

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS PUEBLA

POSTGRADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZONAS INDÍGENAS

**ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL CARNAVAL DE TOTOTEPEC
Y PETICIÓN DE LLUVIAS EN CAHUATACHE, GUERRERO**

ELIA HERNÁNDEZ UREIRO

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA TECNÓLOGA

Puebla, Puebla

2013

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
CAMPECHE-CÓRDOBA-MONTECILLO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSÍ-TABASCO-VERACRUZ

CAMPUE- 43-2-03 ANEXO

CARTA DE CONSENTIMIENTO DE USO DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DE LAS REGALÍAS COMERCIALES DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En adición al beneficio ético, moral y académico que he obtenido durante mis estudios en el Colegio de Postgraduados, la que suscribe **Elia Hernández Ureiro** alumna de esta Institución, estoy de acuerdo en ser partícipe de las regalías económicas y/o académicas, de procedencia nacional e internacional, que se deriven del trabajo de investigación que realicé en esta institución, bajo la dirección del Profesor **Dr. José Isabel Olvera Hernández** por lo que otorgo los derechos de autor de mi tesis **Estudio etnográfico del carnaval de Tototepec y petición de lluvias en Cahuatache, Guerrero** y de los productos de dicha investigación al Colegio de Postgraduados. Las patentes y secretos industriales que se puedan derivar serán registrados a nombre del Colegio de Postgraduados y las regalías económicas que se deriven serán distribuidas entre la Institución, el Consejero y la que suscribe, de acuerdo a las negociaciones entre las tres partes, por ello me comprometo a no realizar ninguna acción que dañe el proceso de explotación comercial de dichos productos a favor de esta institución.

Puebla, Puebla, 31 de octubre de 2013.

Elia Hernández Ureiro

Vo. Bo. Profesor Consejero

Dr. José Isabel Olvera Hernández

La presente tesis, titulada: **Estudio etnográfico del carnaval de Tototepec y petición de lluvias en Cahuatache, Guerrero**, realizada por la alumna: **Elia Hernández Ureiro**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA TECNÓLOGA
DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZONAS INDÍGENAS

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO:
DR. JOSÉ ISABEL OLVERA HERNÁNDEZ

ASESOR:
DR. ÁNGEL BUSTAMANTE GONZÁLEZ

ASESOR:
DR. JUAN DE DIOS GUERRERO RODRÍGUEZ

ASESOR:
DR. SAMUEL VARGAS LÓPEZ

ASESOR:
M.C. ERNESTO ACEVES RUIZ

Puebla, Puebla, octubre de 2013

ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL CARNAVAL DE TOTOTEPEC Y PETICIÓN DE LLUVIAS EN CAHUATACHE, GUERRERO

Elia Hernández Ureiro, M.T.

Colegio de Postgraduados, 2013

Los usos y costumbres son la forma de convivencia de las comunidades rurales, específicamente de las indígenas. Son normas y acuerdos que establece la asamblea comunitaria, donde predomina la confianza, la solidaridad, la ayuda mutua y el respeto para elegir a la autoridad del pueblo, los comités para la fiesta, del agua, del bosque, entre otras. De esta manera, la comunidad reproduce las tradiciones y costumbres que le dan identidad. Sin embargo, se percibe que en las tradiciones y costumbres, la participación de la gente ha disminuido y/o cambiado; por otro lado, que no hay evidencias consistentes que describan los procesos de las tradiciones y costumbres en las comunidades indígenas de la región de la Montaña. Como una manera de contribuir a la sistematización de las tradiciones y costumbres, se describe el proceso de dos tradiciones de los pueblos Na Savi, basado en un estudio etnográfico en las comunidades de Tototepec y Cahuatache, municipio de Tlapa de Comonfort y Xalpatlahuac, respectivamente. Como objetivo se planteó conocer y describir los procesos de celebración del carnaval y la petición de lluvia, para entender la participación de los niños, jóvenes y adultos en las tradiciones y costumbres en las comunidades de estudio, además de identificar cuáles han sido los cambios en estas tradiciones y costumbres a través del tiempo. El estudio etnográfico se basó en la observación participativa y la aplicación de entrevistas a profundidad. Se encontró que hay cambios en la forma de festejar la tradición y las costumbres, atribuidos en parte a la migración, a la disposición económica, la participación de la gente y la vestimenta. Se detectó que se han incorporado aculturaciones nuevas acorde a las nuevas generaciones, y por otra parte, la desaparición de las costumbres originarias que han arraigado la tradición y la identidad de cada comunidad. En el caso del carnaval y petición de lluvias, desapareció la mayordomía, y en la petición de lluvias, ya no se quemaban juegos artificiales en el cerro de San Miguel.

Palabras clave: Costumbres, estudio etnográfico, participación, tradiciones.

ETNOGRAPHIC STUDY ON THE CARNIVAL OF TOTOTEPEC AND THE PLAYING FOR RAIN IN CAHUATACHE, GUERRERO

Elia Hernández Ureiro, M.T.

Colegio de Postgraduados, 2013

Customs and traditions are a way of living of rural communities, indigenous specifically. These are rules and agreements established by a community assembly, where confidence, solidarity, mutual aid are present, as well as, respect for the election of authorities ruling the community, the committees for celebrations, water, forest, among others. In this way, the community plays the traditions and customs that give identity. However, it is perceived that people's participation in traditions and customs, has declined and / or changed; on the other hand, there is no consistent evidence that describes the processes of the traditions and customs of the indigenous communities of the Mountain region. As a way to contribute to the systematization of the traditions and customs, this research describes the process of two traditions of the Na Savi, based on an ethnographic study in Tototepec and Cahuatache, communities belonging to the township of Tlapa de Comonfort and Xalpatlahuac, respectively. The aim was to know and describe the whole processes of carnival celebration and the praying for rain, to understand the participation of children, youngsters and adults in the traditions and customs in the study communities, and to identify what were the changes in these traditions and customs over time. The ethnographic study was based on participant observation and application of in-depth interviews. It was found that there are changes in the way of celebrating the tradition and customs, attributed in part to migration, economic arrangement, the participation of people and clothing. It was detected that acculturation have joined new line through new generations, and on the other hand, disappearing native customs that have rooted tradition and identity of each community. In the case of the carnival and request for rain stewardship disappeared, and in the request for rain fireworks are not used on the hill of San Miguel.

Key words: Customs, ethnography, participation, traditions.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a todas las personas que me brindaron su apoyo incondicional y comprensión para que yo pudiera escalar en lo profesional y un sueño para mi vida personal.

A mi mamá Isabel Ureiro Gálvez, que con su fortaleza de mujer de la lluvia (Na Savi), me ha fortalecido con su amor y apoyo en todos los aspectos de mi vida.

A mi papá Alberto Hernández Romero, que con la gran sabiduría que le ha dado la vida, me ha ayudado a revalorar mi origen indígena y siempre me tuvo una palabra de aliento para que yo culminara este proyecto de vida.

A mis hermanos Hugo y Roberto Hernández Ureiro, que con palabras de aliento hacia mis estudios, me decían “orale, échale ganas pues, para que termines tu maestría”.

A mis hermanas María de Lourdes, Bonifacia, Gabriela, Mariana Isabel e Isela, por todo el apoyo y cariño que me brindaron durante la maestría, así como sus palabras de aliento. Gracias a cada una de ellas por acompañarme a la práctica de campo.

A mis sobrinos Ismael, David Sadam, Faber Yang, Jesús Alberto e Isabel Giovana, por su cariño y palabras de aliento, de manera especial, a Faber, por acompañarme a Tototepec, Guerrero.

A mi Abuelito Benigno Ureiro Torija, porque siempre está pensando en el bienestar de sus nietos.

A mis tías, tíos, primos y primas, por su cariño y apoyo.

AGRADECIMIENTOS

Al Colegio de Postgraduados Campus Puebla, por acordarse de las necesidades profesionales de la gente de la Montaña, con su apoyo pudimos apreciar un poco más los conocimientos y habilidades que tienen las personas de las comunidades indígenas de la Montaña; y por aportar conocimientos bien necesarios e importantes en la formación de los estudiantes de esta maestría.

Al Dr. José Isabel Olvera Hernández, un agradecimiento de manera especial por estar siempre al pendiente de los avances de mi trabajo y por todo el conocimiento aportado en éste. Ya que sin su apoyo no hubiese podido culminar este proyecto.

Al Dr. Ángel Bustamante González, por las correcciones a la tesis y por sus sabias palabras.

Al Dr. Juan de Dios Guerrero Rodríguez, por seguir a detalle este trabajo y por brindarme palabras de aliento para mi superación profesional.

Al Dr. Samuel Vargas López, por su colaboración y aportación profesional al trabajo de investigación.

Al M.C. Ernesto Aceves Ruiz, por los conocimientos adquiridos durante la maestría, por su dedicación a este trabajo y sus palabras de aliento para seguir adelante.

A la gente de la comunidad de Tototepec, Gro., y a su gente porque sin conocerme me abrieron las puertas de su comunidad y me brindaron todo el apoyo para la culminación de este trabajo.

Al pueblo y gente de Cahuatache y Tototepec, Guerrero, quienes me permitieron regresar a esos orígenes que ya había olvidado y me brindaron la información suficiente para terminar mi trabajo de investigación, así como su apoyo.

A mis compañeros de generación por su amistad y apoyo durante la maestría, particularmente a Iona, Orquídea, Sandy, Luis y Diana.

CONTENIDO

	Pág.
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	3
2.1. Usos y costumbres	3
2.2. Organización interna de la comunidad indígena	4
2.2.1. Las Mayordomías	4
2.2.2. Consejo de Ancianos	5
2.2.3. Asamblea Comunitaria	6
2.3. Participación de la gente en las costumbres y tradiciones	6
2.4. Estudio etnográfico o antropológico	7
2.4.1. Casos de estudios etnográficos	8
III. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO	10
3.1. Cahuatache, Guerrero	10
3.2. Tototepec, Guerrero	11
IV. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	13
4.1. Justificación	13
4.2. Objetivos	14
4.2.1. Objetivo general	14
4.2.2. Objetivos específicos	14
4.3. Hipótesis	15
4.3.1. Hipótesis general	15
4.3.2. Hipótesis específicas	15
V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	16
5.1. Métodos y técnicas de investigación	16
5.1.1. Método etnográfico y sus herramientas	16
5.1.2. Investigación descriptiva	17
5.1.3. La observación participante	18
5.1.4. Entrevista	18
5.2. Análisis de la información	19

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN -----	20
6.1. Actividades durante el proceso de la celebración del carnaval en Tototepec ----	20
6.1.1. La batalla entre los soldados -----	20
6.1.2. La Boda -----	24
6.1.3. La corrida de caballos -----	28
6.2. El carnaval en Tototepec: Entrevista a profundidad -----	30
6.2.1. Festividades de la comunidad-----	30
6.2.2. Tradición y costumbre en la comunidad -----	30
6.2.3. Ventajas y desventajas de la tradición y costumbre -----	32
6.2.4. Preparativos antes de la festividad -----	33
6.2.5. Preparativos durante la festividad-----	34
6.2.5.1. Primer día -----	34
6.2.5.2. Segundo día-----	36
6.2.5.3. Tercer día -----	36
6.2.6. La organización para el carnaval -----	38
6.2.7. Actores sociales que participan en la tradición y costumbre -----	38
6.2.8. Participación de las autoridades y comunidad en el festejo -----	40
6.2.9. Origen y cambio de la tradición y costumbre -----	40
6.3. Actividades durante el proceso de celebración de la petición de lluvia en Cahuatache -----	41
6.3.1. Primer día del festejo-----	42
6.3.2. Segundo día del festejo-----	44
6.3.3. Tercer día de festejo-----	46
6.3.4. Cuarto día de festejo -----	48
6.4. La petición de la lluvia en Cahuatache: Entrevista a profundidad -----	49
6.4.1. Festividades de la comunidad-----	49
6.4.2. Tradiciones y costumbres de la petición de lluvia -----	50
6.4.3. Ventajas y desventajas de la tradición y costumbre -----	51
6.4.4. Preparativos antes de la tradición y costumbre-----	52
6.4.5. Preparativos durante la tradición y costumbre -----	53
6.4.6. Forma de organización para la festividad -----	55

6.4.7. Actores sociales que participan en la tradición y costumbre -----	56
6.4.8. Origen y cambio de la tradición y costumbre -----	58
VII. CONCLUSIONES -----	60
VIII. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS -----	61
IX. BIBLIOGRAFÍA -----	62
X. ANEXO-----	66

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

		Pág.
Foto 6.1	Don Marino Sargento de los pa'riba en el cerro de la Cruz de Tototepec, Gro-----	21
Foto 6.2	La mona, personaje tradicional de la fiesta del carnaval-----	23
Foto 6.3	Los soldados en el zócalo quemando las banderas de los enemigos-----	23
Foto 6.4	Banda de viento de Tototepec, Gro-----	25
Foto 6.5	Los personajes de la fiesta del carnaval bailando en casa del Fiscal-----	26
Foto 6.6	La gente de Tototepec observando la fiesta en casa del Fiscal----	26
Foto 6.7	El obispo en el altar-----	27
Foto 6.8	Los jóvenes con sus caballos, tercer día del carnaval-----	29
Foto 6.9	El Comisario arreglando los gallos para el tercer día del carnaval-	37
Foto 6.10	Comida tradicional, primer día de festejo (huevo con mole rojo)---	43
Foto 6.11	Los principales haciendo las coronas de flores-----	43
Foto 6.12	La mesa en la casa del delegado de la colonia Centro, se muestra el almuerzo tradicional-----	44
Foto 6.13	Los danzantes en una coreografía. Derecha, el maestro de la danza tocando sus instrumentos-----	45
Foto 6.14	El rezandero del pueblo ofreciendo pan al ídolo Savi (San Marcos)-----	47
Foto 6.15	Integrantes de la danza, platicando antes de empezar a bailar-----	48
Foto 6.16	Los tigres, el perrito y la mosquita, integrantes de la danza de los Tecuanes-----	49
Foto 6.17	El Fiscal recibiendo la ofrenda a San Marcos-----	53
Foto 6.18	Altar a Ve'e savi en el cerro (24 de abril de 2011)-----	59
Foto 6.19	Altar a Ve'e savi en el cerro (23 de abril de 2012)-----	59

I. INTRODUCCIÓN

La región de la Montaña, ubicada en el estado de Guerrero, es una de las regiones con más riqueza cultural de México, pero también, una de las más pobres. En ella habitan tres grupos étnicos (Nahuas, Nasavi y Me'phaa), que al paso del tiempo continúan festejando sus tradiciones y costumbres a pesar de los cambios generacionales en la cultura que se ha venido dando, principalmente por la migración. Para estas comunidades indígenas, dichas tradiciones representan su identidad cultural, que al realizar el festejo de las mismas, se enorgullecen de ellas, y es una razón de porque las siguen conservando al paso de tiempo.

Las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas son un legado que se ha transmitido de generación en generación, en las que se realizan diversos rituales a sus dioses para que les vaya bien en la vida. El pedimento de lluvia, el cambio de año, los rituales para que les vaya bien a los comisarios de las comunidades, los rituales para la cosecha como el baile de las milpas en la comunidad de Chiepetepec, Gro., son ejemplos de la diversidad ritual en la región. Las danzas tradicionales como los Chareos, los Tecuanes y los Terroncillos en Metlatónoc, Gro., para celebrar a San Miguel Arcángel, por parte de la etnia Nasavi, el baile del ratón o la quema de leña que realizan los Me'phaa da idea de otras formas presentes en los festejos. Adicionalmente, en otras comunidades como Chiepetepec, Juanacatlán y Ojo de Pescado, también festejan la petición de lluvia y el carnaval.

Lo anterior, son una muestra de las tradiciones y costumbres que aún se llevan a cabo en las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, y se realizan en determinadas fechas del año que son especiales para que los rituales cumplan con un objetivo. Sin embargo, el hecho de que se lleven a cabo en las fechas correspondientes, no significa que no hayan cambiado, o que la gente esté de acuerdo como se realizan las tradiciones y costumbres. La gente joven y los migrantes hacia otros lugares del estado, o a cualquier estado de la República Mexicana, e inclusive, a los Estados Unidos de América son de quienes pueden venir aportaciones en las variantes de dichas costumbres. El proceso se ha ido alterando, pero a pesar de que existen tantas tradiciones en las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, no

existe una sistematización y documentación sólida que registre las actividades que se llevaban a cabo y como se llevaban para cada una de las diferentes tradiciones y costumbres en las comunidades. Sólo se realizan porque “así es la fiesta” y porque “así lo hacían los abuelos”, una trasmisión de conocimientos legados de generación a generación. Es por ello, que la presente investigación tuvo como objetivo conocer y describir mediante un estudio etnográfico las tradiciones y costumbres que se continúan realizando en la petición de lluvia en Tototepec y el carnaval en Cahuatache, municipio de Tlapa de Comonfort y Xalpatlahuac, Guerrero.

La investigación permitió sistematizar el proceso de las diferentes actividades que se realizan en la petición de la lluvia y el carnaval; así como la percepción de gente clave con conocimiento sobre la petición de lluvia y el carnaval para conocer la forma de ¿cómo se organiza?, ¿quién organiza?, ¿quién participa?, ¿qué cambios han ocurrido sobre el festejo? De esta manera, el documento plasma la información a las interrogantes planteadas, destacando la participación de los actores sociales involucrados en cada una de las diferentes actividades durante el proceso de celebración; así como los cambios que se han hecho para continuar con el festejo de la tradición, y que de las tradiciones originarias han dejado de hacerse. También, se describe las causas de la participación de la gente en cada uno de las tradiciones, como son la migración, la posición económica y el cambio generacional.

II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Usos y costumbres

Los usos y costumbres de los pueblos indígenas estuvieron olvidados por mucho tiempo, debido a las reformas políticas con inclusión indígena, muchos grupos han sido escuchados. La lucha de los pueblos indígenas comenzó a tener frutos cuando el gobierno mexicano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 2 que dice: "Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de impulsar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto de su integridad".

Los usos y costumbres son las normas por las que se rigen una buena parte de las comunidades indígenas de América Latina, en donde se decide libremente como funcionar y como elegir a las autoridades municipales. Oaxaca, es un ejemplo claro de ello, en este estado se ejercen estos derechos, ya que han modificado su reforma electoral, tal como lo cita Valdivia (2009), que los pueblos indígenas mantienen vigentes sus sistemas normativos tradicionales en la elección de las autoridades municipales. Díaz (2006) menciona que los grupos indígenas al desplazarse de su lugar de origen hacia otros lugares de México, llevan consigo sus usos y costumbres, impidiendo con esto que se pierdan en un futuro, ayudando a fortalecerlos para heredarlos a sus hijos; es decir, viven con estas normas, aunque no estén en su territorio, como es el caso de los Triquis que viven en la ciudad de México.

La creación de los partidos políticos en los pueblos indígenas ha sido clave para que los usos y costumbres no sean puestos en práctica como tal. Al respecto, Redondo (2007) expresa que la comunidad contra el divisionismo partidista es la defensa de la identidad y la autonomía contra la injerencia de actores externos y occidentalizadores. Sin embargo, para conservar los usos y costumbres de los pueblos indígenas implica para los pobladores un alto desgaste económico, ellos lo siguen practicando, sin importar que tengan que trabajar sólo para llevar a cabo este tipo de tradiciones, e incluso, adquirir deudas (Carlsen, 1999). De fondo, existe una decisión consciente por parte de los pueblos indígenas de conservar sus propias normas -aún con altos costos- y de crear y defender su identidad. La fuerza actual de la identidad y la organización

indígena en el país se ve a través de la historia como un hilo continuo de resistencia a la imposición de formas ajenas. La tradición se concibe como una cadena sagrada que liga a los hombres al pasado y que conserva y transmite todo lo hecho por los que le han precedido. Córdoba *et al.* (2006), en su revisión mencionan que la tradición no es una estatua móvil, sino una herencia acumulada por el esfuerzo de todo el mundo anterior, que consiste en heredar y recibir la herencia y trabajarla.

2.2. Organización interna de la comunidad indígena

2.2.1. Las Mayordomías

Las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, se organizan en grupos para realizar las tradiciones y costumbres del pueblo, esto lo hacen para apoyarse con los gastos, tal como lo expresa Dehouve (2001), los grupos étnicos existentes en esta región, se organizan de manera similar, sobre todo, si las fiestas tradicionales son grandes y el gasto económico es alto.

“La mayordomía es de un santo, la fiesta empieza en la víspera, cuando los miembros del grupo preparan una comida y “van a dejar la flor” (una ofrenda floral acompañada de velas) a la iglesia. El día de la fiesta se prepara otra comida, se celebra una misa, y cuando el grupo sigue una rotación anual, se cambian sus responsables” (Dehouve, 2001:57).

Sandoval (2001) menciona que la mayordomía tiene tres estatus: uno religioso, que se relaciona con todas las actividades míticas, rituales y ceremoniales que se realizan en torno a la religión católica; un estatus social, dirigido a la organización comunitaria en función de la integridad y participación comunitaria; y el estatus de autoridad para garantizar que la tradición continúe la cohesión social y la estabilidad de la organización.

La mayordomía puede ser otorgada a una o varias personas, en donde pueden estar participando varios elementos de una sola familia para lograr solventar los gastos. Las mayordomías según Beals (1992), las toman las familias por voluntad propia. Se utiliza conscientemente la palabra familia, porque es de dudar si un hombre pediría una mayordomía, a menos de que su mujer estuviera completamente de acuerdo, porque

mucha parte del éxito en el desempeño de las obligaciones depende de la cooperación de la esposa.

2.2.2. Consejo de Ancianos

Navarrete (2008), menciona que en las comunidades el Consejo de Ancianos, está, compuesto por hombres y particularmente por los que ya han ocupado cargos como fiscales o comisarios y que por ello son de edad avanzada, y considerados con gran autoridad y prestigio dentro de la comunidad. Solís (2004), asienta que en la jerarquía cívico-político-religiosa se afirma a través de la historia el grupo de ancianos de edad avanzada que han ocupado cargos altos dentro de la comunidad. Ellos reciben el nombre de “Consejo de Ancianos”, “Principales”, “Pasados”, lo que significa que han cumplido con todos los cargos que se les han encomendado dentro de la comunidad.

Existen municipios donde la persona que cumplió con los últimos cargos, alcalde o mayordomo, pasa a formar parte del Consejo de Ancianos. La función de este consejo varía de acuerdo a las comunidades, en algunas cumplen funciones religiosas y en otras funciones de administración de los recursos de la iglesia y también pueden proponer a los próximos candidatos para autoridades ante la asamblea (Kraemer, 2003).

En la opinión de Neiburg citado por Reyes (2002) en su trabajo en el norte de la sierra Mazateca:

“El Consejo de Ancianos posee injerencia sobre todos los problemas de la comunidad, siendo la función más importante a su cargo la elección del presidente municipal y de todas las autoridades para que ejerzan “un buen gobierno”... la relación que existe entre las autoridades tradicionales (indígenas) y las formales (oficiales) indica que el verdadero poder de la comunidad está ejercido por los viejos, quienes controlan en todo momento las actividades y las acciones de los presidentes municipales. Los ancianos, a nivel individual, intervienen en todos los planos de la vida de la comunidad, en los casamientos, en los bautizos, en todos los ritos relacionados con las alianzas entre familias”.

2.2.3. Asamblea comunitaria

Las asambleas comunitarias son organizadas por las autoridades comunitarias para tomar acuerdos, con base a los usos y costumbres.

“Para organizar el ritual agrícola, antes de la temporada de lluvias, las autoridades de la comunidad de Tetelcingo convocan a una asamblea general a todos los ciudadanos para recordar, planear y determinar la manera en que se organizará y desarrollará dicho rito anual” (Solis, 2004:149).

Por otro lado, Navarrete (2008:57) añade, “este es un mecanismo democrático de participación y decisión que ayuda a mantener la solidaridad entre los miembros y el compromiso con las decisiones colectivas”. También, agrega que existen comunidades en las que todavía no hay participación de las mujeres en los cargos comunitarios o en las asambleas comunitarias, lo que se espera cambie en un futuro, como explica: En otros lugares las mujeres han exigido y conseguido la participación; en otros más, se han adoptado métodos más democráticos de decisión.

2.3. Participación de la gente en las costumbres y tradiciones

La gente en las comunidades indígenas se integra a las fiestas tradicionales participando de manera directa o indirecta. Algunos se presentan en las casas de los mayordomos a prestar sus servicios, por el trabajo que se realiza durante el periodo de festividades; otros, sólo participan cuando van a la iglesia a la ceremonia religiosa, también asisten a las peregrinaciones y a disfrutar de los fuegos pirotécnicos. Aquí, no sólo la gente que se encuentra viviendo en la comunidad participa, también los originarios que por alguna razón tuvieron que emigrar de su comunidad, lo hacen principalmente de manera económica o con mandas.

Las danzas, las bandas de viento, la cooperación entre los pobladores de las comunidades indígenas para celebrar las tradiciones, no son muy diferentes a algunas otras del país. Tal como lo presenta Sandoval (2001:104), en la comunidad de Santa María Nativitas en el municipio de Almoloya de Juárez, al festejar a su santo patrono el 8 de septiembre, “...la bebida también es colectiva, la cual está constituida de refrescos, licores, pulque, cerveza y aguas frescas de tamarindo, jamaica y horchata...”

Sobre la Guelaguetza en Oaxaca Montes (2005:11) señala:

“Esta fiesta borra aparentemente las desigualdades que existen entre los grupos étnicos en Oaxaca, pues cada uno de ellos tiene asegurada su participación en ella. Nada se dice sobre las condiciones de vida de cada grupo o bien sobre el trato que las autoridades de turismo le otorgan a cada una de las delegaciones. Sólo se realza la belleza de los trajes, del paisaje y las características de cada grupo étnico, dando la impresión de que todos los grupos étnicos tienen un mismo trato y que en sus comunidades viven en el paraíso terrenal, y que la relación entre las regiones es de igualdad”.

2.4. Estudio etnográfico o antropológico

La Etnografía, es la rama de la Antropología cultural que tiene por objeto el estudio de las razas y los pueblos con un punto de vista analítico y descriptivo (Salvat, 1985).

En cierto momento del desarrollo de la Antropología como menciona Paradise (1994), la Etnografía se entendía como recolección de datos. Se buscaba reunir información sobre sistemas de parentesco, cultura, material, patrones de ubicación de viviendas, costumbres, ritos religiosos, entre otros. El término Etnografía indica, escribir sobre las etnias, es decir, describirlas de acuerdo con ciertas categorías de actividades sociales, políticas y religiosas establecidas de antemano. Para Guber (2001), la Etnografía como enfoque es una concepción y práctica de conocimientos que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros. La Etnografía es una forma de analizar a la sociedad, comprender las diversas culturas; es un método privilegiado por el conocimiento directo de los hechos sociales. El método etnográfico se refiere a describir y analizar las actividades cotidianas para entender los diversos sentidos, la lógica social de la acción social del otro y de nosotros (Guerrero, 2002).

Balcázar (2005), en su revisión menciona que la Etnografía es un término derivado de la Antropología y puede ser considerado como un método de trabajo de ésta, etimológicamente es traducido como estudio de las étnicas y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, su comportamiento, y la interacción entre ellos; se puede decir entonces, que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos.

Según Geertz (1989:153), citado por Velázquez (2002), la Etnografía pretende “analizar, explicar, divertir, desconcertar, celebrar, edificar, excusar, asombrar, subvertir”. Por otra parte, Galeano (2004) en su revisión menciona que: Una sociedad moderna, familia, una institución educativa, un aula de clases, un gremio obrero, un club social, etc., son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. Y en sentido amplio, también son objeto de estudio etnográfico aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o seguían por formas de vida y situación que los hacen semejantes, como los alcohólicos, los drogadictos, los delincuentes, los homosexuales, las meretrices, los mendigos, etc.

Por otro lado, Marcus (2001), menciona que la Etnografía pone atención en lo cotidiano, en el acontecimiento cara a cara de comunidades y grupos.

En la tarea de tratar de contribuir a promover una convivencia igualitaria entre diferentes culturas, a la Etnografía le toca desempeñar una función política que no estaba presente en sus orígenes profesionales. Sin embargo, desde la época de los padres fundadores del oficio, dedicados a los estudios de las sociedades llamadas “primitivas”, los intereses de la comunidad profesional han variado sensiblemente. En la actualidad hay antropólogos que estudian el carnaval, el futbol, el desarrollo económico, las identidades nacionales, la clase obrera o las sociedades campesinas (Bartolomé, 2003.)

Lull (1980), trabajó “los usos sociales de la televisión”, utilizó la observación y la entrevista a profundidad como medios para captar el significado de la comunicación al analizar las percepciones, compartir las suposiciones y actividades de los actores sociales bajo escrutinio.

2.4.1. Casos de estudios etnográficos

En el mundo de la investigación se han llevado a cabo diversos estudios etnográficos de donde obtenemos las bases para justificar este trabajo, a continuación se citan algunos de ellos.

El TSE (2002), realizó un estudio etnográfico sobre “la participación de las mujeres: prácticas e imaginarios con relación a su participación política” llevado a cabo en 2001 en Guatemala. Otro estudio se realizó en diversos momentos y en varios países para

describir el proceso de juego tradicional en Zarza de Montánchez, en el que se pretendió repasar una contextualización histórica-geográfica del juego de las Bolas, mostrar los elementos del juego y el procedimiento para hacerlo (Pérez, 2010).

Jaramillo (2012), resalta los estudios referidos a las infancias y adolescencias, así como al modo de producir relatos etnográficos interesados en sus experiencias y procesos de construcción y reconstrucción cultural, en una compilación de diversos trabajos de investigación y que contribuyen a un debate académico. Un estudio etnográfico más se llevó a cabo en el Puerto de Plasencia, España, con el cual se pretendió indagar en la religiosidad popular alrededor de la Virgen del Puerto de Plasencia, con ayuda de documentación bibliográfica e información fotográfica; con el objetivo de comprender el significado que tiene la Virgen del Puerto para los placentinos (Barragán, 2011).

Otro estudio etnográfico sobre el conocimiento que la gente tiene de las hormigas Chicatanas, se realizó en el estado de Veracruz en dos comunidades: El Coyolito y Palmillas, en una primera fase; la segunda fase tuvo como destino la ciudad de Huatusco, apoyándose en ambos casos por encuestas (Landeros *et al.*, 2005).

III. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

3.1. Cahuatache, Guerrero

Cahuatache, es una comunidad que pertenece al municipio de Xalpatláhuac, se ubica a una altitud de 1,510 m, con aproximadamente 1,679 habitantes, de los cuales, el 90% hablan la lengua Tu'un Savi. La principal actividad de la comunidad es la agricultura, se dedican a la siembra del maíz, frijol y calabaza, que son la base de su alimentación. La agricultura que se practica es de subsistencia.

La gente de esta comunidad es migrante, los jóvenes dejan el estudio por lo general a nivel secundaria para irse a trabajar a otros lugares del país, algunos de ellos, tardan años en regresar, forman su propia familia por esos lugares y otros más no desean regresar, muchos migran siendo niños.

La gente que se encuentra en los Estados Unidos trabajando, es de gran apoyo para la comunidad, cuando se realizan las fiestas envían recursos económicos para está, como agradecimiento por los beneficios que han obtenido. Cahuatache cuenta con el servicio público de transporte mediante una carretera pavimentada que va de la comunidad a Tlapa, lugar de comercio.

Hay una caseta telefónica, un centro de salud, comisaría municipal; el nivel educativo solo llega hasta la secundaria, para continuar estudiando, tienen que trasladarse a la ciudad de Tlapa. También cuentan con el servicio eléctrico, pero hay carencia de agua potable.

Tiene tres barrios y una colonia. El Barrio de Guadalupe festeja a la Virgen de Guadalupe el 11 y 12 de febrero, y a San Pedro el 28 y 29 de junio; el barrio de la Soledad es fiel devoto de la Virgen de la Soledad, la celebran el 11 y 12 de mayo; y el Barrio de Santa Cruz celebra a la Santa Cruz el 29 y 30 de abril y a la Virgen de Guadalupe el 11 y 12 de enero.

Otra fiesta tradicional de la comunidad es la celebración de todos los Santos del 27 de octubre al 2 de noviembre; en el cuarto viernes de cuaresma se realiza la petición de lluvias, es en donde la gente de la comunidad olvida sus diferencias políticas que por

años los ha separado para engrandecer estas fiestas, que han perdurado a pesar del tiempo.

3.2. Tototepec, Guerrero

Tototepec, pertenece al municipio de Tlapa, es una comunidad en donde se habla el Tu'un Savi, perteneciente al grupo étnico Nasavi, conocido como Mixteco en la región de la Montaña. La comunidad de Tototepec al igual que otras, se dedica a la siembra de maíz, frijol y calabaza, solos y asociados cuando se establece el periodo de lluvias. Su cosecha es para el autoconsumo durante el año. La agricultura que se practica es de subsistencia.

La comunidad cuenta con educación preescolar, primaria y secundaria; los estudios de nivel medio superior y superior, los jóvenes se tienen que trasladar a la ciudad de Tlapa o algún otro municipio que les proporcione este nivel de estudios. Tototepec, cuenta con la Policía Comunitaria, un servicio que tiene este pueblo para regenerar a los delincuentes desde su propia forma de justicia comunitaria, mediante sus sistemas normativos.

Para movilizarse la gente de la comunidad, lo hace mediante transporte público de Tlapa a Tototepec, puede ser una urban o taxi por la carretera Tlapa-Marquelia, desviándose hacia Tototepec, a unos 20 minutos de Tlapa.

Con respecto a la migración, hay jóvenes y señores que se encuentran en los Estados Unidos, cuyo apoyo económico a la familia ha sido de gran ayuda. También, hay temporadas que salen a Culiacán, Sinaloa como jornaleros agrícolas, pero este trabajo es solo por un periodo de tiempo temporal, regresan a la comunidad después de que se acabe la cosecha de hortalizas o frutales (de tres a seis meses promedio).

Las fiestas que se celebran en Tototepec, son el segundo viernes de cuaresma en donde se festeja al señor de la Expiración, el gasto económico recae en cuatro mayordomos: el primero festeja a San José, el segundo al Padre Jesús, el tercero al señor Santo Entierro y el cuarto al señor de la Expiración; para culminar con este festejo, debe recalcarse que cada mayordomo debe hacer lo posible por superar al anterior.

Otra fiesta que se celebra es a San Miguel Arcángel, el Santo patrón del pueblo, estos festejos son en dos ocasiones, el 8 de mayo y el 27 de septiembre, para esta celebración se organizan en mayordomías: el 8 de mayo festejan la fiesta dos mayordomos, uno se encarga de celebrar a la Santa Cruz y el otro a San Miguel Arcángel. Para el 27 de septiembre son tres mayordomos los que sacan adelante la fiesta. El primero, festeja el día 27 a San Gabriel, el segundo, a San Miguel Arcángel los días 28 y 29, al tercero, le corresponde el festejo los días 29 y 30 en honor a San Rafael.

IV. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

4.1. Justificación

Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, su modo de entender el mundo y el sentido de la vida; entonces, hay una reestructuración y adaptación de creencias y prácticas que se van modificando con el tiempo respecto a las costumbres y tradiciones de una comunidad, e incluso, pueden ser otras nuevas costumbres.

El desconocimiento de las tradiciones y costumbres originarias de los antepasados, es un problema obvio en la actualidad por las generaciones jóvenes, debido a la realización de otras actividades que nada tiene que ver con el lugar de origen. La pérdida de la lengua y la vestimenta, es algo que aflora a la vista hoy día, la gente viste como dicta la moda y en ocasiones hay un rechazo a la vestimenta típica del lugar de origen, y a veces, hasta se niega el lugar de procedencia. Si esto está pasando en el presente, en el futuro los descendientes de la generación actual no conocerán cuáles eran las tradiciones y las costumbres que se realizaban en la comunidad para festejar una fiesta, o incluso, que fiesta se celebraba y para qué.

La información antes mencionada, fue motivo de la presente investigación para documentar las tradiciones y costumbres de las comunidades de Cahuatache y Tototepec de la región de la Montaña de Guerrero. De esta forma se pretende contribuir ante la sociedad, plasmando en un documento cómo se realizan las costumbres y tradiciones sobre el carnaval y petición de lluvia. Se espera sea un referente para conocer los cambios que han ocurrido a través del tiempo, pues si estás algún día desaparecen (se percibe una tendencia a la desaparición de tradiciones y costumbres en otras comunidades), servirá para dejar evidencia de las mismas, ya que día con día el arraigo por parte de la gente va cambiando, incorporando nuevas formas de festejo.

Con el paso de los años, no hay duda alguna que las tradiciones y costumbres han sido muy importantes en las comunidades indígenas en la región de la Montaña de Guerrero. Gracias a ellas, la gente sigue conservando su patrimonio cultural, así como la historia en cada comunidad. Sin embargo, hay una percepción generalizada de que los jóvenes están perdiendo parte de su identidad, esto se ve reflejado en la vestimenta,

la lengua y forma de vida. Hay una aculturación de costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con su origen, sólo por olvidarse que son indígenas, es importante seguir manteniendo las tradiciones y costumbres, son estas las que dan valor e identidad a una comunidad, estado o país. Esta fue la razón principal de la presente investigación, cuyo fin fue conocer y describir las tradiciones y costumbres sobre el carnaval en Tototepec y petición de lluvia en Cahuatache, ambas son comunidades indígenas. Se sistematizó el conocimiento de la tradición y costumbres, que las ha identificado por generaciones, conservando su propia identidad, y que las hace diferentes a otros pueblos de la región de la Montaña.

Las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cuáles son las costumbres que se realizan durante el carnaval y petición de lluvias? ¿Quiénes participan en la celebración? ¿Qué cambios han ocurrido y se han adaptado en la celebración?

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo general

Conocer y describir las tradiciones y costumbres del carnaval y petición de lluvia en Tototepec y Cahuatache, dos comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, para sistematizar el proceso, averiguar los cambios en la tradición, ver ventajas y desventajas que permitan seguir conservando las tradiciones y costumbres de cada comunidad.

4.2.2. Objetivos específicos

Conocer y describir la tradición y costumbre del carnaval en la comunidad indígena de Tototepec, municipio de Tlapa de Comonfort para sistematizar y dejar evidencia de hechos que han permitido su permanencia o cambios de la tradición.

Conocer y describir la tradición y costumbre de la petición de lluvia en la comunidad indígena de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, para sistematizar y dejar evidencia de hechos que han permitido su permanencia o cambios de la tradición.

Conocer y analizar los cambios que han tenido las tradiciones y costumbres en las nuevas generaciones, para detectar cuáles han sido los factores o causas que han influido en el proceso.

4.3. Hipótesis

4.3.1. Hipótesis general

La participación ciudadana, el cambio generacional, la migración y la disponibilidad de recursos económicos determinan la permanencia y cambios en las tradiciones y costumbres durante la celebración del carnaval y petición de lluvia.

4.3.2. Hipótesis específicas

La escasa participación de la gente joven, la migración y la disponibilidad económica son causas que han afectado la tradición y costumbres del carnaval en Tototepec y la petición de lluvia en Cahuatache, Gro.

La escasa participación de la gente joven, la migración y la disponibilidad económica son causas que han provocado cambios en la tradición y costumbres del carnaval y de la petición de lluvia

V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. Métodos y técnicas de investigación

Para cumplir con los objetivos y comprobación de hipótesis, la presente investigación fue cualitativa con un enfoque descriptivo-narrativo, utilizando el método Etnográfico, mediante la aplicación de la técnica observación participante y la entrevista a profundidad.

5.1.1. Método etnográfico y sus herramientas

El método utilizado fue el estudio etnográfico. Se convivió con la gente en cada una de las comunidades involucradas en el presente estudio, se indagó e investigó de cerca a la comunidad. Esto permitió escuchar a la gente decir su opinión sobre la costumbre y tradición en cada caso, asentando con mayor objetividad el origen de cada una de ellas, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo; tal y como lo sustenta Stanton (1996), quien señala que la Etnografía requiere de la inmersión completa de quien investiga en la vida cotidiana y en su cultura de las personas de estudio.

La observación es la estructura de la modalidad etnográfica, en donde el investigador debe participar y permanecer en la continuidad y profundidad de las actividades o situaciones sociales objeto de interés, la entrevista, la historia de vida y diversas modalidades en las actividades culturales seleccionadas o espontáneamente acaecidas (Galeano, 2004).

Murillo y Martínez (2010) en su revisión mencionan cinco tipos de Etnografías: *Etnografías procesales*: describen diversos elementos de los procesos cuyo análisis puede ser, por un lado, funcional, si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de indeterminado lapso y se ignoran los antecedentes históricos por otro diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como resultado de sucesos históricos.

Etnografía holística o clásica: Se enfoca en grupos amplios y suelen tener forma de libro debido a su extensión.

Etnografía particularista: Es la aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social.

Etnografía de corte transversal: Se realizan estudios de un momento determinado de los grupos investigados.

Etnografía etnohistórica: Balance de la realidad cultural actual como producto de los sucesos del pasado.

La Etnografía se registra y organiza con notas de campo, registros permanentes, documentos, anotaciones analíticas, memorias y diarios de campo; y almacenamiento y consulta de la información (Hammersley y Atkinson, 1994).

En la metodología etnográfica no se trata sólo de observar, hay que interpretar; hay una serie de fases o características, la cual no puede ser lineal, pues no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter cambiante de éstas (Murillo y Martínez, 2010).

Pulido y Prados (1999) definen claramente la Etnografía como una sucesión de actividades de investigación que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo relativamente prolongado. Dicha sucesión rara vez es lineal, al contrario, se forman bucles, dispersiones, idas y venidas enmarañadas. En líneas generales, todo eso en su conjunto es “hacer Etnografía”.

Para Pulido y Prados, la investigación etnográfica se clasifica en 7 fases:

1. Selección del diseño.
2. La determinación de las técnicas.
3. El acceso al ámbito de investigación.
4. La selección de los informantes.
5. La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario.
6. El procesamiento de la información recogida.
7. La elaboración del informe.

5.1.2. Investigación descriptiva

Este tipo de investigación fue considerado en el trabajo con hechos reales referentes a las costumbres y tradiciones que siguen conservando las comunidades indígenas de la región de la Montaña, expresando la ritualidad de la “petición de lluvia” y el carnaval. Se

narra el proceso de hechos que la gente de las comunidades realiza, antes y durante el tiempo del festejo de la tradición, así como las costumbres arraigadas para celebrar el hecho.

5.1.3. La observación participante

La observación participativa, según Bernard (1994), es el proceso para establecer una relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la gente de la misma, de forma que sus miembros actúen de forma natural y luego salirse de la comunidad del escenario o de la comunidad para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. Bajo esta lógica, se aplicó la postura del observador participante, ya que en ambas tradiciones (petición de lluvia y carnaval) hubo una inserción con la gente de la comunidad para documentar todo el proceso de principio a fin de las diferentes actividades que se desarrollaron durante los días del festejo. Esta técnica se utilizó principalmente para documentar los hechos observables del proceso en cada una de las tradiciones.

5.1.4. Entrevista

Para recolectar la información a mayor detalle, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, mediante una guía de preguntas semiestructuradas. Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. Esta se realiza con el fin de obtener información de parte de una persona entendida en la materia de la investigación.

La entrevista se emplea cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona a indagar sobre un hecho, cuando la población o universo es pequeño y manejable. Bajo esta lógica, se aplicaron 11 y 13 entrevistas a profundidad en la tradición del carnaval y la petición de lluvia, respectivamente, para profundizar en el conocimiento de cada una de las tradiciones y costumbres que se realizan. Las entrevistas fueron dirigidas a informantes clave, para elegir a las personas se tomaron los siguientes criterios: pertenecer al Consejo de Ancianos (principales de la comunidad), ser o haber sido mayordomo, tener o haber tenido algún cargo en la comunidad, ser o haber sido Comisario de la comunidad, ser personas mayores con

conocimiento amplio de la comunidad, personas respetables de la comunidad por su destacada labor comunitaria y cantores de la comunidad.

5.2. Análisis de la información

La información documental se sistematizó y analizó mediante categorías que permitió reforzar el conocimiento científico y empírico sobre la tradición y costumbres que se realizan en las comunidades de estudio y en otras regiones del país. Respecto al proceso de observación directa de las diferentes actividades que se realizaron durante la celebración del carnaval y petición de lluvia, se filmó y se obtuvieron notas de campo. Estas notas, bajo un guión de observación se sistematizó y analizó por categorías de acuerdo al objetivo del trabajo etnográfico. Por otra parte, las entrevistas a profundidad, fueron transcritas para analizar la información que fue sistematizada por categorías con base a las preguntas semiestructuradas en la guía de entrevista. El proceso de análisis en cada una de las fases de la investigación fue de forma sistemática como lo argumenta Hammersly y Atkinso (1994), organizando y registrando la información obtenida con el apoyo de notas de campo, registros de videos y fotos. La información se almacenó, sistematizó y analizó, mediante categorías que permitieron un análisis de la situación real del estudio etnográfico.

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Actividades durante el proceso de la celebración del carnaval en Tototepec

En la comunidad de Tototepec, una celebración importante para la población es el carnaval. Se celebra durante la Semana Santa de cada año y es una celebración peculiar y diferente a la que se realiza en Tlapa o en otras comunidades cercanas. Mucho se ha escrito sobre la importancia de las fiestas y costumbres de las comunidades rurales e indígenas, sin embargo, en la población de Tototepec no se tiene registro documental sobre esta tradición, de tal forma que en este apartado se describe el proceso del carnaval, plasmando la información que se observó durante los días del festejo.

El carnaval significa el inicio de la hambruna para los pueblos de la Montaña, entonces, se tiene que realizar esta celebración para que no sientan este temporal demasiado tedioso y puedan aguantar hasta la próxima cosecha.

El carnaval de Tototepec tiene una duración de tres días en donde se realizan tres sucesos importantes que a continuación se describen.

6.1.1. La batalla entre los soldados

Para celebrar el carnaval, el pueblo de Tototepec se divide en dos, la parte oriente y la parte poniente (entre los pobladores se denominan los de pa'bajo y los de pa'riba). El festejo del carnaval en Tototepec se inicia con la pelea entre soldados. Es una celebración propia y tradicional de la comunidad. En otros lugares desfilan carros alegóricos y bailes modernos. En Tototepec, los soldados representan un "saqueamiento de alimentos", piden totopos o fruta, porque el carnaval significa un periodo donde escaseará el alimento.

El primer día se realiza la batalla entre soldados, existen dos grupos denominados: los de "pa'riba" se reúnen en el cerro de la Cruz y los de "pa'bajo" se concentran en Agua Zarca. La presente narración corresponde al grupo de los de "pa'riba". La vestimenta de los soldados es con pasamontañas y uniforme color verde militar, llevan consigo algunas banderas y mochilas en la espalda.

En el cerro de la Cruz, por la tarde se reúnen varios niños, jóvenes y señores, entre ellos, un joven con una corneta en sus manos, quien se encarga de hacer el llamado a todos los soldados de su grupo. Conforme pasa el tiempo van llegando más y más jóvenes, algunos a caballo traen consigo banderas de diversos países. Aun cuando la participación de los jóvenes sigue siendo importante, ellos no conocen el significado del carnaval, participan solo por costumbre. Uno de los participantes, así lo comentó: “no sé qué significa el carnaval, pero yo vengo porque me gusta y por qué es una costumbre” (niño con máscara para cubrir su anonimato). De manera que la trasmisión de las costumbres y tradiciones de generación en generación, se pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos; también de amigos y de vecinos del pueblo, está es la forma en que los niños y jóvenes siguen honrando la tradición y costumbre de la comunidad de Tototepec.

Durante el tiempo de festejo, se integran señoritas de entre 15 y 16 años para participar, se unen a las actividades de los soldados y pasan a las casas pidiendo comida. También hay un hombre que se denomina Sargento de los de pa'riba (Foto 6.1), quien reemplaza al niño que toca la corneta. Después de estar más de una hora en el cerro, los soldados empiezan a descender, algunos corriendo, otros caminando y otros a caballo.

Durante el recorrido hacia el centro del pueblo, el Sargento toca la corneta indicando el camino a los soldados. Al bajar del cerro recorren las calles y casas correspondientes a su dominio; los que “son de pa'riba, pa'riba, los de pa'bajo, pa'bajo”. Al pasar por las casas van gritando “queremos totopos”, la gente les da frutas, tortillas, totopos, dulces, refrescos, cañas y naranjas. Los soldados guardan los regalos en sus mochilas durante el recorrido, al pasar por una calle principal de “Toto”, la gente les lanza dulces desde la

Foto 6.1. Don Merino, Sargento de los de pa'riba en el cerro de la Cruz de Tototepec, Gro.

azotea de las casas, algunos les arrojan cubetas de agua con pintura, otros, globos con agua para mojarlos, etc. Son costumbres del carnaval.

Los Sargentos de cada mando durante el recorrido continúan tocando la corneta para que los soldados de su bando no se dispersen, además, son los responsables de cuidar a las señoritas y a los niños que se agregan al festejo.

Los pobladores son espectadores del festejo, observan a los soldados desde las puertas de su casa, les dan dulces, agua o refrescos. En el recorrido los soldados van echando cohetes de “juguete”, los grupos se mantienen unidos para no ser atrapados por el bando contrario y tomarlos como rehenes.

Cuando los soldados de “pa’rriba” llegaron al “restaurante tres hermanos”, la dueña e hijas, les piden que se formarán, les dan vasos con refresco y aguinaldos, pero antes ya los habían bañado con agua; hay muchos espectadores esperando ese momento. “La repartición de comida o bebida a los soldados varía cada año, es decir, si en este lugar les proporcionaron comida y bebida, puede ser que el próximo año no tengan la misma consistencia económica” (Iraís Carrasco, originaria de Tototepec, Gro.)

Después los soldados de ambos grupos se dirigen hacia el río (límite entre los bandos) que se encuentra en la comunidad, hay un enfrentamiento, cada grupo hace el intento por capturar al enemigo. Los soldados corren por doquier, unos para ponerse a salvo y otros porque ya tienen en sus manos a las posibles presas; algunos corren a pie y otros a caballo. Los Sargentos tocan las cornetas para que su gente se ponga a salvo o para que los vayan a apoyar; los encargados de los altavoces gritan a sus compañeros que se pongan a salvo porque ya vienen los del otro grupo. El río, se convierte en un campo de batalla, echan cohetes para reforzar el escenario de batalla. Por la tarde, termina la batalla, cada grupo con sus enemigos en captura, a una señal de los dirigentes se trasladan hacia los lugares en donde “los fusilan”, los de pa’rriba al zócalo del pueblo, y los de pa’bajo se van a otro lado. En el camino van tronando cohetes, chiflando y haciendo ruido. Al llegar al zócalo, hay mucha gente, también está presente el comisario, sólo el kiosco permanece despejado, es ahí en donde los soldados realizan diferentes actividades.

Foto 6.2. La mona, personaje tradicional de la fiesta del carnaval.

de ambos bandos llegan con los enemigos capturados; al frente de ellos va el dirigente, toman posesión del zócalo, empiezan a hacer los arreglos para fusilar a los de “pa'bajo” y a los de “pa'riba”, los soldados forman un círculo y algunos de ellos inician el fuego quemando banderas del bando enemigo (Foto 6.3). Bailan dando vueltas alrededor del fuego, arrojan cohetes y con las explosiones simulaban nuevamente una batalla. Tal como lo cuenta Díaz sobre la fiesta de las Jarropas:

“Sin duda, estos comportamientos resulta extraños para cualquier persona como yo, ajeno a estos festejos y a los pueblos en los que se producen, a pesar de que se trata de fiestas en localidades que no distan más de cincuenta kilómetros de Piornal. Como explicar que la gente juegue con fuego de una manera tan desenfadada y a la vez peligrosa, que pueda acarrear quemaduras en personas, e incluso incendios, más aun en una zona tabaquera, con los secaderos repletos de tabaco en inmejorable estado para arder” (Díaz, 2005:6).

Cuando la banda de viento hace una pausa, los soldados mediante un megáfono gritan, “traigan uno, ahorita vamos por otro”. La corneta suena y los soldados se reúnen en

Por la tarde, se presenta una banda de viento tocando melodías tradicionales; aparece “la mona”, un personaje hecho de metal y vestido como mujer (hay un señor dentro para poder bailar) (Foto 6.2). Los niños disfrutaban gritando “ahí viene la mona”, “ahí viene la mona”; mientras la banda toca, la mona baila. En ese momento los soldados

Foto 6. 3. Los soldados en el zócalo quemando las banderas de los enemigos.

una parte del zócalo, piden a la gente que no se retire, al escuchar el tono de la corneta, los soldados se concentran al centro del zócalo y planean su siguiente acto. Un poco más tarde los líderes de los soldados leen una hoja con instrucciones, sacan un mapa señalando a la comisaría, se dirigen a ella, llevando consigo cuerdas, los líderes entran a la comisaría, mientras algunos soldados esperan afuera; al mismo tiempo en el zócalo se escuchan bullicios, cohetes y gritos de los demás soldados.

Los soldados capturan al comisario, al segundo comisario y a su comitiva, los sacan amarrados y con las manos en la cabeza, los llevan junto a los otros prisioneros en el zócalo. Empiezan a dar instrucciones, *“alineen a los prisioneros”*, y los fusilan a la orden del comandante. Se echan cohetes, la autoridad municipal se tira al suelo simulando el fusilamiento; entonces, entran las enfermeras y los médicos de los soldados para llevarse a los caídos entre gritos y risas de la gente, después el comandante alinean a los soldados y empiezan a hacer una rutina de ejercicios. El comandante les pide tomar distancia, les da instrucciones de paso redoblado y marchan en dos filas, marchan y se detienen al mando del Sargento. Empiezan a cantar y a realizar ejercicios como sentadillas y lagartijas; después de esto, la banda de viento comienza a tocar y los soldados empiezan a bailar al ritmo de la misma, giran de un lado a otro ondeando las banderas, otros, simulan hacer ejercicios. Así termina el primer día de festejo de carnaval.

6.1.2. La Boda

La boda es representada por la imitación de un cura que va cada año a casar a las parejas (como se hacía hace muchos años) y como sólo va una vez por año, entonces, recorre el pueblo para darles consejos a las jóvenes que están próximas a casarse. Consejos de cómo atender al marido y la casa. El cura aprovecha para decir o dar a conocer eventualidades que sucedieron en la comunidad durante el año que paso, como una manera de diversión, porque el carnaval eso és.

La boda se lleva a cabo el segundo día del festejo, es una manera de preparar a la gente que va a contraer matrimonio de verdad. Las acciones comienzan después de mediodía. Por la mañana, un grupo de señores, jóvenes y niños, entre ellos uno disfrazado de Sacerdote y otro de Obispo recorren las calles de la comunidad invitando

a la gente para que por la tarde los acompañen en el recorrido que hacen los novios. El personaje del Sacerdote va montado en un burro simulando leer un libro que simula ser la biblia. Durante el recorrido, el Sacerdote lee alguna lectura en Tu'unsavi (Mixteco) a las personas que se va encontrando a su paso, sus acompañantes se cubren el rostro con una máscara, llaman la atención de la gente al ir tocando una campana y la corneta en su recorrido.

Durante el recorrido, niños y jóvenes se suman a la multitud, otros, sólo son espectadores. Por otra parte, en la comisaría se reúnen los integrantes de la banda de viento de la colonia Centro de "Toto" (Foto 6.4) para tocar. Más tarde, llega el mayordomo de la fiesta con dos niños vestidos de blanco, un niño y una niña, ambos ocultando sus rostros con una máscara. El mayordomo entra a la comisaría, los niños se quedan sentados a fuera, después de unos minutos el mayordomo sale acompañado

Foto 6.4. Banda de viento de Tototepec, Gro.

del Comisario, su comitiva y algunos Principales del pueblo. Lo que hacen es una invitación a los integrantes de la banda para ir a la casa del Fiscal del pueblo; mientras caminan, la banda de viento va tocando melodías tradicionales de los pueblos mixtecos. Al llegar a la casa, hay mesas y sillas en donde la gente se sienta. Los Principales del pueblo, el Comisario y su comitiva se sientan aparte, en un cuarto; la banda de viento y otros acompañantes se acomodan en el patio, en donde ya está tocando otra banda de viento de la misma población.

Ambas bandas tocan melodías, una a la vez, para que "los novios" se pongan a bailar; estos son observados por los niños y por la gente que se encuentra ahí (Foto 6.5). Por otro lado, en la cocina de la casa del Fiscal, varias señoras y jovencitas, preparan la comida y hacen las tortillas, mientras que el Fiscal y los hombres que le ayudan sirven mezcal y refrescos a los visitantes.

Después de bailar varias melodías, la novia se cambia de ropa y se pone una falda roja y una blusa blanca para seguir bailando. En ese momento, las mujeres empiezan a servir la comida a los invitados, comúnmente se sirve mole de pollo rojo con frijoles de olla.

Foto 6.5. Los personajes de la fiesta del carnaval bailando en casa del fiscal.

Al paso del tiempo llega más gente a la casa del Fiscal; los ayudantes del Fiscal continúan ofreciendo bebidas a los invitados. De repente el Sacerdote saca a bailar a la novia, en ese momento llegan las mojjingangas (hombres vestidos de mujer), se suman al baile. Enseguida el Sacerdote y el Obispo se ponen una vestimenta de color azul y se trasladan hacia la

Entrada la tarde, llegan a la casa del Fiscal el Sacerdote, el Obispo y los soldados que en la mañana había hecho la invitación a la gente del pueblo para observar la boda; de inmediato bailan al ritmo de la banda de viento (Foto 6.6). Algunos niños vestidos de soldado y con la cara cubierta piden limosna, sólo algunos les dan dinero, tortillas, etc.

Foto 6.6. La gente de Tototepec observando la fiesta en casa del Fiscal.

Comisaría; las personas que ahí se encuentran forman filas y siguen al Sacerdote y al Obispo que guían la peregrinación, los cuales van bailando y leyendo un libro que simula ser la biblia, los sigue el Comisario y los Principales del pueblo. El burro que en la mañana llevaba montado el Sacerdote, ahora lo llevaba una mojjinganga, “montado al revés” (mirando hacia atrás). Al llegar a la Comisaría, las dos bandas de viento se quedan tocando en el corredor de la misma, los novios y los demás personajes del carnaval se quedan bailando en el zócalo. El Comisario, el segundo Comisario, el

Fiscal, el Mayordomo, los Principales, el Obispo y el Sacerdote, entran a la Comisaria para platicar. En la conversación resaltan la importancia de seguir con las tradiciones y costumbres que les han inculcado sus padres y abuelos, y que ellos seguirán haciendo. El Topil de la iglesia resalta la importancia de las costumbres que se tienen en Tototepec, el Sacerdote reafirma el gusto por realizar las tradiciones y costumbres, todas las intervenciones se relacionan con la conservación de las tradiciones y costumbres, finalmente, el Comisario cierra el diálogo agradeciendo el apoyo para realizar el carnaval. Salen al zócalo para ver a la mona bailar rodeada de las mojjigangas.

Después de bailar un tiempo en el zócalo, inicia el recorrido por las calles en donde se encuentran dos altares -el de pa'riba y el de pa'bajo- lugar en donde se casan los novios.

En el primer altar el Obispo y el Sacerdote empieza a platicar en su lengua indígena (Tu'unsavi). El Obispo sube al altar (Foto 6.7) construido con tablas y ramas de árboles, da sermones a la gente e inicia un diálogo con el Sacerdote. La gente les grita, pero

Foto 6.7. El obispo en el altar.

como son muchos a la vez, no se escucha con claridad lo que dicen –sólo bullicio-. De pronto, el Sacerdote empieza a señalar a una de las mojjigangas y la insulta; en ese momento se acerca el novio y los soldados para escuchar; entonces, el Obispo y el Sacerdote comienzan a echar agua (bendición) a los presentes, como si estuvieran en una iglesia de verdad. Le indican a uno de los soldados que le pegue

a la mojjiganga (apariencia de mujer), este empieza a golpear (simulando los golpes), como señal de desobediencia a su marido. En ese momento los curas se ponen a bailar arriba del altar y las mojjigangas bailan alrededor de la mona. Conforme pasa el tiempo, en la calle hay una multitud de gente de la comunidad y de otras aledañas. Después el Sacerdote se baja del altar y se pone a bailar con los demás personajes; el Obispo se

queda bailando arriba del altar, pero pasados unos minutos se baja y se integra a los demás.

Posteriormente, se inicia el recorrido al segundo altar. El Comisario, el Mayordomo y el Fiscal, son acompañados por la gente; durante el recorrido las dos bandas de viento tocan melodías, la mona y las mojjangas van bailando. Al llegar al segundo altar construido de madera y adornado con tiras de papel blanco y popotes de plástico, el Sacerdote baila mostrando a todo el público el libro que simula ser la biblia; las dos bandas de música se colocan en lugares opuestos y siguen tocando. Al dejar de tocar, el Obispo y el Sacerdote ya se encuentran arriba del altar y comienzan a platicar con las mojjangas, la gente que se encuentra viendo la escenificación les grita “*padre*”, le dicen algo en mixteco que no es entendible..., las mojjangas van por un muchacho y lo llevan con el cura, éste lo regaña, hay un diálogo entre ellos (Padre y Obispo), sólo se escuchan gritos. El Sacerdote se baja del altar para bailar con la mona y los demás personajes, el Obispo se queda arriba bailando, las bandas de viento siguen tocando, mientras la gente se va retirando.

6.1.3. La corrida de caballos

“La corrida de los caballos consiste en que los jinetes que compiten tienen que quitar (arrancar) el pescuezo a los gallos que se cuelgan en una cuerda de las patas, lo hacen por puro gusto” (Así lo comentó el Sr. Valeriano Villano de 84 años, principal de la comunidad).

El tercer día del carnaval comienza en la casa del Comandante de la Comisaría, quien prepara arreglos en su domicilio, específicamente en la calle donde se lleva a cabo la tradicional corrida de caballos. El Comandante acompañado de señores voluntarios de la comunidad barren la calle, acomodan sillas de plástico y mesas con floreros en donde se sentará la autoridad municipal (Comisario). El Comandante verifica que todo esté en orden, se preparan los gallos que van a ser colgados en una cuerda que amarran a dos morillos (postes de madera) a lo ancho de la calle.

Por otro lado, en la Comisaría se reúne el Comisario y su comitiva, los Principales, la banda de viento y los jinetes con sus caballos. Comienza el recorrido hacia la casa del Comandante; durante éste, se va bailando, llevando consigo en las manos los gallos

que sacrificarán en la carrera de caballos. Al llegar a la casa, la familia del Comandante los recibe con refrescos y cervezas, sólo la autoridad se sienta en la mesa que se arregló para tal fin, los Principales del pueblo aparte. Conforme el tiempo pasa, se van acercando jóvenes con caballos para participar en la corrida. La gente del pueblo y de otras comunidades se acomoda buscando un lugar con sombra, o simplemente un lugar estratégico para disfrutar de la diversión.

El evento comienza cuando se cuelga el primer gallo (colgado de las patas), diez jóvenes se preparan con sus caballos en un extremo (Foto 6.8) opuesto a donde se colgó el gallo. La competencia consiste en arrancar el pescuezo del gallo, uno a uno de los jinetes tienen la oportunidad de hacerlo, los ganadores se hacen acreedores a un regalo que la gente del comandante les otorga.

Foto 6.8. Los jóvenes con sus caballos, tercer día del carnaval.

Durante el concurso, la música de viento no cesa; además, se contrata un sonido que ameniza cuando la banda descansa. Por medio del micrófono del sonido se avisa el turno de cada jinete. Cuando un jinete logra quitarle el pescuezo al gallo, se queda con él, e inmediatamente se cuelga otro gallo para continuar con el evento; conforme transcurre el tiempo, se acerca más gente al espectáculo.

Durante este evento se da a conocer al público el nombre de las personas que cooperaron para realizar la actividad del tercer día del carnaval.

Una vez terminado el concurso, se anuncia para que los tres jinetes ganadores pasen a recibir un premio, las jovencitas del pueblo son quien lo otorgan, además, cuelgan una cinta en el cuello; les avientan confeti en la cabeza, también se ofrece “ponche” (bebida elaborada a base de jugo de piña, caña y mezcal) a toda la gente que asiste al evento. La banda de viento brinda una diana (melodía) a los ganadores, estos montan sus caballos y recorren la calle exponiendo sus premios a los presentes.

Para terminar la fiesta del día, se ofrece los gallos despescuezados a la gente del pueblo, los que se lleven un gallo lo tienen que regresar vivo el próximo año para continuar con la tradición. Se agradece al público presente y los invitan a participar el próximo año.

6.2. El carnaval en Tototepec: Entrevista a profundidad

6.2.1. Festividades de la comunidad

Entre las principales fiestas de Tototepec se encuentran:

El segundo viernes de cuaresma, al igual que el carnaval, se realiza con base al calendario Gregoriano; puede caer en febrero o en marzo.

San Miguel Arcángel se celebra el 27 de septiembre para agradecer por las cosechas que los pobladores han obtenido, se lleva ofrendas a la iglesia como velas y flores y lo sacan de la iglesia para recorrer las calles principales de Tototepec, asisten danzas para engrandecer la fiesta.

Los fieles difuntos (todos santos) el 2 de noviembre, la gente acude al cementerio municipal y lleva flores a sus difuntos, y en las casas ponen ofrendas con los alimentos que más le gustaba a la persona antes de morir.

La fiesta importante es *el carnaval*, la gente tiene un arraigo fuerte, es una tradición muy valorada por la población de la comunidad, que cada año se celebra de manera peculiar durante tres días. El primer día de la fiesta tiene que ver con un simulacro de guerra entre dos bandos de soldados; el segundo, la boda de los novios, y en el tercero, la carrera de caballos.

6.2.2. Tradición y costumbre en la comunidad

Para llevar a cabo la fiesta del carnaval en Tototepec, la población se divide en dos partes, la parte este denominada “pa’riba” y la parte oeste “pa’bajo”. Por fracción se forma un grupo de personas que se visten de soldados, llevan consigo banderas que simbolizan la acción de guerra. Las banderas tienen colores de otros países, por ejemplo: Estados Unidos, Bélgica, China, entre otras, por lo general, son colocadas en lo más alto de las casas en donde viven los soldados, en la azotea o en los árboles. El día jueves los soldados empiezan a salir a la calle alrededor de las 4:00 de la tarde,

para recorrer las casas que corresponde según la división de cada grupo, piden totopos a la población y reciben frutas y verduras. Aproximadamente, entre 6 y 7 de la noche, los jinetes en su caballo recorren las calles portando las banderas. El viernes, sólo se mantienen tocando las cornetas, cada grupo tiene una persona indicada para hacerlo.

El sábado vuelven a tocar las cornetas, pero los soldados van preparados porque es el combate en la tarde (aproximadamente a las 18:00 hr) en un lugar conocido como "línea fronteriza", que divide al pueblo en dos bandos; cuando llegan ambos grupos al lugar, los líderes dialogan. Al no llegar a un acuerdo, comienza la batalla; los de pa'riba van a atacar a los de pa'bajo y viceversa, los enemigos capturados por ambos bandos son encadenados y amontonados, enseguida les echan cohetes. Los de pa'bajo corren hacia arriba y llegan a la comisaría, la gente mayor que acompaña a los soldados se mete por el Comisario y los Principales; los hacen prisioneros y los sacan a la plaza central, los juntan con los prisioneros de pa'riba y les avientan cohetes simulando su muerte.

Para el día domingo se coordinan los dos grupos (los de pa'riba y los de pa'bajo), cada uno lleva un Sacerdote y desde la parte baja los dos Sacerdotes suben a una camilla (un entarimado hecho de 4 muros de madera, tablas y zacate, se adorna como si fuera una boda de verdad), y cuentan algunos chistes. Unos hombres se visten de mujer portando máscaras, bailan un tiempo y después el cura los casa, les pregunta ¿si se quieren casar porque el matrimonio es una responsabilidad?, cuando termina el casamiento, en el lado de los de pa'bajo, se van a la parte de pa'arriba en donde también hay una camilla. Nuevamente, se suben los sacerdotes y empiezan a hacer nuevos chistes, por ejemplo, le dicen a los novios que se van a casar o que ya se casaron "si te vas a casar con ella, no vayas a hacer como tal señor (se menciona el nombre de una persona del pueblo)" o la buena persona que es la mujer con su marido, o por el contrario, lo mal que se porta la mujer con su marido porque no obedece, o que las señoritas luego se van con sus novios sin el permiso de sus papás y que por eso fracasan. Todo este diálogo se realiza en la lengua materna (Tu'unsavi).

El día lunes se realiza la carrera de caballos para despescuezar a los gallos, los de pa'bajo traen sus gallos y los de pa'riba también. Se cuelga un cable atravesado en

una de las calles principales del pueblo en los que se pondrán a los gallos. Puede iniciar cualquier participante de los dos grupos. En este lugar participa la autoridad municipal (Comisario, segundo Comisario, Comandante, Comisariado de Bienes Comunales) acompañado de los Principales del pueblo. Se invita a la población para que coopere con regalos para los jinetes que arranquen más pescuezos. En el evento está tocando la banda de viento del pueblo. Al finalizar el día, los gallos muertos son puestos en la mesa en donde está sentado el Comisario, se pide a la gente que quiera se lleve uno, y que el próximo año lo tiene que entregar vivo para continuar con la tradición. Antes no se utilizaba sonido durante este día de festejo, pero en los últimos años se ha venido utilizado.

6.2.3. Ventajas y desventajas de la tradición y costumbre

Ventajas

Una ventaja a resaltar en la comunidad es la organización de las personas involucradas en las actividades del carnaval, tanto autoridades municipales como las personas del pueblo se involucran voluntariamente, por tradición.

La participación de la población es importante, niños y jóvenes, incluidas las mujeres que se visten de soldados. También, la gente mayor colabora con los soldados en el momento que van a pedir comida a las casas.

La participación de la mujer como soldado es cada vez mayor, antes no participaban, sólo eran hombres, “los soldados tienen que defender a las niñas y señoritas” (Palabras de un soldado de “pa’rriba” identificado como Javier).

Otra ventaja importante de la participación de la gente de la comunidad y de otras aldeñas, son las promesas a San Salvador, a quien se festeja en el carnaval; a los visitantes se obsequia agua o bebidas tradicionales.

La presencia de la gente originaria de Tototepec, que a pesar de haber emigrado a otros lugares de la región, e incluso, a otro estado y país, se reintegran y hay un reencuentro con la gente de la comunidad durante los días del festejo del carnaval, los une las tradiciones y costumbres del pueblo.

Desventajas

Una desventaja que perciben los Principales (Consejo de Ancianos) de la comunidad, los organizadores como el Fiscal, el Mayordomo, la autoridad Municipal y el Comisariado de Bienes Comunales, es la ausencia de la gente. Ya no se participa tanto en el festejo, aunque hay años que se ve mucha gente como en el 2011, pero aun así, para los Principales no es lo que solía ser.

Algunas personas son apáticas al festejo, no saben cuándo inicia y para ellos no significa “nada” la celebración del carnaval, han perdido el interés.

La condición económica se convierte en una carga para las familias de la comunidad, muchos de ellos les gustaría aportar más dinero para hacer de la fiesta un acontecimiento mayor, de manera que la fiesta se realiza con lo que se tiene y se puede, pero aun así, es una de las festividades más grandes de la comunidad.

Para algunas personas es muy desagradable ver el sufrimiento de los gallos cuando intentan quitarles el pescuezo, “pero así es la tradición”.

“Hay algunos jóvenes que esperan este tipo de festejo para saldar cuentas de algún daño que hayan recibido, en los mayores no pasa eso, ellos lo saben controlar mejor” (Iraís Carrasco y Griselda Montalvo originarios de Tototepec).

6.2.4. Preparativos antes de la festividad

El Comisario

Junto con la gente que tiene cargo en la Comisaría, acondicionan ésta y la usan como almacén temporal de refrescos para la festividad del carnaval.

Los niños

Días antes de la “batalla del carnaval”, los niños construyen las banderas que utilizarán en la celebración del mismo, así lo comenta un soldado:

“Los niños inician la fiesta antes del festejo, ellos empiezan a jugar con las banderas como pelotas de básquetbol, y sí se las quitan, pues ya perdieron” (soldado Javier).

Los soldados

Siempre es un jueves, no importa la fecha en que se calendarice el carnaval, algunos soldados a caballo y otros caminando (entre niños y jóvenes) portan banderas para hacer un recorrido por las calles de la comunidad. Los soldados entran al pueblo pidiendo totopos, atole, frutas y tortillas, la gente les da lo que puede y tienen en ese momento.

La gente del pueblo

Las señoras preparan los totopos para dar a los soldados cuando recorren las calles y pasan por las casas. Otros arreglan aguinaldos o compran frutas para obsequiar durante el festejo del carnaval.

Don Valeriano Villano nos cuenta *“mi hermano daba caña, tenía huerta, pero ya no; cortaba 3 ó 4 cañas y les daba a uno por uno”*.

El Fiscal del pueblo, es el que tiene la lista con los nombres de las personas que se llevaron los gallos (despescuezados) el año anterior, los visita quince días antes del carnaval para que se preparen y regresen los gallos vivos que se comprometieron el año pasado. También es el encargado de proponer al “cura” para el festejo del carnaval, lo presenta días antes del inicio del festejo.

6.2.5. Preparativos durante la festividad

6.2.5.1. Primer día

Los soldados

Siempre es un sábado, jóvenes, niños y señoritas se disfrazan de soldados, se reúnen en el cerro de la Cruz (los de pa’riba) y en agua Zarca (los de pa’bajo) para bajar en grupo a la comunidad, pero de forma separada.

El Comisario

Junto con su comitiva espera en la Comisaría y se preparan para hacer acto de presencia dentro del juego de guerra entre los soldados. En esta intervención los soldados amarran al Comisario, le vendan los ojos y simulan que lo fusilan de un balazo en el zócalo.

La banda de viento

Se reúne en la Comisaría el día sábado para tocar y amenizar el día con música tradicional de viento.

La gente del pueblo

De todas las edades se dan cita en el zócalo para presenciar los actos de guerra que interpretan los soldados de la parte de pa'riba y de pa'bajo.

6.2.5.2. Segundo día

El Sacerdote y el Obispo

El segundo día, siempre es domingo, un hombre vestido de Sacerdote y otro vestido de Obispo, acompañados de niños y jóvenes recorren las calles de Tototepec para anunciar el festejo del segundo día del carnaval.

Los soldados

Los soldados de ambas divisiones (oriente y poniente) se reúnen para construir una camilla (un entarimado hecho de 4 muros de madera, tablas y zacate) llamada también "curato" y es en cada lado al que pertenecen cada grupo, es decir, se construyen dos camillas, una por bando de soldados.

El Fiscal

El Fiscal junto con el suplente, con apoyo de sus familias prepara la comida para el Comisario y su comitiva; así como, para las bandas de viento que amenizan con música el segundo día del carnaval. También, el Fiscal es el encargado de presentar al "Cura", entonces le tiene que dar de comer y de beber durante ese día.

El Mayordomo

En compañía de los novios (mojigangas), va por el Comisario y su comitiva para llevarlos a casa del Fiscal.

La gente del pueblo

Se reúne en los lugares estratégicos para presenciar los actos del festejo del carnaval; por ejemplo, en las camillas o “curatos”, Don Valeriano Villanueva Ureiro de 89 años de edad y Principal de la comunidad nos relata:

“El cura que lo llaman a ese señor y que se sube ahí (señala la camilla) para manifestar lo que a él le venga, imita ser un cura haciendo arrodillar a las mojígangas para casarlas; luego con una vasija de agua las baña. El cura viene cada año porque viene de lejos de lejos, de 7 mares, hablaba el cura porque le preguntan de dónde viene, y él dice que viene de lejos porque solo viene cada año a casar a estas muchachas y deben aprovechar para casarse porque sólo este día viene, los que no se casen, será hasta el próximo año. Lo mismo hace en el otro curato” concluye don Valeriano.

6.2.5.3. Tercer día

El Comandante

El Comandante de la Comisaría arregla la calle de su domicilio, barre y acomoda las sillas para los visitantes, amarra una cuerda (reata) en dos polines que atraviesa la calle para colgar a los gallos durante el concurso de “carreras de caballos”. También tiene listos a los gallos que se usan en la carrera. Es apoyado por algunas personas de la comunidad, además de familiares cercanos. Después de arreglar la calle tiene que ir a la Comisaría en compañía de algunos señores y el Comisario, ahí adorna a los gallos con flores (Foto 6.9). Después junto con el Mayordomo de la fiesta baila al ritmo de la banda de viento con los gallos en la mano. Cuando termina el baile se dirigen hacia el lugar del evento (carrera de caballos), durante el recorrido el Comandante y el Comisariado continúan bailando con los gallos en las manos.

Foto 6.9. El comisario arreglando los gallos para el festejo del tercer día.

La banda de viento

Los integrantes de la banda se reúnen en la Comisaría unos minutos antes de que inicie el recorrido hacia la casa del Comandante. El Comisario, el Comandante y el Mayordomo llevan consigo los gallos que se van a utilizar en la carrera de caballos, en el recorrido la banda toca melodías tradicionales. También, van los Principales del pueblo y la gente que tiene gusto por asistir a la corrida de caballos. Al llegar al lugar de la corrida de caballos, la banda permanece tocando y, cuando algún jinete despescueza a un gallo, le tocan una diana. La banda permanece en este lugar hasta las 7 u 8 de la noche, hora en que termina la actividad del tercer día del carnaval.

La gente que hace promesas

Las personas que hacen promesas en esta fiesta preparan el ponche en su casa para ofrecerlo durante la carrera de caballos. Este día hay mucha gente reunida para disfrutar de la carrera de caballos.

La gente del pueblo que el año anterior recibió un gallo para comérselo, tiene que reponerlo para que sea sacrificado durante la carrera de caballos.

También, hay gente que apoya estas festividades donando regalos a los jinetes que logran arrancar el pescuezo a los gallos.

6.2.6. La organización para el carnaval

El carnaval se festeja durante tres días, se organizan las autoridades municipales con las religiosas, además, de algunas personas de la comunidad. Esto ocurre una semana antes del festival. El Comisario es el responsable de citar a una reunión a los fiscales de la iglesia para planear las actividades, también, debe estar presente en los festejos durante los tres días del carnaval.

El Fiscal de la iglesia con su comité tiene que organizar una comida para el segundo día, para asistir a los integrantes de la banda y a los Principales del pueblo, además, de seleccionar a la persona que interpretará al cura. Además, visita a las personas que se llevaron un gallo en la corrida del año anterior para recordarles que lo devuelvan el día de la corrida (lunes).

El Mayordomo elige a dos niños de su confianza que van a representar la boda (un simulacro de casamiento religioso).

Al Comandante de la Comisaría le corresponde preparar los arreglos para la corrida de caballos en el tercer día. Esta actividad se realiza en la calle en donde vive él, se colocan mesas y sillas, dos muros de madera (uno en cada extremo de la calle) conectados entre sí por una cuerda para colgar a los gallos.

El Comisario es quien indica al maestro de la banda de viento, los días del festejo, para que participen en él.

Los representantes de los soldados (los de pa'rriba y los de pa'bajo) una semana antes del carnaval piden permiso a la autoridad para vestirse de soldados y poder simular las peleas entre ellos.

6.2.7. Actores sociales que participan en la tradición y costumbre

Los niños

Como actividad previa al carnaval, los niños construyen banderas para jugar antes de la fecha señalada para la festividad. Durante el festejo los niños se reúnen en la parte que

les corresponde de acuerdo al territorio donde viven en la comunidad, los de pa'riba y los de pa'bajo, así, es como se identifican los pobladores de la comunidad. Algunos se disfrazan con máscaras de espanto, otros, sólo se cubren el rostro con un pañuelo. Durante el recorrido por las calles de la comunidad ondean las banderas y hacen todo lo posible por no ser atrapados por los soldados contrarios.

En el segundo día de festejo, algunos niños se concentran por la mañana en la calle con el Sacerdote y el Obispo (personajes escenificados) para hacer la invitación a la población en general para la boda, van tocando una corneta y una campana. En este mismo día dos niños de la comunidad son elegidos para personificar a los novios, ellos acompañan al Comisario a la casa del Fiscal para comer. Después los novios acompañan al Obispo y al Sacerdote durante el recorrido hasta llegar a las camillas en donde son casados, van bailando.

Cada vez que se le preguntó a un niño de Tototepec ¿por qué se celebra el carnaval o desde cuando lo hacen?, la respuesta siempre fue “así es la costumbre”, pero no tienen un significado real de la tradición, sin embargo, han sido inculcados por sus padres y familiares continuar con la tradición y costumbres, una tradición heredada de generación en generación.

Los jóvenes y señores

Una semana antes del festival se reúnen en la Comisaría para platicar con el Comisario, se pide permiso para llevar a cabo la pelea entre bandidos y soldados que participan en el carnaval, avisan al Comisario que niños, jóvenes, señoritas y señores del pueblo se van a reunir en el cerro de la Cruz para iniciar con el primer día de festejo. Está es una costumbre que se ha venido realizando en la comunidad año tras año, desde la fundación de Tototepec, según los pobladores, hace más de 800 años.

Niños y jóvenes se disfrazan de soldados con uniforme verde militar, algunos con máscaras y otros sin ella, son los que simulan la pelea, gritan y corren.

Las mojigangas o la mona

El primer día del festejo la mona (un personaje hecho de fierro y en forma de mujer que mide aproximadamente 2 metros de altura y que es movida por un señor) hace su

aparición cuando los soldados llegan al zócalo, este personaje es lo que más divierte a los niños, baila al ritmo de la banda de viento. Para el segundo día, la mona aparece después de que la gente deja la casa del Fiscal, siempre bailando al ritmo de la música de viento.

Las mojjingas (hombres vestidos de mujer con máscaras) hacen su aparición el segundo día de festejo en la casa del Fiscal junto con el Sacerdote y el Obispo, divierten a la gente bailando entre ellas o con personas de la población.

Banda de música

Está integrada por niños, jóvenes y señores de la comunidad, hace acto de presencia el primer día del carnaval en la comisaría. Tocan desde que inicia el festejo hasta que culmina, lo hacen en el zócalo y por las calles de la comunidad; los soldados y la mona bailan al ritmo de la música, también lo hacen algunas personas de la comunidad. El tercer día, la banda ameniza con música tradicional la carrera de caballos.

6.2.8. Participación de las autoridades y comunidad en el festejo

El Comisario, máxima autoridad de Tototepec, debe tomar parte en las actividades con su presencia. Por ejemplo, antes de finalizar el primer día del carnaval, cuando los soldados entran a la plaza principal (zócalo) van por él, y lo detienen para simular un fusilamiento. En el segundo día, el mayordomo va por él para llevarlo a la casa del Fiscal. El tercer día, tiene que estar presente para que inicie la carrera de caballos.

El Mayordomo del carnaval y el Fiscal ofrecen la comida el segundo día, después, acompañan al Comisario durante el recorrido por las calles de la comunidad.

El Comandante es el encargado de cerrar el festejo del carnaval. Su actividad principal es colocar en una de las calles principales dos palos de madera y atravesar una cuerda para colgar a los gallos durante la carrera de caballos. También debe tener listo a los gallos que se ofrecen a los jinetes para que traten de arrancarles el pescuezo; así como quitar los gallos sin pescuezo y poner su reemplazo.

6.2.9. Origen y cambio de la tradición y costumbre

En palabras de los Principales y de algunos señores de Tototepec, no tienen conocimiento de cuando inició el festejo del carnaval, lo que saben es que desde que

eran niños veían que sus padres y abuelos lo hacían, por eso ellos continúan festejando hasta la fecha. Uno de los soldados comentó:

“Desde los primeros pobladores de Tototepec se inició este festejo, desde la fundación de “Toto”, hace aproximadamente 800 años” (Javier).

El Comisariado de Bienes Comunales dijo:

“Que antes, sólo algunas cuatro personas se vestían de soldados, ahora no, en la actualidad ya todos tienen el tipo de ropa para disfrazarse de soldados durante el festejo del carnaval”.

El Sr. Valeriano Villano Ureiro, Principal de la comunidad de Tototepec mencionó:

“Mira, horita tengo 89 años, fíjese nomas, 89 y desde que yo abrí los ojos estaba esto, desde entonces ya está hecho y quien sabe más atrás, pero desde que yo abrí los ojos, esto ya se hacía, y lo hacían un poquito más, más, más que ahora, más todavía, y este aun así no lo olvidan”.

Antes, para la corrida de caballos sólo se utilizaban gallos, ahora como una novedad, también se utilizan patos.

Don Bartolo Castañeda nos comenta: *“La fiesta se realizaba antes con 18 mayordomos, hoy solo hay 2, son los que siguen construyendo la costumbre y no quieren dejarla morir”.*

Por su parte don Valeriano Villano Ureiro, principal de la comunidad de Tototepec, nos dice:

“Antes había 16 mayordomos, 16 mayordomos de santos y todos tenían obligación de traer aquí un par de mojjingangas hombre y mujer, el hombre se viste de mujer y vienen a bailar, así es que 16 mayordomos 16 pares de mojjingangas, eso ya no ocurre”.

6.3. Actividades durante el proceso de celebración de la petición de lluvia en Cahuatache

La petición de lluvias, es una tradición prehispánica y católica en la cual el pueblo de Cahuatache se reúne y a través de su rezandero hace el pedimento a San Marcos en el

cerro Ve'e Savi durante 4 días. En donde se pide que haya buena cosecha de sus cultivos como maíz, frijol y calabaza, además, le piden que cuide a sus animales y que haya un bienestar para el pueblo.

La fiesta empieza en la casa del Comisario, él y los Principales van a la iglesia a ofrendar un arreglo floral y velas al patrono San Marcos, acompañados de su familia y de la banda de viento y de los Tecuanes.

Durante los cuatro días de festejo, los Tecuanes danzan mañana y tarde en la iglesia, haciendo un intervalo de tiempo para ir al cerro denominado Ve'e Savi (La casa de la lluvia). De ahí se pasan al cerro de la Cruz en donde también hay otra deidad, el ídolo San Marcos, a quien se le hace reverencia y pide la bendición de la lluvia.

6.3.1. Primer día del festejo

El primer día de la celebración los Principales se reúnen (llega uno a uno) en la Comisaría, esperando la llegada del maestro de la danza de los Tecuanes y la banda de viento. Una vez reunidos todos, inician el recorrido rumbo a la iglesia para pedir permiso divino e iniciar la celebración de la petición de lluvia.

Al salir de la iglesia se dirigen a la casa del Comisario, en el recorrido se une la banda de viento de la colonia Centro, ésta banda ha tocado todos los años. Al llegar a la casa hay mesas y sillas listas para que los visitantes puedan comer. Los Principales y los integrantes de la danza "los Tecuanes" se sientan aparte; la demás gente y las bandas de viento se acomodan a comer en el patio.

La esposa del Comisario y su familia sirven a la gente comida, por tradición se ofrece frijoles con huevo y mole rojo (Foto 6.10), bebidas como agua embotellada, refresco de sabor y tequila.

Foto 6.10. Comida tradicional, primer día de festejo (huevo con mole rojo).

Al terminar de comer, los jóvenes de la danza “los Tecuanes” se concentran en un espacio del patio de la casa. Los Principales, el Comisario y el segundo Comisario, se quedan en un cuarto para realizar las coronas con flores de Cempaxúchitl (Foto 6.11). Al terminar, el Comisario y el maestro de la danza de los “Tecuanes”, hacen un llamado a los danzantes para que estén

listos y regresen a la iglesia del pueblo. Una de las dos bandas que participan se acomoda frente al contingente y la otra va atrás. Los danzantes llevan la ofrenda de flores, los Principales veladoras, el “somerio” (un recipiente de color negro en el que se colocan: brasas calientes y copal para echar humo) lo lleva otro Principal, y la hija del Comisario, un plato con copal.

Foto 6.11. Los principales haciendo las coronas de flores.

Durante el recorrido hacia la iglesia, los danzantes vestidos de tigres espantan a la gente, truenan un chicote, los Principales van rezando; cuando llegan entran todos, se quitan las gorras o sombreros y se acercan a donde está San Marcos, ahí los recibe el Fiscal de la iglesia a quien le entregan las ofrendas. Los Principales empiezan a rezar en honor a San Marcos, pidiendo por el bienestar del pueblo y del Comisario; en tanto, la demás gente y los integrantes de la danza se

retiran hacia el atrio de la iglesia, en ese momento, los danzantes empiezan a bailar, haciendo diferentes coreografías al ritmo de la música que toca el maestro de la danza. La música proviene de dos instrumentos: un tamborcito y una flauta que al tocarlos al mismo tiempo hacen una mezcla de sonido que los integrantes de la danza reconocen y con ello modifican sus pasos al danzar.

6.3.2. Segundo día del festejo

El segundo día, al delegado de la colonia Centro le toca ofrecer el almuerzo a los danzantes y a los Principales, comúnmente se ofrece un atole tradicional de los pueblos mixtecos llamado “xoco” y tortillas con salsa roja (Foto 6.12), es común entre los habitantes del pueblo que apoyen a quien le toca dar la comida, con cajas de refresco y agua embotellada como símbolo de ayuda y solidaridad.

Una vez que los danzantes han desayunado se trasladan al atrio de la iglesia para ejecutar su coreografía, descansan un rato y nuevamente empiezan; después se dirigen a la colonia Santa Cruz para continuar con el baile allá. Durante el trayecto los danzantes vestidos de tigres van espantando a la gente, principalmente a los niños.

Antes de comenzar a danzar en la colonia, se dirigen a la iglesia para hacer reverencia al santo patrón, después salen y se acomodan en la cancha, el maestro empieza a tocar para que los danzantes bailen (Foto 6.13). Entre los que bailan más tiempo están los conocidos como: ajos, cebollas, rabanitos,

Foto 6.12. La mesa en la casa del delegado de la colonia Centro, se muestra el almuerzo tradicional.

cilantros, cazadores y los cinco tigres; cuando hay un descanso, les ofrecen cervezas y refrescos. La danza está conformada por los personajes como: tigre, abuelo, nieto, cilantro, rábano, cebolla, ajo, hojas verdes, hojas amarillas y capitán.

En palabras de don Federico, comentó respecto a la danza:

“Que sólo hay un abuelo que debe andar con su nieto, el cual debe cargar una escopeta ya que es quien mata a los tigres, el nieto ayuda a su abuelo, ya que esta grande y por su edad ya no puede hacer nada. Hay dos capitanes, cuando comienza la danza, éste es quien pone el orden, se forman dos hileras. Durante la danza se mencionan algunas frases en Tu’un savi, como “van a ir al corral a ver porque ya se descompuso”, y quienes van son el ajo, la cebolla y el cilantro, “van a ir a ver al compadre porque él es el sabio”.

Foto 6.13. Los danzantes en una coreografía. Derecha, el maestro de la danza tocando sus

Por la tarde existe una escenificación de la muerte del tigre, en donde los tigres son cazados uno a uno por los cazadores, sólo que uno de los tigres no muere y atrapa a uno de los cazadores, pide ayuda a sus compañeros. Es aquí en donde el líder de los

cazadores “regaña” a los otros por no haber matado al tigre, va por unas hierbas y aguardiente para rescatar a su compañero, logra hacerlo, pero ahora él se queda atrapado, y al que rescató es a quien le toca ir por hierbas y aguardiente para rescatar a su líder.

La gente del pueblo observa y algunos jóvenes tienen la oportunidad de tomar alguna fotografía o grabar con video cámara, lo cual ya es natural como lo menciona Villela:

“Los efectos adquisitivos de la migración se manifiestan en una gran cantidad de cámaras de video, fotográficas y celulares desde los cuales se registran los hechos. También, un creciente número de observadores interesados llevan a cabo un registro foto-etnográfico, entre los cuales se encuentra la autora de las

fotografías que ahora contextualizamos. Después de los combates, el ritual declina y la gente regresa al pueblo. Esta dinámica ceremonial, con ligeras variantes, será repetida los días 3 y 4 en los pozos Comolián y Colozapa, que se encuentran a las afueras del pueblo” (Villela, 2008:3).

Después de estar en la colonia Santa Cruz, los danzantes regresan a la colonia Centro, continúan bailando, descansan un rato y se van a comer a la casa del delegado del centro, ya que a él le toca dar las tres comidas del día a la danza de los Tecuanes. De ahí se van al atrio de la iglesia del centro para seguir bailando, el día termina en la casa del delegado en donde se ofrece una cena.

6.3.3. Tercer día de festejo

Este inicia muy de madrugada con el recorrido hacia el cerro de San Marcos, la gente sube apoyada de lámparas para poder ver el camino, aún está oscuro, el recorrido es de aproximadamente 45 minutos, al llegar a la cima del cerro se encuentra el patrono San Marcos, a esa misma hora ya están ahí los danzantes (en el pueblo existen dos grupos, razón por la cual se tiene que llegar muy temprano), no se danza ahí, solo es el lugar de reunión para hacer una reverencia al patrono antes de bailar, después interpretan dos bailes y comienzan el descenso para ir a la colonia Guadalupe. En el cerro, cuando amanece, el ídolo Savi (San Marcos) está rodeado de flores y velas, como símbolo de ofrecimiento a un ritual para su veneración.

Al cerro también sube el rezandero en turno, acompañado del Comisario y los Principales, cuando alguna persona de edad avanzada es parte de los Principales, éste no sube caminando, lo hace en un transporte, es muy importante que a pesar de su edad esté presente. Suben con flores, velas, aguardiente, café y pan para ofrecerlo al ídolo San Marcos. Para que la gente del pueblo se entere de que ya se inició la celebración, un Principal tira un cohete como símbolo de que el rezandero ya se encuentra en Ve'eSavi (casa de San Marcos) rezando. El rezandero empieza y uno a uno van ofreciendo las cosas que han llevado como velas, flores, aguardiente, café y pan (Foto 6.14).

Foto 6.14. El rezandero del pueblo ofreciendo pan al ídolo Savi (San Marcos).

Al culminar el primer rezo, llegan más personas a ofrecer flores, velas y algunos animales para sacrificarlos. El rezandero pregunta quiénes son, y ellos aprovechan para pedir por ellos y por su familia; principalmente por su salud y bienestar de los familiares que se encuentran enfermos y en los Estados Unidos. Paulatinamente, van llegando más personas para ofrecer animales en sacrificio al patrón San Marcos. Una vez que se termina de rezar los visitantes regresan a sus casas. Las ritualidades son expresadas en diversas maneras y en diversos lugares como los Makuna de Colombia “Los bailes rituales son una manera de hacer grandes curaciones en el espacio de la maloca, involucrando a buena parte de los seres del universo, sirviendo a los curadores para fertilizar el mundo” (Montenegro, 2004:7).

Al bajar del cerro, los danzantes se dirigen al atrio de la colonia Guadalupe en donde realizan sus coreografías, ahí se encuentra gente observando, después se van a desayunar a una de las casas de los Principales. Al terminar se dirigen a la iglesia del centro, ahí toman un descanso, en cuanto el maestro toca su flauta, se acercan para bailar.

Después de comer en la casa de uno de los Principales, ya entrada la tarde, los danzantes suben al cerro de San Marcos para realizar un ritual. Cada uno de los integrantes de la danza lleva una veladora como ofrenda a San Marcos.

Al regresar del cerro, los dos grupos de danzantes se dirigen a la iglesia, se posicionan en extremos opuestos de la misma, cada grupo empieza a bailar y terminan cuando se van a cenar. La gente del pueblo como espectadora se sienta o está de pie cerca de las danzas, entre danza y danza a los integrantes se les ofrece refrescos y cervezas.

6.3.4. Cuarto día de festejo

Al igual que los otros días, los danzantes suben al cerro de San Marcos antes de iniciar el día, ahí danzan para agradecer al patrono, al regresar al pueblo, desayunan en la casa de uno de los Principales ó de los Mayordomos. Después se van a danzar a los barrios del pueblo, en donde alguno de los vecinos les ofrece comida; por tradición se ofrece caldo de pollo o de res. Cuando terminan de comer se van al atrio del pueblo en donde esperan el llamado del maestro para empezar a danzar. Al sonar la flauta y el tambor, los integrantes de la danza saben que es hora de continuar bailando, comienzan a llegar uno a uno (Fotos 6.15 y 6.16); una vez que están listos los tigres inician la danza al centro de los demás integrantes. Los tigres danzan al ritmo de la música que toca el maestro; después de un rato de baile empiezan a correr por las calles del pueblo tratando de encontrar a sus “víctimas”, para espantarlas y hacer reír a la gente.

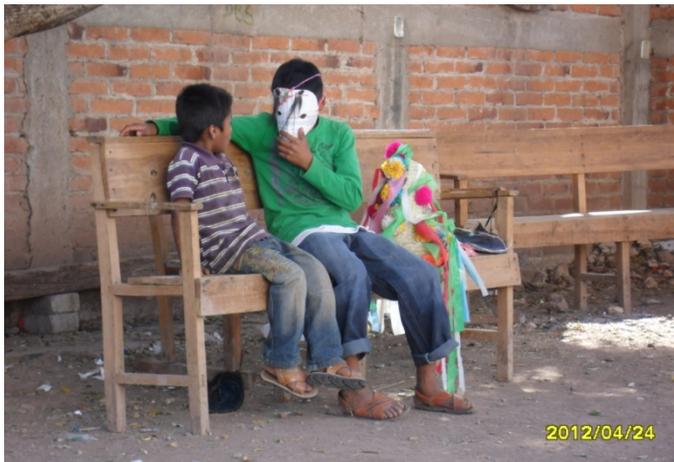

Foto 6.15. Integrantes de la danza, platicando antes de empezar a bailar.

Por la tarde, la detonación de un cohete, anuncia la llegada de la otra banda del pueblo (la del PRI) van a cumplir una promesa, los cazadores traen consigo flores, los tigres las velas (cada uno de ellos), los Principales de las delegaciones que pertenecen a este partido político vienen atrás, uno de ellos carga el “sumerio”, es un objeto en donde se pone brazas de leña para echar humo

durante el recorrido de la casa del señor que dio la promesa a la iglesia. Al llegar a la iglesia, dan una vuelta alrededor de está antes de entrar a ofrecer las flores y velas. Al

salir se instalan en una parte del atrio y se ponen a danzar, más tarde, les ofrecen refrescos y cervezas.

Foto 6.16. Los tigres, el perrito y la mosquita, integrantes de la danza de los Tecuanes.

La fiesta tradicional de la petición de lluvia a San Marcos culmina con una misa el último día del festejo.

6.4. La petición de la lluvia en Cahuatache: Entrevista a profundidad

6.4.1 Festividades de la comunidad

La población de Cahuatache tiene arraigo por las tradiciones y costumbres para festejar a las deidades como a los santos religiosos. Algunas de las tradiciones que la gente de Cahuatache festeja son:

Virgen de Santa Rosa de Lima el 5 de agosto, llevan flores y velas a la iglesia, asisten bandas de viento de otros pueblos vecinos.

Virgen de Guadalupe el 10 de febrero de cada año; realizan un baile municipal en su honor, llegan bandas de otros pueblos, los pobladores llevan ofrendas florales.

Los santos difuntos en el panteón del pueblo el 2 de noviembre, llevan flores y veladoras al panteón, les hacen arcos florales a las tumbas de sus difuntos y les llevan la comida que más les gustaba en vida.

La gente del pueblo sabe que durante la fiesta a Savi (San Marcos), los días 21 al 24 de abril de cada año, se realiza la tradicional “petición de lluvia”, para ellos representa una deidad, materialmente es una piedra a la cual veneran desde hace más de 100 años. También, saben que pueden ir al cerro Savi para llevar flores, velas y animales domésticos para ofrecerlos a él, y pedir bendiciones para la familia. Por la importancia cultural y por la cercanía con sus antepasados, es la tradición más importante para la comunidad, en la celebración de la fiesta se pide al dios de la lluvia Savi que les dé un buen temporal de lluvias para asegurar la cosecha y proveer de alimentos a las familias de la comunidad durante todo el año, además, de que toda la cosecha se encuentre sana.

6.4.2. Tradiciones y costumbres de la petición de lluvia

La petición de lluvia se realiza durante 4 días, empieza el día 21 de abril de cada año, la fiesta está a cargo del Comisario en turno. El pueblo está dividido políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hay dos maestros con sus respectivas danzas, las cuáles amenizan durante el festejo. Cada maestro realiza sus actividades en diferente horario, es decir, si los del PRD van en la madrugada a Ve’eSavi, los del PRI, se adelantan o van más tarde, pero tratan de no coincidir, y si llegan a hacerlo, entonces el que llega primero se tiene que apresurar a terminar su danza. Las danzas, en el atrio de la iglesia se colocan en lados opuestos para tocar.

En palabras del segundo Comisario de Cahuatache:

“El 21 de abril baja la banda del barrio de Guadalupe, va a venir aquí a la comisaría junto con los Tecuanes, va a venir el tigre, van a ir a la casa del Comisario para sacar la flor” (Miguel Aguilar, segundo Comisario de Cahuatache).

La comida que el Comisario ofrece a la gente que va a su casa depende de las condiciones económicas, pero la tradicional es “frijolitos con mole rojo y huevo” (Damián Vázquez, 46 años).

Durante los días de festejo de la fiesta en honor a San Marcos, la danza sube al cerro de San Marcos a bailar.

“El 22 de abril vamos al cerro a rezar y a danzar, también el 23 vamos a danzar en la mañana y en la tarde porque es víspera, el 24 ya no subimos, nos quedamos en la iglesia porque es víspera en la iglesia” (Federico Juárez, maestro de los danzantes).

6.4.3. Ventajas y desventajas de la tradición y costumbre

Ventajas

La permanencia de la tradición sobre el festejo de *“petición de lluvia”* a *Ve’eSavi*, continúa siendo importante en algunas comunidades de la región de la Montaña; sin embargo, hay una tendencia a perderse, e incluso, se ha perdido. Por ejemplo, los jóvenes y niños de Tlapa ya no conocen ni saben de qué trata la *“petición de lluvia”* en las comunidades aledañas, a pesar de que los padres son originarios de alguna comunidad indígena en donde se continúa festejando la tradición.

Los niños y los jóvenes de Cahuatache, al participar van asumiendo y heredando la costumbre de generación en generación. Hay un aprendizaje generacional sobre la petición de lluvia, al igual que de otras fiestas que se festejan en la comunidad. Ellos en el futuro van a ser los responsables de llevar a cabo la fiesta de San Marcos, de ésta forma la tradición se evita que algún día desaparezca.

La afiliación política de la población de Cahuatache entre el PRI y el PRD, hace que cada grupo organice su propia danza, tienen su banda de viento y festejan al mismo tiempo la tradición. Esta situación hasta cierto punto ayuda a reforzar que no se pierda la tradición, ya que hay una competencia por hacer bien el festejo, permitiendo un mayor arraigo hacia la tradición, evitando en lo posible que no se pierda la costumbre, una tradición y costumbre que los une a pesar de las diferencias partidistas. Sin embargo, don Efrén Aguilar menciona:

“La fiesta ya no es tan grande por la división de la gente, la cual fue originada por la aparición de los partidos políticos”.

La convivencia entre los pobladores y el respeto que se tiene hacia la gente mayor para organizar la fiesta, está vigente, ellos tienen la experiencia y el conocimiento de muchos años de vida sirviendo al pueblo. Ésta tradición permite el reencuentro de la gente

originaria que vive fuera de la comunidad por estudiar o trabajar en otros lugares, no importa la distancia, hacen acto de presencia en esta festividad; un reconocimiento y reencuentro con sus raíces de origen.

También hay que destacar que otros pueblos Nahuas, Mephaa's y Nasavi realizan la petición de lluvia sólo el 24 de abril, en Cahuatache, la celebración es del 21 al 24 de abril de cada año. De esta forma se expresa la fe católica y refrendan sus raíces prehispánicas al visitar a Ve'eSavi en el cerro.

Desventajas

Antes, cuando se iba a realizar la fiesta de *"petición de lluvia"*, el Comisario elegía a un Mayordomo, quien se encargaba de realizar y organizar todas las actividades respecto a esta tradición, pero con el paso de tiempo, este personaje importante de la comunidad se perdió; actualmente ya no existe, la gente del pueblo ya no quiere participar con esta responsabilidad.

"Antes había un Mayordomo que sacaba la fiesta, ahora ya la gente no quiere, la población ya no participa como antes, ya sea por que realiza diversas actividades o se cambió de religión" (Modesto Aguilar Flores).

Desafortunadamente, la participación de la mujer en esta celebración no es muy visible, ellas se dedican más a preparar la comida si son familiares de los delegados del Comisario o del segundo Comisario. Asisten en ocasiones al cerro de San Marcos a rezar al ídolo San Marcos.

Algunos pobladores sólo se acercan a celebrar a San Marcos, "el Santo de la iglesia" y se olvidan de ir durante los días de festejo a visitar el Ve'eSavi, el ídolo que se encuentra en el cerro.

6.4.4. Preparativos antes de la tradición y costumbre

Comisario y Principales de Cahuatache

El 21 de abril el Comisario y su familia acondicionan su casa para recibir a la banda de viento, la danza de los Tecuanes y a los Principales del pueblo. Las mujeres de la familia del Comisario son las que preparan la comida que se ofrece a los invitados. El Comisario compra velas y flores para ofrecerlas a San Marcos.

Los Principales de Cahuatache se reúnen en la Comisaría durante la mañana y tarde el 21 de abril para esperar a la danza de los Tecuanes y a la banda de viento de la colonia Guadalupe.

La danza de los Tecuanes

Esta danza la integran 19 personas entre niños y jóvenes, se reúnen en la casa del maestro, la casa se encuentra ubicada en la colonia Guadalupe.

Fiscal de la iglesia

Durante la tarde-noche el 21 de abril, el Fiscal de la iglesia espera atento a que lleguen las flores y velas que se están ofreciendo para recibirlas y acomodarlas en el altar a San Marcos (Foto 6.17), la ofrenda es proporcionada por el Comisario de la comunidad.

Foto 6.17. El Fiscal recibiendo la ofrenda a San Marcos.

6.4.5. Preparativos durante la tradición y costumbre

El segundo Comisario

El segundo Comisario y su familia preparan la cena el 21 de abril para ofrecerla a los integrantes de la danza y a los Principales del pueblo. Se prepara caldo de chivo, según la posibilidad económica para hacerlo.

El Comisario

El 21 de abril en la noche, el Comisario revisa los últimos detalles para poder subir al cerro de San Marcos el día 22 de abril.

En el cerro de Ve'eSavi (casa de la lluvia)

El 22 de abril de madrugada, suben al cerro de San Marcos (el recorrido dura alrededor de una hora) los integrantes de la danza, la banda de viento de la colonia Centro, los Principales, el Comisario, el segundo Comisario y el rezandero para iniciar con la petición de lluvia (mediante rezos). Para celebrar la petición de lluvia se ofrecen flores, veladoras, guajolotes y gallinas, son sacrificados como ofrenda a San Marcos.

Los días 23 y 24 de abril, alrededor de las cuatro de la mañana, los danzantes suben al cerro de San Marcos para reverenciar con una danza al ídolo del mismo nombre. También, sube el rezandero después de las 7 de la mañana, junto con él va el Comisario o el segundo Comisario y los Principales para hacer la petición de lluvia mediante rezos.

Ofrendas a San Marcos

El ídolo San Marcos, se localiza materialmente en el cerro del mismo nombre, se le ofrenda café, aguardiente, pan, flores, velas, pollos o guajolotes, entre otros. Se queman cohetes durante la realización del rezo.

La población de Cahuatache

La gente de la comunidad durante la celebración de la petición de lluvia a San Marcos en el cerro, lleva flores, veladoras, pollos o guajolotes como ofrenda; también, aprovecha para pedir por el bienestar de su familia. La población participa con gusto en las actividades que se realizan durante el festejo de petición de lluvia.

Los delegados de las colonias de Cahuatache

Durante los días 22, 23 y 24 de abril, los delegados de las cuatro colonias junto con su familia preparan los alimentos para ofrecer a la danza de los Tecuanes y a los Principales de la comunidad, cada quien en su casa.

La danza de los Tecuanes

Los integrantes de la danza de los Tecuanes participan durante los cuatro días de fiesta a San Marcos, interpretando 14 melodías diferentes y representativas de la región durante la celebración. El 21 de abril danzan en el atrio de la iglesia. El 22, 23 y 24 de abril danzan por la mañana en el cerro de San Marcos y por la tarde en el atrio de las iglesias de las colonias de la comunidad, pero pasan mayor tiempo en el atrio de la iglesia del centro. El maestro de la danza es quien indica las melodías a interpretar y que iglesia corresponde visitar, él es quien decide las actividades de la danza.

6.4.6. Forma de organización para la festividad

La comida

El Comisario programa una reunión una o dos semanas antes con los delegados de las colonias Centro, Guadalupe, Santa Cruz y el Barrio de la Soledad. En esta reunión pide su colaboración para brindar una comida (incluye las tres comidas del día) a la banda de viento, a los integrantes de la danza y a los Principales de la comunidad. En la reunión se toma el acuerdo de los días en que les toca dar de comer. Al comisario por tradición le corresponde la comida del primer día, desde hace 8 años aproximadamente, tiempo en que desapareció la Mayordomía (encargado de cubrir los gastos de la fiesta). Al segundo Comisario, la cena de ese mismo día, también se ofrendan flores y velas a San Marcos en la iglesia.

“El Comisario nos llama a todos los delegados de las colonias y nos pide que apoyemos para dar de comer al maestro con su danza para la fiesta de San Marcos, y aquí estamos apoyando” (Maestro Modesto Aguilar Flores, delegado de la colonia Centro).

El Comisario visita al rezandero del pueblo para pedirle que realice el rezo en el cerro de Ve'eSavi durante los cuatro días que dura la “petición de lluvia”, el rezo dura de una a dos horas.

La danza de los Tecuanes

Los integrantes de la danza de los Tecuanes se reúnen en la casa del maestro Federico Juárez (él ya suma más de 10 años haciendo la promesa de presentar la danza de los

Tecuanes durante la petición de lluvia) quien se encarga de enseñar los pasos y las coreografías; son 14 melodías las que se interpretan, también el maestro decide qué papel juega cada integrante. La danza está integrada por personajes como el tigre, los cazadores, las cebollas y los cilantros; en la danza participan niños y jóvenes de la comunidad.

Haciendo referencia a la Comisaría alterna (perteneciente a la ideología partidista del PRI) también se organizan de la misma manera para realizar y festejar la petición de lluvia.

6.4.7. Actores sociales que participan en la tradición y costumbre

El Comisario

Durante el festejo de la petición de lluvia, el Comisario es un personaje frecuente, además, de ser la autoridad, ofrece la primer comida de la fiesta y como promesa a San Marcos lleva flores y velas a la iglesia el 21 de abril, encabezando junto con los Principales una procesión de su casa a la iglesia.

Los Principales del pueblo

Estas personas tienen una edad mayor, han sido Comisarios, Fiscales o han ocupado otros puestos. Son personas de respeto, son los primeros en llegar a la comisaría el 21 de abril para esperar a la danza y participan en todo el festejo acompañando a la danza de los Tecuanes por las diversas colonias, principalmente en la iglesia del Centro.

El rezandero

Al igual que los danzantes, es quien más participa, sube al cerro de San Marcos a rezar, ofrece flores, velas, comida, guajolotes o pollos, entre otros, del 22 al 24 de abril.

La danza de los Tecuanes

Junto con el maestro quien toca los instrumentos para las coreografías, están presentes en la fiesta a partir del 21 al 25 de abril. Durante ese tiempo suben al cerro de San Marcos a bailar por la mañana y en la tarde bailan en los atrios de las iglesias de las colonias de la comunidad, algunas veces suben al cerro por la tarde, todo depende de lo que indique el maestro de la danza.

La gente del pueblo

Observa y se divierte con las escenificaciones de la danza de los Tecuanes (máximo atractivo de la fiesta), al pasar por las calles de las colonias, siempre hay gente disfrutando la coreografía de la danza, principalmente del tigre. Algunas personas voluntarias apoyan con bebidas a los danzantes. También, hay personas que suben al cerro de San Marcos y ofrecen flores, velas, aguardiente, guajolotes o gallinas por el bienestar de la familia.

La participación de las mujeres no es muy evidente en la festividad, sobre todo, las esposas de los Comisarios, ellas se pasan preparando el alimento para dar de comer a la danza de los Tecuanes, la banda de viento y a los Principales de la comunidad. Tal como lo afirma Castañeda (2002), tener mujer se convierte en el principal requisito de los hombres para el acceso al cargo, “ellas son hijas de, esposas de, o madres de y deben aparecer acompañadas o como compañeras de algún varón”. Ellas no parecen estar, pero están, y que estén es determinante para que ellos sigan funcionando.

El cantor del pueblo

A diferencia del rezandero, ofrece los rezos en la iglesia a las seis de la tarde durante los cuatro días de fiesta, lo apoyan dos personas del pueblo.

La banda de viento

Participa interpretando melodías, el 21 de abril se reúne en la comisaría para esperar a la danza de los Tecuanes, por la tarde acompaña y ameniza la procesión de la casa del Comisario a la iglesia.

Los delegados de las colonias

Personajes importantes para la fiesta, su participación consiste en dar las tres comidas del día a la danza de los Tecuanes. También, la acompañan durante estos días en el recorrido que hace por el pueblo durante los días de fiesta.

6.4.8. Origen y cambio de la tradición y costumbre

En Cahuatache, al igual que otros pueblos indígenas, no hay una fecha precisa sobre el origen de los festejos de las tradiciones y costumbres, pero la petición de lluvia inicia a raíz de una leyenda, como lo contó el segundo Comisario Don Miguel Aguilar (Anexo 1).

Uno de los cambios que se ha dado al caminar de los años, es que ya no queman el castillo pirotécnico o el torito de lumbre en el cerro Savi, cuando hace apenas 8 años se hacía. En palabras de Don Efrén Aguilar Fiscal de pueblo:

“Antes el Mayordomo tenía socios, eran 6 ayudantes, se juntaban para hacer la fiesta, por eso esta fiesta era muy grande. En la actualidad, sólo el Comisario y el maestro de la danza de los Tecuanes son los que se encargan de realizar la fiesta del Patrón San Marcos. Hoy ya no se quema un castillo en el cerro de Savi el 23 de abril, tampoco cantan los cantores, la danza y la banda ya no sube a tocar al cerro de San Marcos, antes tocaba todo el día y regresaba al centro de Cahuatache por la tarde. El 24 de abril, el Mayordomo hacía “frijolitos”, y a su casa iban a comer todos los Principales de Santa Cruz, de Guadalupe y del Centro, también se consumía una cervecita y aguardiente, en ese entonces, estaba unida la gente. Como a las 7 de la noche los socios quemaban un castillo en la iglesia. El 25 de abril se terminaba la fiesta con un pozole, pero ahorita ya no”.

Un cambio notable es el altar del ídolo Savi en el cerro, ya que ahora se encuentra resguardado por su casa (Fotos 6.18 y 6.19).

Fotos 6.18. Altar a Ve'e Savi en el cerro (24 de abril de 2011).

Fotos 6.19. Altar a Ve'e Savi en el cerro (23 de abril de 2012).

VII. CONCLUSIONES

Con base en la información registrada para cumplir con los objetivos de la presente investigación y verificación de las hipótesis planteadas, se concluye lo siguiente:

Respecto a la hipótesis: *La escasa participación de la gente joven, la migración y la disponibilidad económica son causas que han afectado la tradición y costumbres del carnaval en Tototepec y la petición de lluvia en Cahuatache, Guerrero.* En el carnaval de Tototepec, se pudo constatar la participación de gente joven, niños, señores (as) y de las personalidades de respeto en la comunidad, en este caso la falta de recursos económicos no es motivo para dejar de celebrar esta tradición, los pobladores buscan la manera de realizarla de acuerdo a sus posibilidades económicas. La migración nacional no afecta la realización de esta celebración ya que los pobladores vuelven a Tototepec en estas fechas para participar y estar presentes en la fiesta del carnaval. En la petición de lluvia en Cahuatache, la migración ha sido uno de los factores que ha contribuido a la poca participación en la celebración de esta tradición, pero un punto a favor es que también apoyan económicamente a las familias para que se realice. Es bajo el porcentaje de gente joven que participa en esta tradición, participa principalmente gente grande como los Principales, el Fiscal, el Cantor, el Comisario y su Comité, es decir, gente mayor responsable con cargos que cumplir ante la comunidad. Por lo tanto, la hipótesis específica para la celebración del carnaval en Tototepec y de la petición de lluvia en Cahutache, se acepta parcialmente.

La hipótesis: *La escasa participación de la gente joven, la migración y la disponibilidad económica son causas que han provocado cambios en la tradición y costumbres del carnaval y de la petición de lluvia en las comunidades de estudio.* La disponibilidad económica de algunas personas ha provocado algunos cambios en la tradición y costumbre en la petición de lluvia en Cahuatache, un cambio relevante es que ya no hay mayordomo, la gente joven al migrar se va olvidando de sus tradiciones y costumbres, al menos en 2012 hubo poca participación. Por otro lado, la participación de la mujer, cambio en vestimenta y comida, son modalidades que se están incorporando en el festejo del carnaval como en la petición de lluvia, de manera que la hipótesis se acepta parcialmente.

VIII. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Después de concluir con el trabajo de tesis, y estar en las dos comunidades con los protagonistas de las tradiciones, por comentario de las personas grandes “Principales” y la comisaría municipal tanto de Cahuatache como de Tototepec, manifestaron que les gustaría que éstas costumbres no se terminaran, ya que son herencias que les dejaron sus abuelos y vienen festejándose año con año. Ellos sugieren a los jóvenes y niños que continúen con estas tradiciones, ya que aparte de ser “bonitas” le dan realce a la comunidad y continúan con la tradición que les dejaron los abuelos.

Una forma de poder tener mayor arraigo y participación de los niños, jóvenes (hombres y mujeres), y mujeres adultas hacia las tradiciones es permitir la participación y toma de decisiones en las acciones que se realizan durante el festejo de la tradición. De manera que la asamblea comunitaria es quien debe tomar la decisión de dejar participar a la gente en actividades de menor responsabilidad. Por otro lado, es conveniente participar conjuntamente niños, jóvenes y adultos para ir aprendiendo del proceso y la vez ir atribuyendo responsabilidades a las generaciones futuras.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Balcázar, P. 2005. *Investigación cualitativa*. Universidad del Estado de México. Ed. UEM. 240 p.
- Barragán, R.F. 2011. "Estudio etnográfico sobre la religiosidad popular en torno a una devoción local: la virgen del puerto de Plasencia (España)". *Etnicex Digital*, 2011, Núm. 3, pp. 195-254.
- Bartolomé, M. A. 2003. "En defensa de la Etnografía. El papel contemporáneo de la investigación intercultural". *Revista Antropología Social Digital*, Núm. 12, pp. 199-222.
- Beals, R. L. 1992. *Cherán: un pueblo de la Sierra Tarasca*. Colegio de Michoacán. Zamora Michoacán. 330 p.
- Bernard, H. 1994. *Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches* (segunda edición). Walnut Creek, CA: Altamira Press. 789 p.
- Carlsen, L. 1999. "Autonomía Indígena y usos y costumbres: la innovación de la tradición". *Revista Chiapas Digital*, Núm. 7. En <http://www.revistachiapas.org/No7/ch7cecena.html>. (Consultado el 11 de diciembre de 2012).
- Castañeda, M. P. 2002. "Notas etnográficas sobre la participación femenina en el ciclo ritual de una localidad tlaxcalteca". En: Sandoval, E. A.; Topete, H.; y Korsbaek, L. (Eds.), *Cargos, fiestas, comunidades*. Ed. UAEM. Toluca, Estado de México. pp. 207-208.
- Córdoba, C.; Rodríguez, J.C.; y Velázquez, D. 2006. "El patrimonio identitario de la comunidad de San Andrés". *Revista Ciencias Holguín digital*, vol. XII, Núm. 4, pp. 1-8.
- Dehouve, D. 2001. *Ensayo de Geopolítica Indígena, Los municipios tlapanecos*. Ed. Miguel Ángel Porrura. México D.F. 57 p.
- Díaz, E. 2007. *Ni ZiShanMa Chuma a, Los Triquis de San Juan Copala, Breve Historia y Vida*, México, M.C. Editores. 166 p.

- Díaz, S. 2005. "Hacer Etnografía en la propia comunidad: problemas de expectativas, atribuciones y responsabilidades". *Revista de Antropología Experimental*, 7, texto 5. pp.1-11.
- Galeano, M.E. 2004. *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Ed. Fondo editorial Universidad. EAFIT. Medellín, Colombia. 82 p. Guber, R. 2001. "*La Etnografía: Método, campo y Reflexividad*". Ed. Norma. Bogotá, Colombia, 146 p.
- Guerrero, P. 2002. *Guía etnográfica: sistematización de datos sobre la diversidad y la diferencia de las culturas*. Universidad Politécnica Salesiana. Ed. Abya Yala. 76 p.
- Hammersly, M. y Atkinso, P. 1994. *Etnografía, métodos de investigación*. Ed. Paidós Ibérica. 352 p.
- Jaramillo, J. 2012. "Niños, niñas y adolescentes. Sujetos de Etnografías. Reseña de "Encuentros etnográficos con niñas y adolescentes. Entre tiempos y espacios compartidos" de Milstein, Diana; Clemente, Ángeles; Dantas-Whitney, María; Guerrero, Alba Lucy y Higgins, Michael". *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. Vol 17 (55), pp. 1303-1309.
- Kramer, G. 2003. *Autonomía indígena región mixe: relaciones de poder y cultura política*. Universidad Autónoma de Chapingo. Ed. Plaza y Valdez. 244 p.
- Landeros, I.; Murguía, J. y Ramos, J. 2005. "Estudio etnográfico sobre el consumo de las "chicatanas" (hymenoptera:formicidae) en Huatusco, Veracruz, México. *Folia Entomol. Mex.*, Vol. 44(2), pp.109-113.
- Lull, J. 1980. Los usos sociales de la televisión. En: <http://www.jameslull.com/losusos.html>. (Consultado el día 20 de diciembre de 2012).
- Marcus, G. 2001. "Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la Etnografía multilocal". *Revista Alteridades digital*, vol. 11(022), pp. 111-127.

- Martínez, M. (s/f). El método etnográfico de investigación. En: <http://investigacionypostgrado.uneg.edu.ve/intranetcgip/documentos/225000/225000archivo00002.pdf>. (Consultado el 12 de agosto de 2012).
- Mayén, G. 2010. "Estudio etnográfico sobre la participación de las mujeres: Prácticas e imaginarios con relación a su participación política". TSE. Guatemala. 235 p.
- Montenegro, L. 2004. "Reseña de "Etnografía Makuna. Tradiciones, relatos y saberes de la gente de agua". En: Arhem, K.; Cañón, L.; Angulo, G.; y García, M. (Comps.) *Tabula Rasa Revista de Humanidades Digital*. Núm. pp. 327-336.
- Montes, O. 2005." La fiesta de la Guelaguetza: reconstrucción sociocultural del racismo en Oaxaca". *Revista de ciencias sociales digital*, Vol XI (001), pp. 9-28.
- Murillo, J. y Martínez, C. 2010. Investigación etnográfica. Métodos de Investigación Educativa en Educación Especial. En: http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf. (Consultado el 25 de marzo de 2013).
- Navarrete, F. 2008. Monografía: Los pueblos indígenas de México. En <http://www.cdi.gob.mx>. (Consultado el día 12 de noviembre de 2012).
- Paradise, R. 1994. "Etnografía Técnicas o perspectiva epistemológica" en Rueda, M., Delgado, G. y Jacobo, Z. (Coords.). *La Etnografía en educación: panoramas, prácticas y problemas*. Ed. UNAM. México D.F. pp. 73-78.
- Pérez, S. 2010. "Zarza de Montánchez y "Las Bolas". Etnografía de un juego tradicional". *Etnicex* (1), pp. 101-117.
- Pulido, R. A. y E. Prados. 1999. "La investigación etnográfica como herramienta para comprender y transformar la acción psicopedagógica". En: Fernández, J. (Ed.). *Acción psicopedagógica en educación secundaria: Reorientando la orientación*. Málaga, Aljibe Ed. pp. 370-385.
- Redondo, D. 2007. "Ayutla-Mixes: Genealogía de un conflicto electoral con raíces múltiples". En: Hernández, J. (Coord.). *Ciudadanías diferenciadas en un estado multicultural*. Ed. Siglo XXI, México. D.F. pp. 111-130.

- Reyes, L. 2002. *Envejecer en Chiapas Etnogerontología Zoque*. Universidad Autónoma de Chiapas. México. 274 p.
- Salvat. 1985. Diccionario enciclopédico Salvat. Salvat Editores. Barcelona, España.
- Sandoval, E. 2001. *La ley de las costumbres en los indígenas mazahuas*. Ed. UAEM. Toluca, Estado de México. 104 p.
- Solís, E. C. 2004. *Gotas de de maíz: jerarquía de cargos y ritual agrícola en San Juan Tetelcingo, Guerrero*. Ed. Ciesas. México, D.F. 159 p.
- Staton, G. 1996. "Ethnography, anthropology and cultural studies: links and connections". En: Curran, J.; Morley, D.; y Walkerdine, V. (comps.). *Cultural studies and communication*. Nueva York: Arnold. pp. 300-33.
- TES, 2002 "Estudio Etnográfico sobre la participación de las mujeres: Practicas e imaginarios con relación a su participación política". Biblioteca y centro de documentación, Guatemala. S/P.
- Valdivia, T. 2009. "La reforma electoral oaxaqueña en los ayuntamientos mixes". *Revista Pueblos y Fronteras Digital*. pp. 176-195.
- Varios autores, 1985. Diccionario enciclopédico Salvat. Barcelona, España. Salvat Editores.
- Velázquez, L.M. 2002. "¿Adiós a la escuela? Significatividad de la escuela en los jóvenes de fin de siglo". En: Piña, J.M.; y Pontón, C.B. (Coords.) *Cultura y procesos Educativos*. México D.F. pp. 291-320.
- Villela, S. 2008. Acatlán, Guerrero, el Ritual Agrícola en imágenes. INAH. 152 p.

X. ANEXO

Anexo 1. Relato sobre el origen de la petición de lluvias en Cahuatache, Guerrero.

En la comunidad de Cahuatache se celebra la petición de lluvias, esta celebración se organiza año con año por la autoridad (Comisario) y los Principales, se realiza el 21 de abril y surge a raíz de una leyenda de los pobladores de Cahuatache.

Relato del Sr. Miguel Aguilar, segundo Comisario y Principal de Cahuatache, sobre la petición de lluvia cuenta que su papá le contó un cuento y este se ha venido contando a través de las generaciones, el cual se describe a continuación.

“Había un rey que tenía una hija, a la que venían a pedir su mano continuamente, para desposarla, pero ella no quería casarse. Un día ella salió a caminar y en la calle se tropezó con una flor amarilla y se la llevó a su casa. Sentada en la mesa empezó a oler el aroma de la flor, al ir oliendo la flor día a día su pancita también iba creciendo, sus papás se preguntaban qué había sucedido, todos se preguntaban porque estaba embarazada (sus papas habían notado que al oler esa flor era cuando le iba pasando, ellos se preguntaban qué pasó, cuando fue). A los 15 días nació el niño, el rey le preguntó a su hija ¿dónde está el papá del bebé?, le preguntaban a la muchacha pero ella solo decía que había olido la flor; el rey y su esposa no dejaron que la gente del pueblo viera al niño. El rey tenía muchos caballos, y pidió que le ensillaran tres y salieron al campo; el rey, la reina y la hija con su bebé, se enfilaron y llegaron a un cerro muy grande que no había sido visto, este cerro tenía muchos árboles frondosos que daban sombra. La hija del rey amamantó al bebé, lo arropó y luego lo dejó en el piso. Los tres regresaron al pueblo; pasaron las horas y el bebé comenzó a llorar; los llantos del bebé fueron escuchados por un tigre (que estaba en su cueva), el tigre tenía hambre y le dijo a otro de los animales (el caballo) que fuera a ver quién estaba llorando, “que tal es algo que nos podamos comer” dijo el tigre. Cuando el caballo vio que era un niño, lo quiso agarrar, entonces el niño habló y le dijo “no me coman, yo soy bueno, yo no soy malo, ayúdenme por favor”; y se lo llevaron a una hembra tigre, pero llegó el tigre grande e insistía en querérselo comer. El niño rogaba “por favor no me vayan a comer, porque yo voy a hacer alguien grande cuando crezca”, el niño también les suplicó a los animales no comer flores y otras cosas más. Les dijo que podían

comer carne, que él les iba a dar carne y chivos; el tigre al escuchar esto, dejó que la mamá tigre lo alimentara. Al ir creciendo el niño, se despidió de los tigres bebés a quienes les dijo “yo, ya me voy”, “llegó el momento en que tengo que partir”, les dijo me voy a llamar Marcos. Pero los tigres chiquitos lo siguieron y se fueron al cielo junto con Marcos, dejando a la mamá tigre llorando.

Marcos fue llamado al cielo por Cristo Jesús, al llegar al cielo, Dios le dijo, “tú vas a ser un santo llamado Marcos, fuiste nombrado para proveer en la tierra cosas buenas, vas a dar frutos, vas a regresar a la tierra para proveerla de cosas”, a lo que Marcos contestó “está bien, pero yo solo no puedo trabajar, tienes que buscar a alguien que me acompañe”. Dios le contestó, “en la tierra hay gente que te va a ayudar, tienes que conseguir una tambora, un machete y una escopeta”.

Los ayudantes de San Marcos aparecieron, pero las plagas impidieron que se comunicaran. Las plagas quisieron tocar a los ayudantes de San Marcos, pero estos se fueron al cielo y las plagas se quedaron llorando.

En el cielo, Dios les dijo de qué manera iban a trabajar. A uno le dijo que se quedara en el cerro, y con la tambora vas a hacer mucho ruido, a otro le dio el machete para que lo tronara, al tronar el machete se puso una nube negra. El que tenía la escopeta hizo que lloviera. Al llover se quebraron las plantas y creció mucho el río, Marcos veía la realización del trabajo, al terminar regresaron sus ayudantes y le preguntaron “¿hicimos bien el trabajo?”, Marcos contestó, “no hicieron bien el trabajo, porque hicieron que callera mucha agua, y si siguen así, se van a espantar los animales y las personas, se van a secar los árboles en la tierra, deben hacerlo más despacio, suave”. Los tres ayudantes se enojaron y dijeron, “ya no vamos a trabajar”. Marcos les pidió que lo hicieran otra vez, que fueran a buscar otras lluvias. En la segunda ocasión hicieron que lloviera más suave; regresaron con Marcos y le preguntaron, “¿cómo lo hicimos?” y San Marcos les dio su aprobación, “vamos a hacer un acuerdo para que llueva bien, porque si llueve muy fuerte van a destruir las plantas”.

Por eso se quedó con la tradición de que San Marcos está rodeado de dos tigres, porque ellos le ayudaron a crecer.