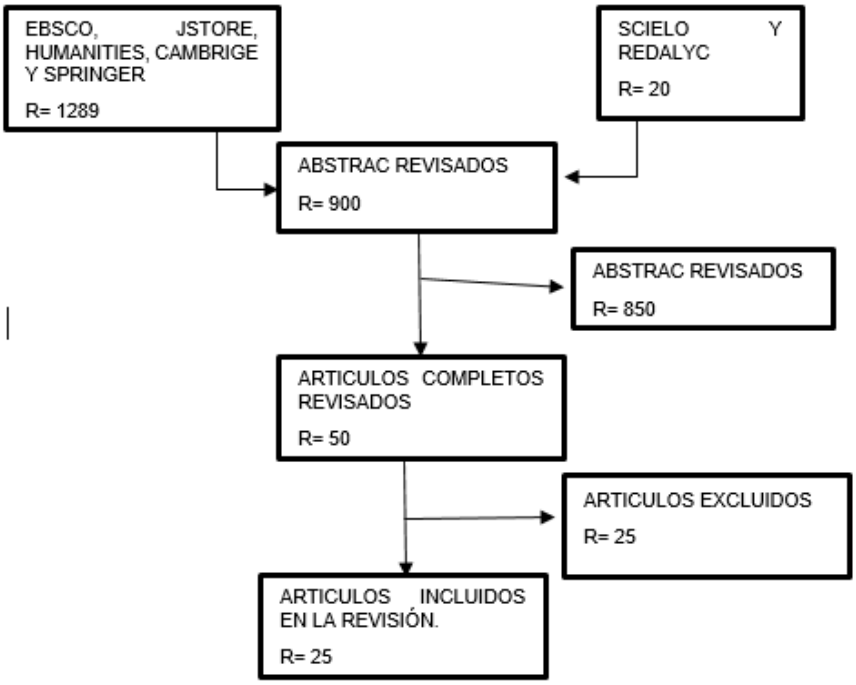
2.1 Método para el estado del arte

Se realizó una búsqueda virtual en EBSCO, JSTORE, CAMBRIGE, HUMANITIES SOURCE y SPRINGER, los términos que se buscaron fueron “muerte México”, “ritual de la muerte”, “comunicación intercultural”, “etnografía y muerte”, “ritual y etnografía” “rituales culturales” “transmisión/tradición oral” e “identidad cultural”, después de la búsqueda se tomaron 20 artículos, para sus análisis y su lectura a profundidad, de los cuales 3 son de los años 1990-1999, los restantes son de 2000 al 2020; se incluyen 4 en inglés y 3 en portugués. También se incluyeron 5 artículos de otras fuentes, como lo son Scielo y Redalyc, esto con la finalidad de complementar y ampliar un poco más la búsqueda. Se incluyen estudios abiertos, artículos descriptivos, junto con revisiones documentales, la finalidad de la búsqueda era encontrar artículos sobre lo que se piensa de los rituales tradiciones y costumbres, la percepción de los rituales de la muerte y para poder partir del eje comunicacional también se investigó como son transmitidas las tradiciones orales.

En el mapa (ilustración 1) se muestra el total de artículos encontrados en los buscadores, de tal manera que después de leer el abstrac, identificar sus objetivos y preguntas, se fue haciendo un filtro para hallar los más importantes y acordes a la investigación.

Los resultados se dividieron desde lo general, que es como se entiende la cultura hasta lo particular que son las representaciones de cada individuo. A continuación, se describen los conceptos importantes para este trabajo: construcción cultural, identidad cultural, el ritual y el ritual de la muerte.

Ilustración 1 Mapa "Búsqueda de artículos"



Fuente: Elaboración propia, basado en: *¿Qué pueden aportar actualmente las nuevas tecnologías al trastorno bipolar? Revista de psicopatología y psicología clínica. 2016*

2.2. Construcción Cultural.

La construcción de la cultura es la historia de un lugar, según Whiteley (2002, p406) ahí se encuentran las ideas y valores culturales compartidos de las personas; la historia es su mirada al pasado, es lo que plasman en el ahora; la cultura sin importar el ritual, la tradición o costumbre es parte de la historia de dicho lugar, tiene un impacto en su sociedad, pues es lo que va formando su identidad (Cabrero, 1999, p105).

La cultura es una forma interiorizada de experiencias que los individuos tienen en común y que comparten, es lo que significa para ellos, esta debe de estar en constante construcción, en movimiento y siguiendo una actualización, para Giménez (2009, p12) “la cultura nunca debe entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados”, pues esto no permitiría que la cultura se adaptara y transformará a las nuevas generaciones. A lo largo del tiempo los individuos han buscado seguir manteniendo su cultura a través de

tradiciones y costumbres, ya que esto les permite tener significados de su cultura, en el pasado, presente y futuro, lo cual después se observa como una transformación cultural (Martins, Darcie y Gobbin, 2019, p203), de esta manera la construcción de la cultura es por medio de significados que los individuos comienzan a compartir. Para que exista dicha cultura debe de ser transmitida, esta transmisión normalmente es oralmente, debido a que los individuos suelen desenvolverse más cuando lo hacen verbalmente, les permite que haya más imaginación y expansión en lo que dicen. Villar (2008, p219) y Moreno, Sánchez, Pérez y Alfonso (2020, p4) mencionan que la transmisión es estudiada desde los elemento socioculturales y situacionales que envuelven a las personas que están reproduciendo, su importancia recae justamente a la preservación cultural.

2.3 Identidad cultural.

Para Maldonado (2007) la identidad cultural es la pertenencia que tiene un individuo hacia una colectividad, sector o grupo social, el individuo gracias a esa pertenecía tendrá ciertas características que justamente lo identifiquen con el lugar o del cual se siente parte, la autora afirma que esta identidad no es inerte, pues al ser cultural, estará en un constante cambio según las transformaciones culturales que se hacen a través del tiempo. Maldonado es una autora que estudia la identidad cultural desde un punto de vista territorial, pues menciona que está estrechamente ligada al lugar dónde nacen las personas, y aunque estos cambien de residencia, siempre llevaran algo de su identidad cultural de su lugar de origen.

Justamente en el presente trabajo se trata a la identidad cultural como se mencionó, un conjunto de expresiones, que permiten que las personas se sientan pertenecientes al pueblo, como bien lo menciona Maldonado; de hecho, en la búsqueda de artículos todos hacen alusión a que, en cualquier forma de expresión cultural, los habitantes lo relacionan con ellos mismos, como un sujeto individual, es decir, representación de un solo sujeto. Sin embargo, se sabe que la identidad de un lugar se forma en conjunto, con la presencia de otros y, con ciertos vínculos a lo territorial, de modo que, la diversidad de identidades forma a su vez a la diversidad de culturas, así como su conservación de ella.

2.3.2 Representaciones Sociales.

La representación social para una comunidad es aquello con lo que se identifican, de lo que se sienten parte y de lo que los representa, es parte de su cultura, de la historia y de lo que piensan, envuelve su significado cultural y sus experiencias (Moran, 2017, p200). Las personas

interiorizan su cultura y lo que esto representa para ellos. El ritual es una de las mayores representaciones, pues según Olaizola (2015, p189) es parte de lo que individuos esconden de su cultura, lo que individualmente para ellos representa su cultura, puesto que estas representaciones se encuentran en el subconsciente de las personas, pues en ocasiones muchos de ellos no saben que es lo que esconde cierta costumbre o tradición, pero cuando lo ven se siente representados por ello (Marías, 2017 p16).

Las representaciones sociales se basan en la cultura porque es por medio de ellas que las generaciones aprenden, se identifican y es por ellas que se transmite la cultura, con esto se refiere a que no tiene caso que cierto aspecto cultural se siga transmitiendo sino tendrá una representación para la sociedad (Vallespier, 1999, p46). Rizo y Romeu mencionan (2006, p36) que las representaciones son una parte de la realidad de los individuos, reflejan lo que ellos creen que son, sus experiencias a lo largo del tiempo y como se dijo antes, es parte de su cultura interiorizada.

Estas representaciones “están dadas en su cultura y en las relaciones sociales y comportamientos colectivos son: sistemas de valores y creencias que tienen como rasgo particular, los individuos en sociedad” (Hernández, 2018, p10); de hecho, con ellas los individuos crean interpretaciones, se vuelven más dinámicos dentro de su sociedad su manera de comprender la vida y sus diferentes ámbitos depende en gran parte de las representaciones sociales (Palacios, 2012, p182).

2.4 El Ritual

Los rituales son parte de las tradiciones y costumbres, según la UNESCO (2006, p1) estas sirven para transmitir, valores y conocimientos para la formación de una memoria colectiva, esto ayuda a proteger el patrimonio cultural de un pueblo; para que existan estas los individuos deben de seguir conservándolas con el paso del tiempo, la importancia de que un ritual siga presente depende mucho de cómo es transmitido a través de las generaciones. A su vez, son una extracción de la parte de vida cotidiana de los individuos, Obert en 2003 (p180) hace referencia a que son parte del comportamiento, lenguaje y estilo de vida de las personas, pues toman lo que ven de la realidad y lo representan en dichos rituales. Que una cultura cuente con gran diversidad de rituales trae para ella beneficios sociales y económicos, pues normalmente una cultura llena en diversidad atrae el turismo, así que el ritual no solo debe de verse como una preservación, sino como una fuente turística y por ende económica (Coronado, 2005, p611).

Para Gómez (2002, p1-3) los rituales tienen una función en la sociedad humana y es por ello que, tienen una estructura, que tal vez no es tangible, pero al ser transmitidos los procesos con los que debe de llevarse un ritual se está formando su estructura, también menciona que todo tipo de ritual conlleva un aspecto religioso en la sociedad fueron y son creados para mantener su espiritualidad y esperanza en una situación, acontecimiento y objeto que sea relevante para ellos.

Sobre todo, en las comunidades más alejadas a la urbanización es común que se sigan manteniendo gran variedad de rituales, en ocasiones algunos de ellos se mantienen porque fueron parte de culturas prehispánicas Navarro, Lowry y Paling (2020, p2) dicen que es por ello que se deben de estudiar de cerca dichos rituales, porque se puede analizar que tanto se ha transformado a lo largo del tiempo. Para Towsend (1992, p51) y Ramón (2018, p352) son un aspecto de la sociocultura y es el resultado de la transmisión cultural, de la preservación de ella a través de generaciones, así los rituales se forman por la trasmisión oral y visual, son lo que les da parte de su cultura.

Beligand (2007, p7) dice que se tiene la idea, de que un ritual es formado sólo por una cultura, sin embargo, esto no es cierto, pues es parte de varias, además de que nunca deja de ser nuevo, debido a que con el paso de los años se va transformando. Los rituales traen consigo espiritualidad, son sagrados para la comunidad y en muchas ocasiones son religiosos, por ello la importancia de estudiarlos, porque se averigua que involucra, a quiénes y cómo involucra a los individuos (Bayona, 2015, p5).

2.4.1. Los Rituales En Latinoamérica y México

Los países que pertenecen a Latinoamericana son ricos en diversidad cultural, existen rituales que aún se siguen conservando, estos son fusiones de culturas, pues son países que atravesaron conquistas, esto provocó que muchos de sus rituales sean una combinación entre su origen y lo que se formó después de su colonización, esto lo menciona ILAM (2018, p3), también hace mención sobre que, los rituales son un patrimonio intangible y es por ello que deben de seguirse conservando, se les considera así porque son transmitidos oralmente, pues siguen estando a través del tiempo.

La cultura en América Latina es el resultado de diferentes procesos y la asimilación de otras culturas en los distintos países que se identifican en esta región, pues como se mencionó

antes, resultado de la colonización, de modo que, y al estar en contacto con otros se tomaron ciertos elementos o funcionaron para crear nuevas culturas (Mojica, 2009 p10).

Díaz (2017) dice que los rituales son “resultantes de la mezcla de culturas, religiones transculturadas, con concepciones religiosas nuevas y distintas de las culturas de origen” (p.2); porque la cultura de América Latina es la fusión de diferentes países. En Latinoamérica se crearon nuevos ritos, haciendo aún más rica su propia cultura y vinculando varios simbolismos. Menciona Díaz (2017) que, aunque América Latina comparte historia, nunca podrá compartir tradiciones, costumbres o ritos similares, pues cada lugar tiene su propia característica y esencia.

Al igual que en otros lugares del mundo, en México los rituales se muestran como manifestaciones del vínculo a lo espiritual, metafísico o mágico (INAH; 2008) que los conecta con su espiritualidad (INAH, 2008, p3-4). Los rituales de cada área, pueblo o localidad permanecen en una comunidad territorial definida porque los sujetos “se reconocen en su cosmovisión o visión estructurada sobre el medio ambiente en el que viven y, en general, sobre el lugar que ocupan en el universo” (Rendón y Neyra, 2021, p1), por ello para los pueblos la conservación de estos rituales es importante, porque forman y representan parte de su contexto.

Según un estudio hecho por el programa de educación inicial de la UNAM (s.f. p1), los rituales en México son especiales porque en su mayoría guardan una estrecha relación con su pasado y el presente, de esta manera comunican un sentido de pertenencia e identidad hacia la región o pueblo donde son realizados. A diferencia de otros lugares, según el estudio referenciado, en México, el rito simboliza, en su mayoría, no son solo representaciones de su historia, sino representaciones de agradecimiento, esto es, las personas buscarán agradecer al pasado por lo que se tiene ahora

Una característica que se tiene dentro de los rituales en México son los valores, pues deben ser representados y vistos con respeto, ya que conllevan la historia, son un patrimonio intangible, de hecho, es por esta situación que los individuos tienen una identidad, además se tiene una responsabilidad, pues las familias mexicanas se ven con la obligación de seguir transmitiendo a futuras generaciones los ritos que les fueron enseñando antes a ellos (Sánchez 2020, p5-6). La unión e integración también forman parte de la conservación de ritos en el país, pues gracias a ellos, se siguen realizando estos.

2.4.2. El ritual de la muerte

La muerte es percibida de una manera muy distinta según el lugar donde se esté realizando, y en algunos sitios se suele hacer algún tipo de ritual para poder asimilarla, Bernal en 2019 (p2) dice que "la ritualización de la muerte tiene una función específica: gestionar el enorme dolor que causa la pérdida**.** Por eso los rituales sirven para equilibrar, armonizar, cohesionar al grupo que permanece en vida y para marcar el tránsito de quien muere"; es una manera en que los seres humanos puedan afrontar el dolor.

El vínculo entre identidad y el ritual de la muerte lo podemos observar a partir de lo que afirma Torres (2006, p5) que indica que, lo que intenta hacer un ritual es cohesionar a un grupo de individuos, pues al suceder una muerte estos tendrán una unión e integración que permitirá como colectivo poder asimilar la muerte de un ser querido, así que los rituales de la muerte fueron hechos para poder apoyarse entre ellos. Las diferencias y la forma en cómo se lleva este ritual representa una parte de la comunidad, su identidad, pues la muerte no es afrontada de la misma manera, porque responde al contexto histórico y social donde los individuos crezcan y se formen como personas. En ese sentido, se reconocen diversas posturas en torno a la muerte, desde su medicalización hasta su vínculo religioso o su objetivación como enemigo (Caycedo, 2007).

El concepto de ritual de paso o rito de paso, al cual se puede vincular el de la muerte, es introducido por el antropológico Van Gennep (en Torres, 2006), clasificándolos en dos tipos: mágicos y religiosos. Destacando, como característica general que, estos se realizan de forma comunitaria, esto es, por un grupo determinado como práctica social y por el simbolismo que tiene en torno a paso de un estado a otro. Los ritos mágicos van a involucrar a las fuerzas naturales, mientras que los religiosos se centran en la voluntad de los seres metafísicos o sobre naturales. En consecuencia, "los ritos constituyen también un proceso de comunicación mediante los cuales atribuimos significación a nuestras experiencias" (Torres, 2006)

El Ritual del Día de Muertos en México es uno de los rituales que más caracteriza a México, aunque como se ha mencionado no es lo único que se realiza, sí es lo que más sirve para identificar a México desde el exterior. El día de muertos se considera un ritual de corte religioso de origen prehispánico equivalente a las fiestas católicas panromanas del 1 y 2 de noviembre (Brandes, 2023). Actualmente abarca una serie de actividades que van desde la colocación de una ofrenda, la realización de misas, etc. Se puede decir que, para México el ritual de la muerte es una invocación, un acercamiento entre vivos y muertos, debe de tener un

simbolismo, pues se muestra una parte de ellos, de lo que quisiera y quisieron, sin importar la comunidad el ritual que se le hace a un difunto debe de ser especial, pues está mostrando una parte de lo identidad de quienes lo realizan, de hecho los mexicanos realmente creen que el ritual es importante porque el alma de la persona sigue ahí, y dependerá de una buena realización del rito para que pueda transcender a otra vida (Rodríguez, 2012).

Para autores como Brandes (2000) el vínculo de México con el día de muertos responde a una dimensión nacionalista del país, de modo que sirve para forjar una identidad nacional que vincula al indígena con el español. El autor reconoce que en la búsqueda del lazo identitario que da pie a la mexicanidad, hoy en día, la festividad crece y se entre mezcla con otras tradiciones y ritos como el Halloween norteamericano.

2.5. El ritual de la muerte en Amatlán de los Reyes, Veracruz.

A continuación, antes de describir el ritual de la muerte llevado a cabo en la región de Amatlán, es necesario hacer precisiones sobre el lugar de estudio.

En la siguiente tabla (ilustración 2) se muestran las definiciones operativas que se tienen dentro del ritual funerario de los pobladores de Amatlán y el cual será utilizado al describir las etapas de este.

Ilustración 2 Tabla "definiciones operativas"

Conceptos involucrados en el ritual	Parámetro
Espiritualidad	• Señales o iconos del más allá • Creencia en el viaje del más allá • Símbolos para el viaje al más allá • Presencia del alma
Religión	• Novenario • Cruz • Misas • Cabo de año • Aniversarios de la muerte
Involucramiento	• Rango en la familia (padres-hijos)

	• Padrinos • Mujer • Hombre
Identidad	• Pertenencia al lugar • Indumentaria • Comida • Vestimenta
Representaciones sociales	• Altar • Vinculación con antepasados

Fuente: Elaboración propia.

2.5.1. El sitio: Amatlán de los Reyes

Amatlán de los Reyes, el nombre proviene “del náhuatl Amatl, amate; Tlan, junto a, que significa “lugar donde hay muchas higueras o amates” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2023). Se localiza en una zona céntrica montañosa, entre los municipios de Córdoba y Atoyac, al este con Atoyac y Yanga, al sur con Cuichapa, Omealca y Coetzála, al oeste con Córdoba y tiene una longitud de 151.5 km (Gobierno del Estado de Veracruz, 2023). Para el año 2021, cuenta con una población de 46,955 personas, en donde la principal religión que profesan es la católica (Data México, 2022). Entre las principales actividades económicas del pueblo se encuentran la agricultura y exportación de la caña, siendo este su principal sustento económico puesto que la mayor parte de la población trabaja de la actividad agricultura, algunos en la cosecha de maíz y frijol, y por último pocos con comercios establecidos (Data México, 2020).

A nivel histórico, es pertinente destacar que, la región fue tributario directo del imperio azteca y su lengua oficial durante mucho tiempo fue el Náhuatl. Su nombre lo adquiere en el año 1456 y en el año 1547 se erige su iglesia principal la cual aún es posible observar hoy en día (Gobierno del Estado de Veracruz, 2023).

A continuación, se muestran los mapas de ubicación del pueblo de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Ilustración 3. Mapa de Amatlán de los Reyes

Fuente: Ciudades.co

Ilustración 4. Mapa 2 de ubicación de Amatlán de los Reyes

Fuente: VíaMichelin.

Este es un pequeño pueblo tiene muchas tradiciones entre las que destacan las “viudas”, el xochipitzahuatl en bautizos y bodas. La conservación de las costumbres y tradiciones que tiene el pueblo es importante para los habitantes, pues creen fielmente que esto es su identidad, de acuerdo con lo reflejado en las entrevistas, es por ello que con el paso del tiempo han decidido mantenerse firme en lo que creen, y en seguir enseñando sus costumbres. Recordado como se

mencionó en un principio, el pueblo tiene varios rituales que remontan a significados prehispánicos, por lo que lo que seguirlos manteniendo es para ellos un simbolismo, que seguirá permitiendo que futuras generaciones mantengan sus raíces prehispánicas (Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, 2016, p1-4).

En los siguientes apartados se muestra la descripción de la observación que se hizo del pueblo, en el lapso de investigación, que tuvo como finalidad entender ciertas características simbolismos y significados que tienen los habitantes, referente a sus costumbres, tradiciones, rituales y en específico el ritual de la muerte. Es importante que se tome en cuenta esto y no se pierda de vista, ya que la principal base de investigación de estos apartados es la observación y diálogos que se tuvieron con los habitantes.

Como parte de la presente investigación, se muestra de manera visual, porque se busca que el lector pueda ir observando lo que se narra, además de tener una contextualización visual, (también es importante mencionar que las fotografías tienen un valor sentimental, al poder ir describiendo con ellas lo que se vio en el pueblo); lo primero que se ve en la llegada al pueblo, para poder

Ilustración 5. Iglesia de Amatlán de los Reyes

Fuente: Material de archivo de Verónica Rosas.

Ilustración 6 Parque del pueblo

Fuente: Fotografía tomada por Asela González

2.5.2. Memoria colectiva como identidad en Amatlán de los Reyes

La memoria colectiva, mencionan Rizo, Romeu y Pech (2008, p54), es visible cuando las personas de una comunidad o sociedad guardan aspectos culturales en común, que les permite tener recuerdos de la formación de su identidad cultural, ahora bien, para los amatecos esta memoria colectiva comienza desde que el pueblo tiene antigüedad, en donde se establecieron civilizaciones antiguas, partiendo desde ahí su riqueza cultural, según lo preguntado y la convivencia con ellos, parte de sus tradiciones y cultura vienen desde ahí, sólo que ahora transformados.

Su memoria colectiva es un conjunto entre la antigüedad del pueblo y la religión, pues cabe mencionar que se pudo notar que el pueblo, tiene un apego bastante elevado hacia su religión, por ende, todas las tradiciones y costumbres del pueblo, tendrán también un aspecto religioso, pues fusionan ambos aspectos, tanto culturales como religiosos. Para Rizo, Romeu y Pech (2008), la cultura se va formando desde una edad pequeña y desde que comienza la comunicación, así que la conjunción de ambos aspectos, cultural y religión, se fue generando desde que las personas comienzan a observar y a saber las tradiciones del pueblo.

La memoria colectiva se ve reflejada en una costumbre principal, en donde se envuelven ambos aspectos culturales, y estos son los *altares de viernes santo* (ver ilustración 7 y 8), en donde se forma un arco, el cual contiene toda la historia de Amatlán, según lo mencionado por los mismos habitantes. El altar hace mención de la historia del lugar, porque aparte de los

significados culturales, los elementos que se colocan en el mismo tienen que ver con la formación de su memoria. Así pues, se puede observar una fruta, la piña, debido a que era un fruto del cual la región amateca, era cultivadora y en el pueblo había grandes productores de piña. Lo mismo ocurre con la palma, antiguamente Amatlán estaba rodeado de palmas, la flor de la cucharilla que se encontraba en las orillas del pueblo, entre otros elementos que serán explicados en representaciones sociales. El altar se erige en forma de arco porque tiene que ver con una disposición especial, la entrada entre lo vivo y lo muerto, como los mayas y los aztecas antiguamente lo creían, mismo aspecto cultural que se refleja en los altares.

Ilustración 7. Altar de semana Santa

Fuente: Material de archivo de Asela González

Ilustración 8 Imagen 2 "Altar de semana santa"

Fuente: Material de archivo de Asela González

Como se puede observar, el conjunto de religión y cultura van formando la memoria colectiva, misma que se ha ido transformando con el paso del tiempo, y recordando que una no es llevada a cabo sin la otra, pues para ellos la cultura va de la mano a la religión, debido a que se debe de ofrecer algo a Dios, así que se basan en ella, pero con su toque cultural. Esta memoria es la formación y resultado de la antigüedad y base cultural del pueblo, porque si no estuviera remarcado para los habitantes lo prehispánico del pueblo, su memoria colectiva cambiaría el desarrollo del pueblo, por ello la importancia de partir desde la base antigua de Amatlán.

2.5.3. Representaciones sociales de Amatlán de los Reyes.

Las representaciones sociales para los amatecos parten de la misma base, lo religioso y lo cultural, debido a que ellos consideran que, dichas representaciones deben de tener un simbolismo en ambos aspectos, recordando que las representaciones sociales son para Rizo, Romeu y Pech (2008) estereotipos e información cultural, que dan como resultado la identidad cultural.

La semana santa es importante porque se tienen ambos aspectos en su conjunto, como se mencionó anteriormente, se hacen altares, que llevan frutos, panes y flores, estos son puestos ahí por dos cuestiones, uno porque era lo que antiguamente se producía en Amatlán y otro es el simbolismo más profundo, vinculado con la religión en torno a su fiesta patronal y el deceso de una persona. En este caso, el altar es un arco hecho de palmas y, en donde se le colca: piña, plátano, pan en forma de pescado o cordero, romero y manzanilla, este altar es puesto en tres ocasiones especiales: uno, en los altares de semana santa, tanto en la iglesia, como en estaciones del recorrido; segundo en la fiesta patronal del santo y tercero, en el *cabo de año*, al fallecimiento de una persona. Este altar como ya se ha dicho no sólo es un adorno, parte del significado que guarda, comenzando por representar para ellos una puesta entre la vida y la muerte, la entrada de la tierra al más allá. En semana santa son colocados y elaborados un día antes del viernes santo, pero el miércoles previo todos los elementos que se pondrán han sido bendecidos. Quienes ponen el recurso para hacer el altar son los diputados y mayordomos que tiene cada santo, estos son personas que por voluntad decidieron ser quienes cuidaran y celebran al santo; con la ayuda de personas voluntarias o personas buscadas por los mayordomos se comienza a hacer el altar (ilustración 9).

Ilustración 9. Puesta de Altares

Fuente: Material de archivo de Asela González.

Los mayordomos y diputados son personas que tienen un gran peso para la comunidad, pues son figuras que están allegadas a dios (según lo que se cuenta en la comunidad), además de ser quienes proveen mayor capital económico, hacia la iglesia o hacia sus santos, por lo que la comunidad les guarda un gran respeto, y los apoya en cualquier situación que puedan respecto a lo cultural.

Otra de las representaciones para el pueblo es su vestimenta tradicional: huipil, vestimenta cuyo nombre se puede traducir como blusa adornada. Existen tres tipos principales de huipil en la comunidad de Amatlán: el primero es el de uso diario, que es un blusón largo con adornos de listón, que puede ser de cualquier color. Al usarse, el blusón termina poco antes de las rodillas como un faldón largo. Este huipil es ocupado diariamente por las amatecas desde tiempos antiguos para realizar actividades cotidianas como la cocina (ver ilustración 10)

Ilustración 10. Traje típico de Amatlán.

Fuente: Material de archivo de Hugo López

El segundo huipil es el de estrellas o flores, el cual era ocupado en fiestas u ocasiones especiales, este tiene bordado flores u estrellas de siete picos o siete pétalos y piñas, los cuales representan las siete comunidades de y Amatlán, además de tener también bordado piñas, que recuerda que Amatlán era un gran cultivador de este fruto. Aunque en la actualidad el bordado puede ir variando, no faltaran las estrellas o las flores en la vestimenta. Este huipil en particular (ilustración 11 12) es el que se observó que poseen la gran mayoría de amatecos y que tienen en sus hogares, por lo que se puede considerar que es al que actualmente le guardan más significado para ellos.

Ilustración 11. Traje típico de gala de Amatlán.

Fuente: Material de archivo de Bernardina Reyes

Ilustración 12. Traje de gala típico de Amatlán

Fuente: Toma propia

Por último, está el huipil de casamiento (ver ilustración 13 y 14) el cual consiste en una falda roja larga, con un blusón blanco con rojo, y adornado de gran cantidad de listones. Como su nombre lo indica, esta vestimenta se usa en el ritual del matrimonio.

Ilustración 13. Boda típica en Amatlán.

Fuente: Material de archivo de Asela González

Ilustración 14. Traje típico de boda

Fuente: Material de archivo de Asela González

Estos dos elementos, junto con el ritual que hacen cuando una persona fallece, son principalmente las representaciones culturales para la comunidad, dado que se forman desde su memoria colectiva. Como bien se pudo percatar, los habitantes de Amatlán guardan un gran cariño a su vestimenta típica, debido a que reconocen que su identidad tiene vínculos a los pueblos antiguos, como lo son los aztecas, mientras que las mayordomías, son esta fusión cultural y religiosa a la que ellos tanto le tienen apego, por ser parte inherente de su identidad cultural.

Rizo, Romeu y Pech (2008), mencionan que la comunicación es la base principal de la transmisión cultural, y gracias a ella, es como se puede tener una interculturalidad entre diferentes sociedades, rescatando la riqueza de cada una. A su vez, debe destacarse que la interculturalidad permite, con cierta flexibilidad, incorporar nuevos elementos que serán parte de la identidad de las personas.

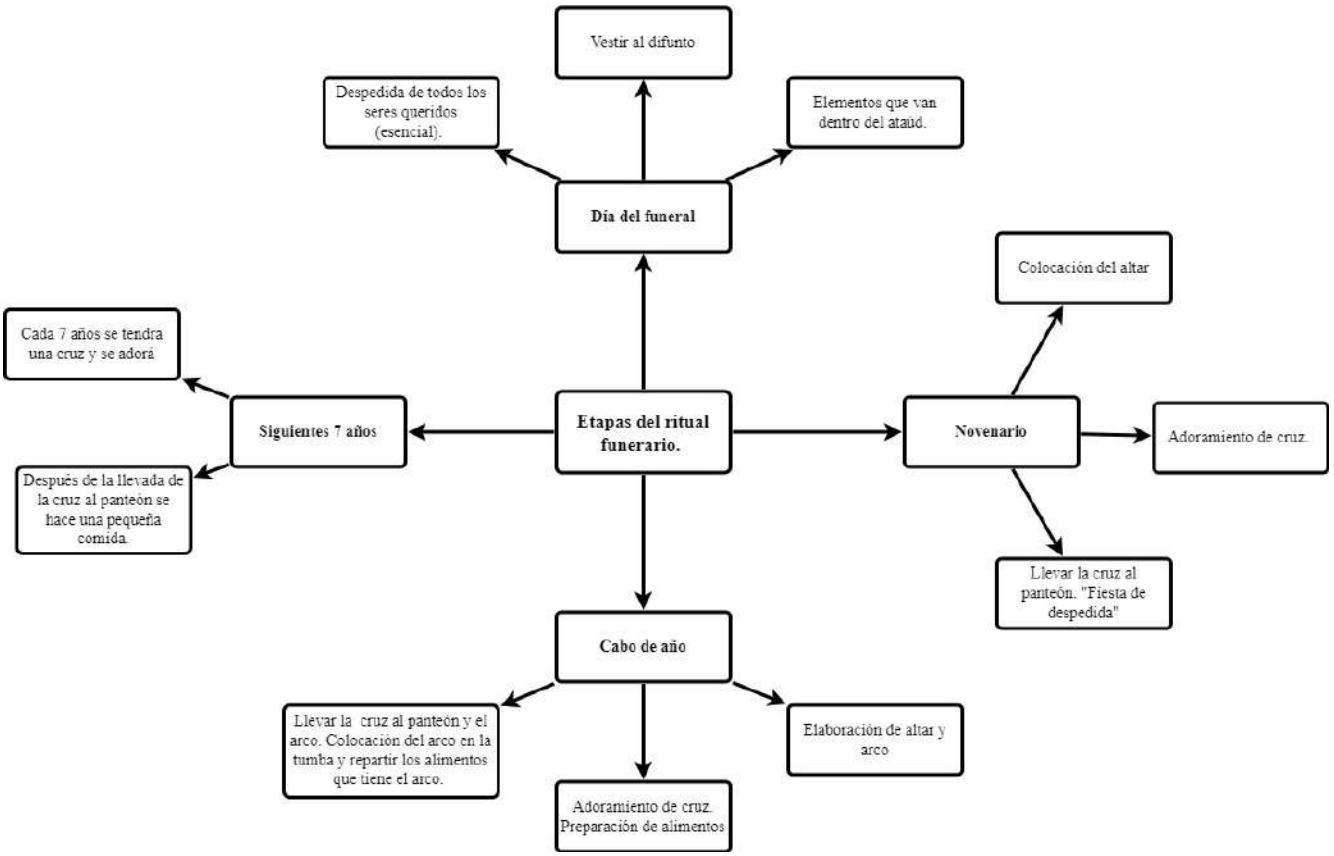
Dicho esto, se observó que realmente los habitantes guardan un cariño muy grande al pueblo y ellos manifestaban que es muy difícil salir hacia otro lugar, de modo que, si se van por cuestiones de trabajo o estudio, siempre buscarán volver al pueblo, dado que, al estar en contacto con otra cultura, ésta les genera un rechazo o nostalgia. Para esta investigación esto

es un referente importante de expresión identitaria, dado que las nuevas formas culturales a las que están expuestos, que integran y aplican a manera de adaptación hacia su cultura, permiten nutrir y expandir la propia cultura de Amatlán no dejando que muera e incluso generan un punto de enlace y regreso para estar en ella.

2.5.4. Ritual de la muerte en Amatlán *de los Reyes.*

En Amatlán se tiene un ritual que va desde el fallecimiento de una persona, novenario, cabo de año, los siete años y los 14 años, mismos que también se entienden como etapas, mostradas en el mapa “etapas del ritual funerario” (ilustración 15). Cabe recordar que un ritual en una comunidad es un elemento cultural que caracteriza a la sociedad y dicho ritual es parte de la identidad cultural de los habitantes.

Ilustración 15. Mapa "Etapas del ritual funerario”



Fuente: Elaboración propia.

El ritual de la muerte en Amatlán es una tradición, esto es porque se transmite de generación en generación, y es una costumbre, porque es un acto o hábito que se repite cada cierto tiempo, y ambas generan una identidad cultural en las personas del pueblo. Debido a que dicho ritual no es muy común, este ritual también forma parte de las representaciones sociales, y es llevado a cabo gracias a la memoria colectiva que se conserva en el pueblo. Según Rizo, Romeu y Pech (2008), afirman que la cultura es formada, gracias a aspectos culturales, que van formando a lo largo del tiempo las representaciones sociales y la memoria colectiva, que dará como resultado la identidad cultural. A continuación, se describen las acciones que conforman al ritual de la muerte a lo largo de los periodos de tiempo señalados.

El inicio del ritual de la muerte comienza con el funeral, desde que el cuerpo está en la cama del féretro y se comienza a preparar el cuerpo para su partida. En este acto se le coloca dentro del féretro los siguientes objetos y alimentos: guaraches de cartón, una vara de espinas, caco, azúcar, sal, tortillas, un canterito de agua. El cuerpo se debe de vestir como amatecos, con la vestimenta tradicional, en la parte de entrevistas se hace mención del significado de cada elemento. Al hacer esto, según cuentan los amatecos en las entrevistas, se les permite irse con tranquilidad a los difuntos y a ellos, seguir su camino, sin la presencia de la persona que falleció.

El novenario, que corresponde a la segunda aparte o etapa del ritual consta de la colocación de un altar con varias partes (se muestra el altar en la ilustración 16 y 17). Lo primero, como parte de un trabajo en conjunto entre varios familiares, y desde muy temprano, es hacer un arco que llevará palma, pan y sobre todo piña, también puede ser plátano, entre otras cosas, como lo son ramos de flores de diferentes colores. Según lo dicho por los habitantes esto queda a creatividad de cada persona, siendo esencial son la piña y el pan. Ellos mencionan que adornar el altar de una manera “bonita” hace que la persona que se fue, en su manera espiritual, vea que no están tristes por su partida. Se pudo percatar que sobre todo las personas mayores o los antiguos amatecos, esperan tener todos los elementos de dicho ritual presentes, ya que esto les permitirá partir en paz a los difuntos.

Ilustración 16. El altar del novenario

Fuente: Material de archivo de Carmen González

Ilustración 17. Imagen dos Altar del novenario

Fuente: Material de archivo de Carmen González

El tercer momento corresponde a el denominado *cabo de año.* En esta fecha, se les da de comer a todas las personas que han de ir a recordar a quien ha partido. En esta comida también se le pone en el altar más a la persona que ha fallecido, debido a que las personas creen, según la tradición, que el difunto estará presente en su conmemoración y debe de comer lo que han hecho de comer. Lo anterior, como se puede observar, simula una fiesta, en donde la

persona estará presente celebrando que lo siguen recordando. Esto es similar al ya conocido día de muertos en dónde, se coloca una ofrenda y se le pone al muerto lo que le gusta porque se cree que estará presente, la similitud es grande, sólo que en Amatlán esto ocurre en el novenario y cabo de año.

Tanto en el funeral, novenario y al cabo de año, las personas que asisten deben de llevar un ramo de flores o velas, esto es algo similar a una ofrenda hacia el difunto, además de llevar cualquier cosa de despensa a la familia en agradecimiento que les darán de comer, pues como se mencionó, en todas las partes de ritualizar a la muerte se da de comer, no sólo se les da café y pan, debe de ser una comida, cualquier cosa que la familia pueda brindar.

Al día siguiente después de velar a la cruz por el año de fallecida la persona, se comienza a hacer el levantamiento de la cruz, que para este trabajo se ubica como un cuarto momento del ritual. Este acto consiste en llevar todos los ramos que han dado las personas, para llevarlas al panteón, al arco se le quita la fruta y el pan, estos son repartidos, entre las personas y familia. Un dato sumamente importante, es que el pan es repartido entre todas las personas y simula ser parte de la ofrenda, se tiene una similitud a la hostia, pues se cree que, de manera espiritual, el difunto está en el pan. Una vez hecho esto, se bendeice la cruz bajo los ritos católicos y se inicia el camino al panteón, el arco elaborado anteriormente también se lleva, pero sólo con la palma (ilustración 18).

Ilustración 18. Dejada de la cruz al panteón.

Fuente: Material de archivo de Carmen González

Como se puede percatar la muerte en este pueblo tiene una manera de ser representado, es una forma simbólica de verla, esconde significados, está envuelta en cultura, en esencia de las personas y hay una gran diferencia con otros lugares, lo que permite dicho ritual, como se mencionó al principio de esta categoría, es generar identidad cultural, recordando que la identidad cultural es la formación de la cultura a lo largo del tiempo, esta identidad es el aspecto entre culturas que se menciona, la adquisición de cultura a través del dialogo y transmisión, pero con transformaciones según las nuevas generaciones. El ritual es el aspecto representativo de dicha comunidad, por todos los elementos que se tiene y por la gran importancia que se le guarda.

Conclusiones

En los artículos se puede percatar que la cultura tiene representaciones sociales y estas representaciones son por medio de ciertos aspectos de la cultura, uno de ellos es principalmente el ritual, en el cual se habla como un aspecto simbólico y lleno de significados, que son transmitidos normalmente oralmente.

La conservación cultural se da gracias a la transmisión oral y según los autores es para los individuos lo que permite que tengan una identidad. La cultura podría entenderse como una extracción de la realidad de los individuos, como una transformación y como una innovación, pues al pasar de generación en generación, se adapta para que pueda seguir sobreviviendo con el paso del tiempo.

Hay diferentes tipos de rituales, aunque su lugar, entorno y contexto puede variar, algo es cierto de estos, son una representación de la vida de los individuos, existen gracias a una riqueza cultural, son parte de la vida de las personas porque guardan una espiritualidad en la cual ellos se ven reflejados, forman parte de sus vidas porque se sienten cercanos a su comunidad.

Los países de Latinoamérica son más ricos en ritos porque tuvieron choques culturales, los cuales debieron asumir con el paso del tiempo de una manera positiva, pues estos ayudaron a la transformación o creación de nuevas tradiciones y costumbres.

Cabe mencionar que, estudiar el ritual como representación social en el aspecto cultural,

sirve para identificar qué aspectos de él está formando la identidad cultural de los individuos y que tan importante es para ellos, además que en muchas ocasiones como lo mencionan los artículos, estos rituales generan un comportamiento y estilo de vida en las personas.

Finalmente, el objetivo que es identificar la representación de los rituales como un aspecto cultural en los individuos se ha cumplido en el presente capítulo, al abordar de manera general la conservación de la cultura, que significado y que parte de la cultura son los rituales y por ultimo cual es la función de estos rituales en su vida cotidiana, concluyendo que buscan dar representaciones sociales de su realidad.

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: LA INTERCULTURALIDAD

Introducción

Este capítulo tiene como objeto señalar la relación entre la interculturalidad y la comunicación, los principales paradigmas que la pueden abordar, sus más importantes premisas y conceptos, teniendo como objetivo explicar los fenómenos socioculturales desde la interculturalidad y con la finalidad de hallar una correlación entre el paradigma sociocultural y el interaccionismo simbólico, así como presentar sus principales conceptos y como serán abordados en la presente investigación.

El primer apartado obedece a una explicación que vincula a las tradiciones, los ritos y las costumbres con la comunicación. En seguida, se aborda la disciplina de la comunicación intercultural y a las principales autoras a retomar en este trabajo, Rizo, Romeu y Pech consideradas unas las mayores exponentes en estudios de comunicación intercultural, aunque también otros autores.

Los siguientes dos apartados hablan sobre los paradigmas que serán utilizados, se mencionan dos puesto que ambos se complementan, y es vital estudiarlos y observarlos desde la vista de ambos. El primer es paradigma sociocultural, dado que, lo que se busca es estudiar a los sujetos desde su ambiente cultural. Este paradigma intenta comprender las razones de lo que un grupo de individuos realizan día a día que les genera representaciones sociales, su memoria colectiva y su identidad cultural. Por otro lado, se toma al interaccionismo simbólico, en el cual dice que todas las acciones que hacen los humanos deben tener un significado para ellos, como su nombre bien lo indica, se estudia la interacción que el hombre tiene en su entorno, mencionado que estas interacciones que tiene serán parte de su cultura.

El siguiente apartado aborda a la identidad cultural más territorio de Gilberto Giménez, pues el autor explica que es la apropiación territorial de un lugar, lo que hace que los individuos se sientan pertenecientes a ese lugar, o mejor dicho a una cultura; la investigación también se basa en los estudios de este autor, debido a que como se viene abordado a lo largo de la investigación, se está presentando a un ritual, como parte de la identidad cultural, de un pueblo.

En ese apartado final se encuentran tres subapartados, comenzando por las representaciones sociales, que es de las principales premisas y conceptos entre la comunicación

intercultural, los dos paradigmas y la teoría, partiendo desde como son entendidas y cómo esto aporta a la investigación. El siguiente subapartado es el de memoria colectiva, mismo que es premisa en los apartados anterior, desde cómo es generada dicha memoria finalizando que gracias a ella se genera la identidad cultural; el ultimo subapartado es el de identidad cultural, este es la principal premisa y concepto, pues como se mencionó en la investigación se busca dar a conocer como un ritual está generando identidad cultural, así que se aborda como esta está siendo compuesta.

3.1 El vínculo con la comunicación intercultural de las tradiciones, ritos y costumbres

La investigación se aborda desde la comunicación intercultural tomando como principal referencia a Rizo, Romeu y Pech (2008, p.9), quienes mencionan que esta comunicación es "la habilidad para negociar significados culturales y simbólicos en la interacción comunicativa-lo que se busca es entender al otro, tener empatía y respeto hacia una cultura desconocida. En esta investigación, se negocian significados provistos por la teoría, como el de los habitantes y se hace un círculo de transmisión, entre lo que plantean los habitantes, pero también entre lo investigado, teniendo como resultado un conocimiento en simbolismos y entendimiento hacia el ritual.

Los estudios de esta rama de comunicación "tienen como destinatario principal a los propios participantes en las interacciones comunicativas interculturales" (Raga, 2012, p5) así que, lo que se busca es estudiar a los sujetos que están conviviendo en un entorno intercultural, el desarrollo que estos están teniendo, así como entender el comportamiento de ellos, como se mencionó antes, respetar y tener empatías hacia otras culturas, es parte de la premisa de la comunicación "entender al otro", tener un acercamiento y de esta manera poder ponerse en el lugar del otro.

El proceso de comunicación es importante porque en la investigación se toma como principal premisa de lo que hablan Rizo, Romeu y Pech (2008, p20) en el cual se plantea que los sujetos "entiendan, asuman y aprendan recíprocamente el sentido que tienen las cosas para cada uno de ellos", siendo como se dijo estas autoras la principal base del estudio, y esta comunicación la base, es por ello se utiliza el paradigma sociocultural, el cual intenta explicar la reproducción y conservación de los individuos de su cultural, y el interaccionismo simbólico, para dar significado a las interacciones de ellos respecto a su cultura.

Sumando a lo anterior, las tradiciones y costumbres ayudan al reconocimiento de la diversidad cultural de un pueblo dado que estas guardan simbolismos que dan significado a su cultura. Giménez (2009, p2) menciona que la cultura es una pauta de significados, formando el material para la construcción de identidades sociales, entendiendo que la identidad tiene una primera función de reconocimiento y de frontera con respecto a otros individuos o conjuntos poblacionales. Dentro de las tradiciones o costumbres se encuentran los rituales, estos forman parte de la memoria colectiva e identidad del lugar donde son realizados, marcando un reconocimiento particular, la diferenciación que menciona Giménez, con respecto a otros pueblos, ciudades, etc.

Dado lo anterior, la importancia del ritual parte de verlo desde dos aspectos, como un acto comunicativo y como una construcción de la realidad, el primero permite entender la conexión entre humanos al continuar con los rituales, entre humanos y el recuerdo de quien ha partido, entre humanos y alguna divinidad. En el segundo observa a los sujetos en unidades sociales, en su entorno y en sus prácticas (INAH, 2018, p8).

Para entender la diversidad cultural desde la comunicación, es preciso acotar que, se toma a la comunicación intercultural, porque comunicación se reconoce como un proceso social, de interacción entre individuos, y, entendiendo a la interculturalidad “como un proceso y actitud, implica considerar elementos como el respeto, la tolerancia, el diálogo y el enriquecimiento mutuo, entre otros” (Rizo, Pech y Romeu, 2008 p20); dado que la cultura y la identidad están siempre en cambio, crecen o se adaptan al reconocerse ante el otro, ya sea otra cultura u otro ritual.

Rizo, Pech y Romeu (2008, p22) entienden a la comunicación intercultural como la cooperación y disposición que permite a los individuos compartir saberes y acciones, de significados en común que le da sentido a su vida cotidiana a sus prácticas y a sus representaciones simbólicas. Y son los individuos, por ejemplo, los integrantes de una familia, quienes también ayudan a realizar esta diferenciación clave para la existencia de la cultura, de modo que, incluso generacionalmente hablando, se puede mostrar confrontación o diferenciación en el momento de realizar el ritual.

En un último punto, comentar que, la conservación de los rituales plasma la historia de

un lugar, sirve para entender parte del comportamiento y vivencia de los habitantes de un pueblo. Si bien ese punto excede los objetivos de este trabajo, se entiende que, con la investigación más que describir un ritual, generar conocimiento y difusión del pueblo en general, se espera que indirectamente que se visibilice, y colabore a la conservación a partir del registro de la tesis.-

3.2 Paradigma Sociocultural

Este paradigma surge a partir de querer entender a una sociedad dentro de su cultura, pero para que esta pueda ser estudiada se necesita el paso del tiempo, lo que quiere decir que después de un lapso se podrá estudiar a la sociedad en su cultura (Dockendorf, 2012; p10); dicho paradigma según Fuentes (2008, p186-187) es creado gracias al cambio dentro de la sociedad, pues busca analizar el comportamiento de una sociedad en su cultura, conforme esta se va enfrentando a cambios.

La sociocultura permite estudiar las relaciones sociales de los individuos en su contexto, de esta manera se puede intentar comprender el por qué y cómo ellos se relacionan, que es lo que los motiva y cuál es la importancia para ellos (Grimsón y Karasik, 2017, p14), este paradigma es entender que las personas tienen un desarrollo y un crecimiento, y a lo largo de este van creando sus relaciones sociales, sus representaciones y su identidad cultural.

Vinculando al paradigma sociocultural con comunicación, encontramos a Craig (en Fuentes 2015; Fuentes y Vidales 2016; González 2011, p3), quien ve a la comunicación como un proceso de reproducción, reparación o recuperación de patrones socioculturales; sirve para explicar el orden social y proceso simbólico creado a través de la comunicación, este paradigma es la visión que se le da a la comunicación en el proceso para la que los seres entiendan y sigan generando su cultura, el paradigma extrae lo cultural en la comunicación.

Vygotsky resulta importante también pues menciona la relación que el individuo tiene entre el pensamiento y el lenguaje, y por medio de ella donde los signos son tomados como procesos sociales, se toma en cuenta desde el ámbito que para los seres la cultura es un proceso de aprendizaje, de adaptación y de desarrollo de estos (Carrera y Mazzarella, 2001, p3).

Ambos autores tienen un enfoque comunicacional, uno lo ve como proceso y el otro es el lenguaje, por lo tanto, se analiza a la cultura de los humanos desde lo que origina y como se va estructurando está entre ellos; el paradigma de la sociocultura lo que busca en la siguiente

investigación es analizar las representaciones sociales que los seres ven en su cultura.

3.4 Interaccionismo simbólico.

De los mayores exponentes en el interaccionismo simbólico es Blumer quien en 1992 menciona que es un enfoque dirigido al estudio del hombre en grupos sociales, el autor comienza estudiando los significados que guardan las personas, ante ciertas cosas o situaciones, por lo que dice que todos los significados de los sujetos se dan gracias a que está inmerso en una sociedad.

El interaccionismo según Blumer y Mugny (1992) consta de tres premisas: la primera, las acciones de los seres humanos deben de tener significado para ellos. La segunda menciona que, dichos significados provienen del contexto en dónde están y surgen como interacción social y, finalmente, la tercera, hace referencia a que los significados pueden modificarse según las situaciones a las que se enfrente el sujeto. El interaccionismo simbólico es entonces el estudio de los seres humanos en una sociedad, lo que el individuo haga, cómo se involucre y lo que signifique para él, se verá siempre dado por su grupo social.

Morales y Espinosa (1978) dice que el interaccionismo simbólico “se caracteriza por comprender la acción social desde el punto de vista del actor”, esto quiere decir entender lo que ciertos grupos hagan o hacen, se entiende únicamente, a través de lo que signifique para el individuo; el autor menciona que a lo largo de la vida del individuo, se encontrará con diversas situaciones en su entorno, mismas a las que les dará significado, que será hecho por una comunidad a la que pertenece, estos significados, son para la comunidad un conjunto de simbolismos.

La investigación enfocada o por medio de la interacción social según Leal (s.f) debe de ser a nivel micro y jamás macro, pues como bien se ha dicho, esta corriente estudia los significados que tiene un individuo en un grupo social, por lo que debe de intentar comprender al individuo, claro está que vera el desenvolvimiento del sujeto en una comunidad, pero la importancia recae en lo que el individuo piense.

Es por ello por lo que, en la investigación se optó por utilizar al interaccionismo simbólico como parte de su base, pues lo que se quiere es justamente estudiar el significado que guarda el ritual de la muerte en los individuos, claro está que dicho significado se dio gracias al pueblo,

a los habitantes de este en su conjunto, a su transmisión y preservación de éste. Como bien se menciona en una de las premisas del interaccionismo, el significado de ciertas cosas puede cambiar según con el paso del tiempo, justamente lo que ha pasado con este ritual, pues, aunque se sigue conservando, no todos lo siguen practicando de la misma forma, han ido cambiando o quitando algunas cosas. El interaccionismo simbólico para este trabajo va más allá de significados que los individuos guardan, como bien lo dice su nombre, es esta interacción de símbolos que tiene para la comunidad el ritual funerario.

Giménez entre sus artículos y específicamente el de 1999 llamado: “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural”, menciona como el interaccionismo simbólico, refleja las identidades culturales de una sociedad y en su artículo “Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas”, se habla sobre él, cuando se hace alusión a lo simbólico-cultural que una sociedad guarda; mientras que, para Rizo, Romeu y Pech, este paradigma es la principal base de algunas de sus investigaciones, y principalmente cuando se refieren a la comunicación intercultural.

3.5 Identidad y Territorio

A continuación, se abordará lo que plantea Gilberto Giménez sobre la relación entre territorio y cultura, debido a que la relación que tienen estos según él forman la identidad cultural. Giménez ha estudiado la pertenencia cultural que se tiene gracias a las apropiaciones territoriales que tienen los seres humanos; de esta manera él ha tenido un gran aporte dentro de lo cultural y lo intercultural, pues sus estudios sirven como base, ejemplos y explicaciones sobre diversos estudios culturales, además de plantear lo comunicativo en todos sus estudios, y mencionando la importancia que tiene la comunicación para la conservación y permanencia de la cultura.

Giménez (2001) entiende al territorio como un “espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales”, es así como el grupo tendrá está apropiación territorial, que más adelante se convertirá en una apropiación cultural, gracias al intercambio de acciones. El territorio según Giménez (2001) va más allá de lo geográfico, es el límite que se tiene entre el cambio de culturas, es la apropiación de costumbres y tradiciones que se fueron conformando a lo largo del tiempo dentro del territorio. De hecho, él menciona que las personas nacen en un lugar determinado tendrán cierto apego territorial hacia él, y es por eso que, cuando las personas migran, les suele ser muy difícil la adaptación y tendrán cierta nostalgia al recordar su lugar de origen.

Para Giménez la cultura, es el conjunto de signos, símbolos, representaciones y actitudes, que justamente tiene un grupo social en un territorio determinado (Giménez,1996), son el conjunto de todas estas lo que permite crear barreras, no hablando de lo geográfico, sino más bien lo intangible que tiene cada territorio, es la diferencia que tiene cada grupo social lo que permite identificar a una cultura de otra. Giménez (1996) en su estudio dice que gracias a la cultura es que los grupos sociales pueden seguir manteniéndose, pues, aunque en un lugar se puedan reproducir, el hecho de que tengan ciertos significados y simbolismos que para ello sean representantes, justamente son estos lo que crea una sociedad.

Giménez (1996) habla sobre la cultura como comunicación, pues es por medio de ella que se expresan, por lo tanto, se vuelve un sistema, siendo la expresión de distintas acciones o significados de las personas, así como el entendimiento de estos y de los simbolismos que tiene la cultura, para poder ser así un medio de comunicación, en dónde la expresión será el emisor. El punto más fuerte dentro de esta investigación es la identidad cultural, en la cual Giménez (2005) dice que es el sentido de pertenencia que tiene un ser humano hacia una cultura, que justamente se da por estar dentro de un territorio, Giménez menciona que es ella la que permite cohesionar a un grupo social. Esta identidad cultural se da gracias a un trabajo a través del tiempo, pues con la conformación de distintas expresiones culturales, el humano se va apropiando de ellas, lo cual permite que, aunque este en otro lugar, se verá identificado por su cultura. La identidad cultural, es el mayor esplendor de la cultura (hablando por si sola) y es lo más importante en la representación de un territorio, pues es por ella que se puede conformar una sociedad que tenga determinadas características.

En la investigación se ocupa a Giménez en sus estudios sobre territorio e identidad cultural, como una de las bases más importantes, pues se está hablando sobre que el ritual funerario es parte de su identidad cultural en los habitantes del pueblo de Amatlán de los Reyes, es este ritual una de sus expresiones culturales, por medio de este ritual pueden comunicar lo que ellos creen de la vida y la muerte. El ritual es esta pertenencia territorial que los amatecos tienen hacia sus raíces, es lo que ellos dicen que los hace diferentes a otros lugares, así que es justamente una parte de la conformación de su identidad cultural.

3.6 Representaciones sociales

En este subapartado se mencionará la teoría de las representaciones sociales, concepto necesario para abordar y comprender el papel que el ritual tiene en las representaciones de las

personas. Se aborda de manera general, puesto que esta teoría no es el completo sustento de la investigación; para ello se parte de lo que Ocampo, Ramírez, Contreras y Álvarez (2020, p3) hablan citando a Piñera “la teoría de las representaciones sociales constituye una postura para entender la idiosincrasia de los grupos sociales; en otras palabras, ayuda a analizar la construcción de las creencias, opiniones, aptitudes e información de los grupos humanos”, como bien lo menciona la teoría las representaciones son lo que las mismas personas crean de su realidad.

Las representaciones sociales estudian las relaciones individuales en colectivo (Ramírez, Citando a Durkheim, 2007), son, en suma, aquellos elementos con los cuales los sujetos se ven identificados, y son formados por ellos mismos. Estas representaciones son importantes para una comunidad, pues es lo que la diferencia del resto y son el resultado de una historia, de una identidad y de transmisión, ya que para que los humanos tengan representaciones sociales tuvo que haber pasado tiempo para la formación de ellas.

Para Rizo, Romeu y Pech (2008, p54) son un universo simbólico y se constituyen a partir de estereotipos y la información cultural, de esta manera se aborda desde el plano cultural, pues es lo que constituye la identidad cultural de los sujetos, estas son importantes pues según las autoras es por medio de ellas que se puede estudiar a una sociedad cultural, y de hecho como lo mencionan ellas, estas son transmitidas y estudiadas por medio de la comunicación intercultural, pues se analiza el discurso y dialogo que se utiliza para que una realidad, un acontecimiento, suceso u objeto, se vuelva una representación en una comunidad.

Dicho esto, se puede entender porque se está abordando ambos paradigmas para la investigación, puesto que por un lado se encuentra en que son representaciones culturales hechas en una sociedad, por un colectivo, lo que ellos escogen y lo que escoden detrás de ellas, por el otro en el interaccionismo simbólico, buscará lo que para la comunidad tiene significando, siendo las representaciones sociales, uno de sus principales simbolismos, pues se tiene que saber por qué cierta persona, causa o cosa, les crea un sentido de representación a ellos.

3.7 Memoria colectiva

En un pueblo la memoria colectiva es importante, pues en ella donde se guardan las tradiciones y costumbres, para Mancilla (2020, p98) esta memoria es la construcción del pasado y dice que “otorga sentido, significados e interpretaciones desde la experiencia material y simbólica que se

manifiesta a nivel discursivo", menciona el nivel discursivo, pues dice que es transmitida vía verbal y que es analizada en gran medida por el discurso, por la misma razón; como bien lo menciona el autor esta memoria engloba significados y símbolos para una comunidad.

Esta memoria es el reflejo de la realidad social de los sujetos, aquello que han decido guardar y de la constitución subjetiva de los individuos, está hecha por medio de las prácticas sociales de la comunidad (Manero y Soto, 2005, p172), lo que guardan son recuerdos y hechos del pasado plasmados en el ahora, de forma que esto les ayuda a construir su historia, sus representaciones y su identidad cultural. Para pasar a esta memoria colectiva, primero es hecha la memoria individual, o sea lo que cada sujeto guarda de su comunidad y después pasa a ser compartida en un grupo, pasando a ser la memoria colectiva.

Rizo, Romeu y Pech (2008, p54) hablan de memoria colectiva cuando un grupo de personas guardan en sus memorias rasgos culturales compartidos, es así que se vuelve a repetir la premisa que para ser llamada memoria colectiva un grupo de sujetos comparten mismos "recuerdos" y que estos los ayudan a crear una identificación, de hecho, la memoria es estudiada desde el ámbito cultural, pues cuando se estudia a una comunidad se debe de observar de cerca como su memoria colectiva, les está aportando y como está les ayuda a seguir conservando sus características.

En general la memoria son los rasgos, como se menciona compartidos de una sociedad, es por ello que se aborda desde el paradigma sociocultural, debido a que se estudia la sociedad, pero en ella se verá la cultura y las características que esta tiene, así como los fenómenos que guardan para verse representados, el resultado del análisis de la memoria colectiva son los símbolos y significados que tienen las personas, mismos que en muchas ocasiones son arrojados por medio de tradiciones, costumbres y rituales, pues como ya se mencionó antes son el reflejo de la realidad, y recordando que esto mismo son los rituales, representaciones de la realidad.

3.8 Identidad cultural

Partiendo de lo que dicen Rizo, Romeu y Pech (2008, p34) sobre identidad se estudia como un concepto en constante cambio, pues ellas lo definen así "construcción interactiva, simbólica, dinámica y móvil", esto, porque creen que ella va cambiando, transformándose y adaptándose a nuevas generaciones, mucho depende del contexto y época en donde se encuentren los sujetos, por lo tanto, ellas mencionan que debe ser estudiada así, que se deben de tomar elementos del

pasado, para saber que les está generando identidad a una cultura.

La identidad cultural es el reflejo de prácticas sociales en la cual los sujetos se ven representados, la identidad es extraer significados de una comunidad en cada sujeto (Hall y Gay, 1996, p15), esto quiere decir que para que exista está, los individuos deben de creer y crear significado de lo que ellos representan su entorno, para que entonces esta identidad se vea reflejado en su vida, les sirve, porque es por medio de ella donde se empieza a crear la cultura.

La conservación de la identidad cultural se da gracias a la transmisión oral, debido a que cuando una familia va compartiendo sus conocimientos culturales como son la tradiciones y las costumbres (Rodríguez, 2019, p203), ello les está generando a su próxima generación dicha identidad, y así sucesivamente siendo y pasando en su mayoría de veces un proceso verbal; el proceso que se menciona conlleva no sólo el estudio del dialogo, sino desde donde el sujeto este desarrollando dicha identidad, pues en muchas ocasiones este sólo se percata de una identidad cultural cuando se encuentra frente a otra cultura distinta a la suya.

Cuando se habla del proceso verbal en la identidad cultural, se menciona que es estudiada en muchas ocasiones por la comunicación intercultural, de hecho una de las principales premisas de esta comunicación es justamente es la identidad cultural, analizar esta y poder entonces empezar a comprender al otro desde su identidad cultural; recordando que la comunicación intercultural busca romper las fronteras interiorizadas que cada sujeto tiene, por medio de la empatía, estas sobre todo se dan en la identidad cultural, cuando los sujetos se ven reflejados en ellas.

Conclusión

La comunicación intercultural es importante para poder comprender “al otro” y a la diferencia. Para esta investigación, el “otro” se entiende en dos sentidos, en primera instancia, por la posición del investigador que reconoce al otro en el sujeto de investigación, en tanto que se entiende fuera de la comunidad y se es testigo de su cultura. Esta posición actúa en doble vía, que es la segunda instancia, se reconoce al investigador como el otro dentro de la comunidad, el ajeno y diferente, por lo cual, se cumple con la teoría al entender que una vez que existe el otro, se puede reconocer la identidad y la cultura.

Lo que se buscó en este capítulo es abordar todas las premisas y conceptos que engloba la comunicación intercultural para poder estudiar a una comunidad o a un grupo de personas, por

ello se mencionan a las representaciones sociales, la memoria colectiva, la identidad cultural, y teniendo como mayor peso lo que aborda Gilberto Giménez sobre identidad más territorio.

Las representaciones sociales son aquellas con las que se sienten identificados una sociedad, son a lo que ellos se sienten pertenecientes y estas son hechas a través de la historia, son guardadas gracias a la memoria colectiva, es por ello que se abordó de esa manera en el apartado, primero mencionando a las representaciones sociales, de tal forma que se entiendan, seguido de la memoria colectiva que como se menciono es dónde de estas son guardadas y por último la identidad colectiva que se da gracias al conjunto de representaciones sociales que se tiene en un lugar.

Se toman a tres principales conceptos, los cuales son la base de la investigación, pues se menciona en todo momento que lo que se busca es entender a la cultura de una sociedad, siendo estudiada desde su interaccionismo simbólico. Así que se entiende a las representaciones sociales, como símbolos a los cuales los sujetos se ven identificados, a la memoria colectiva como rasgo fundamental de una sociedad cultural, que permite saber la historia de un lugar (hablando únicamente de la cultura) y a la identidad cultural, como el sentido de pertenencia que tiene un sujeto hacia una cultura.

Dicho esto, se menciona que el objetivo explicar los fenómenos socioculturales desde la interculturalidad, se ha cumplido, pues se toma como principal base a Giménez, Rizo, Romeu y Pech, para poder exponer la comunicación intercultural, basándose principalmente sobre lo que aborda Giménez en territorio e identidad, así como los tres principales conceptos de la investigación, las representaciones sociales, la memoria colectiva y la identidad cultural, que son justamente estos, los que son estudiados por los paradigmas.

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL RITUAL DE AMATLÁN DE LOS REYES.

Introducción

La investigación es de tipo cualitativa debido a que se buscó describiera un acercamiento con la comunidad, de modo que esta metodología permite, observar lo cultural que se está buscando en esta investigación. La investigación es transversal, no experimental, ya que no busca tener que cambiar algo de dicho fenómeno, sino sólo describirlo, siendo transversal porque tendrá un impacto en estudios culturales e interculturales respecto a la comunicación intercultural, para ello se realizaron entrevistas a profundidad con la finalidad de poder entender lo que las personas ven como su identidad cultural.

Con la entrevista a profundidad, el estudio busca dar una riqueza y un aporte cultural, pues este método permite entender fenómenos sociales, sobre todo desde el punto de vista de los miembros de la sociedad. En la metodología tiene ciertas complicaciones, pues tener diversos puntos de vista de distintas personas, se puede volver subjetiva, claro está que ninguna investigación está exenta de dicha subjetividad y menos la metodología cualitativa en donde realmente busca tener hasta cierto grado el punto de vista del investigador, sin embargo aunque esto pase y esto busque, se debe de tomar en cuenta realmente lo que se quiere encontrar de dicha comunidad, así como el aporte que tendrá dicha investigación.

Cabe recordar y mencionar que la investigación tiene como finalidad entender al ritual de la muerte como parte de la identidad cultural de Amatlán de los Reyes Veracruz, porque este suele llevarse a cabo de manera distinta al de otras comunidades, de ahí recae la riqueza en el aporte del estudio, respecto a la cultura, memoria colectiva y representaciones sociales que tienen los individuos, por ello se escogió ese tipo de metodología.

Este capítulo tiene como principal objetivo, mostrar el diálogo (entrevistas) en la formación cultural de la sociedad amateca, enfocando el ritual de la muerte en Amatlán de los Reyes, Veracruz, como parte de su identidad cultural. Se optó por este método, debido a que la convivencia con la sociedad permite poder entender mejor los significados culturales, después de la observación se necesita rectificar lo observado, con lo que dice la misma sociedad amateca, esto permite tener un campo mayor de estudio, que sea más veras.

Para el análisis de resultados, se tomó los principales aspectos observados y mencionados por las personas, además de la base de la teoría, que son las representaciones

sociales, debido a que, gracias a ella, se puede ir formando la identidad cultural, mismo que se quiere estudiar. Otro elemento presentado es la identidad cultural, que es el principal tema de estudio, esta identidad va a ser estudiada desde la formación del ritual, así del como genera identidad, y esto es la transmisión oral, a través de la cual las personas van transmitiendo no sólo sus tradiciones y costumbres, sino su identidad cultural.

Entre los principales aspectos encontrados en las entrevistas, se pudo percatar que el pueblo tiene un gran apego hacia la religión, por lo que buscan combinar ambos aspectos, quiere decir el cultural y la religión, por lo que suelen basar cualquier tradición o costumbre en la religión, la explicación a cualquier costumbre tendrá también la explicación religiosa. Esto mismo ocurre con el ritual de la muerte, pues mencionan aspectos que antes los aztecas hacían y que se viene desde años pasados porque, aunque Amatlán es un pueblo prehispánico, no dejan de lado que los elemento y aspectos en el ritual deben de realizarse, no sólo como aspecto cultural, sino también como ofrenda hacia Dios.

4.1. Metodología Cualitativa.

Esta metodología según Rodríguez, Gil y García (1996, pág.11) “se refiere a la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras habladas o escritas y la conducta observable”; se utiliza esta, debido a que como bien se mencionó busca describir lo observable, porque se tiene y se extrae un fenómeno de la realidad para poder analizarlo por medio de la descripción.

El principal objetivo de esta investigación es describir al ritual como forma de expresión intercultural, por ello suele utilizarse sólo en cuestiones sociales, en comunidades o en situaciones que involucre a una sociedad, debido a esto, se basa sólo en la observación directa, comprobación y la experiencia de las personas (Monje, 2011). Esto permite tener un acercamiento hacia dicha comunidad para poder entender cierto comportamiento dentro de esta; este tipo de metodología busca, sobre todo adentrarse a una cuestión social.

En esta investigación se busca crear un aporte sobre la identidad cultural que trae consigo un ritual, para ello se debe de tomar en cuenta que la investigación no sólo se basa en un concepto o en un solo punto de vista, pues según la investigación cualitativa se basa en que todas las perspectivas son valiosas, pues cada una aporta a entender un fenómeno, por esta razón se dice que este tipo de metodología es humanista, ya que se apega un poco más al simple conocimiento que tienen las personas sobre dicho suceso, fenómeno o acontecimiento (Rodríguez, Gil y García,1996).

4.1.2. Descriptivo

Esta investigación es descriptiva, según mencionan ella “es un proceso selectivo mediante el cual el investigador delimita intencionalmente los problemas relativos de los cuales va a centrar su atención” (Monje, 2011, pág. 96), esta observación es totalmente intencionada, debido a que independientemente del fenómeno que ya se sabe se observará, se decidirá qué y cómo será dicha observación.

Mientras que, en la cuestión descriptiva, que en este caso sería la segunda etapa de la investigación respecto a su metodología, tiene como finalidad ordenar los rasgos, atributos o características de la información obtenida mediante la observación (Monje, 2011), esto se logra a través de diversas técnicas de recolección de datos, que más adelante se describirá, cuál se utilizara para esta investigación; dicha técnica de investigación descriptiva busca mencionar las principales características de una comunidad o fenómeno social.

Lo que se observará será la realización del ritual de la muerte en Amatlán de los Reyes, Veracruz, con la finalidad, de describir las principales características de dicho ritual, para poder comprender cómo y por qué esto les está generando una identidad cultural a los miembros de dicho pueblo. La importancia entonces de dicho estudio recae en dos aspectos importantes, lo cultural y lo transmitido, recordando que gran parte de la cultura se da a través de la transmisión oral.

4.1.3. Transversal

El estudio es transversal porque como bien lo menciona Rodríguez y Mendivelso (2018) este busca observar a los individuos en su entorno, tiene como propósito ser descriptivo y analítico, porque de esta manera se podrá identificar el contexto en el que las personas se desarrollan, y así poder tener un impacto a nivel de profundización en el comportamiento de estas a lo largo del tiempo; así la investigación también tiene un impacto en el tiempo.

La transversalidad del estudio es porque al describir y analizar a los individuos en la realización del ritual de la muerte se busca hacer de conocimiento la cultura y la interculturalidad que guarda un ritual, el impacto que tiene la transmisión oral dentro de la cultura, así como la efectiva comunicación que esta debe tener para lograr una exitosa transmisión, y esto será estudiado a través de la comunicación intercultural.

4.1.4. Prospectivo

Para la investigación se utilizará un tipo de análisis prospectivo debido a que busca analizar los escenarios de los actores sociales, el propósito de este es mostrar el fenómeno con un punto de vista, este no es dado exactamente por el investigador, sino por las situaciones que se van mostrando, analizando y describiendo dentro de la metodología que se realizó con los individuos (V. A y B. C, 1998).

Como bien se ha mencionado la finalidad es poder entender y comprender al ritual de la muerte, por ello la descripción de esta tradición y costumbre, pero tendrá la mirada prospectiva debido a que permitirá describir un punto de vista respecto al contexto de este; se buscará que se maneje de manera un tanto sentimental respecto a la identificación de su cultura, no sólo dentro de ella, sino fuera de.

4.1.5. No experimental

Esta investigación es no experimental, ya que no planea intervenir en los acontecimientos que se desarrollan en dicho ritual, sino más bien como ya se ha dicho antes, se dedicará sólo a la mera observación de dicho fenómeno, para poder analizarlos de manera descriptiva (Grajales, 2000), esto permitirá sólo demostrar la identidad cultural del pueblo.

Se opta por la investigación no experimental porque en ningún momento se planeó intervenir en la población y entre lo que ellos hacen en su ritual de la muerte, sino más bien describir y entender la demostración de la riqueza cultural de este, es por ello que sólo se observa de la manera más lejana posible lo que hace la comunidad dentro del ritual, porque sólo con la observación se podrá analizar la memoria colectiva, sus representaciones sociales, así como la identidad cultural de los sujetos.

4.1.6 Método inductivo

Martínez (1987) dice que el método inductivo se caracteriza porque va de lo particular a lo general, menciona que va desde lo particular para poder ir describiendo un fenómeno social y así ir dando conclusiones. Dicho esto, se puede decir que este método busca ver ciertas señas o características en específico para poder analizar el suceso a estudiar, esto permite que poco a poco se vaya armando un estudio más enfocado a tomar en cuenta pequeñas particularidades. En ciencias sociales y humanas realmente es de gran utilidad cuando se busca conocer ciertas características sociales de un ligar.

En la investigación se opta por este método debido a que se observa las características del proceso del ritual de la muerte, desde su comienzo hasta su culminación, con la finalidad de poder entender por qué para las personas de la comunidad el ritual les genera identidad cultural. Este método realmente aporta a la investigación en el análisis de los sujetos, debido a que como bien se ha mencionado va de lo particular a lo general, busca de esta misma manera que ellos puedan ir narrando cada significado del ritual de la muerte, porque esto ayuda a entender también sus propias representaciones sociales.

4.2 Técnica de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección de datos según Caro (2021, p. 1) “son mecanismos e instrumentos que se utilizan con la finalidad de reunir información con la finalidad de conseguir un objetivo”; por la tanto la técnica que se utilice para recolectar información es importante y relevante a la investigación, pues será por medio de ella que se podrá demostrar un objetivo, una hipótesis o simplemente demostrar alguna teoría; también se trata de que dicha recolección de datos realmente sea llevada a cabo de una manera eficaz para poder comprobar lo dicho y redactado dentro de la investigación.

4.2.1. Entrevista a profundidad

La entrevista a profundidad es más que nada un diálogo entre el investigador con una persona dentro de la comunidad, esta busca generar una confianza entre el investigador de tal manera que realmente se pueda aportar la información lo más apegada a la realidad del suceso o fenómeno a estudiar, crea este ambiente de confianza entre el investigador y el entrevistado, para que la información dada sea lo más verídica posible (Monje, 2011).

A través del diálogo que se va formando con el entrevistador el investigador podrá detectar qué preguntas ira haciendo conforme se vaya desarrollando el proceso de investigación, aunque se tiene un cuestionario base, las preguntas o el orden de ellas puede variar, además de poder incluir otras, pero el investigador siempre debe de tener el enfoque, lo que busca y la finalidad de dicha entrevista, porque esto le permitirá describir y analizar lo que está buscando en su investigación (Rodríguez, Gil y García,1996).

Para las entrevistas se seleccionan dos tipos de muestras que permitirán hallar a las personas, siendo muestra por expertos, ya que se necesitan a personas que antes hayan estudiado la cultura de dicho pueblo o personas que hablen aspectos culturales del pueblo, esto

permitirá que se tenga un acercamiento al ritual, así como una profundidad en lo que ellos han averiguado sobre dicho ritual. El segundo tipo de muestra se busca a partir de la opinión de la comunidad, uno es bola de nieve y otro es de casos por oportunidad, se seleccionaron estos, porque permite que cuando se esté o se presencié en un ritual el investigador pueda aprovechar la oportunidad de entrevistar a alguno de los asistentes de dicho ritual. Así también en el caso de bola de nieve, que permite que una persona pueda llevar o contactar a otra que haya pasado por la misma situación y pueda aportar a la investigación sobre el ritual de la muerte.

Esta entrevista no tiene una estructura como tal, y aunque como se mencionó antes, tiene una base de preguntas, también irán surgiendo dependiendo de las dudas del investigador, por ello se dice que es un tipo de dialogo, así que se planea hacer estas entrevistas preguntando sobre los sentimientos que tiene para ellos ir a un funeral, sobre cómo se siente, para que esta pregunta pueda ser la que rompa el hielo entre el entrevistado-entrevistador, seguido de esto y con lo que vayan diciendo la entrevista ira enfocándose al ritual, sus procesos, su cultura, su transmisión así como el sentimiento y las representaciones que trae consigo dicho ritual, también se planea tener preguntas que puedan detonar datos específicos de su transmisión de generación en generación, así como el impacto en su identidad cultural.

A continuación, se muestra la base de preguntas que se utilizó en la entrevista, recordando que esta no tiene una base sólida, sino que va fluyendo según la conversación que el investigador tenga, y conforme el dialogo vaya avanzado y él se dé cuenta de temas importantes o aquellos que pueden aportar a su investigación. En la parte de anexos 1, se encuentra una tabla más desglosada, de las dimensiones e indicadores que se utilizaron para dichas entrevistas

Ilustración 19. Tabla "Preguntas para entrevista"

Pregunta
- ¿Qué opinas de las tradiciones y costumbres que tiene Amatlán de los Reyes? - ¿Cómo percibes a tu cultura? - Puedes narrar una tradición que tengan un significado para ti (de Amatlán)

- Puedes mencionar algunos aspectos culturales con los que te sientas identificado de Amtlán. - ¿qué te genera una identidad dentro o fuera de Amatlán? - Menciona una tradición o costumbre que tenga para ti simbolismo guardado (de Amatlán).
- ¿Crees que el ritual de la muerte ayude a asimilar el duelo? ¿Por qué? - ¿Cómo se enfrenta a la muerte con este ritual?
- ¿Qué significa para ti el ritual de la muerte? - Has notado la diferencia de rituales de la muerte en Amatlán con otros lugares. ¿Cuál crees que sea el elemento que los hace diferentes'
- ¿Qué te han dichos las personas sobre el ritual de la muerte? puedes mencionar los significados que ellos le ponen a dicho ritual. - Narra lo que te hayan dicho sobre el ritual. - ¿Cómo tú has entendido el ritual de la muerte?

Fuente. Elaboración propia.

4.2.2. Plan de análisis

La entrevista a profundidad debe ser analizada para Monje (2011, p151) en tres partes, su vida, tomando como base qué aspecto y qué nos interesa de su vida, según el fenómeno social, lo segundo es sobre la opinión, aquello que no se observa sobre el fenómeno, lo que se quiere saber más a detalle y, por último, contextualizar el fenómeno, las personas y la situación en concreto de lo que se está estudiando.

Para el análisis de las entrevistas a profundidad se tomará en cuenta la percepción que se tiene primero sobre su cultura, debido a que está será una de las primeras preguntas que se les hará a las personas, tanto los que están dentro del pueblo como personas que se han ido del pueblo, esto nos permitirá saber qué significa para ellos este ritual tanto para los que están dentro de la comunidad, así como los que están fuera de; de esta manera se comenzará a extraer significados de lo que es su cultura, así como la identificación hacia ella. Para esto último es

importante que al empezar la entrevista tipo diálogo y conforme esta vaya fluyendo averiguar y preguntar la opinión que cada uno tiene sobre su cultura, así como el ser parte de ella, porque con las entrevistas se podrá ir construyendo a la propia cultura a través del habla, que es para los integrantes de esta comunidad.

La segunda parte del análisis de las entrevistas aborda al ritual de la muerte, de lo más grande a lo particular, por ello se harán preguntas sobre la opinión del ritual, esto permitirá saber qué características especiales guardan o quieren que se reflejen en el ritual. Seguido de esto se comenzarán con las preguntas sobre el ritual de la muerte, para ello con el dialogo y las preguntas irán diciendo los simbolismos que se espera y tiene dicho ritual, así como este les sirve para poder asimilar la muerte, que tanto este ritual influye sobre su gestión al dolor, con esto se puede empezar a saber que tan cohesionado esta un grupo de personas sobre la asimilación de la muerte en un ritual.

Como se pudo observar en el apartado de entrevistas a profundidad, se parte de dos perfiles de personas, una que son los expertos o quienes estudian a la cultura, y otros son para miembros de la comunidad, aquellos que forman parten de y además a lo largo del tiempo han visto y han realizado este tipo de ritual. El análisis, irá por categorías según las dimensiones mencionadas, como se mencionó de lo particular a lo general.

4.2.3. Marco temporal del estudio

El estudio se hizo en un lapso de 6 meses totales, previamente ya se tenía un acercamiento a la comunidad, por lo que se tenía un conocimiento de manera general, además de algunos rituales, y se tenía noción de cuán importante es la cultura para ellos. En estos 6 meses se hizo una búsqueda sobre lo que se tenía y se sabía sobre el pueblo, además de los rituales; pero las entrevistas se hicieron en un lapso de dos semanas, una fue virtual con las personas más jóvenes y la segunda se fue al pueblo, está semana fue en la de semana santa, por lo que los rituales estaban muy frescos para el recordatorio de ellos.

Mientras que la recolección de datos y fotografías se hizo en un lapso de un mes a mes y medio, en dónde se pudo visitar algunos altares, así como el levantamiento de fotografías y la búsqueda de ellas. También se pudieron recolectar algunos escritos en dónde se describe a la comunidad, por lo que esto ayudo bastante de la información.

4.3. Análisis de las entrevistas

Las entrevistas se realizaron a algunos de los mayores influenciadores de la comunidad de Amatlán, por ejemplo, mayordomos, diputados, personas mayores etc, esto con la finalidad de poder tener una perspectiva hacia lo que es su cultura, por ello se habla primero de las representaciones sociales, debido a que con lo que dijeron e investigando quienes tenían mayor influencia en el pueblo, se pudo percatar cuales eral las representaciones sociales, así como la identidad que esta les estaba generando, después de ello se averiguo con ellos sobre el ritual, dando como resultado que este ritual les genera representaciones sociales, así como su identidad y finalmente escuchando como ha sido y como se sigue transmitiendo este ritual.

En la siguiente tabla se muestran las entrevistas totales, así como el rango de edades, que se utilizaron para la entrevista, recordando que lo que se buscaba era tener una perspectiva desde generaciones más jóvenes, hasta las mayores, para poder comparar y ver como se ha mantenido o transformado el ritual.

Ilustración 20. Tabla "Total de entrevistas"

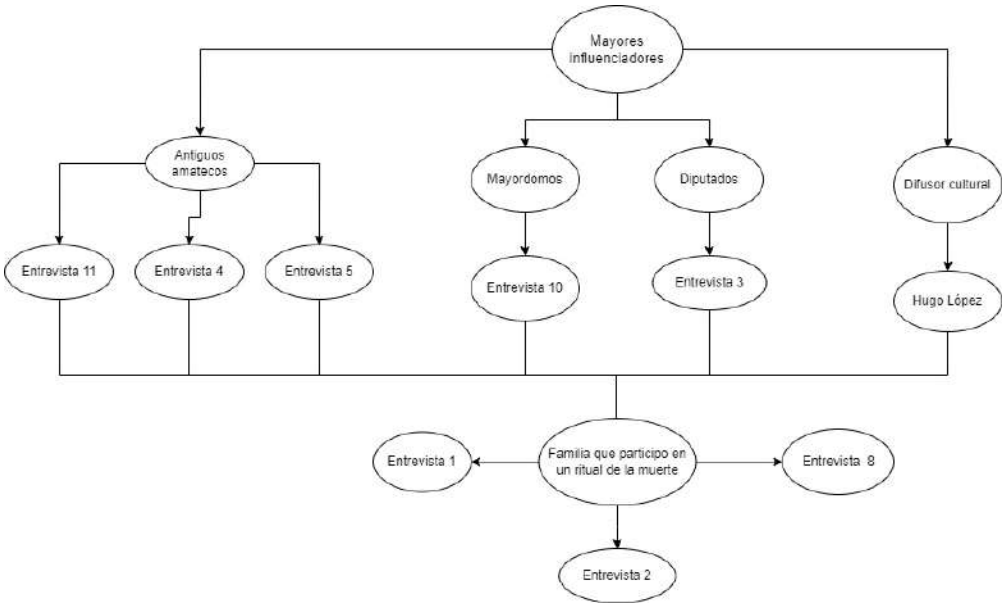
Total de entrevistas		Rango de edades
11		De entre 17 años a 75 años
Hombres	Mujeres	
3	8	

Fuente: Elaboración propia.

En el mapa de a continuación se muestran a los actores con más influencia de Amatlán, personas que se entrevistaron, se presentan de forma jerárquica, desde los más importantes en ser personas representativas del pueblo, hasta las vivencias de las personas.

Seguido del mapa se muestra el análisis de dichas entrevistas, pero es importante mencionar que los nombres utilizados de los entrevistados es ficticio, y únicamente son utilizados de carácter académico, no vienen nombres reales de los entrevistados para guardar su anonimato.

Ilustración 21. Mapa social "mayores influenciadores" de Amatlán.



Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Representaciones sociales.

Para los habitantes hay cuatro aspectos en común que generan representaciones: uno las mayordomías, dos, su traje típico, tres, la danza del Xochipizahuatl y cuatro, el proceso de ritualización que hacen cuando una persona fallece, debido a que esto fue lo mayormente mencionado entre los entrevistados, se definen como las principales representaciones sociales, que están formando su identidad social.

Las mayordomías son la unión entre lo religioso con la formación cultural del pasado, recordando que el pueblo busca fusionar ambos aspectos, tener un equilibrio entre ellos y que se puedan llevar de la mano, pues esto para los habitantes es importante que su religión esté presente y sea la base de su vida. Las mayordomías en palabras de un mayordomo, recordando que los mayordomos son originarios del pueblo y son importantes para la comunidad (entrevista Rosa, anexo 2) “es la veneración a un santo, es una especie de venerar a un santo y anunciarles a nuestros hermanos que estamos de fiesta”, es importante para la sociedad, porque permite tener un “festejo” hacia su santo. Los mayordomos son “personas representativas del santo, son los hermanos mayores de la religión en esta iglesia” (Rosa, anexo 2), son los principales proveedores de recursos y representantes del santo, se dice que las mayordomías también “es convivencia, música, formación espiritual, cada mayordomo la celebra de distinta forma, pero la

finalidad es la eucaristía" (Rosa, anexo 2). Estas mayordomías resaltan y son importantes para el pueblo, porque permiten tener una unión entre las personas de la comunidad, además de tener la base religiosa sin dejar de lado a lo cultural.

El segundo punto mencionado fue su traje típico, llamado huipil el cual consiste según lo narrado Hugo, es lo siguiente, "el traje del diario de la mujer consistía en listones según el gusto de las amatecas, los listones iban en los laterales de los hombros y del en medio del pecho" las mujeres también portaban una enagua. Por su parte, la descripción de los huipiles la comentan según Hugo, Laura y Monica, como "eran muy anchos las mangas de estos eran a 3/4 del brazo no eran chiquitos como blusa eran anchos eran muy holgados y era gruesa la tela, la enagua se amarraba a la cintura de la mujer con un *xoyate,* que era un fajín que antiguamente era de petate". También se encontraba el de flores que "representa a la madre naturaleza la conexión que tenía el antiguo amateco entre la flora y el hombre", según Hugo uno de los difusores culturales del pueblo, el huipil que tiene más simbolismo es el de las estrellas, porque "tiene gran simbolismo, pero básicamente las estrellas es porque el hombre plasmó la cosmovisión que tenía del mapa estelar del cielo, también está ahí plasmado en el cuello del huipil las montañas las piñas están también ahí plasmadas a los laterales del mismo". Y por último se encuentra el huipil de boda que consiste en una falda de color rojo, con una blusa bordada y de listones verdes.

El huipil juega un gran papel en las representaciones de los habitantes, por ello el rescatarlas ayudaría a la conservación de su cultura. Y otra de las principales representaciones es el ritual de la muerte, del que más adelante se hablara, debido a que este juega un papel importante en la identidad cultural y claro está en el estudio realizado.

Por otro lado, se encuentra la danza del *xochipizahuatl* esta palabra viene del dialecto náhuat que significa "xochitl Flor zahuatl Delgada y esbelta" (entrevista de Rosa, anexo 2). La idea principal de esta danza en su antigüedad, según lo que mencionaron, era conquistar a la mujer, hacerle saber que era "una dama bella", muy independientemente de que bailaban alrededor del lugar, la idea era bailarla hacia una mujer o con la intención de que una mujer lo notará (datos extraído de la entrevista de Mónica, anexo 2). Esta danza se presentaba en "ocasiones especiales, como lo son bautizos, bodas, las mayordomías o las viudas" (como lo menciona Mónica en la entrevista) era un tipo de festejo hacia el acto que se estaba realizando, les permitía también tener un agradecimiento hacia dicho acto. Las "viudas" en Amatlán según doña Juana (anexo 1) son "rituales realizados después del recogimiento de cada cosecha, para agradecer a la madre tierra lo que ha dado"; así que por el mismo agradecimiento es que danzan

o bailan, estas viudas representan parte de sus creencias hacia lo que es la madre tierra y esta unión con la religión y las costumbres.

4.3.2. Identidad Cultural

La identidad cultural de los amatecos comienza desde pequeños, pues perciben, el respeto, la familiaridad y la solidaridad que tienen entre ellos, esto también es parte de su cultura. La conservación de su cultura y por ende su identidad cultural se da gracias a que realmente siguen llevado muchos rituales, costumbres y tradiciones, gracias a la observación y transmisión verbal o no verbal que a lo largo del tiempo que se ha tenido de generación en generación desde la antigüedad.

Según Rizo, Pech y Romue (2008, p34) la identidad cultural es una “construcción interactiva, simbólica, dinámica y móvil”, debido a que cada pueblo, cada persona, cada lugar, van teniendo su identidad, se le conoce como construcción, además de ser cambiante con el paso de los años y según las épocas en las que se encuentre; por ello la identidad de los amatecos se ha construido desde las antiguas civilizaciones, ha ido cambiado y transformándose, pero sin dejar de lado los significados culturales que tiene el permanecer a este pueblo, para las personas de ahí.

La identidad según Giménez (2005) es la pertenencia que tienen los sujetos a un lugar territorial, por lo tanto significados y simbolismos hacia dicho lugar, así que para los amatecos, esta identidad es formada a base de tres aspectos culturales en específico, de los cuales resalta, como bien se menciona en la teoría, un aspecto único del territorio que es la vestimenta es tanto este grado de pertenencia hacía el, que de hecho cuando fallece una persona se debe poner “su traje amateco”, llevando hasta la muerte su identidad, es una parte de su tradición, del cual en el siguiente apartado se profundiza más, debido a que como se mencionó su identidad es desde que nacen, pasada de generación en generación, pero no sólo eso, la identidad se queda incluso hasta en la muerte de una persona.

La percepción de los amatecos hacia su cultura e identidad, dicho por la mayoría de ellos es (entrevista a Mariana, anexo 2) “un pueblo lleno de costumbres y tradiciones”, en su mayoría se ven representados por su traje típico “el hupil no es una vestimenta que se encuentre con facilidad, es único, tiene historia prehispánica” (entrevista a don Armando, anexo 2), su identidad se va formando gracias a la transmisión de generaciones. Destaca en este punto que, en las

entrevistas se pone en juego esta diferenciación y percepción del otro, y como a su vez, se ponen en juego las capacidades interculturales, tanto del investigador como de la comunidad gracias a su disposición para compartir su opinión ante un “otro”, “diferente” o “extraño”.

Según Hugo López, estudiador y difusor de la cultura amateca, gran parte de la identidad amateca se da por la religión, pues, aunque es un pueblo de origen prehispánico, llevan y reflejan mucho de la religión, “siempre sus tradiciones y costumbres, se ven ligadas a la fe”. Para los amatecos, de acuerdo a lo que manifestó López, es importante no perder sus costumbres, pues aunque tal vez pueden ser transformadas a lo largo del tiempo, buscan que la base de ellas permanezca, justamente juntando aspectos del pasado, con aspectos religiosos. De hecho, esta unión entre ambos aspectos dice Hugo López, es lo que la hace más completa, pues no en todos los pueblos se suele hacer esto.

4.3.3. Ritual de la Muerte

El ritual de la muerte según Bernal (2019, p2) tiene el papel de hacer que las personas puedan comprender la partida de un ser querido, de una manera más sana; en el caso de Amatlán, el ritual no sólo ayuda para eso, sino que también forma parte de su identidad cultural, debido a que los habitantes mencionan que lo que se hace ahí no lo han visto en otro lugar, y lo ven como parte de sus representaciones, sintiéndose orgullosos y felices que aún después de muertos conmemoran a sus seres queridos de una manera especial y única.

Recordando lo que dicen Rizo, Pech y Romeu (2008) sobre la identidad cultual la cual está dada por situaciones, tradiciones o costumbres que son únicas en el pueblo, junto con lo que afirma Giménez al hablar sobre identidad y territorio (2001), en cualquiera de las representaciones de Amatán se puede observar que las personas se sienten parte de, con ellas. De acuerdo con los autores, para sus habitantes se debe de tener un significado y simbolismo especial; de esta manera con lo dicho en las entrevistas se pudo percatar que el ritual de la muerte, realmente les genera una identidad cultural, por todo lo que se está llevando a cabo en la realización de este, es una forma de expresión de su identidad.

El ritual es, para los amatecos, una “forma de expresar nuestra cultura” (Mariana, anexo 2), ya que para ellos es una ayuda a la asimilación de la muerte pues mencionan que “en vez de tomarla de una manera triste, la tomamos de manera alegre, pues esa persona ya no sufrirá” (entrevista a Mónica, anexo 2). El significado que ellos le ponen hacia este ritual dicho por una amateca (Blanca) es “una conmemoración hacia la persona, de hecho, yo creo que más que

nada es una forma simbólica para los amigos y familia de recordar a la persona" (entrevista a Hugo, anexo 2), es el ritual una manera de "festejo" por la partida hacia un "mundo mejor".

Haciendo énfasis en algunas partes del ritual, es pertinente precisar que, el **lecho de muerte** puede iniciar con la ritualización, puesto que, cuando una persona comienza a estar en agonía los familiares o seres queridos "deben de despedirse", porque esto ayudara a que la persona pueda partir de manera más rápida y tranquila. Unas generaciones poco más atrás, en una variación al ritual, colocaban al difunto en un petate, como simbolismo de que era hora de que partiera de este mundo, y comenzara su recibimiento en el más allá; sin embargo, de unos aproximadamente 20 años esto se ha ido perdiendo (datos sacados gracias a entrevista de Ana, anexo 2).

En la **preparación del difunto**, ellos mencionan dos aspectos importantes, uno es el hecho de que el muerto debe de ser cambiado por un ser querido, una persona muy allegada a él, porque de no serlo así la persona no se dejara cambiar por nadie (entrevista a Ana, anexo 2), aquí entra parte del simbolismo que se tienen, pues, aunque para otros lugares esto podría ser algo imposible, para los amatecos es un requisito indispensable, ellos no dejan a la funeraria que lo cambie, por otro lado se encuentra que la persona debe de portar su traje típico de Amatlán, como simbolismo de que es un auténtico amateco.

Después de ello en el ataúd se colocan unos guaraches de cartón con listón, porque el difunto está a punto de emprender un gran camino.

Los datos narrados a continuación y del todo el ritual fueron extraídos de las entrevistas (ver entrevistas de Mariana, Laura, Hugo Teresa). En este punto, se le pone al difunto "un calabacito con agua de nacimiento" esto es, agua de río o pozo, porque claro está que la persona tendrá sed en el camino. Al mismo tiempo, "entre las manos del difunto se le pone una vara con muchas espinas, puede ser de rosa, porque en el camino encontrara animales feroces", esta varita supuestamente ayudará a que el muerto se defienda de cualquier animal, y también se le colocan siete *memelitas*. Las *memelitas* son un tipo de tortilla, hecha de masa, con salsa y queso, la cual se coloca dado que "en el camino la persona tendrá hambre". A su vez, se ponen siete cacaos, esto significa que, "si el muerto dejo deudas en vida, el cacao le ayudará a pagarlas", y se le pone también "azúcar y sal", dado que esto ayudará también a distraer cualquier animal que se les pudiera presentar. Finalmente, se le pone romero y manzanilla, esto porque ayuda a purificar el alma y el muerto comenzará su camino hacia la purificación.

De acuerdo con las entrevistas, si alguno de los elementos antes mencionado llegara a faltar, esto no permitiría olvidar al difunto, debido a que no se les puso algo y por consiguiente el difunto no puede irse en paz (entrevista a María, anexo 2). Lo anterior resulta en que los familiares deben de asegurarse que en su altar no haga falta nada. Se puede entender que, el significado de lo anterior mencionado tiene un simbolismo más espiritual y, combinan esa parte de su cultura antigua, pues afirman que es el camino hacia el Mictlán y también hacia la puerta de Dios, en referencia al dios judeocristiano, de modo que se ve reflejado la fusión de ambos aspectos, el cultural y el religioso (entrevista a Hugo, anexo 2).

En el caso del **novenario**, el rezo que se le hace a una persona durante nueve días, los amatecos creen “el difunto aún está con nosotros durante esos días” (entrevista Teresa, anexo 2), por lo que no se debe de barrer y trapear la casa, dado que el alma de la persona sigue aún ahí. El novenario es parte de la ritualización hacia la muerte de una persona en Amatlán de los Reyes, pues como ellos aún piensan que la persona sigue rondando ahí, aún le guardan luto, de hecho, también se puede decir que este novenario, forma una parte fundamental en la asimilación de la muerte para las personas. En el novenario aparte de los rezos que se realizan, se les ofrece “comida” a las personas que asisten, originalmente sólo era “pan, café y tamales”, pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiado y adaptándose, según los recursos que tenga la familia, pues ahora cualquier platillo que la familia pueda dar.

A la persona que ha fallecido se le pone un altar, el cual se asemeja mucho al que se hace en día de muertos, pues al igual que en la ofrenda de esas fechas, también en el novenario se pone una ofrenda, sin importar la fecha del fallecimiento. Como bien se mencionó, se cree que el alma de la persona aún sigue, por lo que se le deberá poner comida que se le va dando a los invitados durante esos nueve días, eso incluye, el pan, el café y lo que se haya dado ese día, porque según lo mencionaron “la persona sigue estando con nosotros” y “son sus últimas comidas antes de emprender el camino”. Según explican “toda esta comida se va guardando en una cubeta, para después ser depositada en el panteón, junto con su cruz” (datos extraídos de las entrevistas a Hugo, Juana y Teresa).

Para ellos es sumamente importante que se hagan los rezos, pues esto permitirá que Dios salga a su encuentro, permitirá que la persona pueda descansar en paz, porque han orado por él y han pido perdón ante el señor para su eterno descanso. No solamente se habla del ámbito religioso en el novenario, también de lo cultural, pues al noveno día para la preparación del recibimiento de cruz.

El **Levantamiento de cruz** acontece en el noveno día después del fallecimiento, se lleva una cruz la cual deberán “adorar”, esto es un acto muy particular dentro del ritual más grande al que pertenece. El día que se entregará la cruz los caseros deben de prepararse, pues se les dará la última comida, la que ellos consideran la más importante, pues es la despedida que el difunto da a las personas “su última comida” (entrevista a Mariana, anexo 2).

Lo primero que comienza a hacerse en este levantamiento de cruz es hacer un arco, este arco será el “típico de Amatlán”, mismo que se pone en semana santa, el cual consiste en su base hecha de palma, adornado con panes, piñas. romero, manzanilla y algunas otras flores, este arco representa “el paso entre la vida y la muerte, la entrada hacia el mundo de los muertos” (entrevista a María y Juana, anexo 2). Después deberá acomodarse y arreglarse el altar para que también se prepare para su última comida y pueda ponerse su platillo ahí, de hecho, el arco que ponen va justo atrás del altar. Cabe mencionar que se tienen padrinos de cruz, mismo que según Hugo López son escogidos el día del entierro de la persona, una vez en el panteón se indica a las personas quienes son los elegido para ser los padrinos de su cruz: “dicen que, por tradición, aunque tú no sabes si te van a elegir compadre, si a ti te toca ser padrino de cruz según la tradición no te puedes negar”, porque esto significa “mal augurio”, los padrinos son los encargados principalmente de rezar por el eterno descanso de la persona.

Cuando los padrinos llevan la cruz hacia la casa de la persona que ha partido, deben de llevar un grupo musical con canciones tradicionales sobre el levantamiento de cruz; aunque mencionan que eso ha ido cambiando. Los caseros lo reciben con sumerio y unas velas, deben de encontrarse una calle antes y caminar juntos hacia la casa, una vez en la casa se hace un rezo. Concluido este acto, a los padrinos se les da chocolate, pan especial y tamales, lo único que cambia entre los padrinos y las demás personas que acompañan, es el pan que se les da; de ahí se hacen 2 rezos a las 12 am y a las 3 am, se acuesta la cruz en un altar y es hasta el otro día temprano cuando se lleva al panteón junto con la cubeta de comida que se le puso en el altar a la persona. Una vez dejada la cruz y la comida, es ahí cuando finalmente se concluye la ritualización que las personas hacen hacia la partida de una persona (datos extraídos de entrevista Hugo y Teresa, anexo 2).

Como se pudo percatar realmente se hace una serie de pasos en el ritual, mismos que tienen un significado y simbolismo para los amatecos, quienes, basados en las entrevistas, hacen mucho hincapié en que todo debe de seguirse al pie de la letra, pues de no hacerlo la persona no podrá partir en paz. Aquí también puede constatar la unión que hay entre lo religioso y lo cultural, pues,

aunque la idea es que la persona tenga “el descanso eterno” y “sea perdonado por el señor”, se tiene presente lo que son las raíces de los amatecos en el ritual, pues se mencionó el traje típico, los altares de semana santa, es en este ritual cuando se conjunta todo lo que ellos mencionan como tradiciones y costumbres, reflejando en el ritual la identidad cultural del pueblo.

CONCLUSIONES

A lo largo de las visitas hechas, en la toma de recolección de datos, se pudo dar cuenta que efectivamente Amatlán es un lugar muy hogareño para sus visitantes, que las personas están dispuestos a compartir sus vivencias, a contar sus tradiciones y costumbres, esto es, con cierta disposición y capacidad intercultural para compartir ante el investigador. Sin embargo, la comunidad también muestra rechazo si se trata de hacer una mínima modificación en cualquier rito que hagan. Esto se notó más cuando hablaron del cambio de sacerdote, puesto que él había propuesto quitar o poner algunas cosas nuevas en alguna tradición, se notaba la molestia de algunos de ellos. También se pudo percatar el gran apego que los amatecos tienen hacia su pueblo, pues es muy difícil que ellos quieran hacer vida en otro lado, muchos de los que se han ido, han regresado, pues no se sienten cómodos en otro lugar, de acuerdo con lo manifestado en las entrevistas.

Hay un dato importante para la investigación, y que da paso a las conclusiones presentadas, respecto al ritual, a la identidad, a su preservación cultural y a su interculturalidad, se muestra en dos hechos, por un lado, la gran devoción que tienen hacia lo religioso, y por otro lado hacia lo prehispánico. Lo anterior demuestra que Amatlán es un pueblo que, a lo largo del tiempo, recuerdan sus raíces y su importancia sobre cómo cada tradición y costumbre tiene una historia dada por su cultura antecesora, en este caso la azteca, pero también le dan mucha importancia hacia su religión, siendo la católica. Así que se tiene una estrecha relación entre lo religioso - prehispánico, pues, aunque muchos de sus rituales tienen significados y símbolos de la cultura azteca, siempre lo entrelazan con su religión, mencionando en casi la mayoría de los casos que todo tendrá una finalidad en ofrecimiento a Dios, o siendo él su principal fuente de fe, o para quien se busca hacer algún rito en específico, puede ser también algún tipo de agradecimiento hacia esté.

Ahora bien, la base de esta investigación es la rama de comunicación intercultural. El tema reconoció como necesario desde un principio esta mirada de la comunicación, ya que gracias a esta se permite poder comprender al otro desde su contexto socio cultural, y no sólo eso, sino que permite valorar cada cultura, su riqueza, su importancia y su aportación hacia una sociedad. Dado lo anterior se utilizaron a cuatro principales representantes de esta comunicación: Rizo, Romeu, Pech y Giménez, pues como lo mencionan ellos con la comunicación intercultural, se buscan romper fronteras interiorizadas, interactuar con lo diferente, respetar al otro y poder empatizar con este.

Otro dato por el cual esta tesis presentada pertenece al área intercultural es por la relación que se tiene entre Puebla – Veracruz, ya que la autora es originaria del primer estado, pero sus padres son del segundo. En particular, su padre siendo originario del pueblo de Amatlán, dieron paso a las costumbres y gastronomía que le fueron presentadas desde pequeña, sobre todo en las visitas que se hicieron desde su infancia; así que desde pequeña pudo observar esta mezcla de culturas, y de una más (que esta tesis no toca). Es importante mencionar que vivir de cerca durante lapsos cortos, pero a la vez durante toda su vida, hizo que la autora tuviera y tenga una adaptación entre lo que vio, observó y vive en su día a día. La tesis entonces se vuelve aún más rica y cercana a la interculturalidad, por este acercamiento y choque entre culturas. Así que esta tesis presenta dos miradas de la interculturalidad, uno desde la autora perteneciendo a otro estado, al introducirse, conocer e investigar sobre la cultura del lugar; del otro lado están los amatecos, que han hecho una fusión entre lo prehispánico y lo religioso, compartiendo saberes, pero con la regla de no ser modificados y criticados, además de tener este choque cultural cuando observan que no es algo que ellos desarrollan.

Es esta investigación lo que buscó y busca, que se entienda cómo en el más escondido rincón de México hay gran variedad de rituales, y cómo esto permite crear una diversidad cultural. A lo largo de todas y cada una de las investigaciones de estos autores, se puede entender que gracias a esta comunicación es más fácil entender el comportamiento de los seres humanos, así como los significados que ellos le dan a la vida. De esta manera es como ellos han tenido un gran aporte a este estudio, pues se observó como un ritual de la partida de un ser querido, tiene un trasfondo cultural, histórico y espiritual, que les genera su identidad cultural como pueblo. En ese sentido, estudiar un ámbito cultural en estos tiempos, permite generar importancia, y hacer visibles a los diferentes rituales, y lugares, al menos eso fue uno de los propósitos principales de esta tesis, y sobre todo en el ámbito comunicativo intercultural, pues es la cultura un mundo lleno de significados y simbolismo, que son redes hacia lo que la sociedad es ahora. Mientras que la intercultural, aparte de ser lo antes mencionado, para esta tesis se toma en cuenta, que ella busca ser dadora de conocimientos sobre manifestaciones simbólicas, dadas a través de diferentes medios comunicativos.

En esta tesis se encontró coincidencia a lo que Giménez ha afirmado a lo largo de distintos artículos e investigaciones, y es, como la identidad de cada persona nace desde su contexto sociocultural, pues se ven influenciados por todo lo que observan a su alrededor. Si se habla desde un principio sobre lo que decía el autor, esta identidad se da debido a las manifestaciones que un conjunto de personas hacen, mismas que poco a poco se van volviendo

cultura, este grupo de personas al sentirse pertenecientes a dicha cultura, van formando la identidad cultural; y es dónde Rizo, Romeu, Pech y Giménez coinciden, que es el límite territorial, muy independiente de ser geográfico, es un límite interiorizado por la diferencia de culturas, y por lo que los sujetos se ven identificados según el lugar donde nazcan, así pues se entiende, que las fronteras van más allá de lo tangible, es sobre todo lo intangible, aquello que no se ve, pero por cual se notara la diferencia entre una sociedad y otra.

Ahora bien, centrando la mirada en el ritual funerario de Amatlán de los Reyes, la pregunta sería ¿es este ritual parte de la identidad cultural del pueblo? Después de lo investigado, se afirma que sí, es este ritual parte de la identidad cultural de la sociedad amateca, pues tiene gran variedad de simbolismos, mismos que tienen un significado muy importante para todos los amatecos, desde incluso el lecho de muerte de la persona. Es este ritual sumamente importante para su cultura, que justamente combina sus creencias, y su historia, pues depositan su fe católica, pero también las raíces de su cultura antecesora, formando así parte de su identidad cultural.

Es tanta la identificación cultural de los pobladores hacia este ritual, que sienten extrañeza que en otros lugares la muerte no sea percibida como ellos lo hacen, pues mencionan que estos lugares no le dan importancia a la persona que se fue, porque para ellos la parte espiritual es sumamente importante, ya que según lo manifestado, hacer cada parte del ritual, les permite conectar con la persona que ha partido, y a este sujeto le permite irse en paz, sintiendo que fue recordado con cariño por todos sus seres queridos. Este ritual, según los amatecos, es decisivo para el difunto, pues de hacer todas las cosas bien podrá llegar a la vida eterna o no, por ello, hacer todo el proceso del ritual les genera mucho orgullo, pues piensan que de hacer todo bien el difunto podrá gozar la vida en el más allá; mientras que para ellos este ritual les permite asumir de una mejor manera la partida de este ser.

A manera de finalizar esta investigación se comenzará por recordar el objetivo, diciendo si esté se ha cumplido o no, recordando que el objetivo es: describir el ritual de funerario de Amatlán de los reyes Veracruz como generador de identidad cultural, a través de expresiones de comunicación intercultural. Este objetivo se ha cumplido, pues se abordó durante toda la investigación que era y como se formaba la identidad cultural, cómo es que la comunicación intercultural podía comprender la formación de identidades de diferentes culturas, gracias a que esta se va guardando en su memoria colectiva; llegando así al capítulo de resultados, en donde se describió que importancia tenía para ellos este ritual, la preocupación que tienen si este llega

a perderse, hablando de lo cultural y lo espiritual, girando todo sobre como este ritual los diferencia de otros lugares.

Antes terminar, se mencionan algunos aportes que se buscó tuviera este investigación, esperando que realmente sirvan en un futuro, los cuales son: darle más difusión y vista a Amatlán de los Reyes, un pueblo pequeño, tal vez escondido, pero con gran historia, lleno de diversidad cultural, pues el ritual que se abordó sólo es uno, sin embargo en la población hay gran variedad de ritos, desde hacer una simple cosecha, hasta el descrito aquí, en relación a la partida de una persona, así que se espera este pueda llegar a hacer una mirada para el reconocimiento cultural que tiene el pueblo. Segundo, la importancia de los estudios culturales, cómo esto permite entender la historia y el comportamiento de los sujetos, de las sociedades, cómo esta permite tener una identificación cultural que, aunque lleguen a hacer un poco complicados estos estudios, realmente son ricos en conocimientos, desde que se comienza a hacer una recolección de datos, cuando se pasa por la toma de datos, el convivir, el aprendizaje personal que se tendrá, y la aportación que se tendrá para futuras investigaciones. Tercero, la relevancia que se le quiso dar a lo largo de toda la investigación a la comunicación intercultural, pues no se tienen muchos estudios alrededor de esta, sin embargo, esta rama de la comunicación, permiten comprender las interacciones sociales de los sujetos, pues gracias a esta se puede conocer como es una cultura, como se formó y porque tienen significado para ellos sus rituales, tradiciones y costumbres.

Ahora bien es importante señalar algunos datos importantes sobre esta investigación, en torno a la falta de fuentes informativas: una de las principales limitaciones a lo largo de esta investigación fue la poca información que se tiene sobre el pueblo, pues mucho de lo que se presentó en esta investigación es dada gracias a lo que se vio, se escuchó y lo que quisieron aportar los amatecos, se tienen aún pocas investigaciones digitales, artículos o libros del pueblo, por lo que se puede llegar a ser un poco complicado el investigar sobre él. Algunos aspectos que no se pudieron ver u observar en su totalidad es el ritual de la muerte de manera visual, más a profundidad, pues, aunque se vivió uno, las personas cuentan o narran sobre él, no se tiene material visual, por lo que puede llegar a ser un poco complicado.

A continuación se presentan algunas recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de la comunicación, es importante reconocer que unas de las principales fuentes información dentro del pueblo e inclusive tal vez fuera, es el dialogo, pues todas sus tradiciones han sido transmitidas oralmente y por la falta de registros sobre el pueblo, por lo que el querer

investigar o analizar alguna costumbre o tradición del lugar es necesario e indispensable estar dentro de él, conocerlo, dialogar y observar a las personas así como sus tradiciones o costumbres. Segundo, para hacerlo desde la comunicación intercultural es importante señalar o saber a qué nos referimos con el “otro” ¿cómo este es sumamente importante para la diversidad cultural del pueblo? ¿qué tanto aportará a nuestra investigación? Porque sólo de esta manera podremos saber desde qué perspectiva queremos tomar el desarrollo de la investigación.

Por último, con menos importancia en toda la investigación, pero sí con importancia en el mundo de la investigación cultural y de la comunicación intercultural, se quiso hacer esta investigación alrededor de la muerte, como parte de una intención personales para dar a conocer que México tiene diversidad de ritos de la muerte o funerarios, que cada lugar asume la muerte de distinta manera, que no sólo existe el día de muertos, este es el más grande, pero hay muchos alrededor de la muerte, que es importante para los mexicanos recibir la muerte de una persona, como buena, que les ayudara a asimilar esa situación.

REFERENCIAS:

Alberro M. (2004). El antuguo festival céltico pagano de Samain y su continuación en la fiesta laica de Halloween, el día de los difuntos cristiano y el día de muertos en México. *Revista Araucaria*. 6 (12). https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/1077

Ayuntamiento Amatlán de los Reyes. (2016) Turismo Historia. http://amatlandelosreyes.emunicipios.gob.mx/turismo-historia/

Báez L. & Neurath J. (octubre, 2006). Procesos rituales. Etnografía CULTURAL. *Instituto Nacional de Antropología e Historia* https://etnografia.inah.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62

Bayona E (2015). Rituales indígenas y otras escenificaciones turísticas en los Altos de Chiapas. *Nueva antropología*. 28(82) 52-55. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362015000100003

Béligand N. & Orensanz L (2007) La muerte en la ciudad de México en el siglo XVII. *Revista Historia de México.* 57 (1) 5-52 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60057101

Bernal M. (2019). Rituales para celebrar la muerte en diferentes culturas. Red de Andalucía. https://www.redpal.es/rituales-para-celebrar-la-muerte-en-diferentes-culturas/

Brandes S. (2000). El Día de los Muertos, el Hallowen y la búsqueda de una identidad nacional mexicana. 10 (20). *Alteridades.* https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/404/403

Cabrero T. (199) La cultura bolaños y su tradición funeraria. *Ancient mesoamericana*. 10 105-113. https://www.jstor.org/stable/26307068

Caro, L. (2021, 21 enero). *7 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos*. Lifeder. https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos/

Carrera B. & Mazzarella C. (2001). Vygotsky: un enfoque sociocultural. Educere. *La revista venezolana de educación.* 5(13). 41-44. https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf

Caycedo M. (2007). Epistemología filosofíadelamente y bioética. La muerte en la cultura

occidental: antropología de la muerte. 2 (36). http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74502007000200012&script=sci_arttext

Coronado G (2005). Las voces silenciadas de la cultura mexicana: identidad, resistencia y creatividad en el diálogo interétnico. *Semental*. 37. 611-657

Data México (2020). Población de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Gobierno de México. https://datamexico.org/es/profile/geo/amatlan-de-los-reyes#population-and-housing

Díaz A. (5 de junio de 2017) *De ritos y religiones en América.* Granma. https://www.granma.cu/cultura/2017-06-05/de-ritos-y-religiones-en-america-05-06-2017-23-06-13

El País. (24 de diciembre de 2017) Por qué nos gustan tanto los rituales y las tradiciones: la mirada de un antropólogo. Ciencia / Materia. El País. https://elpais.com/elpais/2017/12/15/ciencia/1513330725_320243.html

Flores J. & González L (2009). Etnografías de la muerte y las culturas en America Latina. *Revista Española de Antropología Americana*. 39 (1) 237-259 https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=290505

Fuentes R. (2008). *La comunicación desde una perspectiva sociocultural.* ITESO. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/130/La%20comunicaci%C3%B3n%20desde%20una%20perspectiva%20sociocultural.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fuentes R. (2015) Centralidad y marginalidad de la comunicación y su estudio. ITESO. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/3002/Centralidad%20y%20marginalidad.pdf?sequence=2

Fuentes R. & Vidales C. (2011). Fundaciones y fundamentos del estudio de la comunicación. CECyTE NL- CAEIP. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2675/5862.pdf?sequence=2

Fundación UNAM. (s.f) Un país de tradiciones. UNAM https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/un-pais-de-tradiciones/

Fuster. E. (2018). Investigación cualitativa: método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y*

representaciones. 7(1). 201-229. http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n1/a10v7n1.pdf

Giménez G (2001). Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas. Alteridades. 11 (22) pp 5-14 https://www.redalyc.org/pdf/747/74702202.pdf

Giménez G. (2005). Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural Trayectorias. 7 (17) pp 8-24. https://www.redalyc.org/pdf/607/60722197004.pdf

Giménez G. (2009). Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. Scielo. 21 (41) 631-664 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722009000100001

Gobierno de Veracruz (2023). Amatlán de los Reyes. Veracruz se antoja.

https://veracruz.mx/destino.php?Municipio=14

Grimsón A. & Karasaik G. (2017). Estudios sobre diversidad cultural en la Argentina contemporánea. CLACSON. Estudios socioculturales.pdf

Gómez G. (2002) El ritual como forma de adoctrinamiento. Gazeta de Antropología. Departamento de Filosofía, Universidad de Granada. https://www.ugr.es/~pwlac/G18_01Pedro_Gomez_Garcia.html

González D. (01 de noviembre de 2020) Día de Muertos: de dónde viene la especial relación de México con la muerte. *BBC News*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-54758605

González D. (2011) Las siete tradiciones en teorías de la comunicación, *expresiones de intelectuales.* https://expresionesdeintelectuales.blogia.com/2011/032201-las-siete-tradiciones-enteorias-de-la-comunicaci-n.ph

Hall S & Gay P. (1996) Cuestiones de identidad cultural. la identidad cultural.pdf

Hernández C. (2003). Interculturalidad, transculturalidad y valores de la acción comunicativa. *En Hernández C. Claves para la comunicación intercultural.* Grupo CRIT. https://elibro-net.proxydgb.buap.mx/es/ereader/bibliotecasbuap/44302

Hernández P. (2018). Efectos sociales y culturales del turismo en las comunidades Roberto

Barrios y La Cascada de Palenque, Chiapas, México. *International Journal of Good Consicience.* 13(1). 348-368. https://rperiplo.uaemex.mx/article/view/10032

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (14 de agosto, 2008) Rituales de México. CULTURA. *Gobierno de México.* https://www.inah.gob.mx/boletines/3108-rituales-prehispanicos

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (INAH). (19 de Junio, 2009) Rituales en torno a la Muerte. CULTURA. *Gobierno de México.* https://www.inah.gob.mx/boletines/1101-rituales-en-torno-a-la-muerte

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (20 de abril de 2018). La ritualidad de etnias que habitan seis entidades del centro del país. CULTURA. *Gobierno de México.* https://www.inah.gob.mx/boletines/7127-la-ritualidad-de-etnias-que-habitan-seis-entidades-del-centro-del-pais-en-reciente-libro

ILAM (2018) Patrimonio tangible . *Acceso a la Diversidad del Patrimonio Latinoamericano.* ILAM Patrimonio. https://ilamdir.org/patrimonio/intangible

INAH (14 de agosto de 2008) Rituales prehispánicos. Cultura. Gobierno de México. https://www.inah.gob.mx/boletines/3108-rituales-prehispanicos

Juárez R. (02 de noviembre de 2014) Amatlán de los Reyes conserva sus tradiciones en Día de Muertos. *Al Calor Político.* https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amatlan-de-los-reyes-conserva-sus-tradiciones-en-dia-de-muertos-152885.html

Leal D. (s.f) Blumer-Interaccionismo Simbólico. ACADEMIA. Accelerating the world's research. 5 pp 37-47 https://www.academia.edu/35109885/Blumer_interaccionismo_simb%C3%B3lico

Levey C. (2018). Sandra Gayoll y Gabriel Kessler, Muertes que importan: una mirada sociohistoria de casos que marcaron a la Argentina reciente. *Revista de Estudios Latinoamericanos.* 671-673

Mojica M. (2009) Acciones rituales en el arte latinoamericano. [Tesis profesional. Universitat Politècnica de València] Fundación Dialnet.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=190333

Maldonado O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera. 7. Pp 69-84. https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf

Mancilla N. (2020). Agentes folkcomunicacionales y memoria colectiva: organizando el territorio desde la experiencia popular. *Pronta Grosa* 18 (41). 93-105. agentes florkcomunicacionales y memoria colectiva.pdf

Manero R. & Soto M. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. *Enseñanza e investigación psicológica.* 10 (1) 171-189. memoria colectiva y procesos sociales.pdf

Marías C. (2017). Las muertes entorno a los reyes católicos en el romancero, travadoresco y tradicional. *Neophilogus.* 101. 399-416. https://link-springer-com.proxydgb.buap.mx/article/10.1007/s11061-016-9517-1

Martins D., Darcie M. & Gobbin M (2019) Día de los muertos en México: un análisis del florkorcomunicacional*. Revista PRONTA GROSSA*. 17(38) 200-216 https://www.redalyc.org/journal/6317/631766286012/

Martínez N., Cruz M., Rodríguez S., Becerra I. y Montero S. (2009). *Aspectos de la comunicación intercultural.* Blog de la UVI. https://www.uv.mx/blogs/uvi/2009/12/07/aspectos-de-la-comunicacion-intercultural/

Monje C. (2011). *Metodología de la investigación cuaSntitativa y cualitativa. Guía didáctica.* Universidad Sur colombiana. https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf

Moran E. (2017) Consumo sagrado: comida y ritual en el arte y la cultura azteca. *REVIEWS.* 112. 199-202. file:///C:/Users/Abi

Morales J. & Espinoza E (1978). La teoría social del interaccionismo simbólico. Revista española de investigaciones sociológicas. 1. Pp. 154-204 https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/45075449/LaTeoriaSocialDelInteraccionismoSimbolico-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1666161181&Signature=ClmV-SU~w-z45dL8ZiJ~OHTX4WNrR-ZSOueGSlSZjI43z0vs9YFR4BM-

KJSEm8BlveuBUcYC9HoEu9eKF07j8M-LlJnkayi2sFc89YXw1EhCJu9evbP9qnkVgjGLmc7p4iHMsC2ZNLmEu0n5Y5L5dFJDD68ldX0cWhfK6KxyQrKUHnXQ9LTc8Tejc6Z71ZeQsgjYfHyJBrmJnl3XSyu4c8J2vKItWYTV0qa5uQHAiGSYerrhgpJfuYCojX~60a05nYbh3qzDqdi6mqknJ6WbeJxc7WCXsNyWLdzluSYER7j6gfmpzYJCKVhGBITEuHBOb~C6DrEquMFbGiERH2gJeA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Moreno N., Sanchez A., Perez A. & Alfonso J. (2020) Transmisión oral y transmisión de saberes ancentrarles desde la infancia. *Panorama* 14(26) https://www.redalyc.org/journal/3439/343963784011/html/

Navarro M., Lonwry L. & Paling J (2020) Probando las aguas: rituales mayas tzeltales, reconocimiento de lagos en la cuenca Lacanchá, Chapas, México. *Revista arqueológica marítima* 15 451-474 https://link-springer-com.proxydgb.buap.mx/article/10.1007/s11457-020-09278-6#citeas

Obert G. (2003). Imperialismo cultural y tradiciones indígenas en Ceremony de Leslie M. Silko *Revista de Ciencias sociales.* 5 179-185. https://repo.unlpam.edu.ar/bitstream/handle/unlpam/7593/n05a15obert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ocampo A., Ramírez O., Contreras D. & Álvarez A. (2020) Representaciones sociales: el atole de plato como elemento para el agroturismo en El Estanco, Luvianos, México. *Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional*. 31 (57) 2-37 representaciones sciales el atole.pdf

Olaizada E. (2015). Muerte, ritual funerario y duelo en el País Vasco*. Rveo Estudios Vascos.* 60(1) 176-187 https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/35031/Muerte%2C%20ritual%20funerario.pdf?sequence=1

Palacios A. (2012). Representaciones sociales de grupos culturales diversos. Una estrategia metodológica para su análisis. *Ciencias Sociales Unisinos.* 48(3). 181-191. https://www.redalyc.org/pdf/938/93824899001.pdf

Raga F. (2012). Sobre los límites de la comunicación y la mediación intercultural. En Placencia

M. & Garcia C. *Pragmatica y comunicación intercultural en el mundo hablante.* 3-24 Rodopi B.V https://elibro-net.proxydgb.buap.mx/es/lc/bibliotecasbuap/titulos/109767

Ramírez J. (2007). Durkheim y las representaciones colectivas: Representaciones sociales. 17 – 50. https://www.academia.edu/7253586/Rami_rez_J_Durkheim_y_las_representaciones_colectivas_2007

Ramírez S. (2008) La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: Una articulación conceptual. *CPU-e Revista de investigación Educativa*. 7 1-19 https://www.redalyc.org/pdf/2831/283121713002.pdf

Rendón A. y Neyra L. (2020) Ceremonial y ritual. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/ceremonial-y-ritual

Rivera D. (2014) Transformación del discurso en el ritual de la Ofrenda de Día de Muertos a partir de los símbolos endógenos y exógenos visto desde la memoria colectiva. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, México.Rive

Rizo M., Romeu V. & Pech C.(2008). Manual de Comunicación Intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones. Ciudad de México, México. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Rizo M. & Romeu (2006). Hacia una propuesta teórica, para el análisis de las fronteras simbólicas en situaciones de comunicación intercultural. *Estudios de culturas contemporáneas*. 12. 35-54

Rizo M. & Romeu (2006). Hacia una propuesta teórica, para el análisis de las fronteras simbólicas en situaciones de comunicación intercultural. *Estudios de culturas contemporáneas.* 12. 35-54

Rodríguez, G., Gil, J. y García. E. (1996). Capítulo II. *Métodos de investigación cualitativa, en: Métodos de la investigación cualitativa.* España: Aljibe, 39-59.

Rodríguez, G., Gil, J. y García. E. (1996). Capítulo XI. Aspectos básicos sobre el análisis de los datos cualitativos, en: Métodos de la investigación cualitativa. España: Aljibe, 197-218

Rodríguez M. (2012) Rituales de Muerte y Parentesco en la Tradición Nahua de la Sierra de Zongolica. Revista Diálogo Andino de Historia, Geografía y Cultura Andina, (40), 47-110. https://www.redalyc.org/pdf/3713/371336250009.pdf

Rodríguez M. (2019). Familia migrante, escuela y comunidad en los Andes equinocciales: continuidades y cambios en la identidad cultural. *Iconos.* 68. 191-210 familia migrante. Identidad cultural.pdf

Rodríguez M. y Mendivelso F. (2018). Diseño de investigación de corte transversal. *Revista médica sanitas*, 21 (3) 141-146. https://www.researchgate.net/profile/Fredy-Mendivelso/publication/329051321_Diseno_de_investigacion_de_Corte_Transversal/links/5c1aa22992851c22a3381550/Diseno-de-investigacion-de-Corte-Transversal.pdf

Sánchez R. (30 de septiembre de 2020) Costumbres de la cultura mexicana. Muy Interesante. https://www.muyinteresante.es/cultura/articulo/costumbres-y-tradiciones-de-la-cultura-mexicana-311601494415

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación / Introduction to QualitatiThomve Research Methods [PDF] (2.a ed.). Recuperado:https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf

Torres D. (2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y las culturas. Scielo. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152006000200008

Torres D. (2006). Ritos de paso: ritos funerarios (la búsqueda de la vida eterna). 27 (2). Scoelo. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1011-22512006000100013&script=sci_arttext

Towsend C. (1992) Ritualizar los rituales del ritual. Arte nativo americano. 51 (3) 584-600.

UNESCO. (s.f) *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.* Patrimonio Cultural Inmaterial. https://ich.unesco.org/es/usos-sociales-rituales-y-00055

UNESCO (2006). Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. *Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.* https://ich.unesco.org/es/tradiciones-y-expresiones-orales-00053

V. A y B. C. (1999) Metodología de los escenarios para estudios prospectivos. Revista Ingeniería e Investigación. 44. 26-35

Villar K. (2008). CH'ANANTIRAKWA Y LA TRADICIÓN ORAL PURÉPECHA REFLEXIONES PARA LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE FIGURAS NARRATIVAS ORALES. INAH. https://revistas-filologicas.unam.mx/tlalocan/index.php/tl/article/download/179/179

Whiteley P. (2002). Arqueología y tradición oral: la importancia científica del diálogo *American Antiquity*. 67(3) 405-415 https://www.jstor.org/stable/1593819

ANEXOS

Anexo 1. Guía de preguntas.

Dimensiones	Indicadores	Pregunta
Construcción de significados culturales	Opinión de la cultura	- ¿Qué opinas de las tradiciones y costumbres que tiene Amatlán de los Reyes? - ¿Cómo percibes a tu cultura? - Puedes narrar una tradición que tengan un significado para ti (de Amatlán)
Representaciones culturales	Identidades	- Puedes mencionar algunos aspectos culturales con los que te sientas identificado de Amtlán. - ¿qué te genera una identidad dentro o fuera de Amatlán? - Menciona una tradición o costumbre que tenga para ti simbolismo guardado (de Amatlán).
Cohesión de las personas por medio del ritual	Duelo	- ¿Crees que el ritual de la muerte ayude a asimilar el duelo? ¿Por qué? - ¿Cómo se enfrenta a la muerte con este ritual?
	Significado cultural.	- ¿Qué significa para ti el ritual de la muerte? - Has notado la diferencia de rituales de la muerte en Amatlán con otros lugares. ¿Cuál crees que sea el elemento que los hace diferentes'
Transmisión de rituales.	Oralmente	- ¿Qué te han dichos las personas sobre el ritual de la muerte? puedes mencionar los significados que ellos le ponen a dicho ritual.

	- Narra lo que te hayan dicho sobre el ritual. - ¿Cómo tú has entendido el ritual de la muerte?

A manera de explicación de lo que viene en la columna de dimensiones, son agrupaciones que se buscaron en entrevista, uno lo que se quería averiguar, dos lo que ya se había averiguado en el marco contextual y estado del arte, tercero, las principales cuestionamientos que se hicierón gracias al marco teórico.

Anexo 2. Entrevista

1. **Entrevista 1. Mariana**

- ¿cómo es Amatlan para ti?

R= Amatlán es un pueblo de muchas costumbres y tradiciones, es un pueblo dónde el entorno familiar prevalece de manera fuerte, yo creo que más que nada es un pueblo prehispánico.

- ¿Por qué es un pueblo prehispánico?

R= Es un pueblo antiguo, dónde la religión es la base de la sociedad amateca, de hecho, prevalecen sus tradiciones y costumbres debido a que se tiene una transmisión que va degeneración en generación

- ¿Qué opinas de las tradiciones y costumbres de Amatlán?

R= Son diferentes al resto, Amatlán cuenta con fiestas grandes en dónde siempre invitan a las personas de fuera, dónde son bien recibidas, así que creo que esto es parte esencial en la cultura de Amatlán, y sus tradiciones y costumbres se ven reflejados en ellas.

- ¿Cómo percibes a tu cultura?

R= Creo que se tiene un amor por el pueblo y es por ello que se siguen manteniendo muchas tradiciones y costumbres, quedan pocas personas que se visten como lo hacían antes los amatecos, pero en algunas ocasiones aun lo hacen, que es el traje típico, el huipil de estrellas o flores de colores en mujeres, y en hombres la camisa y el pantalón de manta, así como los guaraches, estas personas siguen portando con orgullo esta vestimenta, por como dije, el amor hacia la cultura del pueblo.

- Puedes narrar una tradición que tenga significado para ti (de Amatlán)

R= Puedo mencionar dos, una es la danza del xochipitzahuatl, son 7 danzas en agradecimiento a 7 celebraciones, no recuerdo bien el significado de cada danza, pero esta se baila en fiestas importantes o como festividad a algo, por ejemplo, cuando son las mayordomías (estas son las celebraciones de los santos religiosos).

Y otra es en semana santa, cuando se adornan los altares, estos altares son muy típicos de aquí, se forma un arco con palma, se le ponen pan, piña y la flor que es muy típica de aquí debido a que se da aquí, es la cucharilla, esta flor se le va sacando gajo por gajo como si fuera cebolla y se le va dando la forma de una flor.

- ¿Qué te genera identidad dentro y fuera de Amatlán?

R= Si pudiera decir algo en lo que me siento representada, es justamente en la vestimenta tradicional que se tiene y otra es la cuestión culinaria, debido a que siento que Amatlán tiene platillos únicos, además de hacer de diferente manera platillos, le damos la esencia a los platillos aquí.

- ¿Cómo son transmitidas las tradiciones?

R= Son transmitidas de generación en generación, de hecho, prevalecen gracias a que se tiene una unión familiar y como dije antes, para la sociedad amateca la base es la familia, se transmite a través de lo que nos dicen y lo que nosotros observamos, lo que preguntamos, al hacer algo que tenga que ver con la cultura, normalmente las personas mayores nos van narrando el significado de cada cosa. Antes cualquier cuestión cultural se hacía en familia, aún se hace, por lo tanto, las generaciones son quienes transmiten la cultural. Creo que en la hora de trasmitir se deja un lejado, no sólo del pueblo sino de la persona que lo transmite.

- Si la familiaridad la tienen tan presente ¿Cómo esta los identifica?

R=Esta se nos inculca desde pequeños, tener un aspecto de no separarse entre familia, de mantener la unión, es una cuestión de respeto más que nada, algo que nuestros padres nos enseñaron, que ante todo estaba la familia y esto se busca seguir manteniendo en generaciones más nuevas.

- ¿Qué significa el ritual de la muerte?

R=Es una forma antigua, cabe resaltar que ya no todos lo hacen así, que algunos han cambiado

la forma en cómo se ritualiza, significa una conmemoración hacia la persona, de hecho, yo creo que más que nada es una forma simbólica para los amigos y familia de recordar a la persona.

- ¿Por qué se ponen esos elementos en el altar?

R= En el altar se forma el arco con palma porque es muy fácil encontrarse aquí con palmas, el pan se pone porque representa compartir con otros, compartir parte de la vida de la persona y de lo que ellos quieren que recuerden, se le pone piña porque Amatlán es productor de piña miel, así que es una fruta que encuentras muy comúnmente, de hecho antiguamente todo el pueblo se dedicaba a la venta de ellas, y se le pone la cucharilla porque como se dijo, y se tiene en común con los altares de semana santa, esta está en todos los al rededores de Amtlan, adicional se le pone frutas y flores, de temporada o que le hayan gustado al difunto.

- ¿crees que esta manera de ritualizar a la muerte ayude a asimilarlo?

R=Si, también creo que depende mucho como lo tome la persona, creo que transmite fe, fortaleza, alabanza, la transmisión de emociones de una manera verbal, ver a la muerte de diferente manera, entender a la muerte así “la muerte no es el final”.

- ¿Cuál es el acercamiento hacia la muerte?

R= Mi padre, que principalmente teniía la religión muy apegada, realmente dar gracias por lo que sucedía ver a la muerte de una manera diferente, así que al hacer su altar fue menos difícil para nosotros. Siempre se debe de transmitir fuerza.

- ¿Cómo es el recuerdo de la persona después de la muerte?

R= Es la vivencia lo que quedo de él, como se percibe, lo que decidimos que permanezca en la mente.

- ¿El ritual ayuda a generar dicho recuerdo?

R= Si, ayuda a ver a la muerte de una manera menos dolorosa, a acordarse de lo bueno, de la fortaleza, de lo que él quería después, el ritual ayuda de manera espiritual a despedirlo, no solamente el funeral, el novenario y cabo de año, que también son fundamentales en el ritual.

Entrevista 2. Ana

- ¿cómo es Amatlán para ti?

Es un lugar de muchas costumbres y tradiciones gracias a la transmisión de nuestros antepasados, es un pueblo muy antiguo, lleno de colores, costumbres y antiguos amatecos, es un pueblo que tiene como representación, la piña, el café, el pan y la caña.

- ¿Qué opinas de las tradiciones y costumbres de Amátlan?

Se siguen manteniendo gracias a la transmisión generacional, creo que me gustan por todo el impacto antiguo que se tiene.

- ¿Cómo percibes a tu cultura?

Creo que se está perdiendo, ya no se tienen las mismas costumbres de antes, esto sobre todo es por culpa de las nuevas generaciones.

- Puedes narrar una tradición que tenga significado para ti (de Amtatlán).

El bautizo amateco, después de regresar de la iglesia, los padrinos son sahumados, junto con el bebé, se les hecha confeti que simboliza alegría, se pide perdón por parte de ambas partes, tanto padres a padrinos, como padrinos a padres, después se baila el xochipitzahuatl, se reparte vino y tequila entre las personas que lo están bailando.

- ¿Qué te genera identidad dentro y fuera de Amatlán?

La vestimenta, ya que los huipiles tiene estrellas de siete picos de colores, creo que eso me genera identidad dentro y fuera de Amatlán.

- ¿Cómo son transmitidas las tradiciones?

Por generaciones pasadas, creo que son trsnamitidas de una manera bonita y buena, pues nos van narrando las costumbres y las tradiciones, la alegría que esta trae para el pueblo.

- ¿Qué significa el ritual de la muerte?

En Amtlan se viste al muerto como la familia desee, se dice que lo debe de cambiar una persona muy cercana a él, sino el difunto se pone “duro”, como si no se dejara cambiar, se dice que esto pasa porque él no se siente cómodo con una persona ajena a él.
Dentro de su ataúd se colocan guaraches de cartón, hechos a mano, con listón, la vara de una rosa y un rosario y se le pone un arco hecho con palma, adornado con piña, pan y frutas.

- ¿Qué significa el arco?

La palma es muy fácil de encontrar aquí, así que es una manera tradicional de hacerlo, se le pone piña porque aquí se da mucho, se mandan a hacer los panes en forma de figuras de pez y conejo, la mayoría de las panaderías de aquí hacen esos panes

- ¿crees que esta manera de ritualizar a la muerte ayude a asimilarlo?

Si, las personas en vez de llorar les dan gracias por dejar de sufrir, de todo lo negativo se da gracias, así que si ayuda.

- ¿Qué significa el ritual de la muerte para ti?

Alegría, transmite colores y la participación a dicho ritual. Este permite hacer no tan triste a la muerte.

- ¿Cuál es el acercamiento hacia la muerte?

Con mis dos abuelos.

De parte de mi abuelo materno, fue un poco más difícil sobre todo porque se tenían que acordar las palabras de él seguir transmisiones de papás a hijos, y recordar la responsabilidad de cada uno.

Cuando fue mi abuelo materno, había una mejor comunicación, por lo que fue más fácil, el dialogo como parte fundamental en la partida del ser.

Entrevista 3. Laura

- ¿Qué es Amatlán para usted?
  R= Para mí Amatlán es el municipio en el cual yo nací y pues quiero a mi Pueblo. se dice pueblo, pero ya por la tanta colonia que hay dentro de poco creo que va hacer ciudad, mi municipio es hermoso tiene de todo nunca me iría de acá porque para mí es todo. principalmente tenemos a nuestro señor de la resurreación. que es el que nos protege, para Amatlán es todo con lo que nací vivo que nunca desechare por una ciudad por muy bonita que sea.

- ¿Cuál es la experiencia de acá del pueblo con otros porque dice que no se iría de aquí que es lo que hace que Amatlán sea especial para usted??
  R= principalmente es pues dónde nací, aquí en Amatlán se da de todo aquí siempre es una fruta y seda hay esa amabilidad. podré ir a Cancún que es hermoso pero cada quien

está en lo suyo y aquí nos podemos pelear y todo, pero siempre la amabilidad ante todo cuenta, se ve cuando alguien se muere la disponibilidad qué tenemos para ayudar al prójimo. Amatlán más bien creo que es un hogar.

- ¿usted habla de amabilidad, a que se refiere con amabilidad en que se caracteriza Amatlán con la amabilidad?
  R= pues todos antes a la gente mayor se le respetaba y se les nombraba tíos de esa amabilidad que hay de esa movilidad que tiene la gente de Amatlán de decirles adiós tío en vez de decirle Buenos días siempre era a Dios tío adiós tía esa amabilidad de la gente que tiene, podrá haber pleitos, pero al final nos reconciliamos y esa es la amabilidad que hay aquí en los pueblos.

- ¿Cree que Amatlán es un pueblo de mucha cultura y por qué?
  R= pues sí tiene cultura tiene historia tiene de todo. cultura porque aquí se hablaba o se hablaba una lengua indígena el náhuatl antes la gente lo hablaba ahorita pues tanta gente que ha venido aquí ya no quiere que el náhuatl se siga hablando aquí, muchos han de pensar que ya no sirve, pero es una lengua muy bonita, además aquí también en Amatlán tiene sus trajes típicos, su comida típica, incluso hace tiempo había una zona arqueológica pero debido a intereses personales alguien compró los terrenos y se perdió eso y las autoridades que no pusieron tanta atención pues se fue perdiendo. pero si hay mucha gente que en sus casas tiene ídolos no sé qué cultura sea, pero existen. Amatlán antes tenía sus ríos también muy bonitos a los que íbamos a nadar y ahora todo eso se ha perdido por toda la infraestructura qué se está haciendo por tantas casas, hacen una colonia y todos los desechos se van a ese río, yo recuerdo cuando era chiquita aquí a 2 cuadras había un río al que íbamos a nadar, y vamos a unas 8 o 10 cuadras y estaba otro río, íbamos a medio kilómetro y otro río, pero ahora todo eso con los desechos ya no está. pero aun así Amatlán la misma gente de acá hemos sabido defenderlo.

- ¿cómo percibe a la cultura de Amatlán? a esto me refiero en comparación con otros pueblos o lugares es que haya ido
  R= le falta rescatarse mucho De hecho él huipil de aquí sólo han sido personas específicas que lo han llevado a otros lugares, pero a veces lo hacen para el beneficio personal sí mencionan que son de Amatlán y todo, pero lo hacen como beneficio personal

dicen incluso que en el extranjero. incluso antes había aretes específicos para eso huipiles con características específicos y collares.

- ¿Hablando sobre los trajes típicos o el huipil me los podría describir por favor?
  R= Hay diferentes huipiles hay huipiles de estrellas que tienen su simbología en la lengua náhuatl y tienen un significado, hay otros de listones que son los que se utilizaban diariamente, hay otros que son de flores y creo que nada más esos. Antes toda la gente utilizaba sus huipiles de listón diariamente y en las fiestas utilizaban los de flores o los de estrella igual se hacían sus trenzas adornadas con listones del color del huipil ponían sus collares de coral de monedas de plata hay mucha gente de aquí que todavía conserva sus collares. Antes caminaban descalzos.

- ¿los hombres como vestían?
  R= Los hombres vestían, se les llama calzón es como una bermuda larga hasta la pantorrilla se amarraban como unos hilos y aquí en la cintura no tenían botones, sino que tenían como 2 hilos también y se marraban todas las cinturas y la camisa era bombachita de manga larga con una abertura aquí enfrente como si fuera para abotonarse, pero sin botones, Y su sombrero.

- ¿Y alguna tradición o costumbre que le guste mucho de acá que le recuerde a Amatlán?
  R= el baile de El Xochipizahuatl
- ¿Me lo puede describir por favor?
  R= El baile pues son danzas, varias danzas en las cuales pues se forman 2 hileras y conforme van las danzas se van atravesando llega un momento en el que quedan todos alineados en medio y antes recuerdo que decía mi abuelito que daban un brinco. y el baile siempre es con las mujeres agachaban la cabeza agarrándose el huipil dando como un giro, pero espaciado y así bailaban agachando la cabeza y aunque la danza sea rápida el baile no tiene que ser rápido va por pasos como haciendo una Cruz y así se da vuelta la persona y otra vez se vuelven cruzar y así es el baile.

- ¿Qué es lo que le genera identidad aquí a Amatlán?
  R= Pues la identidad principalmente señor del Santuario se le conoce como el señor de Amatlán y pues el nombre de Amatlán de los Reyes

- ¿En Semana Santa ponen unos altares Podría describirlos?
  R= el viacrucis del día Viernes Santo se distribuyen esas 14 estaciones. hay un Consejo aquí parroquial que son los encargados de ver dónde se van a distribuir y cada año van cambiando para que la gente le toque se pone casi siempre en la primera estación cerca de la parroquia. se adornan así por la ofrenda que se le hace al señor se ofrenda con todo lo que hay en la región piña, plátano macho, pan a veces en forma de cordero o de pescado y la vegetación que hay en esta región eso es lo que los habitantes aquí le ofrecen al señor y por eso los altares los llenan de lo que pueda toda la gente.

- ¿Ha tenido algún acercamiento con un familiar que haya fallecido? ¿Cómo fue el ritual?
  R= Sí hemos tenido pérdidas con la familia hace años pues una pérdida grande fue mi abuelito, después una muerte muy sentida fue la de mi abuelita. lo que se hace es pues fallece la persona En lo que se prepara en lo que viene la caja y todo sí está en su camita y se le cambia de ropa es tradición que quién cambie la ropa no debe ser familiar no sé en qué consistía eso es costumbre me imagino que ha de ser porque piensan que se lo va a llevar. Ya cuando se va a sepultar se le pone una vara de espinas ése da un significado porque dicen que cuando se va peregrinar hacia el lugar que le toque de acuerdo a lo que viví en su vida para que se defienda del mal qué se va a encontrar en el camino, le ponen un calabocito con agua porque en el camino va a tener sed, me ponen unos huaraches de cartón amarrados con unos listones blancos para que no vaya descalzo, pero últimamente ya hay gente que les pone unos borrachitos, también le ponen unos cacaos que dicen que si en vida quedó a deber alguna persona con eso se le van a perdonar sus pecados, se le pone un Rosario enredado en sus manos para que se vaya en Compañía de Jesús eso es lo que se hace cuando se pone en el ataúd. ya posteriormente se vela esa noche. Aquí se acostumbra que los vecinos les dan a los deudos un café, pan, arroz, Para darle a todos los que vienen.

- ¿cree que lo que ustedes hacen para los fallecidos se está perdiendo?
  R= si, si se está perdiendo principalmente luego dicen porque no tenemos dinero, pero si tenemos a veces dinero para comprarnos otras cosas y si nosotros como amatecos que somos tenemos esta tradición y todo, hay que rescatarla porque es buena para el difunto que se vea que se nos va una persona querida que en su momento nos dio mucho y pienso que debería de rescatarse.

- ¿Cómo vivió o se enteró de todo este ritual?
  R= de generación en generación yo tenía 14 años cuando falleció mi abuelito y más grande cuando falleció mi abuelita, vamos a los velorios y vemos y a mí me parece bien que se haga todo este ritual porque se nos va alguien muy importante.

Entrevista 4. Armando

- ¿Qué es Amatlán para usted?
  R= Amatlán es mi Pueblo que aquí nací, nací en el barrio de Quiniapa

- ¿Qué representa para usted ser amateco?
  R=que más puede representar para mi soy amateco nací en el 47. Yo he luchado por mi pueblo con todos y contra todos porque aquí antes no podían venir los barrios de ningún lado se traían primero se agarraban a machetazos.

- ¿cree que Amatlán sea un pueblo lleno de cultura? ¿?por qué?
  R= si porque qué bonito ellos hablaban su idioma mi papa hablaba todos hablaban su dialecto, yo no lo pude aprender, pero en mi casa lo hablaban.

- ¿Cómo percibe a la cultura de Amatlán?
  R= interesante cuando se bautizaban como hacían sus fiestecitas ahí es donde ponían sus bailes el Xochipizahuatl

- ¿alguna tradición o costumbre que tenga muy presente de aquí de Amatlán?
  R= se están perdiendo ya no las hacen. antes se casaban vestidos con huipil

- ¿Qué significado tiene el Huipil?
  R= el Huipil tiene un significado cada figura tiene un significado

- ¿en semana santa he visto que ponen altares esos altares que significados tienen?
  R= aquí había muchísima palma, según los altares se adornan con palpa

- ¿Cuál es el ritual que hacen cuando fallece una persona aquí en Amatlán?
  R= es difícil cuando la persona es un niño, cuando uno ya se va le da lo mejor que tiene llevan los mariachis, mucha gente te acompaña van a orar por la persona.

Entrevista 5. Blanca

- ¿Qué representa para usted Amatlán?
  R= bueno pues representa mis raíces mis costumbres, que me inspira muchos sentimientos mi pueblo un sentimiento de afecto cariño y amor.

- Hablaba de sus costumbres y tradiciones ¿cree que Amatlán sea un Pueblo rico en cultura y por qué?
  R=sí es rico porque tiene todo lo que fueron nuestros antepasados desde el nacimiento hasta la muerte toda la vida cotidiana.

- ¿Cómo percibe esa cultura?
  R= pues soy parte de porque todo desde mi nacimiento hasta la fecha percibo que soy parte de.

- ¿Qué le genera identidad aquí en Amatlán?
  R= pues todas las costumbres desde mi nacimiento me crie con mi abuela materna y pues ahí empecé a ver todo lo que fue las costumbres del pueblo como comer hacer tortillas sus trabajos de ellas que fue sembrar el café frutas del campo de temporada.

- ¿me podría decir alguna tradición o costumbre que para usted tenga mucho significado de aquí de Amatlán?
  R= pues de todos Santos o como dices de la muerte

- aquí en Amatlán precisamente en Semana Santa adornan con los altares quisiera saber el significado de esos altares y qué es lo que llevan y ¿porque los adornan así?
  R= es tan antiguo que ya nada más es creer la costumbre porque en sí la esencia no sé

explicarlo porque la verdad nunca me he enfocado a verlo porque sí debe haber un significado de todo eso. más bien yo considero que es como una ofrenda hacia los Santos hacia Dios que por el sacrificio que hizo Jesús, se ofrendan ahora con todo lo que se da aquí que es la piña, el pan, los plátanos, las flores.

- ¿cuándo viaja que es el recuerdo Amatlán cuando está fuera de cómo ve representado a Amatlán cuando no está aquí?
  R= es totalmente una vuelta de 180° porque allá no saben nada de costumbres e incluso de la región que hay, es muy esporádico porque muchas iglesias ya las han tomado como museos.

- ¿cómo es la gente de aquí?
  R= aquí es muy pues que te recibe con mucho afecto, con mucho cariño, aunque hay gente que se reserva hasta no saber quién es la persona que intenciones trai, pero generalmente ya somos muy abiertos llega una persona y se le da un vaso de agua un café.

- ¿cómo creo que sean transmitidas esas tradiciones o como a usted le educaron con ellas?
  R= puedes convivir con ellas

- ¿me podría decir cómo era la vestimenta original de aquí de Amatlán?
  R= desde tiempos muy antiguos siempre se ha utilizado el huipil que son según la ocasión 3 o cuatro creo es el del Sol, el de flores, el de estrellas, el de Luna.

- ¿me podría describir como son?
  R= el del listón es solamente una túnica y tiene listones en todo lo largo de la tela adelante tiene 2 bandas y a los lados tiene unas, ese es el del diario. y el de flores es una guía de flores también en frente lleva 2 y a los lados una de colores las flores, y el de estrellas es un ramo de estrellas cuatro Ramos de estrellas y pues ese también tiene un significado desde que se inicia a bordar. según el bordado es el significado del agua, de los cielos y las estrellas son el firmamento que es el que se Junta con el cielo y hace la esencia de la mujer. el del hombre es más sencillo de manta un pantalón un calzón y camisa blanca de manga.

- ¿han tenido que vivir algún fallecimiento de una persona cercana a usted y qué es lo que se hace?
  R= bueno cuando uno llave a la persona que está en agonía según la creencia se le ponen varias cosas lo que son maíz, cacao, las ramas de Romero, su calabocito de agua. según las creencias el maíz porque en el camino se le aparecen animales como los pollos las gallinas que no lo dejan pasar les avienta un puño de maíz y ya se distraen y pasan. y con el cacao se le envuelven 14 semillas qué significan el dinero y con ese dinero paga sus deudas que deja en la tierra. el Romero y la rama de Rosa es para que espante a los animalitos que no lo deja pasar. también lleva puño de sal para los toros las vacas que se encuentra en el camino y pasé con mucha facilidad. todo esto se pone en su cama dónde está agonizando.

- ¿y después de que él fallece?
  R= pues ya debe llevar su vestido nuevo ya sea varón o mujer. se le ponen huaraches de cartón porque tiene que llevar cosas que se desintegren, así como el cuerpo. durante el velorio se usa el sahumerio cada hora durante toda la noche que se vela y los cuatro cirios.

- ¿En qué consiste este levantar de la Cruz?
  R= Literalmente los padrinos la levantan la paran entre cantos y rezos y luego ya que está la Cruz de pie se hace lo que se llama la adoración De Cruz todo mundo pasa a persignarse a echarle agua bendita y siguen los cantos ya después de que pasó ese momento se sirve chocolate a todos los invitados.

- ¿Cree que ya se están perdiendo estas costumbres de todo?
  R= Sí porque la gente y él no se quiere desvelar él principalmente porque todo mundo tiene que hacer al otro día temprano o se van a trabajar entonces ya no hay personas que te acompañen hasta esa hora.

- ¿Cree que esto también tenga que ver con las nuevas generaciones?
  R= sí porque la gente ya no está con la disponibilidad Porque antiguamente la gente no salía a trabajar diariamente las mujeres los varones que trabajaban en el campo podían

ir más tarde pero ahora te lleva la modernidad vas a trabajar y tienes que llegar a determinada hora.

- ¿Como todo esto ayuda a asimilar la muerte?
  R= pues la gente que te acompaña te hace salir de esa tristeza que tienes por perder a tu ser querido y ya no te enfocas a tu dolor, sino que te enfocas atender a la gente.

- ¿Y en lo personal este ritual le ha ayudado?
  R= yo pienso que sí, aunque mi hermano Luis decía que todo esto era como una fiesta porque hay que preparar la comida para la gente decía qué es el último acto social del hombre.

Entrevista 7. Hugo

- ¿Qué es Amatlán para ti?
  R= Amatlán es un municipio ancestral que hasta el día de hoy lo que engloba sus tradiciones y costumbres de muchas de ellas todavía se preservan y se llevan a morir porque la población aquí de la gran mayoría todavía la sigue conservando por herencia de los antepasados. Nuestros padres nuestros abuelitos nos han inculcado el que se sigan, ya no se hace al 100% como era en tiempos pasados, pero si todavía procuramos hacerlo lo más allegado posible desde lo que son los altares de vida del Día de Muertos y sobre todo las tradiciones como mayordomía, Semana Santa, la vocación que tenemos nosotros hacia el Santo patrón que es el señor. Aquí la fe religiosa tiene un importante sentido desde que por ejemplo la feria se aproxima es de carácter religioso, entonces Amatlán tiene un profundo sentir en el ser religiosa fuerte. Para mí Amatlán es un municipio que es sinigual a muchos lugares en cuestión de acervo cultural porque tiene su propio canto, danza, su propio traje típico tanto del varón como de la mujer, su propia gastronomía muchos municipios no tienen esto que te comento y sobre todo el idioma náhuatl, no tienen un traje típico me ha tocado conocer muchos municipios incluso de la zona centro del Estado dónde nos ubicamos que tienen un traje ya estilizado pintado se podría decir, pero no como el de Amatlán que es propiamente desde tiempos prehispánicos.

- ¿Cómo cree que ha sido esta transmisión?
  R= bueno la transmisión generacional de lo que son tradiciones y costumbre, mira por ejemplo dependiendo también si esto te interesa o no porque hay muchas familias aquí que tiene un importante baraje cultural y por ejemplo me ha tocado conocer que hay abuelitos que los transmiten a sus papás y los papás a los nietos, pero hay muchas familias que se quedan nada más en que lo saben los abuelitos se los tratan de transmitir a los papás, pero los papás ya no tanto le ponen atención y a su vez ya tampoco lo transmiten a los nietos y así se pierde un poco pero hay familias por ejemplo la mía que me lo inculcaron mis abuelitos tanto paternos maternos. La cultura, la música, el Xochipizahuatl, ellos tocaban lo bailaban en Náhuatl y a su vez me lo inculco también mi madre, pero tiene mucho que ver el interés que uno tenga. Hace poco lo dije que el acervo cultural de Amatlán es m uy extenso y no se puede encontrar en una sola fuente, en un solo texto, en un solo archivo, para quienes nos gusta esto se tiene que retomar de muchas fuentes bibliográficas para tener la certeza. Sobre todo, de personalmente los relatos de los abuelitos de nuestra gente.

- Habla sobre que Amatlán es diferente culturalmente ¿por qué?
  R= como ya lo comentaba, desde que tiene su idioma náhuatl que aunque también se habla en otras partes Del Estado y del país no es el mismo náhuatl que se habla aquí el que se habla en la zona de zongolica incluso en diferentes zonas donde también está el náhuatl es diferente igual también el Xochipizahuatl hay uno que se ejecuta en zongolica y no es igual al Xochipizahuatl de acá. Amatlán es diferente a otros municipios porque aquí tiene su propia gastronomía no es el mole aquí, aquí es él quisqui mole el mole blanco que viene del maíz molido con menudencia de pollo y hoja de acuyo de tlanepa con tamales blancos no de frijol. También es diferente por su cultura porque nosotros descendemos de culturas tolteca y olmeca del 900 antes de Cristo desde esa época tuvo matanzas, Y también como te lo comento porque tenemos trajes típicos antiguamente eran bordados a cuenta de hebras no se marcaba nada en la tela ahorita ya pues comúnmente es la técnica pero antes era muy común diario ver a las personas aquí no con otra ropa sino con diferentes huipiles qué te comentó el de uso diario el de listones el de estrellas el nupcial y el de varón no mataco no hay otra prenda aquí que no se pusieran y los huipiles y el traje del varón y andaban descalzos era comúnmente verlos así aunque el huarache era también frecuente por el canto del Xochipizahuatl por sus tradiciones Costumbres que lo diferencian de otros municipios. Ahorita que ya está en puerta ya la

Semana Santa se adornan los altares de Semana Santa de una manera muy especial con materiales que se traen previamente por ejemplo la Palma y la hoja de cucharilla se trae Cuchingo y de Cotazcla Por los mayordomos que tienen a su cargo imágenes Religiosas con significado católico, entonces ellos elaboran el adorno de los altares con la Palma tejida la limpian previamente le quitan las espinas Ah la cucharilla en la Palma y elaboran unos tejidos artesanales que quedan muy bonitos y los complementan con panes que son en forma de pescado o de Borrego y con flores toda esta ornamentación se coloca y se va a colocar el miércoles Santo pero todos los altares dentro de la parroquia los hacen de una forma diferente y tienen un aroma muy peculiar que no se da en cualquier parroquia entonces estoy ya viene desde épocas muy pasadas y degeneración en generación para que no se pierda, y también es muy diferente aquí por qué por ejemplo la feria de la Cruz y el Rosario data de 1973 es la más antigua de la zona centro de la región Del Estado esta feria es de carácter religioso en honor al señor del santuario y también se diferencia porque por ejemplo el Día de Muertos que también es una tradición de la cultura mexicana y de la cultura popular aquí en Amatlán todavía tiene este rasgos propios uno de los mejores rasgos que le ha puesto el Amateco es sobre el guajolote hervido de cabeza me ha tocado verlo en ofrendas de vida de muchos niveles que tiene también su simbolismo y ahí esto representa la conexión entre lo celestial y lo terrenal este guajolote hervido con una flor de cempasúchil en el pico y así también a lo largo del año todas las festividades que hay las Posadas también tienen su toque que le da el Amateco que lo caracteriza demás partes Del Estado del país incluso. todo esto capta una gran afluencia naturística.

- ¿Qué es el Xochipizahuatl y qué significado tiene?
  R= mira el Xochipizahuatl es un canto danza de origen ancestral el Xochipizahutl significa la flor delgada, esbelta o bendita, tiene su origen o históricamente se dice qué es un conjunto de poemas de coplas que su origen es del Rey poeta nezahualcóyotl es una serie de versos y de coplas que hablan sobre la belleza de la mujer Amateca y el cortejo del varón hacia la misma. pero hay 2 versiones la versión de nezahualcóyotl habla sobre la fe a la Virgen de Guadalupe ese Xochipizahuatl se escucha más en la región de zongolica que es más con violín, y el propio de Amatlán de los Reyes aunque también se llama Xochipizahutl es lo que te comento son coplas de amor hacia la mujer Amateca y del cortejo del varón hacia la mujer comprenden aproximadamente 32 estrofas en sus diferentes sones el armadillo que es el más extenso este evoca más lo que te comento

sobre el enamoramiento se podría decir este es el que más se canta, de ahí son del venado, el son del colibrí, el son del torito y el son del borrachito esos sones son los que se cantan pero también hay otros sones que no se cantan que es nada más la música el de la Paloma o el de aguas Nieves, este canto y danza era muy bailado y cantado antiguamente en todas las fiestas de Amatlán o las mayordomías o en la boda autóctona bautizo autóctono o cuando hacían las viudas que eran los xóchitlalis la ofrenda de la madre tierra que ofrecían los trabajadores al final de la cosecha viuda de caña viuda de piña viuda de café y la principal era entre ellas la viuda de piña se ejecutaba ese canto originalmente era con música de banjo y guitarra o arpa poco a poco se implementó la marimba los instrumentos de viento el saxofón la trompeta la batería totalmente cantado en náhuatl. pero el son del borrachito y del venadito o el torito son muy chuscos por qué se ocupaban más en el carnaval antiguo de Amatlán hay estrofas que tú las escuchas en idioma náhuatl y como todo idioma que no conocemos se escuchará bonito, pero si escuchas la traducción de algunas estrofas se te hace estás chistoso porque nada que ver con lo que te estás imaginando, eso es el Xochipisahuatl es el canto propio de Amatlán de los Reyes canto y danza.

- Hablabas también de los trajes ¿cómo son compuestos los trajes?
  R= los trajes típicos el principal dependiendo porque hay uno que es de uso diario que era el que la mujer Amateca se ponía todos los días, era de listones variaban según el gusto de las amatecas del color del listón de los laterales de los hombros y del en medio del pecho, podría ser de color rojo, amarillo, verde, azul, aunque también se llegó a saber que había uno en blanco, uno de luto de listones negros. Todo huipil se conformaba ante la respectiva enagua, y los huipiles eran muy anchos las mangas de los mismos eran a 3/4 del brazo no eran chiquitos como blusa eran anchos eran muy holgados y era gruesa la tela, la enagua se amarraba a la cintura de la mujer con un xoyate que era un fajín que antiguamente era de petate eso se lo amarraban por debajo de la en agua era una tela de metro y medio o 2 que te volvían en esa tela y te amarraban xoyate para apretar y encima te ponían el huipil. antiguamente las amatistas no usaban ningún tipo de ropa debajo. el otro huipil de flores representa a la madre naturaleza la conexión que tenía el antiguo Amateco entre la flora y el hombre y así confeccionó las flores de tulipanes en líneas flores que son así cocidas. el huipil qué más simbolismo tiene es el huipil de estrellas el huipil de fiesta este tiene gran simbolismo, pero básicamente las estrellas es porque el hombre plasmó la cosmovisión que tenía del mapa estelar del cielo, también

está ahí plasmado en el cuello del hupil las montañas las piñas están también ahí plasmadas a los laterales del mismo. El otro huipil es el de boda este no se cocía ni se confeccionaba en amatlán el varón Amateco que se quería casar hacía una gran travesía inmensa por casarse, mandaba a traer este huipil a la Sierra chinanteca De Oaxaca se elaboraba allá ese huipil en telar de cintura, sólo se usaba una vez ese huipil rojo y los listones son verdes, era un huipil muy bonito y el traje del varón Amateco te comprende 2 piezas en sí qué es el pantalónsillo o calzón de manta y la camisa de manga larga igual de manta fresca el varón era más sencillo y rudimentaria aunque también hay otra variante del mismo que era más corto el traje del varón con un tipo de como capa y sombrero de Palma y para la mujer o el varón era muy común verlos descalzos, porque antes era de cierto punto el que usaran el guarache.

- ¿Hay alguna tradición o costumbre que sientas tú que tiene mayor impacto entre los amatecos?
  R= Yo lo diría primero en la Semana Santa, en la feria, las mayordomías y la celebración del Día de Muertos.

- De Semana Santa me mencionabas unos altares ¿me puedes profundizar qué significan estos altares?
  R= los altares de la parroquia hay unos que están de diferentes dimensiones hay unos que son muy grandes, Ahorita los mayordomos están elaborando primero lo que es la ornamentación para el arco y la limpieza de la cucharilla en la Palma para el arco aquí es la creatividad pero sin perder ese sentido, no pueden poner cosas actuales tienen que poner la ornamentación de flores de panes de pescado, esto se arma en miércoles Santo, entonces cuando hacen estos adornos de los altares la verdad es que es mucho muy bonito. A lo mejor de describirlo puedo decirte Qué es un adorno en el altar que para que se sostenga le ponen escaleras, flores, pan, frutas y es muy rico al olerlo a visualizarlo. y también elaboran los arcos a la entrada las 5 principales imágenes que te comentaba qué es el Jesús de Nazareno, San Pedro, San Juan, La Virgen dolorosa, La Magdalena, Esos mayordomos también se encargan de poner arcos en la entrada del atrio, eso viene desde el siglo pasado o desde antes.

- Me comentabas sobre los panes en forma de pescado ¿Qué significado tienen?
  R= Estos panes los mayordomos los mandan elaborar en la mayoría de las panaderías

de aquí, estos pancitos en forma de pescado van de diferentes tamaños hay desde grandes a chiquitos o de cordero, estos panes van dentro de una bolsita con un listón morado que representa Qué significa precisamente la pasión y resurrección De Jesús del cordero y pan del cordero de Cristo y del pan representa todo lo de la vigilia todo lo de la Cuaresma, no es dulce pero sí tiene un sabor muy especial.

- Creo que este altar también lo hacen en su funeral y si no igual antes quisiera saber ¿Cómo es el funeral aquí en amatlan cómo es cuando muere una persona? R= Haciendo un poco de historia antiguamente te citaba hace rato que la mayoría da metecos rebasaba más el número de personas de escasos recursos no todavía pero anteriormente Las personas eran en su mayoría totalmente indígenas totalmente de sangre pura indígena entonces tú al oír esa palabra que eran indígenas Obviamente eran de escasos recursos. cuando alguien Causas naturales fallecía antes de que los metieran en su caja muy sencilla de manera muy sencilla preparaban al amateco Con su ropa de amateco pero ahí andaban a confeccionar Ahí al momento unos huarachitos nuevos pero eran de cartón Y con hilo que se tuviera a la mano, le ponían también unas tortillas con sal, una gicarita de agua, Para que emprendiera el camino rumbo al Mitlan qué es el lugar de los muertos Entonces para que caminara y no se lastimara esto es una creencia popular del amateco Que no caminara descalzo, entonces los taquitos eran de sal por si le daba hambre al Amateco y tenían tres cuatro o cinco taquitos, Y el agua por si les daba sed, poniendo la manteca en una mesa al centro de la casa; no en la que comían, otra mesa de madera, Ahí colocaban al difunto con mucho respeto esto y ahí era la velación y lo ponían al centro de la casa y ahí lo tenían. le ponían en las manos una ramita con espinas y de flores también larga, Esto era porque el Amateco tenían la tradición y costumbre de que cuando cruzarás el mitlan te podías encontrar con diferentes bestias chivos o no sé que, que te impedían ese paso Entonces tú lo que hacías era que con eso los espantabas. y eso todavía se sigue acostumbrando aquí en Amatlán. Inclusive algunas personas también Aparte de la jicarita de agua para las personas aparte Porque se tiene la creencia de que tu mascota en vidia apreciaste te ayude a cruzar el río. Otra cosa muy importante antes la velación, aunque sea difícil de creer eran tres noches enteras Y antes los rosarios eran a las 12 y a las 3:00 am y te voy a decir porque, porque también entrando en este ritual de la muerte se tenía la creencia no se debe dejar solito al cuerpo de la persona durante la velación. Siempre me lo han transmitido así los antepasados, siempre y cuando se acompaña, Obviamente tu vas por una hora o 2 pero

no se debe dejar solo porque por creencia Se debe acompañar para que no tenga energias negativas, Dice debe estar siempre pesando. cuando ya está para el sepelio aquí en Amatlán se tiene algo que no en todos lugares Qué es la última comida que da el difuntito en general y tradicionalmente no se da otra cosa que no sea frijoles, arroz, tortilla, salsa y agua, antes era tortilla de mano eso era y por tradición quién va a acompañar al difunto no puede despreciar esa comida eso siempre me lo decían desde chiquito porque es la última comida que te está ofreciendo el difunto.

- ¿eso se les da a las personas invitadas o se le pone a él?
  R= cuando empieza a llegar la gente para acompañar, y todo esto se hace en la leña y toma un sabor muy diferente a como si lo hicieras a una comida del diario. y así vengan 50 personas 100 personas o venga una persona se le ofrece uno u otro justamente porque esa es la última comida que está ofreciendo la persona a quienes acompañan, muy independiente del café que se da. y pues ya lo demás el acompañamiento a la Iglesia y ahora ya es una caja antes era una cajita de madera nada más se clavaba y se cerraba y ya lo demás el entierro.

- ¿acá hacen el novenario no?
  R= cuando están las personas ya en el sepelio en el dolor y la familia elabora un listón con flores con flores de las mismas que traen las personas de los arreglos la confeccionan, ahí eligen a los padrinos de Cruz que por lo regular eran las personas con las que más se llevaba el difunto, entonces entre familias se organizan de las que van al panteón claro tiene que estar en el panteón esa persona que tú vas a elegir como compadre, ahí viene algo interesante, dicen que por tradición aunque tú no sabes si te van a elegir como compadre, si a ti te toca ser padrino de Cruz según la tradición no te puedes negar y ellos los nuevos compadres son los que colocan esta Cruz de flores en el cabezal de la tumba, Esa Cruz está 9 días y después los siguientes 9 días a partir de que le dan Santa sepultura a la persona se cuenta que en la casa del difunto realizan rosarios a las 8:00 pm. y algo muy importante de mí desde chiquito me enseñaron que durante esos 9 días no se tiene que barrer la casa ni limpiar ni trapear ni nada, porque todavía se cree que está la esencia de la persona ahí. cuando es el trayecto de la casa al panteón antiguamente se acompañaba con siempre música del Xochipizahuatl y música popular. cuando es él novenario se prepara aquí no se le puede llamar una fiesta pero sí una gran tradición que es que en la casa del difunto se preparan tamales de masa

cocida Con Chile envueltos en hoja de plátano comúnmente pero también se ocupa la hoja de maíz, después del primer rezo que es a las 8 te dan tu tamalito con pan. pero cuando llega la Cruz es una Cruz de madera que traen los compadres, antiguamente ellos llegaban a la medianoche, entonces es muy bonito eso porque reparten entre los asistentes velitas y escuchas como vienen con música, y tú tienes que salir a recibirlos con sahumerio y copal e incienso, es muy bonito eso porque sales al encuentro de tus compadres ellos traen la Cruz donde tiene grabado ahí cuando nació el difunto cuando falleció y alguna otra estela que le quieran poner ellos van en frente tú compadre y tu comadre y tiene que ir adelante ya sea la viuda o dependiendo si fue la mama el papá el hermano tiene que ir la familia adelante y a la hora de que se encuentran no adentro afuera de la casa en la entrada los compadres dicen (compadrito comadrita aquí estamos y traemos la Cruz del difunto citando el nombre) y ya pasan al rezo. al momento en que ya levantan la Cruz es cuando se piden perdón esto ya es entre pura familia en ese momento es cuando ellos dicen (comadrita compadrito aquí tenemos la Cruz de su ahijado o ahijada dependiendo que aceptamos con compromiso que quisimos mucho en vida a la persona y si en algún momento les hicimos alguna falta aquí les pedimos perdón) entran y pasan a persignarse por respeto todas las personas invitadas. y al otro día es ir a dejar la Cruz al panteón. Luego siguen los 40 días y el cabo de año.

- ¿Crees que esté duelo que llevan desde que fallece hasta los 14 años es diferente de otros lugares?
  R= totalmente porque cuando lo viví en cuando lo viví en carne propia, familiares que tengo de huatulco me comentaron que allá no hay nada de esto simplemente se lleva al panteón a la persona.

- ¿Crees que todo este ritual que hacen ayude a la asimilación de la muerte de la persona? Esto te lo pregunto en 2 partes una para los amatecos en general y otra Muy personal.
  R= sí totalmente porque ya de por sí ese momento es muy traumático y doloroso por donde se vea pero yo por ejemplo cuando fue en mi caso mi comadre vino de huipil mi compadre también de calzón yo y mis hermanos nos vestimos con el traje típico porque mi madre lo portaba en su trabajo entonces esa es la mezcla que te comento de esto yo me acuerdo que sí dijimos no los vamos a poner no porque siempre hemos estado inmerso en esto a lo mejor a mucha gente se le hizo como fuera de lo común ver a personas así. yo para asimilarlo mucho yo no la había recordado, pero sí fue algo muy

bonito dentro de lo trágico, pero sí viéndolo desde otro punto de vista yo creo que también depende de la región en donde lo hagan básicamente aquí en amatlán.

- Hablábamos también de los rituales del día de muertos ¿qué significado tiene aquí? R= eso viene en general desde épocas prehispánicas en México, pero aquí en amatlán se coloca dependiendo de cómo falleció la persona si la asesinaron, es ahogo, y fue de causa natural hasta que sí fue un niño el que falleció o una mascota todavía, entonces dependiendo comúnmente se coloca para los niños el día 31 en esta ofrenda para los niños difuntos o sea que fallecieron prematuramente o que ya no alcanzaron a nacer o por algún accidente de algún niño en este altar el mantel tiene que ser totalmente de Blanco va a haber mucho blanco y dulces por la pureza es que simboliza al niño, se le pone ahí los dulces que le gustaban al Infante lo que le gustaba comer y los tamalitos son blancos tamal de masa blanca cocida estos van en hoja de maíz, se le pone un vasito de agua y unos muñequitos y son hojitas de animalitos muy tradicionales de Amatlan y figuritas, un petate de colores de Palma de colores y el tradicional camioneta con flore de cempasúchil en el altar también se coloca la fotografía del niño y antes de las 12:00 del día del 31 de octubre tiene que ya estar colocado el altar porque a esa hora los papás tienen que recibirlo con un sahumerio blanco o con un incienso o copal en donde desde la entrada de la casa se le da la entrada a los niños se les recibe para que pasen, y a esa hora repican las campanas. se quita la ofrenda y se coloca la ofrenda de los adultos esta ofrenda debe tener diferentes niveles pero lo que debe predominar ahí son los cuatro elementos el fuego que está presente en las veladoras, el agua que está presente en el agua que se les pone, la tierra que está presente en las plantas, y en el aire que se está presente en los papeles China picados que se colocan buen los arcos aún de viento y ahí está presente los cuatro elementos, los niveles es según la posibilidad que tenga porque hay personas que laboran unos altares de vida se les llama así porque ahí recordamos no la muerte sino la vida del difunto, hay personas que la ponen de cuatro o 5 niveles pero hay quienes no dan para más y nada más de un solo nivel ahí lo que tiene que predominar es la flor de muerto la flor de moco de pavo y lo que en vida le gustaba a la persona. y también a quien ama que ver mucho que ver mucho porque hay principales detalles como por ejemplo aquí se tiene que comprar un canastito tejido que según la religión ahí en esos canastos se pone todo lo que se lleva el muertito entonces todo lo ponen ahí serás en vueltas con un hilito rojo o negro de luto hay una cera especial que se hacen en Amatlán que se llama Xochicantela esa será es muy especial porque está

decorada como si fuera con una mariposa y también se pone un petate de Palma, y muchos ponen un arco de tepejilote es una planta una hoja y eso da un fruto y se come aquí y es un platillo muy típico de Amatlán y esa hoja es muy común aquí en el cerro no se vende la encuentran en los cerros. el día primero de noviembre igualmente a las 12 del día tiene que estar ya colocado el altar chico mediano o grande cómo se te pueda dar la posibilidad igualmente ahí quienes estén para recibir la familia e igualmente se tocan las campanas a las 12 para dar entrada al altar a los fieles difuntos. según la creencia del amateco si la persona falleció antes de noviembre aunque tú le pongas la ofrenda supuestamente la persona no va a venir al altar y no se va a llevar lo que le pusiste porque según la tradición el primer año a la persona la agarran de cargadora o cargadera no come ayuda a cargar todo aunque tu lo realices soltar bien bonito y todo no viene el primer año. en el panteón también el padrino tiene la costumbre de llevar flores o la llamada corona de muertos. La verdad es una celebración muy bonita porque tiene elementos propios los altares de vida aquí es lo que te comento y pues es con respeto.

Entrevista 8. Monica

- ¿Qué es Amatlán para usted?

  R= Amatlán de los Reyes es una Villa que cuenta con muchas tradiciones, muchos cuentos, muchos mitos, muchas leyendas Amatlan proviene de la palabra Amatl qué significa Amate plan lugar se dice esto porque antiguamente era un pueblo lleno de grandes árboles de amates y el Amate se extraía la corteza para hacer papel entonces se hacían los grandes papiros de Amate y bueno pues de ahí a la vez sale la palabra Amatlan, de los Reyes porque bueno en tiempos recortesianos decimos que este era el paso real el paso que se viene de lo que es el puerto para pasar aquí a Amatlán de los Reyes antiguamente era una República indígena sin embargo con el paso de los tiempos se convierte en la Villa. ¿qué significa para mí Amatlán? Un lugar que tenemos con más de 19 localidades que representan una parte de las zonas de las altas montañas.

- ¿cree que Amatan sea un pueblo lleno de Cultura si es así por qué?

  R= Amatlan Es un pueblo como decía anteriormente con muchas tradiciones tiene mucha cultura tangible e intangible contamos con unos sones que son 7 sones amatecos entre ellos podemos encontrar el borrachito, el xochipizahuatl, el armadillo entre otros, también es la cuestión de la música anteriormente el son del Xochipizahuatl se tocaba con arpa en otras ocasiones se tocaba con guitarra o con el bajo, ahora también se toca el son con

marimba, y bueno se le ha agregado ahora también parte de la lengua náhuatl que ha habido algunas personas de aquí del pueblo que la interpretan y que hoy en día mucha gente pues les gusta somos de amatlán nos gusta el xochipizahuatl y nos empezamos a mover eso en cuanto decimos música lengua, también contamos con un atuendo que es nuestro huipil y este a la vez se clasifica en varios huipiles, el huipil viene desde tiempos inmemorables y que se daba mucho en el estado de Oaxaca en donde ahí a través de telares se hacían estas vestimentas de una sola pieza, el huipil representa la fertilidad de la mujer ya que el huipil pues cuenta con 3 aberturas en donde entra la mujer al interior de la vestimenta saca los brazos entra a la cabeza representando lo que es la creadora de vida. encontramos un huipil que es de bodas un huipil rojo con unas franjas verdes y con una enagua de manta puede ser también de lino o de alguna otra vestimenta de algodón. también tenemos lo que es el huipil de estrellas en donde representa precisamente lo que es la flora y la fauna las estrellas y constelaciones es decir el cosmo. otro huipil que es el de listones de distintos colores y listón satinado puede ser de cuello redondo ovalado o cuadrado entonces decimos ya haciendo una recopilación música baile o danza lengua vestimenta y todavía vamos más allá de la cuestión histórica de la cuestión tangible cultura aquello que no podemos tocar pero consta lo podemos sentir lo podemos apreciar la música no la podemos tocar pero si la podemos percibir entonces amatlan es un lugar hermoso que esperemos nuestro pueblo precortesiano sea conocido en todo lo largo y ancho de nuestra República Mexicana.

- Menciona el Xochipizahuatl ¿qué es eso?
  R= Es una danza, fíjate que no nada más es de aquí de Amatlán de los Reyes lo podemos escuchar en todo lo que es el estado de Veracruz en sus distintas lenguas o dialectos principalmente predomina en lo que es el náhuatl a qui en Amatlán significa Xochitl Flor zahuatl Delgada y esbelta. Fíjate que la danza del Xochi`pizahuatl se presenta en momentos muy célebres tales como en una boda, un bautizo, en una viuda, anteriormente aquí en amatlán de los Reyes se cosechaba mucho la piña la piña silvestre que es muy dulce y bueno como dicho popular que tenemos en amatlán Peña dulce señores porque es una piña silvestre que ya casi no la vemos más que allá en lo que es el estado de Oaxaca.

- ¿podría mencionar alguna tradición o costumbre que crea que sea única de Amatlan o que le recuerde mucho a Amatlan?

R= Claro que sí costumbres tradiciones como la gruta de Lourdes o sea que será aquí el 11 de febrero ahorita que estamos en los días Santos en los que se viene la Semana Santa se representa el jueves y Viernes Santo con adornos muy tradicionales De la Sierra de aquí de maltrata se extrae una como cebolla grande que tiene un nombre especial qué se le conoce como cucharilla Conesa se conforman los altares con hojas de tepejilote o hojas de follaje en donde se adornan todos y cada uno de los altares. tradiciones como las famosas mayordomías ahorita vienen las grandes mayordomía como lo es la del 3 de mayo que es la del señor del santuario que precisamente se hace una fiesta en honor al señor la historia del señor del santuario también que se cuenta que muchos de los jóvenes hoy en día desconocen que tenemos un santuario aquí en la parroquia de amatlán de los Reyes. otra de las tradiciones que tenemos pues es en tiempos de Navidad también adornamos nuestro templo con la rama que se da con lienzos navideños y demás así como un nacimiento qué bueno refleja la parte cultural y religiosa de lo que tenemos como feligreses. costumbres podemos hablar precisamente de estas costumbres de las bodas autóctonas que se suscitaban acá en donde al joven en su momento en el que le gustaba la muchacha le decía a sus papás la niña con la niña con la niña o la doncella y que bueno una vez aprobada la cuestión que el padrino de bautizo iba a pedir permiso para tener una reunión con el consorte y empezaban ahí una serie de costumbres como costumbre también a la chica que ya se accedía a la pedida de mano y demás se pasaba Papa se llevaba al yerno y los otros suegros se llevaban a la nuera sin que éstos todavía se casarán para ver sí la chica sabía zurcir hacer tortillas lavar planchar hacer lumbre cosas muy particulares de la mujer que en esos tiempos pertenecía a la abnegación y la obediencia rotunda, en el caso de los hombres precisamente se los llevaban porque por cuestiones del campo para saber si sabían sembrar café caña piña partir leña entre otras actividades muy propias del hombre esa es una de las grandes costumbres que predomina mucho hoy en día ya no se ve eso pero es una de las costumbres. Del ritual Del bautizo en donde a través de un petate se hace una serie de rituales en donde se pide perdón por las ofensas que se han cometido entre los futuros compadres se hincan se lavan las manos como señal de humildad se lavan las ofensas se secan las manos con una toalla nueva o una servilleta recién cortada por ellos que por una u otra forma se siguen dando este perdón y respeto. y así podemos seguir hablando de muchas costumbres que tenemos en el pueblo.

- ¿cómo estás tradiciones o costumbres se han transmitido?
  R= Pues fíjate que ya da un tiempo para acá el hacer un ritual no cualquiera lo hace fíjate que ya casi no se ve, las vemos representadas en eventos culturales ahí en una feria un teatro una representación una cosa que refleja la realidad de cómo se llevaban a cabo, las escuelas fomentan ese tipo de actividades culturales en este caso también los ayuntamientos participan en una serie de representaciones qué bueno hace atractivo al turista para que sepan precisamente parte de cómo fue nuestra historia.

- Hablando de que se están perdiendo ¿cree que todavía más las nuevas generaciones están perdiendo estas tradiciones y costumbres?
  R= Todo depende de nosotros como adultos seguir fomentando y transmitiendo nuestros saberes nuestros conocimientos nuestras experiencias pero sobre todo darles nuestra propia identidad al pueblo como bien te decía el hacer ese tipo de fiestas pues requiere de una cuestión monetaria cómo podemos seguirlo haciendo pues teniendo nuestra propia identidad y pasarla a nuestros hijos y a la vez nuestros hijos a sus hijos.

- ¿hablando de la identidad del pueblo que menciona cómo se refleja esta identidad del pueblo en las personas?
  R= como característica primordial de nosotros los amatecos Somos todos muy orgullosos de nuestro huipil de nuestra música de nuestra gastronomía que es otra de las cosas importantes que tenemos en el pueblo de lugares históricos monumentos muy particulares que los vemos reflejados aquí en el pueblo o espacios históricos como una referencia muy fuerte que tenemos somos el primer municipio en donde se sembró por primera vez lo que es el café que se trajo precisamente De Cuba de La Habana Cuba aquí en la Hacienda de Guadalupe a través de la familia TRES. de cómo nos sentimos pues yo no sé cómo se sientan los demás pero yo en particular yo amo mucho a mi pueblo y he tratado de transmitir parte de lo que tiene mi pueblo a los lugares en donde yo ando.

- Hablaba hace un rato sobre los altares que se hacen en Semana Santa ¿me podría describir como son y que significado tiene lo que se pone en el altar?
  R= Los altares desde el día que inicia Semana Santa de lunes se hace una serie de movimientos por los mayordomos para poder ponerse de acuerdo de cómo se van a poner los altares, el martes llega los Santos oficios y bueno se reciben en la entrada del pueblo y se hace una procesión en donde tanto el sacerdote como la representación de sus 12

apóstoles De Jesús se visten algunos a mitad de este pueblo mismos que todo el año están prestando servicio a la Iglesia y de ahí se sale una procesión llena de incienso de velas y se llega a un lugar para colocarlas. los altares en general son revestidos por Palmas esas Palmas son traídas precisamente de la Sierra de acatzingo y se adorna con la famosa cucharilla y con hojas de olor como el Romero la manzanilla la albahaca y demás también se adorna con flores de tu jardín o con flores que compramos de temporada se ahumeria los altares después de una misa y se bendice todos y cada uno de los altares esto a la vez espera lo que es jueves viernes y se levanta el mismo viernes porque el sábado es la resurrección de nuestro señor. de igual manera la entrada del templo se hacen arcos grandes decorados por las imágenes como lo es el señor de la resurrección La Virgen y cosas religiosas alusivos a la fiesta.

- ¿Ha tenido algún acercamiento hacia alguna persona que haya partido y si es que sí cómo ha sido este ritual que han seguido?
  R= aquí en Amatlán tenemos un acervo cultural enorme se hacen los altares de 3 escalones con un arco y que bueno se adornan con lo que en este caso le gustaba comer tomar o tener, por quien 3 escalones en uno se representa a los niños otros a los accidentados y otros a los de muerte natural. Qué bueno eran representados con cucharilla que reflejan los huesos, Con conejos panes que se dan, Se representaba también con nuestra gran gastronomía Como el famoso quisquimole, con el guajolote los tamales de frijol que muy particularmente en esta zona tenemos una hoja que se llama huelemole que le da un sabor exquisito a los tamales.

- ¿Y cuándo fallece una persona Qué es lo que se hace?
  R= es otra de las tradiciones aquí en amatlan Pues cuando muere una persona también se le hace un altar este lleno lleno de y follajes flores acordes a, tenemos una gran variedad de plantas exóticas y adornamos sus altares, eso se le hace un novenario Es decir me venías de rosario se hace la levantada de la Cruz otro ritual que se lleva a cabo donde los padrinos traen la Cruz se cita a 2 o 3 calles para venir cantando cantos alusivos a la pues en este caso a la Santa Cruz a la muerte a la resurrección bueno llegando acá se reza se hace la adoración de la Cruz ya al término de éste se reparte el café chocolate o ponche se acompaña con tamales con galletas chocolate también se pueden compartir licores artesanales los famosos toritos De igual manera a la entrega de la Cruz los padrinos de la Cruz pueden perdonar a los dolientes por alguna ofensa que hayan tenido

alguna falta de respeto alguna falta de atención que hayan tenido y estos a la vez los dolientes agradecen y les entregan una canasta bueno pues en este caso una ofrenda a los pedritos lo tiene pan chocolate mole galletas fruta.

- ¿Qué es el novenario que se hace?
  R= el novenario consta de 9 Rosario todos los días, es la adoración de la Cruz, es una tradición que nos han inculcado desde pequeños donde se supone que todavía el alma de esta persona fallecida se piensa que todavía anda deambulando incluso hay lugares donde se logra percibir la esencia de la persona e incluso se puede percibir el aroma la voz y recuerdan mucho los consejos que pues ahora ya no tienes que en su momento ponías en práctica y bueno esa es la cuestión emocional en la cuestión cultural pues precisamente se le da el acompañamiento porque como se sahumerea es parte del camino qué hace en este caso nuestros difuntos para encontrar la luz que nos acompaña también el altar es que le hicimos de preferencia también benditos por el sacerdote.

- ¿durante cuando fallece una persona se hace algo previo a enterrarlo o como es llevarlo al cementerio?
  R= cuando alguien fallece se buscan ciertos aditamentos que se ponen en el Fedetro, como una Rosa de Castilla o bueno su vara para que se acompañe y él pueda pasar el camino y pueda defenderse de la fauna nociva, también te comento que se pone un calabacito en el que se le echa agua para que lo acompañe a deambular en la vida y la muerte, te ponen unos borrachitos de cartón con listones blancos se viste a la persona de su mejor traje a mateco qué tiene se pone su sombrero se le da un costalito o un morralito de un material que es natural de mixcle y y bueno eso es parte de lo que nosotros hacemos le damos atención en ese momento en que fallece nuestro familiar amigo conocido.

- ¿Todo esto lo que hacen desde que fallece una persona el novenario el levantamiento de Cruz cree que ayude para poder asimilar la partida de una persona de mejor manera?
  R= sí con nuestra fe cristiana aparte también no nada más es él novenario se llega hasta los 40 días porque a través de redes o oraciones velas inciensos se le pide al creador el eterno descanso que guíe con la luz de vida para que encuentre su camino en este caso a donde tenga que ir.

- ¿Por qué 40 días se hace el rezo?
  R= son los 40 días que hizo Jesucristo en estar en el desierto 40 días fue elexo se llevó a cabo, 40 días tiene un significado más que nada religioso.

- Usted al tener una partida muy cercana ¿que significó todo lo que hacen aquí en Amatlán para usted?
  R= significa que aprendemos a crecer que realmente la persona que se va deja un hueco muy grande al interior de nosotros nos marca de por vida que queremos precisamente volverlo a tener sin embargo pues no es posible no queda más que seguir viviendo. me dejó mucho aprendizaje mucho dolor mucha nostalgia pero sobre todo me dejó una gran encomienda de seguir siendo partícipe con las cosas que a él le hubiesen gustado seguir llevando.
- ¿cree que esto lo que hacen cuando fallece una persona se está perdiendo?
  R= la gran mayoría seguimos con nuestra tradición somos pocas familias las que seguimos nuestras tradiciones y que pues muchos observan cómo llevamos nuestras tradiciones ha habido incluso personas que se ponen a tomar fotos porque no la habían visto no saben el significado tan grande que tiene este ritual.

Entrevista 9. Juana

- ¿Qué es Amatlan para ti?

Es un pueblo de usos y costumbres, a la fecha se estan perdiendo, pero algunas se conservan.

- ¿por qué crees que se estén perdiendo?

Porque la transmisión de generación en generación se está perdiendo.

- ¿Cómo son transmitidas las tradiciones?

A mí me las transmitió mi familia, mis papás que quienes la hacían, por ejemplo, hacían las viudas.

- ¿qué son las viudas?

Cuando se va recoger la cosecha, por ejemplo, el café, cuando comienza la cosecha, mi papa llevaba flores, veladoras, incienso, como agradecimiento a la madre tierra, cuando terminaba la cosecha a eso se le lleva viuda, después de recoger hacía una cruz del fruto, en este caso el

café

- ¿qué son las mayordomías?

La celebración de un santo, están compuestas del mayordomo y sus diputados, son quienes ayudan a hacer la fiesta del santo.

- ¿Cómo percibes a tu cultura?

Pues es muy bella, pero ya no se ha llevado con todas las costumbres o usos que se hacían como antes.

- Puedes narrar una tradición que tenga significado para ti (de Amatlán).

El bautizo, porque se hace una ceremonia de perdón, ya que los padrinos van a hacer los papás del niño en caso de que los papás falte, la ceremonia los papás reciben a los padrinos con sahumerio, posteriormente se lavan las manos con jabón y vino, después con agua, y luego ya se piden el perdón se dicen “compadre le pido perdón por las faltas que he cometido”, se hace como una manera de respeto.

- ¿Qué te genera identidad dentro y fuera de Amatlán?

Todo lo que te estoy comentando, los aspectos culturales, la gente que es muy amable.

- En semana santa se hacen altares, me podría describir esos altares y su significado.

Se elaboran con palmas, cucharillas, pan, plátano, romero, manzanilla y flores, eso significa que estamos en cuaresma.

La manzanilla y el romero, es lo que le da un aroma, se siente la diferencia de estar a fuera o adentro, se siente una armonía, transmite mucha paz.

- ¿Qué se hace cuando una persona fallece?

Se le reza, se le pone un calabacito con agua de rio, significa que llevara agua a la vida nueva que emprenderá, se le pone 7 cacaos, que significa moneda, en caso de que él haya quedado con deudas así podrán ser pagadas, se le ponen guaraches de cartón y un listón, dicen que ellos deben de caminar mucho y esto les ayudara a su caminar, 7 tortillas que va a necesitar en el camino, una rama de rosa, esto servirá para defenderse de los malos espíritus en el camino.

- ¿qué es el novenario?

Son los nueve días que pasa después de fallecer, es una novena, nueve rosarios, en el último día se va a esperar su cruz, se hacen dos rosarios, uno a las 8pm el término del rosario, y cuando llega la cruz, cuando llega la cruz los familiares, tenemos una vela especial más grande que la que se les reparte a las otras personas, se le recibe con incienso y la veladora-

- ¿qué es el levantamiento de cruz?

Cuando llega la cruz, se hacen cantos, alabanzas y todos los que están ahí se da el adoramiento de la cruz, se les pone un sahumerio, y a veces se las da un beso a la cruz, si así lo desea.

- ¿Qué es el arco?

Significa la pureza que se espera que la persona ha adquirido durante su novena.

- ¿crees que esta manera de ritualizar a la muerte ayude a asimilarlo?

Sí, porque al ver yodo lo que has hecho por esta persona ya que partió te sientes satisfecho, se queda un buen recuerdo.

Entrevista 10. Rosa

- ¿Qué es Amatlán para ti?

Es mi pueblo, es el lugar donde nací, donde crecí y aquí vivo

- ¿Crees que Amatlan sea un pueblo lleno en cultura?

Sí, puesto que tiene raíces es un pueblo originario, tenemos usos y costumbres de nuestros pueblos, es un traje de manta propio.

- Puedes narrar una tradición que tenga significado para ti (de Amtatlán).

Las mayordomías, sobre todo para la fe cararteristica

- ¿qué es la mayordomía?

Es la veneración a un santo, es una especie de venerar a un santo y anunciarle a nuestros hermanos que estamos de fiesta.

El mayordomo es como un hermano, la mayordomía es convivencia, música, formación espiritual, cada mayordomo la celebra de distinta forma, pero la finalidad es la eucaristía, o sea la música, después de ello, se anuncia la llegada del santo, a través de cuetes o de otras formas

- ¿en qué consisten los altares que se les ponen en semana santa?

En la palma, flores, romero, manzanilla y una flor que perdura llamada cucharilla, además se les pone una especie de ofrenda, que consiste en piña, plátano o fruta de nuestro fruto, ahora ya no sembramos piña pero antiguamente nuestro pueblo era piñero, también se le pone pan

- ¿Qué significado tiene el pan?

De pez, antiguamente este era el símbolo de los primeros cristianos y de cordero, tiene un significado religioso

- ¿Qué se hace cuando una persona fallece?

Todos se despiden de ella, antiguamente se les colocaba en un petate, a veces él mismo pedía que lo bajaran, una vez que se despide su mortaja, y si es auténtico amateco, se le pone el traje típico, se le pone sus guaraches de cartón, una vara de espinas que se le pone entre sus manos, para defenderse del espíritu, se le pone un calabacito con agua.

- ¿qué es el novenario?

Se dice que el difunto aún sigue con nosotros, entonces se reza para pedirle por su descanso.

- ¿Qué es el levantamiento de la cruz?

Es exaltar la cruz, se espera que en algún momento nuestro hermano resucite, el levantamiento de a cruz vacía es prometer que resucitara. Es la esperanza, la finalidad de encontrar una cruz, se hacen cantos alabanzas y es la esperanza de que resucitara

- ¿crees que esta manera de ritualizar a la muerte ayude a asimilarlo?

Por supuesto que sí, si el dolor fue demasiado alto, es por ello que todo el, por supuesto que trabajará en la convivencia diaria. El ya no ver a tu ser querido es doloroso, pero esto ayuda a asimilarlo un poco más

Entrevista 11. Teresa

- ¿Qué es Amtán para ti?

Es un pueblito que tenía unas casitas de tule, que da el plátano

- Puedes narrar una tradición que tenga significado para ti (de Amtatlán).

Las mayordomías, son fiestas de los santos que están en la iglesia, se celebra el alba, a las 5am se dan las mañanitas al santo que van a celebrar. Un día antes salen los diputados del mayordomo; el mayordomo es el que está al pendiente del santo, buscan 4 diputados, deben de ser 4 y deben de estar casados, que sean casados, estos deben de estar comunicados, el diputado le dice al mayordomo lo que le pondrá, y ya salen ellos en la noche a invitar, el mayordomo siempre debe de tener su sahumerio, toda la gente que está ahí debe de pasar por el santo, ya de ahí empiezan a bailar el xochipitzaahua

- ¿Cómo son transmitidas las tradiciones?

De generación en generación, lo que nos dicen nuestros abuelos, aunque ya se están perdiendo.

-
- ¿Qué es el huipil?

Era una blusa, se ponía abajo una anahua blanca, era tela especial, para diario se ponía de manta blanca, y para fiestas era brillantina.

- Vestimenta del hombre

Era una camisa de manga larga con sus botones, de manta, el calzón era como la camisa, de manta, tenía un dobles y tenía bolsas a su lado con cinta para que no se despegue, el de casamiento era como un pantalón

- ¿Qué se hace una persona cuando fallece?

La persona que ha fallecido, hace una despedida, después de que fallece todos se percinan, se da un beso en la mano y en la frente. Como despedida. En la agonía se prepara una vela, si es niño vela blanca con flores blancas, si es una persona adulta debe de ser flores de colores, se ponen en la mano, se les amarra a las manos con listones.

- ¿Qué se hace en el ritual?

Ser le pone una vara de rosa con mucha espina, esta significa que va a caminar de aquí hasta donde dios nos va acomodar, dicen que los fuegos se vuelven en animales feroces, dicen que el castigo de uno era quemar las cosas (la comida), todo lo que quemamos, alimentos se vuelven animales que atacan en el camino y con esa rosa nos defendemos.

Un calabazo de agua tiene que ser de nacimiento, se le pone agua se le cierra, se pone con un envoltorio de papel china blanco, se le ponen 14 cacos, 14 memelitas de sal, todo esto va en un

pedazo de manta nueva, todo eso se le ponen en los dos dedos chiquitos, son como bolsitas.
El casero acomoda todo en la puntita, la sal, las memelas y el caco, se le colocan en los dedos, su ramo de vela vendida con flores, su calabacito con listón blanco, es chiquito.
Después de que se vela llevan flores, pan, velas, mercancía.

- ¿Por qué el azúcar?

Se les pone porque se encuentran animales, se les da y así él pueda seguir con su camino, se les avienta sal y esto les permite engañarlos, así con las memelitas, la sal; él solo debe de llegar a la presencia del señor con su vela y sus flores.

- ¿Qué significa el caco?

Se le pone porque si pidió dinero prestado, paga ante dios su deuda, para que quede libros, los cacaos no pueden faltar en ningún difunto hasta ahora.

- ¿Qué es el novenario?

Se le reza un rosario durante 9 días, durante esos nueve días, los caseros deben de dar comida, algo pequeño, pero comida, los padrinos llevan la cruz el ultimo día, cuando llegan los padrinos se les pone flores al lado y velas. Cuando se reparte la cruz, se reparte el chocolate con pan, en la velada de cruz lo que se da son galletas, vino, rompope o lo que quiera llevar el padrino; al otro día van a dejar la cruz, se les prepara el mole, arroz, frijoles fritos y tortillas, se les prepara agua de frutas o refrescos, se convidan copitas en el panteón y en la casa toman cerveza a la hora de la comida. Además durante los nueve días se le pone en el altar la comida y toda se lleva al panteón, incluyendo la del día del novenario.

- ¿Por qué se hace este ritual?

Es una tradición de aquí de Amatlán

- ¿crees que esta manera de ritualizar a la muerte ayude a asimilarlo?

Sí, porque queda uno contento que le cumplió al muerto todo, hasta el panteón, todavía hasta con la cruz, hasta se le pone comida en el altar de lo que se hace en el día, con sus dos tortillitas, porque cree que uno que sigue la esencia del difunto ahí, acabando los nueve días se recoge todo eso, se lleva al panteón se hace un hoyo y se le lleva al panteón, se entierra, todo lo que se le puso, plátano, café, todo eso se lleva, se pone encima de su sepultura, ahí se acaba el ser

querido, ahí es todo lo que se hace por él.