

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA RURAL

MITOS Y RITOS DEL MAÍZ.

UN ESTUDIO COMPARATIVO DESDE LA COMUNALIDAD

TESIS

Que como requisito parcial
para obtener el grado de

**MAESTRA EN CIENCIAS
EN SOCIOLOGÍA RURAL**

Presenta:

LAURA CASTRO AGUILAR

Bajo la supervisión de:

DR. JOSÉ ALFREDO CASTELLANOS SUÁREZ

Chapingo, Estado de México, septiembre, 2026

Tesis realizada por Laura Castro Aguilar **bajo** la supervisión del
Comité Asesor indicado, aprobada por el mismo y aceptada como
requisito parcial para obtener el grado de:

Maestría en Ciencias en Sociología Rural

Director:

Dr. José Alfredo Castellanos Suárez

Asesor:

Dra. Irma Salcedo Baca

Asesor:

Dra. Ma de Lourdes Aguilera Peña

Contenido

Lista de cuadros.....	vii
Lista de figuras	viii
Abreviaturas usadas.....	ix
Dedicatorias.....	xi
Agradecimientos.....	xii
Datos biográficos.....	xiii
Resumen General.....	xiv
General Abstract.....	xv
CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL	1
1.1. Antecedentes de la investigación.....	1
1.2. Justificación.....	5
1.3. Hipótesis general.....	7
1.4. Objetivos de la Investigación.....	8
1.4.1. Objetivo general.....	8
1.4.2. Objetivos específicos.....	8
1.5. Formulación del problema.....	8
1.5.1. Preguntas directrices.....	9
1.6. Variables de investigación.....	9
1.6.1. Variable independiente.....	9
1.6.2. Variables dependientes.....	9
1.7. Metodología.....	10
1.7.1. Clasificación y diseño de la investigación.....	11
1.7.2. Técnicas de recolección de información.....	12
1.7.3. Instrumentos de investigación.....	12
1.7.4. Análisis de datos.....	13
1.7.5. Procedimiento.....	13
CAPÍTULO 2 - REVISIÓN DE LITERATURA.....	17
2.1 - Estudio de los mitos y ritos desde las Ciencias Sociales.....	17
2.1.1 - Mitos y ritos desde la Sociología.....	17
2.1.2 - Mitos y ritos desde la Antropología.....	18

2.1.3 - Mitos y ritos desde la Filosofía.....	19
2.1.4 Mitos y ritos desde la Psicología.....	22
2.2 - Mitos y ritos desde un estudio cultural en México.....	23
2.2.1 - Cultura, multiculturalismo, interculturalidad y pluriculturalidad.....	25
2.2.2 - El campesino como sujeto social.....	26
2.2.3 - El estudio de los saberes campesinos.....	27
2.2.4 - El conocimiento tradicional como concepto de investigación.....	29
2.3 - El cambio de paradigma en la academia con las epistemologías del Sur.....	28
2.3.1. - La comunalidad como propuesta epistemológica.....	30
2.3.2 - Autonomía y soberanía alimentaria.....	34
CAPÍTULO 3 - MITOS Y RITOS DEL MAÍZ EN EL VALLE DEL MEZQUITAL. UN ESTUDIO DESDE LA COMUNALIDAD.....	36
CAPÍTULO 4 - EL MAÍZ. SU CULTIVO Y SIMBOLISMO.....	56
4 - Contexto sociocultural.....	56
4.1-Contexto histórico.....	56
4.2 - Espacio geográfico y social del Valle del Mezquital.....	57
4.2.1 - Contexto geográfico y social de Tultepec.....	59
4.3 - El maíz en el Valle del Mezquital.....	60
4.3.1 - El maíz en Tultepec, Estado de México.....	62
4.4- El sagrado maíz. La interpretación simbólica del maíz.....	64
4.4.1 - Mitos del maíz.....	69
4.4.2 - Ritos del maíz.....	72
4.4.3 - Saberes campesinos en los ritos y mitos del maíz.....	76
CAPÍTULO 5 - MITOS Y RITOS DESDE LA COMUNALIDAD.....	81
5.1 - Análisis de los mitos y ritos desde la comunalidad.....	81
5.1.1 - Mapeo de Actores Clave Comunalitarios - MACC.....	81
5.1.2 - La naturaleza.....	82

a) La sagrada madre tierra.....	82
b) Maíz de riego.....	82
c) Problemas medioambientales	83
5.1.3 - La sociedad.....	84
a) Actores internacionales que afectan al maíz y su diversidad.....	85
b) La ciencia agrícola aplicada.....	87
c) Los comisariados ejidales.....	88
5.1.4 - Trabajo.....	88
a) El trabajo y la cultura.....	89
b) El trabajo de las mujeres.....	90
5.1.5 - Lo que se obtiene o consigue como resultado del trabajo o labor.....	91
a) Actores religiosos.....	92
5.2 - Análisis comunalitario.....	99
5.2.1 - Nivel intracomunitario o familiar.....	97
5.2.2 - Nivel comunalitario.....	97
5.2.3 - Nivel intercomunitario.....	102
5.3 - Principios de la comunalidad.....	102
5.3.1 - Principios elementales de la comunalidad.....	105
a) La resistencia.....	105
b) La oralidad y la imagen.....	106
c) El amor.....	108
d) La tecnología propia.....	109
e) La familia.....	109
f) La propiedad comunal o social.....	111
g) El derecho comunalitario.....	112
h) La compartencia.....	113
i) La historia.....	113
j) La educación comunalitaria.....	114

5.3.2 - Principios secundarios de la comunalidad.....	115
a) El desarrollo de las capacidades regionales.....	115
b) La apropiación social de la naturaleza como base en la sustentabilidad.....	116
c) La comunalicracia como modelo político.....	117
d) El intercambio y la complementariedad como razonamiento económico.....	118
5.4 - La comunalidad y los saberes campesinos.....	119
CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES GENERALES.....	121
Literatura Citada.....	126
ANEXOS.....	138
Anexo 1 - Festival “Madre Maíz”.....	138
Anexo 2 - Proyecto de Laboratorio Social de Acción Participativa.....	141

Lista de cuadros

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de variables.....	9
Cuadro 2. Siglas de testimonios.....	10
Cuadro 3. Cronograma de actividades.....	14
Cuadro 4. Ritos del maíz.....	70
Cuadro 5. Mapeo de Actores Clave Comunalitarios.....	91
Cuadro 6. Cuadro de testimonios del nivel familiar.....	96
Cuadro 7. Cuadro de testimonios del nivel comunitario.....	99
Cuadro 8. Resultado de observación en trabajo de campo.....	102
Cuadro 9. Resistencia en la comunalidad.....	104
Cuadro 10. La imagen y la oralidad en la comunalidad.....	105
Cuadro 11. El amor en la comunalidad.....	106
Cuadro 12. Tecnología en la comunalidad.....	107
Cuadro 13. La familia en la comunalidad.....	109
Cuadro 14. La propiedad social en la comunalidad.....	110
Cuadro 15. El derecho comunalitario.....	110
Cuadro 16. Compartencia en la comunalidad.....	111
Cuadro 17. La historia en la comunalidad.....	112
Cuadro 18. La educación comunalitaria en la comunalidad.....	113
Cuadro 19. Desarrollo de las capacidades regionales en la comunalidad.....	114
Cuadro 20. La apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad en la comunalidad.....	114
Cuadro 21. La comunalicracia como modelo político.....	115
Cuadro 22. El razonamiento económico en la comunalidad.....	116

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de Chilcuautla y San Salvador, Estado de Hidalgo.....	56
Figura 2. Municipio de Tultepec, Estado de México.....	58
Figura 3. Maizales en San Salvador.....	60
Figura 4. Maíz rojo cultivado en Tultepec.....	62
Figura 5. Señor de los Aguaceros, de Chilcuautla, Hidalgo.....	72
Figura 6. Ciclo agrícola del cultivo del maíz.....	75
Figura 7. Interés e influencia de los actores sociales.....	94
Figura 8. La resistencia en la comunalidad	103
Figura 9. La tecnología propia.....	107
Figura 10. Función de la familia dentro de la comunalidad.....	108

Abreviaturas usadas

AEMET- Agencia Estatal de Meteorología

ANP- Área Natural Protegida

CIMMYT - Centro Internacional de Manejo Maíz y Trigo

Conaza - Comisión Nacional de las Zonas Áridas

ENA - Escuela Nacional de Agricultura

EEUU - Estados Unidos de América

Fes-Acatlán- Facultad de Estudios Superiores Acatlán

IMAE - Índice Mensual de Actividad Económica

INEGI -Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INAH - Instituto Nacional de Antropología e Historia

INPI - Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

IAP - Investigación Acción Participativa

MACC - Mapeo de Actores Clave Comunalitarios

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PNRA - Programa Nacional de Restauración Ambiental

R- Etapa reproductiva del maíz

SADER - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SE - Secretaría de Economía

Semarnat - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SIAP - Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero

RAE - Real Academia Española

TAT - Tecnología Agrícola Tradicional

T-MEC - Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá

UACH - Universidad Autónoma Chapingo,

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México

V - Etapa vegetativa del maíz

Dedicatorias

A Yei y Mazatlalli, mis maestros, me acompañan en el camino, compartiendo esta experiencia llamada vida, me iluminan en la oscuridad y me obligan a repensar mis límites, a pensar que todo es posible, porque por ellos y gracias a ellos, todo es posible en verdad.

A mis padres, Mary y Paco, por siempre creer en mí y apoyarme en todo momento para lograr mis metas.

Agradecimientos

A la **Universidad Autónoma Chapingo**, por permitirme ser parte de una de las instituciones más importantes en el país a nivel universitario y la más importante enfocada al trabajo en el campo. Su enfoque innovador sin dejar de ser humanista me ha hecho amarla.

Al **Departamento de Sociología Rural**, que agrupa a docentes capacitados y permite la conclusión de sus estudiantes a través de un adecuado acompañamiento.

A la **Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**, por apoyo y financiamiento.

A mi director de tesis, el **Dr. José Alfredo Castellanos Suárez**, por su guía y acompañamiento oportuno y lleno de conocimiento.

A cada uno de los integrantes de mi comité, la **Dra. Irma Salcedo Baca y la Dra. Ma de Lourdes Aguilera Peña**, por la dedicación y consejos para que la investigación tuviera un resultado exitoso.

A la **Fundación Semillas de Vida A.C.**, por permitirme realizar la estancia y aprender mucho del trabajo en el campo, del campesino y del maíz.

A las y los profesores que tuve durante mi maestría en la universidad, por todo el conocimiento y consejos compartidos en las clases, su humanismo es admirable.

Datos biográficos

Nombre	Laura Castro Aguilar
Fecha de nacimiento	21 de mayo de 1986
Lugar de nacimiento	Ciudad de México
CURP	CAAL860521MDFSGR05
Profesión	Licenciada en Sociología (UNAM)
Cédula profesional	11260992

RESUMEN GENERAL
MITOS Y RITOS DEL MAÍZ.
UN ESTUDIO COMPARATIVO DESDE LA COMUNALIDAD¹

En México, el maíz es un alimento y un elemento cultural densamente simbólico. Los saberes campesinos en torno a su cultivo se transmiten a través de distintas expresiones culturales, como los mitos y ritos. Sin embargo, la semilla nativa y su diversidad se encuentran amenazados debido a problemáticas que enfrenta a nivel nacional y que repercuten severamente en varias regiones, por ende, se encuentran en peligro los saberes campesinos. El objetivo general es analizar los saberes campesinos en torno al cultivo del maíz, que son transmitidos culturalmente a través de los mitos y ritos, con el fin de proponer estrategias de preservación del conjunto de conocimiento, en tres zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautla y San Salvador, en el Estado de Hidalgo. La investigación es Acción Participativa. Como instrumentos de investigación se utilizaron el guion de entrevista semiestructurada, ficha de datos recolectados y diario de campo. Los resultados se analizan desde la teoría de la comunalidad. Los resultados obtenidos demuestran que la transmisión de los mitos y ritos está ligada al cuidado de la semilla nativa del maíz. Se concluye que el mantenimiento de los saberes campesinos y su transmisión cultural a través de mitos y ritos dependen de la experiencia y condición social del campesino, por ello deben de emplearse distintos niveles de análisis, con sus categorías de estudio cada uno, relacionados complejamente entre ellos.

Palabras clave: *maíz; mito; rito; saberes; campesinos.*

¹ Tesis de Maestría en Ciencias en Sociología Rural
Universidad Autónoma Chapingo
Autora: Laura Castro Aguilar
Director de tesis: Dr. José Alfredo Castellanos Suárez

GENERAL ABSTRACT
MYTHS AND RITUALS OF MAIZE. A COMPARATIVE STUDY BASED ON
COMMUNALITY ²

In Mexico, maize is both a staple food and densely symbolic cultural element. The myths and rituals around maize cultivation transmit peasant knowledge. However, native seed and its diversity are threatened for many reasons at national level and severely impact several regions, therefore, are threatened the peasant knowledge. The general objective is to analyze the peasant knowledge around, maize cultivation, transmitted through myths and rituals, the purpose is to propose strategies for the preservation of the knowledge, in the three study communities: Tultepec, State of Mexico; Chilcuaula and San Salvador, State of Hidalgo. The investigation is Participatory Action Research. The research instruments are a semi structured interview guide, data collection sheet and field diary. The results are analyzed through the communality theory. The result is that the transmission of myths and rituals are related to the preservation of native maize seeds. The conclusion is that the maintenance of peasant knowledge and its cultural transmission through myths and rituals depends on experiences and social conditions of peasants, for that reason it has to be used at different analysis levels, with its own study categories, complex interrelated between them.

Keywords: *maize; myth; rituals; knowledge; peasants*

² Master of Science Thesis in Rural Sociology
Autonomous University of Chapingo
Author: Laura Castro Aguilar
Thesis Advisor: Dr. José Alfredo Castellano Suárez

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN GENERAL

En años recientes el mundo está debatiendo en torno a dos temas vinculados a la relación con la naturaleza y la percepción cultural de para qué habitamos este planeta: los usos y cuidados de los recursos naturales, debido a las técnicas que son amigables con el medio ambiente y las que no lo son. Acerca de los usos el conflicto es por el extractivismo, la explotación de los recursos naturales para aumentar la producción y abastecer a diferentes industrias que generan artículos programados a la obsolescencia, a una vida corta y generando un grave problema de basura; con respecto a los cuidados, la disputa es debido a la introducción de semillas genéticamente modificadas o mejoradas y el uso de agroquímicos en la producción, afectando la fertilidad y diversidad de la tierra y de las propias semillas.

El maíz, se encuentra en el centro de este debate ya que se ha convertido en una mercancía del capitalismo pues es utilizado en aproximadamente 500 productos de distintas industrias. Pero en México, que es centro de origen, el maíz no solo es un alimento, es un elemento cultural densamente simbólico, cuyos mitos fueron fundacionales para las culturas mesoamericanas y sus ritos se continúan practicando a lo largo del territorio mexicano. En los mitos y ritos del maíz está implícito un complejo conocimiento que por siglos ha permitido el sustento y desarrollo de diversos pueblos, generando una riqueza cultural incomparable pues este alimento se puede considerar incluso un elemento *cuasi* religioso.

La presente investigación tiene como objetivo analizar los saberes campesinos en torno al maíz, que son transmitidos culturalmente a través de los mitos y ritos en las comunidades de estudio, con el fin de proponer estrategias de preservación del conjunto de conocimiento en tres zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautla y San Salvador, en el Estado de Hidalgo.

1.1. Antecedentes de la investigación

Un debate mundial se está gestando en torno a los usos y cuidados de los recursos naturales debido a las técnicas que son amigables con el medio ambiente y las que no lo son. Este debate global de los usos y cuidados de los recursos naturales está vinculado con nuestra relación con la naturaleza y con nuestra percepción cultural de para qué habitamos este planeta, estas concepciones a su vez se continúan transmitiendo a través de la cultura. La idea puede ser para gozar extensivamente de los recursos que existen en la tierra sin importar la degradación ambiental, sino solamente el placer momentáneo; o, si habitamos este mundo para compartirlo, cuidarlo y desarrollarlo con otros seres vivos.

Las creencias acerca de para qué habitamos la Tierra y cómo nos relacionamos con los recursos naturales, así como de sus usos y cuidados, se difunden a través de la cultura, y en México las expresiones culturales son muy variadas debido a la biodiversidad y al gran número de pueblos originarios que han habitado, interpretado y heredado este conocimiento del mundo por siglos.

El maíz se encuentra en el centro del debate debido a que es un alimento base en la dieta de los mexicanos y el conocimiento de su cultivo y usos se transmite por medio de diversas expresiones culturales como el lenguaje, a través de canciones y mitos, y las tradiciones, en diversos ritos que se continúan practicando a lo largo del territorio: es un elemento cultural densamente simbólico. En los mitos y ritos del maíz está implícito un complejo conocimiento que ha generado una riqueza cultural incomparable y que por siglos ha permitido el sustento y desarrollo de diversos pueblos.

Sin embargo, el maíz también es una mercancía del capitalismo de la que se obtienen cerca de 500 productos de diferentes industrias a nivel internacional, algunos de ellos son: combustible, alimento para ganado, jabones, insecticidas, adhesivos, plásticos, papel, cartón, textiles, cosméticos, pinturas, pañales, productos farmacéuticos como antibióticos, suero y pasta de dientes, jarabe de alta fructuosa, helados, mermeladas, refrescos, jugos, comida para

bebés, chicles y golosinas (Jönsson, 2025), es el recurso más versátil después del petróleo (San Vicente, 2021).

Con respecto a lo que entendemos por cultura, en México ha tenido distintos enfoques de acuerdo al momento histórico y abarca todos los aspectos de la vida social. Las sociedades mesoamericanas eran teocráticas, es decir, que aspectos de la vida cotidiana, política, la economía, educación y organización social estaban basadas en su religión (Riva Palacio, 1984) (Zolla, 2014). En este pensamiento era importante la relación con la naturaleza, por ello las deidades tenían un origen o una representación de elementos o fenómenos naturales. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI el conocimiento nativo se asoció a creencias satánicas y fue prohibido, para evitar la extinción del conocimiento tuvo que ser escondido y transmitido por oralidad. La visión eurocentrista de la antropología influyó en la manera de ver y estudiar el pasado mesoamericano y a los pueblos originarios, por ello eran considerados pueblos salvajes en comparación con la población europea. Bajo este contexto a inicios del siglo XX surge el indigenismo, cuya política buscaba investigar los diversos elementos culturales con el objetivo de saber cómo integrar a la población nativa a la nación y eliminar la diversidad étnica (Zolla, 2014), con la idea de que eso llevaría a México al progreso.

Posteriormente, los estudios de antropología cultural de finales del siglo XX hicieron un cambio de paradigma en el pensamiento, surge la necesidad de estudiar cada cultura sin comparación con otra, desde su propio desarrollo, lo que es conocido como relativismo cultural. Los estudios de Franz Boas (1858-1942), Ruth Benedict (1887-1948) y Margaret Mead (1901-1978), entre otros, dejan de lado las ideas eurocentristas acerca de que todas las culturas diferentes a las industriales y europeas son primitivas. La influencia de la antropología culturalista en México se puede ver en el indianismo, el cual sentó las bases para el multiculturalismo, propuesta que revaloriza a los pueblos originarios y los aspectos propios de su cultura. De lo anterior, se puede constatar que diversos aspectos de la vida como la economía, organización social y política fueron transmitidos como elementos culturales.

Actualmente, en los estudios de la cultura se ha añadido un elemento clave: su interconexión con la diversidad biológica, ya que es evidente que la evolución cultural de la humanidad ha sido posible gracias a la diversidad del entorno natural, porque se inspira y es posible gracias al sustento y a los recursos que da la naturaleza, a esta relación se le conoce como patrimonio biocultural (Boege, 2021). Y como parte del patrimonio biocultural se encuentra nuevamente el papel central del maíz, es el eje del patrimonio, es el alimento estelar ya que es la constante más expresada en distintas regiones. El patrimonio biocultural implica una relación coevolutiva (Boege, 2021), ya que el maíz no podría existir sin la intervención humana y, a su vez, el maíz ha permitido la transformación de los grupos humanos desde tiempos antiguos: se han desarrollado juntos en una relación simbiótica. Los dioses lo dieron al hombre a su custodia para crearse, recrearse y adorar a los mismos dioses de manera anímica.

Sin embargo, el maíz y su diversidad se encuentran amenazados debido a problemáticas que enfrenta a nivel nacional y que repercuten severamente en diversas regiones: el maíz mejorado para aumentar la producción; la desertificación; la escasez hídrica, y; la utilización de aguas negras para riego de cultivos. Amenazada su diversidad se ven en peligro los distintos elementos culturales como los mitos y ritos, que son un recurso generacional que permite preservar conocimiento que se ha acumulado culturalmente por años y que ha mantenido y mejorado la diversidad del maíz en México, que contienen los saberes campesinos que son base de la alimentación y la economía de los pueblos, ya que los grupos originarios y campesinos manejan una dinámica local muy distinta de la economía neoliberal y globalizada en la que el maíz debe aumentar la producción para cumplir con las demandas del mercado capitalista y la “manía de crecimiento” (Leff, 2008, p. 85). Es importante mantener las expresiones culturales que mantienen y resguardan el material genético y el propio ser cultural de la humanidad.

El estudio de los mitos y ritos se ha realizado desde distintas ciencias como la Sociología, la Antropología, la Psicología, la Filosofía y la Historia, pero el enfoque con el que se ha estudiado cambia de acuerdo al paradigma de

pensamiento predominante en cada época. Con respecto al mito, en la Antigua Grecia (Gadamer, 1997) los mitos no eran considerados fantasía, más bien se distinguían del *logos*, la razón, por tener la característica de ser un discurso oral. Con el auge del cristianismo y judaísmo, que consideran sagradas a las escrituras, el mito se relacionó con lo pagano y, a partir de la época de la Ilustración y la búsqueda de la razón el concepto se relegó completamente a algo carente de valor, imaginado.

En cuanto al rito, se ha percibido de acuerdo al paradigma de pensamiento imperante, es así como los ritos mesoamericanos fueron considerados parte de las creencias ficticias de los gentiles (López, 2002). En el siglo XIX, con la llegada del positivismo a México las creencias nativas fueron el obstáculo para el progreso, relacionando lo rural al retraso y pobreza. Actualmente, los mitos son considerados un elemento clave para la cultura de los pueblos y contienen ciertas verdades (Gallardo, 2004), mientras que los ritos son considerados una actividad que permite reforzar los lazos sociales y soportar la presión del capitalismo por producir y consumir (Han, 2019).

1.2. Justificación

El dilema del uso de los transgénicos, de agroquímicos y del aumento productivista, es por la disyuntiva entre el conocimiento tradicional y el moderno. Ya que el conocimiento tradicional es sustentable y respetuoso con la naturaleza, ha sobrevivido el paso del tiempo de diversas formas, una de ellas son los mitos y ritos que a pesar de sobrevivir se transforman para que perdure su esencia, que es el conocimiento, el que un día fue innovación y tecnología funcional, que pasaron de generación en generación y mejorar la calidad de vida de los grupos sociales, es la herencia de los ancestros y que ahora se le conoce como saberes campesinos. Por otro lado, el conocimiento moderno está relacionado con el desarrollo económico, con la acumulación y el extractivismo, para él el conocimiento ancestral no tiene resonancia en la lógica capitalista, ya que no aumenta la producción ni permite la acumulación, por ello es ilógico mantener el conocimiento ancestral y sus sistemas de cultivo.

Sin embargo, existen motivos económicos detrás de esta disyuntiva, ya que las familias campesinas mantienen una economía local que a pesar de no beneficiar a grandes corporativos tiene un papel clave en la economía mundial. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 90% de las granjas en el mundo son familiares, abarcando un relevante número de población mundial la que se alimenta de sus propios cultivos (2025) por ello, se considera que la producción local y familiar es más productiva económica y ecológicamente (Toledo, 1984) (Garibay, 2021). En el caso de México más de 104 millones de hectáreas son de pequeños propietarios, ya sean tierras ejidales o comunales, ellos producen la mayor cantidad de granos básicos y otros alimentos. Casi el 90% del territorio nacional está en manos de productores de pequeña escala, una muestra de ello es que pueblos originarios habitan, cuidan, aprovechan y se alimentan de aproximadamente 28 millones de hectáreas del territorio nacional (Boege, 2021).

Como resultado de la disyuntiva entre el conocimiento tradicional y el conocimiento moderno, este último se avala con un reconocimiento de “científico”, el cual es utilizado para supuestamente enseñar a las comunidades originarias y campesinas novedades tecnológicas que aumentan y asegurar la producción en el campo, así el experto en el campo es el que posee un título profesional expedido por una universidad y no el campesino que ha trabajado en la tierra durante años. Sin embargo, estos beneficios nunca llegan a toda la población, motivo por el cual surge el paradigma de la Tecnología Agrícola Tradicional (TAT), impulsado por el maestro Efraím Hernández Xolocotzi (Cruz, 2015), quien fuera docente de la Escuela Nacional de Agricultura, ENA, hoy Universidad Autónoma Chapingo, UACH, el cual abarca tres ejes: ecológico, económico y cultural para el estudio del campo, más específicamente de la milpa, y sus técnicas de cultivo, con el fin de visibilizar la pequeña producción y la tecnología tradicional.

Frente a este panorama se debe señalar la importancia de la pequeña producción y el consumo local como una respuesta a grandes problemas mundiales, nacionales y locales. Las actuales crisis globales, la ambiental y económica, nos enseñan que las soluciones más sensatas deben de ser de

alcances locales, por ello es importante analizar los mitos y ritos en torno al maíz ya que la presente investigación permite visibilizar el conocimiento que tienen implícito y que puede coadyuvar a la producción en el campo y en la milpa, así como fortalecer el tejido social y el desarrollo comunitario, desde las necesidades de los propios actores locales.

Siguiendo con esta misma línea de ideas, de la importancia del conocimiento ancestral y de las acciones locales, la presente investigación se sustenta en la teoría de la comunalidad. Una propuesta teórica y metodológica que surge de la reflexión del zapoteco Jaime Martínez Luna (2016) (2017), para investigar desde la perspectiva de los pueblos originarios y campesinos.

La comunalidad como una perspectiva teórico-metodológica ha dado pauta para que se conciba un nuevo enfoque, es un importante esfuerzo por reconocerla como una perspectiva teórica para analizar la complejidad de las relaciones inter y multiculturales de los pueblos originarios y campesinos. Algunos ejemplos son Ricco y Rebolledo (2010) que analizan la vida mazateca desde la comunalidad; Medina (2011) estudia las experiencias de interculturalidad y los movimientos sociales desde la comunalidad. Como construcción teórica para visibilizar las formas de vida de las comunidades indígenas y campesinas están los estudios de Korsbaek (2009) y Barkin (2009).

Estudiar los mitos y ritos en torno al cultivo del maíz, desde la comunalidad como herramienta metodológica y teórica, contribuye al estudio de una problemática desde la perspectiva de los propios actores y fortalece el estudio académico de las Epistemologías del Sur, desde las que son importantes buscar la participación de la población y la descolonización del pensamiento, así como evitar el extractivismo intelectual.

1.3. Hipótesis general

Los saberes campesinos en torno al cultivo maíz en el ciclo agrícola del 2025 en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautla y San Salvador, en el Estado de Hidalgo, implican conocimiento y acciones que coadyuvan a fortalecer la autonomía alimentaria, el conocimiento tradicional y la organización social de los pueblos campesinos y originarios, al salvaguardar las semillas nativas (el germoplasma originario) y mantener su cultivo

tradicional, en distintos grados en cada territorio. Los saberes campesinos se transmiten directa e indirectamente a través de expresiones culturales como los mitos y los ritos. De manera directa en la transmisión de los mitos y en la organización y ejecución de los ritos. De manera indirecta los mitos y ritos del maíz contienen saberes campesinos relacionados con las actividades del cultivo del maíz, y que se transmiten a través de la oralidad y de la práctica.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Analizar los saberes campesinos en torno al cultivo del maíz, que son transmitidos culturalmente a través de los mitos y ritos, con el fin de proponer estrategias de preservación del conjunto de conocimiento, en tres zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautila y San Salvador, en el Estado de Hidalgo.

1.4.2. Objetivos específicos

- 1.- Estudiar los mitos y ritos en torno al cultivo del maíz en el ciclo agrícola 2025, en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautila y San Salvador, en el Estado de Hidalgo.
- 2.- Comparar el conocimiento y el simbolismo implícitos en los mitos y ritos relacionados con el cultivo del maíz en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautila y San Salvador, en el Estado de Hidalgo.
- 3.- Analizar los mitos y ritos desde la comunalidad, como base teórica en las zonas de estudio.
- 4.- Proponer sugerencias para continuar transmitiendo y preservando los saberes campesinos implícitos en los mitos y ritos relacionados con el maíz y su diversidad.

1.5. Formulación del problema

¿Cuáles son los saberes campesinos en torno al maíz que se transmitieron en el ciclo agrícola del año 2025, a través de las expresiones culturales de los mitos y ritos, en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautila y San Salvador, en el Estado de Hidalgo?

1.5.1. Preguntas directrices

¿Los mitos y ritos, relacionados con el cultivo del maíz, transmiten saberes campesinos que contienen conocimiento tradicional y que fortalece la

autonomía alimentaria y la organización social en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautla y San Salvador, en el Estado de Hidalgo?

¿Cuál es la interpretación simbólica de los mitos y ritos relacionados con el cultivo del maíz, en el ciclo agrícola 2025, en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuautla y San Salvador, en el Estado de Hidalgo?

1.6. Variables de investigación

1.6.1. Variable independiente

Aquel relato o cuento que puede ser percibido como un mito relacionado al cultivo y cuidados del maíz, considerado una expresión cultural que involucra saberes campesinos.

Los ritos, que son las tradiciones religiosas y ceremonias que están relacionadas con el cultivo del maíz, que son considerados parte de la cultura, vinculados con saberes campesinos y cuidados de la tierra y del agua.

1.6.2. Variables dependientes

Los conocimientos acumulados en torno al cultivo y heredados por tradiciones conocidos como saberes campesinos.

El conocimiento tradicional, es aquel que se realiza con lo que se obtiene de la cosecha, como usos medicinales, ornamentales o de vestido.

La autonomía alimentaria que permite que lo obtenido de la cosecha y su adecuada organización aseguren el abasto de las necesidades alimentarias familiares.

La participación y organización de la comunidad para que sus cultivos, tradiciones y cultura permanezcan.

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de variables

Variables	Subvariables o categorías	Indicadores	Instrumento de recolección
Independiente	Mitos	-Conocimiento del mito. -Transmite el mito	Guion de entrevista semiestructurada, ficha de datos recolectados durante la observación participante y diario de campo.
	Ritos	- Conoce los ritos -Participa en los ritos.	
Dependiente	Saberes campesinos	-Conoce la relación entre los ritos del maíz y el ciclo agrícola. -Conoce la relación entre los mitos del maíz y su cultivo. -Conoce la relación entre conocimiento tradicional, autonomía alimentaria y organización social. -Sabe las técnicas de cultivo tradicional. -Aplica las técnicas de cultivo tradicional. -Ha modificado las técnicas de cultivo.	
	Conocimiento tradicional	-De qué manera organiza la cosecha. -Qué usos le da a la cosecha, a parte del alimento.	
	Autonomía alimentaria	-Cultiva para el consumo familiar. -Cultiva para vender. -Cultiva para consumo familiar y para vender.	
	Organización social.	-Participa en las actividades comunitarias. -Participa en la toma de decisiones de la comunidad. -Conoce los procesos de cambio y problemáticas de la zona.	

Fuente: elaboración propia

1.7. Metodología

En la presente investigación se analizan los mitos y ritos del maíz en diversas zonas, de manera comparativa: la localidad de Teyahualco, municipio de Tultepec, en el Estado de México, que es un tipo de asentamiento urbano y que ha presenciado un acelerado crecimiento poblacional e industrial en los últimos años; la localidad Boxtha Chico, municipio de San Salvador, Estado

de Hidalgo, que es un asentamiento rural, de población ñähñu³; y, la localidad de Chilcuautila, en el municipio de Chilcuautila, también asentamiento rural y ñähñu. Estos dos últimos municipios forman parte de la zona conocida como Valle del Mezquital.

Para presentar los resultados obtenidos durante el trabajo de campo se muestran pequeños fragmentos de las entrevistas. Para fines prácticos, al utilizar un testimonio se utilizan las siglas del cuadro 2. De los entrevistados que pidieron mantener la confidencialidad se muestran con pseudónimos, para los casos en los que se cuenta con un consentimiento informado se presentan los nombres de cada uno de ellos. De la manera como se muestran en el cuadro 2 es como aparecen en la presente investigación:

Cuadro 2. Siglas de testimonios

Municipio	Entrevistados (nombres o pseudónimos)	Siglas
Chilcuautila	MC Integrantes del Consejo Ejidal de Chilcuautila	MC ICEC
San Salvador	PIA Raymundo Isidro Alavez IA	PIA RIA IA
Tultepec	Ildefonso Sánchez Justino Rojas Integrantes del Consejo Ejidal de Teyahualco	IS JR ICET

Fuente: elaboración propia

1.7.1. Clasificación y diseño de la investigación

La investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se centra en la interpretación de los mitos y ritos del maíz desde la comunalidad. Se clasificó por el tipo de datos recolectados como Investigación Acción Participativa

³ Ñähñus, es el grupo conocido como otomíes y el hñähñu su lengua. En la presente investigación se mencionan con su autodesignación aunque en las fuentes originales se encuentren como otomíes.

(IAP); la IAP es colaborativa, ya que busca que diferentes actores se involucren de manera equitativa y con esto se propicie el intercambio de saberes y la toma de decisiones horizontal. El alcance de la investigación fue correlacional; toda vez que se busca comprobar la relación entre los mitos y ritos del maíz y los saberes campesinos. La recolección de datos fue mediante entrevistas semiestructuradas y fue transversal, ya que se analizó la permanencia de los mitos y ritos relacionados con el maíz en el ciclo agrícola del 2025.

1.7.2. Técnicas de recolección de información

Las técnicas de recolección de datos fueron observación participativa y entrevistas semiestructuradas para conocer acerca de los mitos y ritos del maíz y recopilar información sobre el cultivo del maíz.

Para identificar actores clave se utiliza el muestreo en cadena, técnica conocida como bola de nieve, en la que el informante inicial fue el profesor de la lengua hñähñu, traductor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Fes-Acatlán, y productor de maguey, Raymundo Isidro Alavez, quien otorgó el contacto de un productor de maíz de Boxtha Chico, municipio de San Salvador, quien a su vez fue permitiendo el contacto con otros productores.

1.7.3. Instrumentos de investigación

Los instrumentos de recopilación de información utilizados durante la investigación fueron: el guion de entrevista semiestructurada, la ficha de datos recolectados durante la observación participante y el diario de campo. Se realizó un estudio bibliográfico para conocer las zonas, la población y las problemáticas que enfrentan los productores de maíz. El guion de la entrevista semiestructurada se realizó a partir de la tabla de congruencias internas, de los ítems que surgieron de la investigación bibliográfica y de la observación participante.

Es una Investigación Acción Participativa (IAP), metodología que incluye diferentes maneras de hacer investigación para el cambio social con la participación de los actores principales. La IAP requiere tres elementos principales (Zapata y Rondan, 2016):

- 1) Investigación. El proceso que permite la sistematización y generación de conocimiento con una adecuada metodología;
- 2) Acción. La investigación debe estar enfocada a una aplicación práctica y el cambio social y;
- 3) Participación. Implica un constante diálogo entre quien hace la investigación y da el acompañamiento y el grupo social con el que se está trabajando.

Son importantes algunos principios (Zapata y Rondan, 2016) (Monje, 2011) para que la IAP muestre los resultados esperados: reflexión; la dialéctica entre práctica y teoría, lo que nos lleva a un diálogo fructífero; y una metodología en la que es importante que los actores sociales decidan las soluciones a sus problemáticas con base en los resultados que surgen de la investigación, lo que retroalimenta el análisis y los resultados.

1.7.4. Análisis de datos

Las entrevistas se analizaron desde la comunalidad tomando como categoría de análisis las características de dicha teoría. Los cuatro elementos de la comunalidad: la naturaleza; la sociedad; el trabajo y; lo que se obtiene del trabajo, se tomaron como guía para realizar el mapeo de actores clave. Los 3 niveles de análisis: el familiar, comunitario e intracomunitario, se utilizaron para entender cómo se relacionan los saberes campesinos. Las características de las comunidades se utilizaron como categorías de análisis.

1.7.5. Procedimiento

La presente IAP busca que diferentes actores se involucren de manera equitativa y con esto se propicie el intercambio de saberes, y la toma de decisiones sea horizontal. Es decir que la investigación, busca un proceso para que se dé una mayor participación.

Por lo anterior se han fijado los siguientes momentos para la presente investigación:

- 1.- Definir la metodología. Identificar el problema, realizar un cronograma de actividades, definir la metodología que se va a utilizar, así como la realización de los guiones de entrevistas.
- 2.- Investigación bibliográfica y observación participante. Comenzar la investigación teórica; identificar actores clave y las principales problemáticas que enfrentan.
- 3.- Trabajo de campo. Concretar citas, realizar entrevistas abiertas, realizar mapeo de actores clave en torno al cultivo del maíz, reconocer el contexto social, identificar especies de maíz y tipos de sistemas agrícolas, identificación de problemas.
- 4.- Análisis de la información. Sistematizar e interpretar la información, y reflexionar la utilidad práctica de la investigación en conjunto con la población.
- 5.- Formulación de propuestas y retroalimentación. Se presentarán propuestas con el objetivo de generar proyectos de solución a las problemáticas detectadas.
- 6.- Reformulación de propuestas. A partir de la reflexión con los actores clave se reformularon las propuestas.
- 7.- Conclusiones. Sintetizar los hallazgos y analizar los datos obtenidos para responder a las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis.

Cuadro 3. Cronograma de actividades

Fecha		Agosto - Diciembre 2024	Diciembr e 2024 - abril 2025	Abril - noviembre 2025	Noviembre - diciembre 2025	Enero - marzo 2026
Etapas						
1.-Definir metodología	la					
2.-Observación participante						

3.- Trabajo de campo				
4.-Análisis de la información				
5.-Formulación de propuestas y retroalimentación				
6.-Reformulación de propuestas.				
7.- Conclusiones				

Fuente: elaboración propia

En la presente investigación, el capítulo I es una Introducción General referente a la problematización del tema investigado, antecedentes, hipótesis y objetivos. Se presenta el contexto socio cultural de las zonas de estudio para conocer la geografía, biodiversidad y para entender las problemáticas que se enfrentan en torno al cultivo del maíz, así como una breve descripción de la historia de los pueblos para conocer su origen cultural.

En el capítulo II se presenta un análisis del estado del conocimiento, en el cual se estudian los conceptos centrales de la presente investigación: mitos y ritos. Desde su definición etimológica, su interpretación en distintas épocas históricas para entender por qué la modernidad los relaciona con retroceso y un obstáculo para el progreso, y conocer propuestas actuales que señalan la importancia del mito y del rito para fortalecer los lazos sociales. Para concluir el capítulo, se presenta la teoría que guía la presente investigación que es la comunalidad, teoría que surge de dos pensadores de Oaxaca, México, para el estudio de los pueblos originarios y campesinos.

En el capítulo III se analiza el simbolismo de los mitos y ritos del maíz y se plasman los resultados encontrados en las diferentes áreas de estudio, su interpretación y los saberes campesinos que se transmiten a través de ellos.

En el capítulo IV se presentan los resultados, desde una perspectiva comparativa de las tres zonas de estudio y desde la teoría de la comunalidad.

Para finalizar la investigación se muestran sugerencias con el fin de continuar transmitiendo el conocimiento implícito en los mitos y ritos acerca del maíz y su diversidad, así como la creación del proyecto de Laboratorio Social de Acción Participativa, llamado “Centli”, el cual tiene el propósito de difundir los mitos y ritos del maíz, los saberes campesinos implícitos y así coadyuvar a la preservación de la semilla nativa del maíz y su biodiversidad.

CAPÍTULO 2 - REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 - Estudio de los mitos y ritos desde las Ciencias Sociales

Los mitos y ritos de un grupo social son reflejo de su pensamiento y creencias, vestigios de su historia, son una bella manifestación de cultura y conocimiento. Etimológicamente la palabra mito proviene del griego *mythos*, que significa relato o cuento; la palabra rito etimológicamente proviene del sánscrito *rita* que significa orden, y del latín *ritus* que abarca dos acepciones: por un lado, como costumbre o ceremonia; y por otro, el conjunto de reglas establecidas para el culto y las ceremonias (Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 2025). El rito es una necesidad vital. No hay sociedad sin rito (Fernández, s/f. p. 5), porque el rito al ser un tiempo simbólico organiza la vida social y familiar, su tiempo, espacio y recursos.

Por otro lado, los conceptos de mito y rito están relacionados con las designaciones de *mitología* y *rituales*. Según la Real Academia Española (RAE, 2026) mitología es el conjunto de mitos de un pueblo o una cultura o el estudio de estos. El ritual tiene varias designaciones: es perteneciente o relativo al rito; conjunto de ritos de una religión; puede ser un libro ritual o también significa que al realizar una acción se hace como una costumbre (RAE, 2026)

Mitos y ritos han prevalecido por siglos ya que son un recurso generacional para resguardar el conocimiento de un pueblo. Los mitos y ritos han sido estudiados por la Antropología, la Literatura, la Psicología, la Filosofía y la Sociología, pero el enfoque con el que se ha estudiado cambia de acuerdo al paradigma de pensamiento predominante en cada época.

2.1.1 - Mitos y ritos desde la Sociología

El auge de la Antropología y la Sociología como ciencias se dio en el siglo XIX, con un enfoque de dominación y con el sustento teórico de la evolución biológica de Charles Darwin (1809 - 1882), plasmada en su obra *El origen de las especies*, y la evolución social representada por el pensamiento de Augusto Comté (1798 - 1857) y Herbert Spencer (1820 - 1903). El pensamiento evolucionista percibía al otro, al pueblo investigado como un salvaje que tenía que ser civilizado, una idea que implicaba la pérdida de

lengua y cultura, la cultura europea era el ideal a seguir. Los mitos eran la representación de un pueblo atrasado.

El sociólogo Augusto Comte (1798 - 1857) planteó la ley de los tres estadios, que son las etapas de evolución por las que debe pasar la humanidad: teológico, metafísico y positivo. El estadio teológico es aquel en el que las sociedades dan explicaciones fantásticas a los fenómenos que ocurren, serán las deidades las principales protagonistas y quienes decidan el futuro de los humanos; el estadio metafísico es aquel en el que las explicaciones son abstractas; el estadio positivo es aquel en el que la humanidad busca respuestas con bases científicas y comprobables, es el ideal al que debe llegar la humanidad, el último paso de la evolución de la humanidad. Las ideas de Comte tuvieron gran influencia ya que expresaban las ideas predominantes de la época. Bajo este paradigma de pensamiento se pueden ubicar a los mitos y ritos como parte de los rituales de una sociedad teológica, lo ideal es que esa sociedad evolucione, para ello el orden y la meta es el progreso,

El sociólogo Émile Durkheim, padre de la sociología funcionalista, aunque con cierto enfoque positivista, señaló que el ritual tiene dos funciones básicas: representa lo extraordinario y profundo de la sociedad; y la integración de estos mismos, es decir, que tiene un papel central en el mundo social (Plascencia, 2021).

2.1.2 - Mitos y ritos desde la Antropología

En el siglo XX la Antropología y la Sociología cambiaron de paradigma, la causa: dos guerras mundiales que, debido a sus atrocidades, pusieron en tela de juicio la razón y la libertad como herramientas para llevar progreso e igualdad a toda la humanidad. En la Antropología fueron influyentes las aportaciones funcionalistas de Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009), quien señaló que el mito no representa solamente la imaginación de un pueblo, además, tiene una función de cohesión social y representa “formas de actividad económica, tipos de relaciones sociales y políticas, y conductas que participan en la moral doméstica” (1977, p. 238). Lévi-Strauss señaló dos posibles orígenes del mito: los mitos dispersos son parte de un solo mito más antiguo; o que los mitos fueron reunidos y ordenados por algún sabio o especialista que permitió reconstruir el pasado de su pueblo, ya que estos

fragmentos podrían significar su historia, pues según Levi-Strauss la historia reemplaza la mitología sustituyendo o complementando una escritura estructurada (1977).

Por otro lado, la antropología culturalista inició en el siglo XX. Los principales exponentes de esta corriente antropológica fueron Franz Boas (1858 - 1942), Alfred Kroeber (1876 - 1960), Margaret Mead (1901- 1978) y Ruth Benedict (1887 - 1948). El enfoque de la antropología culturalista no solo fue investigar e interpretar las diferentes culturas, sino, además, respetar las diferencias culturales sin que supongan parte de una fase para llegar a adquirir la cultura europea, como si su propia cultura fuera un eslabón en el proceso de evolución. Este pensamiento influyó en la percepción de otras culturas, con ello se modificó el enfoque en el estudio de los mitos y ritos mesoamericanos. Por otro lado, Robert Redfield (1897- 1958), sociólogo y antropólogo estadounidense, realizó investigaciones en México de los rituales de los pueblos originarios desde un enfoque culturalista, y designó el concepto “continuum folk-urbano”, para señalar la pérdida de los rituales en las sociedades o grupos que están en transición de lo rural a lo urbano, los resultados señalaban que así como los grupos se van integrando a la vida urbana los rituales se van modificando (Oseguera, 2008). Los estudios de Redfiel sentaron las bases para estudiar los rituales con una metodología.

Por otro lado, el antropólogo Fernando Plascencia, (1999), resalta que el ritual disuelve las dicotomías entre ‘acción’ y el ‘decir’, una dicotomía que no debería existir ya que se consideran incluso mutuamente excluyentes. Desde el enfoque de Plascencia Martínez se podría relacionar el mito y rito, donde el mito es el ‘decir’, la oralidad, y el rito es la acción, es el mito recreado, llevado a la acción.

2.1.3 - Mitos y ritos desde la Filosofía

La filosofía también se ha ocupado del estudio de los mitos y ritos a través de dos disciplinas que son la hermenéutica y la fenomenología. La palabra hermenéutica proviene de Hermes, que en la filosofía griega era el Dios encargado de interpretar y conducir los mensajes que los dioses enviaban a los hombres, la disciplina se encargaba inicialmente de interpretar los textos sagrados. Desde finales del siglo XIX diversos filósofos como Wilhelm Dilthey (1833-1911), Ernst Scheiermacher (1768-1834), Martin Heidegger (1889 -

1976) y Hans Georg Gadamer (1900 -2000), analizaron aspectos de la vida como el conocimiento, el lenguaje, la filosofía, la literatura y las artes.

La hermenéutica busca la interpretación de los mitos y ritos, es decir, una comprensión más profunda. Un enfoque distanciado del positivismo eurocentrista, percibe al mito como una historia que contiene saberes y creencias. Gadamer en su obra *Mito y Razón* (1997) hace una revelación importante de los mitos y ritos, ya que señala que en su origen la palabra *mythos* proviene del griego, pero según Gadamer no hay indicios de que este discurso fuera poco fiable o inventado, así como tampoco que se relegara exclusivamente al ámbito de lo divino (1997, p.25). Si bien los maestros de retórica exponían sus temas en forma de mito (discurso) o de logos (la razón), lo que quizá incluyó algo de fantasioso en dichos relatos, como una primera aproximación a la fábula. En los diálogos de Platón el mito se coloca junto al logos, sobre todo al finalizar, en su conclusión, con la idea de llegar más allá de la verdad, ampliarla quizá con suposiciones irreales pero que potencialmente lo pueden ser. Aristóteles interpreta la mitología como historias que contienen conocimientos antiguos que pueden llegar a ser olvidados (Gadamer, 1997).

La palabra mito se vuelve a utilizar en el siglo XVIII relacionándose con la oralidad. Debido a que el cristianismo y judaísmo, que con el acontecer de los hechos históricos se convirtieron en autoridades políticas y económicas, dan mayor peso a las Escrituras Sagradas representa una renuncia a la mitología, a la oralidad o la narración, estas autoridades morales relegaron el papel del mito por relacionarlo a narraciones de otros dioses, al paganismo. Durante la Ilustración se dio un momento decisivo en el cambio de paradigma de la humanidad, ya que los mitos pasaron a ser considerados contrarios a la razón, que tanto se anhelaba en esa época, por lo tanto, el mito ya no va a explicar la historia de un pueblo. Para Gadamer, existe una relación muy tensa, como ninguna otra, entre mito y ciencia, ya que ambas quieren contar una historia, pero con la herencia de la Ilustración, el mito es alejado de la razón, del logos, que implica lo racional y civilizado, sin embargo, el mito tiene su propia riqueza y credibilidad al momento de contar su historia, no deja de ser una mitología (1997, p. 10).

En el siglo XIX, el arqueólogo Christian Gottlob Heyne (1729 - 1812) estuvo a cargo de la Biblioteca Estatal y Universitaria de Gotinga, Alemania, y realizó un trabajo de adquisición de material y un catalogado que permitió el crecimiento académico de la biblioteca, además de iniciar el estudio científico y religioso de los mitos, regresando el papel histórico que tienen en la filosofía y poesía.

En cuanto a la escuela fenomenológica, esta estuvo representada en el siglo XIX y XX, representada por Edmund Husserl (1859-1938), Martin Heidegger (1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980), Max Scheler (1874-1928) y Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). La fenomenología también señala el conflicto entre mito y logos, el mito viene a representar cómo habitamos el mundo. La fenomenología señala que lo natural, lo humano y lo divino, no son estratos separados, están unidos debido a la manera en que los representamos.

“Todos los mitos son verdaderos” afirma Merleau Ponty (Gallardo, 2004), pues nosotros habitamos el uno que construimos socialmente, por ello, a pesar de no ser logos, está buscando o representando la realidad. Por otro lado, la sociología fenomenológica de Karl Mannheim inició con un pensamiento fuertemente ligado a lo religioso, pero sobre todo aportando el estudio de los significados, elemento importante para el estudio de los mitos. Según Mannheim (1993) la tradición es el acervo que necesitamos para desarrollarnos más plenamente en este mundo, nos permite ajustar la realidad en la que vivimos a nuestras necesidades, capacidades y gustos.

El filósofo y sociólogo Cornelius Castoriadis (1922- 1997), planteó una forma de aproximarse a los mitos y ritos a través de la filosofía: el imaginario social (1993). el cual definió como un conjunto de creencias que comparte un grupo social, a través de las cuales las personas se identifican. Estas creencias pueden ser un conjunto de mitos e imágenes, que influyen en su actuar.

Actualmente, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su obra “La desaparición de los rituales” (2019), conceptualiza los ritos como acciones simbólicas, señala que el mundo actual, al basarse en la explotación y el consumo, ejerce constante presión y una necesidad de urgencia por producir y consumir, es un sistema que se centra en hacer individuos disponibles para trabajar y en sus ratos libres consumir todo tipo de distractores, un sistema

que propicia la paulatina desaparición de los rituales, para centrarse en el individuo, aislado, ya que los rituales ligan al individuo a un grupo social. Los rituales colocan al individuo en un lugar conocido, de una manera simbólica, se podría decir que lo colocan en un hogar (op. cit, p. 3). Han además, señala que los rituales son procesos narrativos, son su escenificación corpórea en los que es decisiva la calma con la que se realiza cada acción y cada repetición, con esto se mantiene la estabilidad y el equilibrio, es un momento especial para lo sagrado, cada acto sin prisa es el momento que genera tranquilidad, calma contraria a la premura con la que se vive por la presión del hacer y consumir, el ritual detiene esa premura en un momento sagrado.

Los rituales son una forma de cierre, cierre de un año de actividades o de un ciclo que se cumple, y con ese cierre se permite un nuevo inicio, oportunidades, cambios, mejoras en la comunidad o en los proyectos. Tan decisivo es el ritual en los lazos sociales y la estabilidad de las corresponsabilidades sociales que el filósofo incluso menciona lo deseable que sería retomar los rituales como una acción para reforzar los lazos sociales: “los rituales y las ceremonias son actos genuinamente humanos que hacen que la vida resulte festiva y mágica, su desaparición profana y degrada la vida reduciéndola a mera supervivencia” (op. cit., p.38). Desde la perspectiva de Byung-Chul Han se puede ligar al mito con el rito, van entrelazados, pues el mito se vale de la narrativa, del lenguaje, y el rito es su representación corpórea, es decir, la acción, lo material y tangible.

2.1.4 Mitos y ritos desde la Psicología

Mitos y ritos son una forma de acercarnos al mundo según el filósofo de la cultura Ernst Cassirer (1967), cuyas aportaciones también son utilizadas en la psicología (De Sevilla, 2006). Los mitos y ritos son estudiados desde la psicología, ya que son una expresión de la psique social humana más primitiva, pues en sus orígenes estuvieron inspirados por el temor y respeto del hombre hacia la imponente naturaleza, situación de la que aún quedan destellos en la repetición de los mitos. Además, el hombre que participa de los ritos está participando de una manera activa dentro de su comunidad, no de una forma contemplativa, y lo hace a través de las emociones que lo ligan a ella.

Según Cassirer el humano nunca tiene contacto directo con el mundo, es a través de actos simbólicos que lo hace, por ello, el hombre es el animal simbólico, no precisamente es el animal racional, ya que tiene la necesidad de acercarse e interpretar el mundo a través de símbolos. Existen diversas expresiones simbólicas como el lenguaje, el mito, el arte, el conocimiento científico y la religión (Cruz, 2015) entre las representaciones religiosas se encuentra el rito, ya que nos remiten al momento sagrado de la creación o está sacralizando los momentos y lugares importantes, formando una red que se entrelazan y diseñan el universo de lo simbólico.

Es importante señalar que lo simbólico no es lo que se observa a simple vista, es abstracto, tiene un significado oculto, y se vale del lenguaje para transmitir, interpretar y tener un consenso social de las cosas. Para Cassirer (1967) el lenguaje y el mito como formas simbólicas conciben el mundo a través de la palabra, por ello el mito debe estudiarse a través del lenguaje y desde su relación con el rito, ya que este último tiene una característica, el hombre que está ejecutando un ritual está compartiendo con el hombre de la ciencia que hace en su laboratorio un experimento de física o de química, la asociación de ideas por semejanzas, de manera legítima es considerado ciencia e ilegítimamente, en la historia, pueden etiquetarse como magia (De Sevilla, op. cit.). El psiquiatra y psicoanalista Carl Jung (1875-1961), plantea que, son símbolos básicos de un subconsciente colectivo de la humanidad, expresan arquetipos heredados, en los que se refleja la evolución espiritual y social de la humanidad, no son recordados, son más bien vividos, y dichos actos son considerados con el poder de cambiar los destinos individuales o colectivos (Enciclopedia Universal, 1954).

2.2 - Mitos y ritos desde un estudio cultural en México

Las diversas posturas antropológicas, sociológicas y filosóficas, desde una perspectiva europea, influyeron en la percepción del estudio de los pueblos originarios de México, una zona geográfica de amplia investigación debido al gran legado de las civilizaciones prehispánicas que aún es visible en su cultura y se expresa en los mitos y ritos.

A la llegada de los invasores españoles al territorio hoy conocido como América, los mitos fundacionales fueron considerados parte del culto a las deidades desde la visión de los invasores, todo ello registrado por Fray

Bernardino de Sahagún, a lo que llamó como teología fabulosa de los gentiles (López, 2002). Mitos y ritos idolátricos fueron relacionados con creencias diabólicas, las que debían ser conocidas para saber cómo curar a la población nativa del engaño en que vivían. Alfredo López Austin señala la creencia de Sahagún de la escritura como fuente de la verdad absoluta (2002). Esos registros de los pueblos conquistados posteriormente serán considerados los inicios del método etnográfico y de la antropología. Para el caso de México, los datos recopilados por los evangelizadores fueron utilizados para la dominación religiosa, la cual facilitó la dominación armada, el saqueo y la apropiación de tierras.

En el siglo XVI, con la llegada de los invasores españoles al territorio hoy conocido como México, todo el conocimiento, organización y saberes fueron prohibidos; cerca de su extinción tuvieron que ser escondidos y transmitidos por oralidad. Es hasta principios del siglo XX, con el auge de los estudios indigenistas, que se comienzan a investigar los diversos aspectos culturales de las comunidades originarias, pero con el objetivo de saber cómo incorporar a la población indígena a la nación. Como señaló Aguirre Beltrán “el indigenismo era la política aplicada hacia los indios por los no indios” (Zolla, 2014).

Posteriormente, los estudios de la antropología cultural del siglo XX hicieron un cambio de paradigma en el pensamiento. Así, surge la necesidad de estudiar cada cultura sin comparación con otra. Los mitos y ritos representan no solamente parte de las tradiciones de un pueblo, además, son una expresión de la organización social, contienen de manera implícita saberes campesinos que son ancestrales y no generan un impacto negativo en su entorno, ya que comúnmente son respetuosos con la naturaleza y no producen una explotación intensiva de sus recursos.

A finales del siglo XX surge el indianismo (Leyva, s/f). Corriente de pensamiento y postura política según la cual los pueblos originarios no deben modificar su vida para acoplarse a la nación, por el contrario, el mestizo es el que debe de indianizarse, a través de retomar su pasado indígena, como la vestimenta, las tradiciones y el aprendizaje de una lengua nativa. A partir de esta postura surge la multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad, como formas de definir las relaciones que se dan dentro de la coexistencia de

distintas culturas, de manera armoniosa o en conflicto, sin embargo, estos conceptos también se utilizan para dar reconocimiento legal a la diversidad de grupos y sus derechos. Las denominaciones que anteriormente se utilizaban para infravalorar sus formas de vida toman nuevos significados, así los saberes campesinos, el conocimiento tradicional y el campesino ahora son conceptos y sujetos activos de la lucha y exigencia por el reconocimiento y la equidad.

2.2.1 - Cultura, multiculturalismo, interculturalidad y pluriculturalidad

Con respecto a la cultura el concepto más reconocido es el de Edward Burnett. Tylor (1832-1917) ya que fue el primer antropólogo en definir esta idea, con una concepción evolucionista, debido al pensamiento predominante en el momento. Tylor en 1871 concibió la cultura como “esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad” (Lévi-Strauss, 1992: 368).

Derivado de las relaciones entre distintos grupos surgen problemáticas como el racismo, la xenofobia, el extractivismo intelectual, así como conflictos políticos, territoriales y económicos, por ello surgen distintos conceptos con la necesidad de un mejor entendimiento y relación entre las culturas, como el multiculturalismo que es una manera de aceptar la existencia de distintos grupos en un mismo territorio (Millan, 2020, p. 166); la interculturalidad, hace referencia a la coexistencia de distintos grupos, una relación que puede ser pacífica o conflictiva; y, la pluriculturalidad también indica la existencia de distintos grupos, sin embargo, es un reconocimiento constitucional de esos grupos, lo que los coloca como sujetos de sus propios derechos.

Otro enfoque que ha permitido el estudio de la cultura es el de su concepción simbólica, que interpreta las acciones de los individuos, ya que se comparten códigos como el lenguaje, acciones corporales y faciales que tiene un sentido implícito esperando ser descubierto. George H. Mead, sociólogo y psicólogo, afirmó que las palabras y los gestos, conservan un simbolismo lingüístico, los cuales son reconocidos por otros individuos y eso es lo que permite la comunicación (Millan, 2020).

Con respecto a los conflictos entre diversas culturas, el sociólogo Jürgen Habermas planteó la teoría de la acción comunicativa, en la cual señala la importancia del lenguaje para la resolución de conflictos a través del diálogo, en la cual establece que existe una dimensión moral de la comunicación y que a través de ella es posible crear comunidades de diálogo éticamente válidas (Millán, op. cit, p. 161).

2.2.2 - El campesino como sujeto social

Es fundamental reconocer al campesino como un sujeto histórico y definirlo adecuadamente. Durante la Edad Media el término *peasant* hacía referencia a los pobres y los habitantes de las zonas rurales, a los esclavos, trabajadores agrícolas y lo que era considerado la gente “común”. Este término también era utilizado como verbo se traducía como campesinear y se relacionaba con subyugar a alguien de la misma manera como estaba subyugado un campesino. Esta percepción del que trabaja en el campo fue traída por los europeos a América como otras tantas formas de colonización, pues los pueblos mesoamericanos no relacionaban el trabajo del campo con una percepción negativa, por el contrario, si el trabajo en el campo se valía de tierra y agua, que son dos recursos naturales con representaciones asociadas a lo divino, a este tipo de trabajador se le tenía en buena estima (Matos, 2013).

Los movimientos sociales del siglo XX intentaron cambiar la idea del campesino de ser personas que al obtener el alimento directamente de la tierra pueden parecer flojos o perezosos y concientizar acerca de que crean el alimento de todas las poblaciones (Edelman, 2022), sin embargo, actualmente se continúa ligando lo rural con pobreza y el campesinado con analfabetismo, ignorancia, retraso y reticencia al desarrollo y progreso.

El movimiento La Vía Campesina (2009) busca conceptualizar adecuadamente al campesino para exigir sus derechos y no continuar viviendo bajo la presión de la inestabilidad de precios y enfrentarse a la necesidad de vender sus tierras para nuevos proyectos de desarrollo, y los define de la siguiente manera: una persona campesina es un hombre o una mujer de la tierra que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y otros productos agrícolas. Las campesinas y campesinos trabajan la tierra por sí mismos; dependen sobre

todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo. Las campesinas y campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos, cualquier persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, la transhumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares, también se aplica a las personas sin tierra, como: 1 Familias de agricultores con poca tierra o sin tierra; 2.- Familias no-agrícolas en áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la proporción de servicios; 3. Otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos cambiantes, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos.

2.2.3 - El estudio de los saberes campesinos

La hipótesis central de la presente investigación es que los mitos y ritos del maíz tienen implícito conocimiento de los elementos culturales y formas de organización, conocidos como saberes campesinos. La etnoagronomía se encarga del estudio de los saberes campesinos, de los que algunos se han conservado y otros se han modificado con los hechos históricos. El término etnoagronomía implica la relación entre los integrantes de distintos grupos y de éstos con la tierra que pisa. El concepto se encarga de sistematizar el conocimiento de pueblos originarios y campesinos en su trabajo con los recursos naturales, más enfocado a los alimentos y la satisfacción de necesidades básicas, es decir, aspectos de la vida cotidiana (Cruz, 2008).

Los saberes campesinos son un elemento clave del estudio para los mitos y ritos del maíz, ya que están ligados a la fenomenología, tienen como principales actores al campesinado y como tema de estudio la interpretación y el conocimiento que dicho actor tiene sobre la tierra y todo lo que implica el sistema de cultivo.

Su estudio también tiene antecedentes dentro de las etnociencias de la naturaleza, disciplinas construidas con base en la antropología, la biología y la etnografía, estudiando las relaciones entre sociedad-ambiente, salud y medicina tradicional, cuerpo humano, tecnología, formas de producción, sistemas simbólicos y ritualidad, dando cuenta de la totalidad de saberes y su

validez (Toledo, 1990, p. 23). Están ligados a los mitos y ritos debido a que representan el conocimiento acumulado por generaciones, pero es esencial entender que esos conocimientos son utilizados de forma creativa para dar soluciones a nuevas problemáticas debido a factores sociales y fenómenos naturales actuales.

2.2.4 - El conocimiento tradicional como concepto de investigación

Es importante distinguir entre saberes campesinos y conocimiento tradicional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a los conocimientos y usos tradicionales como aquellos relacionados con la naturaleza y el universo que abarcan diversos saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyen en los valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad (UNESCO, s/f).

De dicha definición se debe señalar que los conocimientos tradicionales abarcan diversos ámbitos de la vida, y que éstos por lo general se expresan a través de la cultura, por ejemplo, en bordados y en las lenguas nativas. Dichos conocimientos están íntimamente ligados a la naturaleza, es decir, a los usos y cuidados de los recursos naturales.

Por otro lado, como lo hace notar De Sousa (2009), en la modernidad se construyó una separación entre conocimiento tradicional y conocimiento científico-técnico. La historia y el pensamiento eurocéntrico y hegemónico se han encargado de que dependiendo del origen geográfico es considerado uno u otro. Su procedencia no-científica no debería restar legitimidad ya que unos como otros son prácticas confiables.

Para Luis Villoro (1982) si una práctica o conocimiento tradicional funciona para resolver los problemas de cierto grupo es suficiente y se puede deducir

que es real, no es necesario que un grupo, o en su caso, institución externa decida si dicho conocimiento es verdadero o no, ya que eso está definido por el propio grupo. Los conocimientos tradicionales no necesitan ser validados por instituciones gubernamentales o grupos de académicos o científicos, es suficiente que sean eficientes para los pueblos.

Existe una distinción importante entre los saberes campesinos y el conocimiento tradicional, ya que los primeros son referentes a las labores del campo, del cultivo o están íntimamente relacionados con él, como pueden ser las actividades que se realizarán para una adecuada cosecha, los rituales, las fechas de cultivo, colocación de fertilizantes, la organización de labores por género y por edad. Por otro lado, el conocimiento tradicional son aquellas actividades que están relacionadas con los usos de los recursos que se obtienen del campo, como puede ser medicina tradicional, para la que es necesarias la hierbas que se cultivan o que crecen de forma silvestre, o; la vestimenta, que se elabora con insumos naturales, y sus bordados, representan la flora y fauna endémica, así como la cosmovisión.

2.3 - El cambio de paradigma en la academia con las epistemologías del Sur

Como se ha podido notar los esfuerzos por entender y dar solución a las problemáticas de Latinoamérica, sus zonas rurales y el campesinado, por parte de los distintos pensadores europeos se han modificado y cambiaron el paradigma de pensamiento dominante en su tiempo, pero desde la invasión en el siglo XV hasta la actualidad han servido básicamente a fines políticos y económicos. Nuevas propuestas teóricas y metodológicas han surgido desde el Sur Global para deconstruir los conceptos de análisis que se han impuesto desde el Norte global para explicar la realidad como si fuera similar en todas las coordenadas del planeta.

Las Epistemologías del Sur se plantean debido a una necesidad de explicar la realidad del Sur desde los propios actores. Para entender las Epistemologías del Sur, Boaventura de Sousa (2009) parte de tres premisas: 1) que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo; 2) que la diversidad del mundo es infinita, esta gran

diversidad queda desperdiciada porque, debido al conocimiento hegemónico que tenemos, permanece invisible; 3) que esta gran diversidad del mundo, que puede ser y debe ser activada, así como transformada teóricamente y prácticamente de muchas maneras plurales, no puede ser monopolizada por una teoría general (Boaventura, 2011, p.16 y 17).

Para Boaventura de Sousa (2011), las Epistemologías del Sur surgen en un periodo de transición en el que se comienza a producir el conocimiento desde los propios actores, la epistemología se construye con dos elementos importantes: la ecología de saberes y la traducción intercultural.

Las propuestas epistemológicas van acompañadas de propuestas políticas como el Buen Vivir, que en Ecuador se traduce como *sumak kawsay* en kichwa, en Bolivia se le llama Vivir Bien, *suma qamaña* en aymara, o *ñandareko* en guaraní y *sumak kawsay* en quechua peruano. Bajo esta percepción no existe la idea del desarrollo como crecimiento económico, esta palabra no existe en la Constitución boliviana y tampoco hay una concepción de la pobreza. El Buen Vivir cuestiona la idea de progreso. En el caso de Ecuador, el Buen Vivir ya está plasmado en la Constitución política y es el resultado de un conjunto de luchas y propuestas de los pueblos originarios. El cambio de contenido representa un cambio en la relación con la naturaleza que se ven reflejados en transformaciones de fondo en la sociedad, economía y política. En el caso de Bolivia, el *suma qamaña* y los demás conceptos asociados son principios ético-morales, están enfocados en delimitar los marcos para una sociedad que se define como plurinacional.

2.3.1. - La comunalidad como propuesta epistemológica

El concepto comunidad proviene del latín *communitas*, que significa cualidad común. Es un concepto que fue utilizado en la antropología para el estudio de los pueblos originarios, ha sido un elemento vital para su comprensión ya que resalta la vida y organización colectiva. Según Zolla (2004) cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos: 1) un espacio territorial; 2) una historia común; 3) una variante de la lengua del pueblo; 4) una organización política, social, civil, económica y religiosa, y 5) un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. Es decir, que cada

comunidad indígena tiene elementos culturales distintivos que la identifican y diferencian de otras.

Actualmente, se debate el término de comunidad indígena debido a que los propios pueblos originarios apelan a que se reconozca su carácter de nación, lo que jurídicamente les otorgaría el derecho a administrar sus propios recursos naturales y elegir a sus gobernantes de manera autónoma. Con respecto al uso del concepto de comunidad para el estudio de los pueblos originarios ha perdido utilidad debido a las nuevas propuestas epistemológicas que surgen desde los actores locales.

Para analizar de manera integral los mitos y ritos del maíz en la presente investigación la teoría es la comunalidad, que representa la inmanencia de la comunidad (Zolla, 2004). Para el creador de la comunalidad, Jaime Martínez Luna, es “el pensamiento y la acción de la vida comunitaria. Es el resultado de la apropiación social de la tierra y de los códigos de relación que se deciden por medio de la comunalicracia. Es la suma de valores de intercambio hacia adentro y al exterior; integra la individualidad pero es algo más que la suma de individualidades” (Martínez, 2017, p. 51).

La comunalidad es una propuesta que se construye desde la propia comunidad, actualmente se están realizando investigaciones y propuestas debido a que es considerada una teoría para comprender los hechos sociales que se dan en comunidades campesinas y pueblos originarios (Cruz, 2019; Martínez, 2017) como resultado de los cuestionamientos a las ciencias sociales acerca del cambio de paradigma para dar respuestas a las problemáticas actuales. La comunalidad apela a lo comunal y colectivo, ya que sin un análisis integral el conocimiento estará limitado (Maldonado, 2002), y esa parte integral de la comunalidad toma en cuenta la relación del grupo con la naturaleza, una relación en la que, contrario a otras sociedades, la economía debe subordinarse a la ecología.

La comunalidad se propone como la teoría a través de la cual deben de ser estudiados los pueblos originarios y campesinos ya que surge de los propios pueblos. Jaime Martínez Luna (2017) señala cuatro momentos de la comunalidad:

a) La naturaleza. Geografía, territorio, tierra o suelo que se pisa;

- b) Sociedad. Comunidad, familia que pisa esa naturaleza, geografía o suelo;
- c) Trabajo. Labor, actividad que realiza la sociedad, comunidad, familia que pisa este suelo; y finalmente
- d) Lo que obtiene o consigue como resultado del trabajo o labor, puede ser el goce, bienestar, la fiesta, distracción, satisfacción o cansancio.

La comunalidad evidentemente tiene influencia de pensadores europeos, no se puede negar, es parte de un proceso histórico: con un legado marxista estudia como un elemento importante que es el trabajo, sin embargo, la influencia más fuerte ha sido la fenomenología, debido a que la comunalidad busca entender la esencia de los fenómenos que ocurren en los pueblos originarios y campesinos y se da un papel central a la interpretación que los actores dan a los fenómenos.

Con una herencia de los pueblos originarios, la teoría estudia la relación de la naturaleza, a lo que llama naturolatría, y como un aporte importante: el estudio de la fiesta, en su manera de goce y resultado del trabajo, del aprovechamiento y respeto hacia la naturaleza. Los elementos mencionados se van interconectando, así el trabajo se analiza en el ejercicio del poder, que son los cargos dentro de los comités; en la fiesta, que recae en quien se encarga de que todo salga de acuerdo a lo planeado como los mayordomos y tesoreros; en la ayuda mutua como puede ser el tequio o la mano de vuelta; y en el uso y defensa del territorio y sus recursos o en los proyectos sustentables comunitarios.

Otros elementos culturales que constituyen la comunalidad según Martínez Luna (2017) son:

- La resistencia. Que se manifiesta en todos los elementos culturales que señala la comunalidad.
- Imagen y oralidad. Comparada con la lecto-escritura, aunque también la imagen y el audio pueden estar representados por la televisión y la radio comunitaria, respectivamente, son formas de resistencia y

expresión cultural mientras se utilicen para reproducir y fortalecer la comunalidad.

- El amor. Un elemento cultural de resistencia, ya que es el sentimiento que se tiene a la familia, al territorio y a lo divino. Es un sentimiento que liga a las personas, borra su individualidad y permite el desarrollo comunalitario.
- La tecnología propia. La tecnología que sirve para las necesidades y objetivos de la comunalidad.
- La familia. La organización parental.
- La propiedad comunal o social.
- El derecho comunalitario. La legislación propia de la región, no la que ha impuesto el Estado.
- La compartencia. Aspecto que hace referencia al sentido de reciprocidad dentro de la organización comunalitaria.
- La historia. Una herramienta de resistencia es no perder la memoria del pasado.
- La educación comunalitaria. Es el resultado que se da entre la educación natural y la enclaustrada. La educación natural es aquella que se da en el hogar, en el campo o en las actividades cotidianas, que se podría considerar informal y que surge del contacto y la observación de la naturaleza; la enclaustrada es la que se da dentro del aula.
- El lenguaje. Este elemento es considerado una categoría central, no se menciona explícitamente pero, quizá por la influencia de la sociología de Jürgen Habermas.

Por otro lado, para la comunalidad también son importantes el desarrollo de las capacidades regionales, la apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad; la comunalicracia como modelo político; la comunalidad como comportamiento; y el intercambio y la complementariedad como razonamiento económico.

El desarrollo comunal se expresa en 3 planos: el intracomunitario o familiar; el comunitario y el intercomunitario la integración de estos 3 planos ofrecen la propuesta de desarrollo regional comunitario.

Dentro de este contexto es importante señalar que una calidad de vida, lo que nos lleva a hablar de seguridad y autonomía alimentaria.

2.3.2 - Autonomía y soberanía alimentaria

Las actividades de la FAO se sintetizan en “alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y asegurar que las personas tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa y saludable” (2013). Actualmente se habla de soberanía y seguridad alimentaria como si fueran sinónimos, sin embargo, no lo son. La soberanía alimentaria se enfoca en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen, pero se centra en la disponibilidad de alimentos. Vía campesina define la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho (2025).

La seguridad alimentaria es un proceso social de control de los procesos de producción, canales de comercialización y destinos del consumo. En la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada por la FAO en 1996, los funcionarios definieron el concepto de seguridad alimentaria haciendo énfasis en cubrir las necesidades alimentarias de la población (2013), y a pesar de señalar que deben ser alimentos nutritivos no se mencionó que la forma de producirlos debe ser la adecuada para garantizar la salud de la población.

Por otro lado, la autonomía alimentaria es un concepto en el que es importante tomar en cuenta los distintos momentos de producción de un alimento, abarcando también la posibilidad del campesino a decidir si produce para su consumo familiar o para comercializar, decidir si utiliza semillas mejoradas o nativa y con respecto al uso de agroquímicos.

CAPÍTULO 3 - MITOS Y RITOS DEL MAÍZ EN EL VALLE DEL MEZQUITAL. UN ESTUDIO DESDE LA COMUNALIDAD⁴

Introducción

Problema de investigación

Un debate mundial se está gestando en torno a los usos y cuidados de los recursos naturales debido a las técnicas que son amigables con el medio ambiente y las que no lo son. Acerca de los usos el conflicto es por el extractivismo, la explotación de los recursos naturales para aumentar la producción y abastecer a diferentes industrias; con respecto a sus cuidados, la disputa es debido a la introducción de semillas genéticamente modificadas o semillas mejoradas y el uso de agroquímicos en la producción, afectando la fertilidad y diversidad de la tierra y de las semillas.

Este debate global de los usos y cuidados de los recursos naturales está vinculado a nuestra relación con la naturaleza y con nuestra percepción cultural de para qué habitamos este planeta, la idea puede ser para gozar extensivamente de los recursos que existen, sin importar la degradación ambiental o, si habitamos este mundo para compartirlo con otros seres vivientes. Las creencias acerca de para qué habitamos la Tierra y cómo nos relacionamos con los recursos naturales, así como de sus usos y cuidados se transmiten a través de la cultura y en México las expresiones culturales son muy variadas debido al gran número de pueblos originarios que han habitado, interpretado y heredado este conocimiento del mundo por siglos.

El maíz, se encuentra en el centro de este debate debido a que es el alimento estelar de la dieta mexicana, necesario en la milpa por asociarse al cultivo del frijol y la calabaza, además de ser un elemento cultural densamente simbólico y una mercancía capitalista utilizada para producir

⁴ Artículo aceptado por la revista Matemáticas, Ingeniería y Ciencias Ambientales , MICA. Elaborado por: Laura Castro Aguilar, Universidad Autónoma Chapingo: <https://orcid.org/0009-0008-3596-1975> : lauracastroaguilar2026@gmail.com: Dr. José Alfredo Castellanos Suárez, Universidad Autónoma Chapingo, <https://orcid.org/0000-0001-8950-1992>, JCASTELLANOSS@chapingo.mx

aproximadamente 500 artículos de distintas industrias (Jönsson, 2025), es el recurso más versátil después del petróleo (San Vicente, 2021).

El conocimiento en torno al cultivo del maíz, ese que se ha acumulado por siglos, que ha permitido mantener y mejorar la diversidad de las semillas, se expresa por medio de diferentes elementos culturales como el lenguaje, con canciones y mitos, y las tradiciones, en diversos ritos (Boege, 2021). Los mitos y ritos son una expresión cultural que contiene saberes campesinos y coadyuvan al mantenimiento del tejido social.

Referente teórico

El dilema de los usos y cuidados de los recursos naturales es por la disyuntiva entre el conocimiento tradicional y el moderno. El conocimiento tradicional es respetuoso con la naturaleza, ha sobrevivido el paso del tiempo de diversas formas, entre ellas los mitos y ritos, que se transforman pero perdura su esencia, que es el conocimiento que se transmite de generación en generación y ha mejorado la calidad de vida de los grupos sociales. El conocimiento moderno está relacionado con el desarrollo económico, con la acumulación y el extractivismo, para este sistema el conocimiento ancestral no tiene resonancia en su lógica capitalista, ya que no aumenta la producción ni busca la explotación de los recursos, por ello es ilógico mantener el conocimiento ancestral y sus sistemas de cultivo.

A continuación, se analizan las perspectivas teóricas que han estudiado los mitos y ritos y el enfoque con el que se han investigado. Etimológicamente la palabra mito proviene del griego *mythos*, que significa relato o cuento; la palabra rito proviene del latín *ritus* y es el conjunto de reglas para las tradiciones religiosas y las ceremonias (Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 2025). Mitos y ritos están ligados al conjunto de conocimientos tradicionales o ancestrales que se transmiten de manera oral, los cuales no tienen sentido ni eco para la producción capitalista, situación que históricamente ha generado una separación entre el conocimiento científico y el tradicional (Sousa Santos, 2009).

Los mitos y ritos han sido estudiados por la antropología, la literatura, la filosofía, la psicología y la sociología, pero el enfoque con el que se ha estudiado cambia de acuerdo al paradigma de pensamiento predominante en

cada época, que puede expresar de manera más evidente la separación entre conocimiento tradicional y científico, o la difumina. En el siglo XIX se da el auge de la Antropología y la Sociología como ciencias, con una perspectiva de dominación y con el sustento teórico de la evolución biológica de Charles Darwin (1809 - 1882) y la evolución social representada por el pensamiento de Augusto Comte (1798 - 1857) y Herbert Spencer (1820 - 1903). El pensamiento evolucionista percibía al otro, al pueblo investigado como un salvaje que tenía que ser civilizado, una idea que implicaba la pérdida de lengua y cultura, los mitos y ritos eran la representación de un pueblo atrasado.

En el siglo XX la antropología y la sociología cambiaron de paradigma, influyeron las aportaciones funcionalistas de Claude Levi-Strauss (1908 - 2009), quien señaló que el mito no representa solamente la imaginación de un pueblo, además, tiene una función de cohesión social y representa “formas de actividad económica, tipos de relaciones sociales y políticas, y conductas que participan en la moral doméstica” (1977, p. 238).

Con respecto a la Filosofía, se ha ocupado de los mitos y ritos a través de dos disciplinas que son la hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica busca la interpretación de los mitos y ritos. La fenomenología señala que lo natural, lo humano y lo divino, no son estratos separados, están unidos debido a la manera en que los representamos.

Los esfuerzos por entender y dar solución a las problemáticas de Latinoamérica, sus pueblos originarios y campesinos, por parte de los distintos pensadores europeos se han modificado y cambiaron el paradigma de pensamiento dominante en su tiempo, pero desde la invasión en el siglo XV hasta la actualidad, dichas propuestas teóricas han servido al beneficio político y económico de Europa. Recientemente, nuevas propuestas teóricas y metodológicas han surgido desde los propios pueblos para deconstruir los conceptos de análisis que se han impuesto desde el Norte Global (Boaventura, 2011).

Dichas propuestas epistemológicas van acompañadas de propuestas políticas como el Buen Vivir, que en Ecuador se traduce como *sumak kawsay* en idioma kichwa; en Bolivia se le llama Vivir Bien, *suma qamaña* en aymara, o *ñandareko* en guaraní y *sumak kawsay* en quechua peruano.

Bajo esta percepción no existe el ideal del desarrollo y crecimiento económico, esta palabra no existe en la Constitución boliviana y tampoco hay una concepción de la pobreza. Son propuestas que buscan reivindicar el conocimiento tradicional para el desarrollo de los pueblos desde sus propios conceptos.

La comunalidad es un ejemplo de las propuestas que surgen desde el pensamiento nativo, es resultado de las reflexiones del zapoteco Jaime Martínez Luna y el mixe Floriberto Díaz Gómez, ambos del estado de Oaxaca, México. Esta teoría apela a lo colectivo y toma en cuenta la relación del grupo con la naturaleza, un vínculo en el que, contrario a otras sociedades, la economía debe subordinarse a la ecología (Maldonado, 2002).

Es una perspectiva teórico-metodológica que ha dado pauta para que se conciba un nuevo enfoque para analizar la complejidad de los pueblos originarios y campesinos. Algunos ejemplos son Ricco y Rebolledo (2010), que analizan la vida mazateca desde la comunalidad; Medina (2011) estudia las experiencias de interculturalidad y los movimientos sociales desde la comunalidad; Toledo (1984) la compara con el buen vivir; como construcción teórica para visibilizar las formas de vida de las comunidades indígenas y campesinas están los estudios de Korsbaek (2009).

Jaime Martínez Luna (2017) señala cuatro momentos de la comunalidad:

- 1.- La naturaleza. Que es la tierra o el suelo que se pisa.
- 2.- Sociedad. La comunidad que habita la tierra.
- 3.- Trabajo. Es la actividad que realiza la sociedad.
- 4.- Lo que se obtiene del trabajo.

La comunalidad considera distintas expresiones culturales vitales de los pueblos como parte de la resistencia a mantener vivas sus formas de vida, los mitos son expresiones de su oralidad, y los ritos son manifestación de “lo que se obtiene del trabajo”, una de las categorías de análisis que señala Martínez Luna.

La comunalidad tiene influencia de pensadores europeos, es parte de un proceso histórico. Con una influencia marxista estudia el trabajo como categoría de análisis. La influencia de la fenomenología se observa en que busca entender la esencia de los fenómenos que ocurren en los pueblos originarios y campesinos y coloca en un papel central la interpretación que los actores dan a los fenómenos. Con una herencia muy marcada, y natural, de los pueblos originarios estudia la relación de la naturaleza, a lo que llama naturolatria, y como un aporte importante el estudio de la fiesta, en su manera de goce y resultado del trabajo, expresión del aprovechamiento y del respeto hacia la naturaleza.

El desarrollo comunal se expresa en 3 planos: el intracomunitario o familiar; el comunitario y el intercomunitario. La integración de estos 3 planos ofrece la propuesta de desarrollo regional comunitario. Otros elementos culturales que constituyen la comunalidad según Martínez Luna (2017) y que permiten un estudio integral de los pueblos originarios y campesinos son: la resistencia, la oralidad y la imagen, el amor, la tecnología propia, la familia, la propiedad comunal o social, el derecho comunalitario, la compartencia, la historia, la educación comunalitaria y el lenguaje.

Por otro lado, los saberes campesinos son aquellos que se construyen de manera colectiva y están en constante cambio, ayudan a organizar el trabajo del campesino, generando unidad y una identidad colectiva que se ve reflejada en las actividades de su cultivo, en las historias compartidas y en la vida cotidiana (Arias, 2012). Están ligados a los mitos y ritos debido a que representan el conocimiento acumulado por generaciones, pero es esencial entender que esos conocimientos son utilizados de forma creativa para dar soluciones a nuevas problemáticas debido a factores sociales y fenómenos naturales actuales.

Objetivo General

Analizar los saberes campesinos relacionados con el cultivo del maíz, que son transmitidos culturalmente a través de los mitos y ritos en los municipios de San Salvador y Chilcuautla, en el estado de Hidalgo.

Hipótesis

Los saberes campesinos en torno al maíz, implican conocimiento y acciones que coadyuvan a fortalecer la autonomía alimentaria, el conocimiento tradicional y la organización social de los pueblos campesinos y originarios, al salvaguardar las semillas originarias y mantener su cultivo tradicional. Los saberes campesinos se transmiten directa e indirectamente a través de expresiones culturales como los mitos y los ritos. De manera directa en la transmisión de los mitos y en la organización y ejecución de los ritos. De manera indirecta los mitos y ritos del maíz contienen saberes campesinos relacionados con las actividades del cultivo del maíz, y que se transmiten a través del lenguaje y de la práctica.

Método

Clasificación y diseño de la investigación

La investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se centra en la interpretación de los mitos y ritos del maíz desde la comunalidad. Se clasificó por el tipo de datos recolectados como Investigación Acción Participativa (IAP); la IAP es colaborativa, ya que busca que diferentes actores se involucren de manera equitativa y con esto se propicie el intercambio de saberes y la toma de decisiones horizontal.

El alcance de la investigación fue correlacional; toda vez que se busca comprobar la relación entre los mitos y ritos del maíz y los saberes campesinos. La recolección de datos fue mediante entrevistas semiestructuradas y fue transversal, ya que se analizó la permanencia de los mitos y ritos relacionados con el maíz en el ciclo agrícola del 2025.

Población de estudio

Los actores clave entrevistados fueron productores de maíz, nativo y de semilla mejorada, de los municipios ñähñus San Salvador y Chilcuautla, en el estado de Hidalgo, en la zona conocida como Valle del Mezquital. Los ñähñus, es el grupo conocido como otomíes y el hñähñu es su lengua. Por respeto en la presente investigación se mencionan con su autodesignación, aunque en las fuentes originales se encuentren como otomíes.

Para identificar actores clave se utilizó el muestreo en cadena, técnica conocida como bola de nieve, fue un muestreo no probabilístico, por ser actores sociales de difícil acceso. El informante inicial fue el profesor de la lengua hñähñu y traductor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien también es productor de maguey, Raymundo Isidro Alavez, habitante del municipio de San Salvador, quien otorgó el contacto de un productor de maíz del municipio de San Salvador, quien a su vez fue permitiendo el contacto con otros productores de la zona y del municipio de Chilcuautla. Para presentar los resultados se muestran pequeños fragmentos de las entrevistas, para sustentar la procedencia de los testimonios se utilizan las siguientes siglas:

Tabla 1

Siglas de testimonios

Municipio	Entrevistado	Siglas
Chilcuautla	Marcel Cruz Integrantes del Consejo Ejidal de Chilcuautla	MC ICEC
San Salvador	Paulino Isidro Alavez Raymundo Isidro Alavez Ismael Ángeles	PIA RIA IA

Fuente: Elaboración propia

Instrumentos de investigación

Los instrumentos de recopilación de información utilizados durante la investigación fueron: el guion de entrevista semiestructurada, la ficha de datos recolectados durante la observación participante y el diario de campo. Se realizó un estudio bibliográfico para conocer la zona, la población y las problemáticas que enfrentan los productores de maíz del Valle del Mezquital. El guion de la entrevista semiestructurada se realizó a partir de la tabla de congruencias internas, de los ítems que surgieron de la investigación bibliográfica y de la observación participante.

Variables de investigación

Variable Independiente

Aquel relato o cuento que puede ser percibido como un mito relacionado al cultivo y cuidados del maíz, considerado una expresión cultural que involucra saberes campesinos.

Los ritos, que son las tradiciones religiosas y ceremonias que están relacionadas con el cultivo del maíz, que son considerados parte de la cultura, vinculados con saberes campesinos y cuidados de la tierra y del agua.

Variables Dependientes

Los conocimientos acumulados en torno al cultivo y heredados por tradiciones conocidos como saberes campesinos.

El conocimiento tradicional, es aquel que se realiza con lo que se obtiene de la cosecha, como usos medicinales, ornamentales o de vestido.

La autonomía alimentaria que permite que lo obtenido de la cosecha y su adecuada organización aseguren el abasto de las necesidades alimentarias familiares.

La participación y organización de la comunidad para que sus cultivos, tradiciones y cultura permanezcan.

Tabla 2

Matriz de operacionalización de variables

Variables	Subvariables o categorías	Indicadores	Instrumento de recolección
Independiente	Mitos	-Conocimiento del mito. -Transmite el mito	Guion de entrevista abierta, ficha de datos recolectados durante la observación
	Ritos	- Conoce los ritos -Participa en los ritos.	
Dependiente	Saberes campesinos	-Conoce la relación entre los ritos del maíz y el ciclo agrícola.	

		-Conoce la relación entre participante y los mitos del maíz y su diario de campo. cultivo. -Conoce la relación entre conocimiento tradicional, autonomía alimentaria y organización social. -Sabe las técnicas de cultivo tradicional. -Aplica las técnicas de cultivo tradicional. -Ha modificado las técnicas de cultivo.
	Conocimiento tradicional	-De qué manera organiza la cosecha. -Qué usos le da a la cosecha, a parte del alimento.
	Autonomía alimentaria	-Cultiva para el consumo familiar. -Cultiva para vender. -Cultiva para consumo familiar y para vender.
	Organización social.	-Participa en las actividades comunitarias. -Participa en la toma de decisiones de la comunidad. -Conoce los procesos de cambio y problemáticas de la zona.

Fuente: Elaboración propia

Validación de instrumentos

La validación de instrumentos se realizó mediante juicio de expertos.

Análisis de datos

Las entrevistas se analizaron desde la comunalidad tomando como categoría de análisis las características de dicha teoría. Los cuatro elementos de la comunalidad: la naturaleza; la sociedad; el trabajo y; lo que se obtiene del trabajo, se tomaron como guía para realizar el mapeo de actores clave. Los 3 niveles de análisis: el familiar, comunitario e intracomunitario, se utilizaron para entender cómo se relacionan los saberes campesinos. Las características de las comunidades se utilizaron como categoría de análisis.

Tabla 3

Cronograma de actividades

Fecha	Agto-dic 2024	Dic/24- abr 2025	Abr-nov 2025	Nov-dic 2025	En-mar 2026
Etapas					
1.-Definir la metodología					
2.-Observación participante					
3.- Trabajo de campo					
4.-Análisis de la información					
5.-Formulación de propuestas y retroalimentación					
6.- Reformulación de propuestas.					
7.- Conclusiones					

Fuente: Elaboración propia

Resultados y Discusiones

Resultados

Mitos del maíz en el Valle del Mezquital

Los mitos y ritos del maíz como expresiones culturales fortalecen la organización comunitaria y por ende el tejido social y la identidad de los pueblos. En las comunidades de estudio es común nombrar al maíz en los textos escritos y en la tradición oral como *Ra zi mäka dethä*. De los mitos del maíz existe el fundacional que narra cuando los dioses prehispánicos hicieron a los hombres de maíz en el cuarto sol y la narración de cuando Quetzalcóatl siguió una hormiga roja para saber cómo obtener el maíz y alimentar a los humanos (Matos, 2018).

En las zonas de estudio fue complejo identificar mitos propios del maíz o de su cultivo. Ya que los mitos encontrados fueron de nahuales y brujas, únicamente se habló de un mito del maíz en Chilcuautila de que en ocasiones crecen tres mazorcas en una mata de maíz, en un maíz de semilla nativa, lo que representa una buena señal, es una bendición:

“Si se encuentra mata del maíz que tenga tres mazorcas se coloca en medio de las costaleras, se hace mole y comida, como agradecimiento por lo que se encontró” (MC, comunicación personal, 23 de julio de 2025).

Por otro lado, en San Salvador el mito que se menciona es de apariciones de brujas y que tiene como escenario la milpa:

“La bruja llegaba volando como las guajolotas, separaba sus dos patas, las recargaba en las piedras del fogón para no hacer ruido y se acercaba dónde estaba su víctima, terminaba y se iba por los maizales (RIA/PIA, comunicación personal, 8 de marzo de 2026).

En los mitos se identifica como escenario la milpa, así como el actor principal que es el testigo que observa. Los actores juegan un rol específico, el testigo va a decidir, o no, hablar de su avistamiento, y es el que da el significado a dicho suceso. Señalar la milpa como escenario de los mitos es un indicativo de que el maíz no está solo, va acompañado de otros cultivos, situación que es fundamental mantener para la autonomía alimentaria de los pueblos.

Ritos del Maíz en el Valle del Mezquital

Los ritos en torno al maíz en San Salvador y Chilcuautila se han encontrado desdibujados, los campesinos no los identifican precisamente como ritos hacia el maíz, ya que como resultado del histórico mestizaje se expresan en su mayoría como ritos católicos. En la tabla 4 se muestran las festividades católicas que dentro de sus rituales muestran relación con el maíz, su cultivo o en general con el ciclo agrícola.

Tabla 4*Ritos al maíz*

Festividad	Fecha	Ritos
Día de la candelaria	2 de febrero	Día que la iglesia católica festeja a la Virgen de la Candelaria. Las comunidades van a misa y llevan a bendecir las semillas para sembrar en el ciclo agrícola que va a iniciar, aunque se siembra maíz de semilla mejorada.
Día de la Santa Cruz	3 de mayo	En el rito católico se festeja a la Cruz de Cristo. En las comunidades se colocan cruces en la cima de los cerros y en las milpas, se dice que antiguamente se realizaba misa en algunas milpas para bendecirla, coincide con el rito de petición de buenas lluvias que ayuden a tener la cosecha.
San Isidro Labrador	15 de mayo	Antiguamente se adornaban bueyes y en una peregrinación se llevaban mazorcas, ahora se adornan tractores.
Santiago Apóstol	25 de julio	Se realizan caminatas por las calles principales con el santo y mazorcas de maíz.
Día de Muertos	1 y 2 de noviembre	La iglesia católica dedica el 1o. de noviembre como Día de todos los Santos y el día 2 como el Día de los Fieles Difuntos. Se coloca parte de la cosecha en la ofrenda, dentro de los alimentos se encuentra el maíz, y se agradece por el sustento. Es el final del ciclo agrícola.

Fuente: Elaboración propia

Existen ritos que son exclusivos del ámbito familiar, los cuales consisten en rezos acompañados por el encendido de veladoras en distintos momentos del ciclo agrícola:

“Prendemos una veladora para iniciar a trabajar la tierra en marzo”
(MC, comunicación personal, 23 de julio de 2025).

“En caso de que se caigan los maizales durante las lluvias o fuertes vientos, cuando se cosecha se prende una veladora y se saca al señor de los aguaceros para pedirle buenas lluvias” (MC/ICEC, comunicación personal, 17 de mayo de 2025).

Saberes campesinos en los mitos y ritos del maíz

Los saberes campesinos, que se identificaron en las entrevistas y de la observación, relacionados con los mitos y ritos del maíz, se clasificaron en los 3 niveles de desarrollo comunal que señala Martínez Luna (2017), de acuerdo a la magnitud en que tienen incidencia: intercomunitario, familiar y comunitario.

El nivel intracomunitario o familiar es el entorno donde se transmiten los saberes que se consideran importantes y se descartan los que ya no son útiles. Los saberes campesinos que se expresan en el ámbito familiar son: la percepción familiar de qué tipo de profesiones son valiosas; la importancia que da la familia de cuidar, o no, las semillas nativas; la organización económica y familiar que gira en torno al cultivo del maíz y, para las zonas de estudio, del maguey (ver tabla 5).

Tabla 5

Testimonios del nivel familiar

Testimonios	Saberes campesinos
<i>“Es amor al campo, nuestra satisfacción es ver un buen maizal (ICEC/MC) ...”</i>	La importancia que da la familia de cuidar, o no, las semillas nativas.
<i>“Aquí se cultiva maíz y maguey. Vienen los intermediarios y compran el maíz (PIA/IA) ...”</i> <i>“Nosotros cultivamos el maíz y las mujeres son las que cocinan (IA) ...”</i>	La organización económica y familiar que gira en torno al cultivo del maíz y del maguey.
<i>“Es importante que los jóvenes aprendan de todo esto del campo y los sigan haciendo (ICEC/MC) ...”</i>	La percepción familiar de qué tipo de profesiones son valiosas.

Fuente: Elaboración propia

De los saberes que existen dentro del ámbito familiar se observa que de la selección previa que los adultos han hecho de la información que consideran

valiosa y útil depende qué se transmitirá a las generaciones más pequeñas, entre la que se encuentra la decisión de mantener y transferir el maíz nativo y su diversidad, así los mitos y ritos.

En cuanto al nivel comunitario, es el ámbito donde se contextualizan diversas problemáticas sociales. Los saberes campesinos a nivel comunitario son: las actividades que se realizan por roles de género; una brecha generacional que marca las diferentes percepciones con respecto a las profesiones; los distintos sistemas de cultivo que pueden ser de riego o de temporal, dependiendo si el tipo de maíz es nativo o mejorado.

Tabla 6

Testimonios de nivel comunitario

Testimonios	Saberes campesinos
<i>“De nosotros depende cambiar el machismo, pues es uno el que educa a los hijos para que sean machistas (MC/ICEC).”</i>	Las actividades que se realizan por roles de género.
<i>“Los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar en el campo (PIA).”</i>	Una brecha generacional que marca las diferentes percepciones con respecto a las profesiones.
<i>“Cultivamos maíz transgénico, pero todavía mantenemos el maíz criollo, el chalqueño que es de aquí (ICEC/MC).”</i>	Los distintos sistemas de cultivo y de maíz, que puede ser nativo o mejorado.

Fuente: Elaboración propia

Del nivel comunitario también depende que se continúen transmitiendo los mitos y ritos del maíz, ya que los ritos se organizan y los mitos se transmiten en comunidad.

Por otro lado, el nivel intercomunitario es sumamente importante, ya que el tipo de decisiones de las comunidades aledañas en cuanto a desarrollo, política, defensa de territorio o gestión de recursos, puede influir en las decisiones que una comunidad elige para el futuro. Se observó que pueden influir conflictos por delimitación territorial; zonas industriales que generen nuevos empleos y vendan sus tierras; aumento de la delincuencia que ponen

en riesgo al campesino y su familia; proyectos de economía local y sustentabilidad como cooperativismo.

Tabla 7

Situaciones intercomunitarias

Situación	Comunidad
Conflicto por delimitación territorial con Ixmiquilpan	Chilcuautila
Zonas Industriales	No aplica
Aumento de delincuencia	No aplica
Proyectos sustentables o cooperativismo: Parque acuático y cooperativo Tlaco, Parque acuático y cooperativo Las pocitas Tlaco, Campamento familiar Tlaco	Chilcuautila

Fuente: elaboración propia

Los municipios de San Salvador y Chilcuautila colindan con Ixmiquilpan y Santiago de Anaya, en la zona está el corredor de parques acuáticos y realizan actividades que resaltan la cultural ñähñu, en conjunto todos tienen una fuerte identidad nativa, que se fortalece aún más al ser pertenecientes de la zona cultural Valle del Mezquital. Del nivel intercomunitario también depende la continuación de los saberes campesinos del cultivo del maíz contenidos en los mitos y ritos, ya que la decisión de una comunidad de mantener y defender la semilla nativa y su diversidad puede influir en otras comunidades y servir como ejemplo de experiencia.

Discusiones

Mitos y ritos han prevalecido por siglos ya que son un recurso generacional para resguardar el conocimiento de un pueblo. Gadamer en su obra *Mito y Razón* (1997, p. 25) hace una revelación importante de los mitos, ya que señala que en su origen la palabra *mythos* proviene del griego que quiere decir discurso, pero, según Gadamer, no hay indicios de que este discurso fuera poco fiable o inventado, así como tampoco se relegaba al ámbito de lo divino. Los maestros de retórica exponían sus temas en forma de mito, es decir, discurso, o de logos, la razón. En *Los diálogos* de Platón el

mito se coloca junto al logos, sobre todo en la conclusión con la idea de llegar más allá de la verdad, ampliarla quizá con suposiciones irreales pero que potencialmente pueden ser reales.

La comunalidad considera a los mitos como parte de la oralidad, una forma de resistencia y expresión cultural mientras se utilicen para reproducir y fortalecer la comunalidad (Martínez, 2017), un elemento cultural que contiene el conocimiento de la comunidad. Reconociendo que el mito dentro de su discurso señala situaciones reales, se separan sus diversos elementos:

- La flora y fauna que se mencionan visibilizan las especies de la zona que son parte del sustento y de las expresiones culturales de cada región.
- El personaje de la bruja pone en peligro los cultivos y a las familias; y los testigos de su aparición, son quienes se cuidan de esos peligros y deben cuidar la milpa.

Los mitos de la bruja y el nahual son un recurso generacional para que los más pequeños conozcan la importancia de estar alerta para proteger los sembradíos, ya que hay fechas en las que el maíz se debe recoger y de no hacerlo adecuadamente puede peligrar el sustento familiar, al no cosechar en el momento adecuado se recurre al mito.

En cuanto al mito de la aparición de tres mazorcas cuando es semilla nativa es interpretado como una bendición, pues el número tres está relacionado con la santísima trinidad. Pero existe una relación entre mito y ciencia, ya que ambas quieren contar una historia, el mito tiene su propia riqueza y credibilidad al momento de contar su historia (Gadamer, 1997, p. 10) y al tener tres mazorcas está indicando un buen maíz y una buena cosecha debido a las condiciones de la tierra y de la semilla.

Con respecto a los ritos, se puede observar que se expresan como ritos católicos, lo que indica que a pesar de su mestizaje tienen como principal característica estar relacionados a lo sagrado: son actos que se separan de lo profano y de lo cotidiano, son un puente con lo divino; el mundo actual al basarse en la explotación y el consumo, ejerce presión y una necesidad de urgencia por producir y consumir, los ritos son acciones simbólicas (Han, 2019). En un sistema que propicia el exceso de trabajo para centrarse en el individuo, aislado, los rituales ligan a las personas a un grupo social, lo colocan en un lugar conocido, lo colocan en un hogar (op. cit, p. 3).

Los rituales mantienen la estabilidad y el equilibrio, es un momento especial para lo sagrado, calma contraria a la premura con la que se vive por la presión de producir y consumir, el ritual detiene esa premura en un momento sagrado. El inicio del ciclo agrícola es el dos de febrero cuando se llevan las semillas a bendecir y termina en noviembre con el día de muertos, lo que indica que el ciclo agrícola no lo marcan las actividades propias en el campo, lo marcan los rituales, como una forma de iniciar y cerrar ciclos. Los rituales inician y cierran el tiempo sagrado: lo definen. El ciclo agrícola es un tiempo de siembra y cosecha, pero ante todo tiene que ser un tiempo sagrado para asegurar que concluya correctamente.

Si el ciclo agrícola es un tiempo sagrado, la temporada de dejar descansar la tierra es de absoluto reposo, es el complemento del trabajo arduo. Los ritos durante el ciclo agrícola son familiares y comunitarios, durante el reposo las actividades se remiten exclusivamente al ámbito familiar, es el momento de reforzar los lazos familiares.

Se observa que el rito conjuga el espacio cerrado, del hogar y de la iglesia, con el espacio abierto que puede ser la milpa o los maizales, pues el rito pretende abarcarlo todo, por ello va de un lugar a otro, para sacralizar todos los espacios y todos los momentos. El rito es primordial en la sociedad y de allí su permanencia en el tiempo, sin ellos los grupos sociales quedan profanados y degradados (Han, 2020).

En la comunidad se señalan dos conceptos que están particularmente relacionado con el tema de la investigación, la oralidad y la imagen, ya que los mitos se transmiten a través de la oralidad; los ritos son una representación de lo sagrado, se valen de imágenes religiosas, mapas antiguos, códigos, fotos de personas queridas. El mito cuando se transmite de manera escrita recurre a la imagen, plasmada o imaginada; el rito se acompaña del rezo, la oralidad, para reforzar o asegurar su efectividad. La imagen también se expresa en el arte, se vale de ella como una herramienta para mantener los mitos y ritos, expresa e inmortaliza el momento y la palabra sagrada.

Actualmente, las redes sociales juegan un rol importante, se valen de la imagen y la oralidad para transmitir la cultura de los pueblos, es un recurso

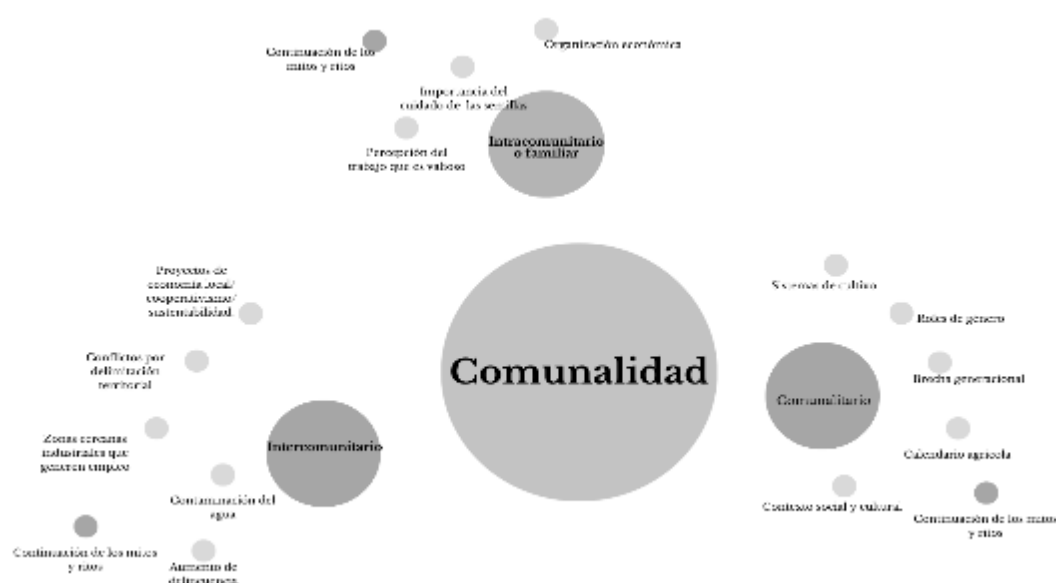
generacional que puede servir para visibilizar la resistencia a mantener el maíz nativo a través de los mitos y ritos, aunque también puede ser influencia para que las familias busquen modificar su estilo de vida.

Conclusiones

Los mitos y ritos son considerados parte de la cultura de un pueblo, sin embargo, además transmiten saberes campesinos. Son reflejo de su pensamiento, vestigios de su historia, son una manifestación de cultura y conocimiento. Del análisis de los tres niveles de desarrollo se observa que la continuación de los mitos y ritos del maíz dependen tanto del nivel familiar, el comunitario y el intercomunitario (figura 1). En cada uno de los niveles existe una interconexión entre las distintas categorías, las que a su vez están influenciadas por los otros dos niveles de desarrollo. En conjunto, la comunabilidad permite conjuntar niveles de desarrollo y categorías, se interrelacionan de una manera compleja que permite profundizar en el análisis del cambio de las semillas nativas por mejoradas y de la paulatina pérdida de los mitos y ritos.

Figura 1

Niveles de desarrollo comunalitario

Fuente: Elaboración propia

El estudio de los mitos y ritos desde la comunalidad permitió conocer los saberes campesinos que son transmitidos y que son importantes mantener, ya que son parte de la organización social, política y económica de la comunidad, además permiten mantener la autonomía alimentaria y el conocimiento tradicional a nivel familiar.

Los problemas que enfrentan los productores del Valle del Mezquital ponen en peligro la producción de maíz nativo y su diversidad, y amenazada su diversidad peligran los diversos elementos culturales, incluyendo la alimentación y la economía, ya que los grupos originarios y campesinos manejan una dinámica local muy distinta de la economía neoliberal.

Los mitos y ritos transmitidos como un elemento cultural pueden ser utilizados como una herramienta para concientizar sobre la importancia de continuar produciendo maíz nativo sin pensar únicamente en el aumento de producción, sino en lo importante que es consumir maíz natural y preservar su semilla, fuera de la lógica capitalista, así como en que los ritos y mitos permiten generar lazos sociales y familiares para enfrentar distintas problemáticas.

Las principales limitaciones en la investigación es interpretar adecuadamente el significado de los mitos y ritos en torno al cultivo del maíz y de la milpa en general. Como recomendación principal se sugiere que aquellas actividades que busquen rescatar los saberes campesinos deben ser culturales, ya que de esa forma se abarcan distintos aspectos de la vida de los pueblos y permiten reforzar su identidad.

CAPÍTULO 4 - EL MAÍZ. SU CULTIVO Y SIMBOLISMO

4 - Contexto sociocultural

4.1 - Contexto histórico

Los ñāhñus antiguamente eran parte del grupo bapame, en el periodo preclásico que va del 1500 a.C. al 300 d.C., este grupo salió del estado de Jalisco y, posteriormente, habitó el centro de México, en Copilco y Cuicuilco (Hernández, 1964), fueron los primeros pobladores de las zonas de estudio: el estado de México y el estado de Hidalgo.

En el año 50 d.C., con la erupción del volcán Xitle, la población que habitaba Cuicuilco tuvo que salir y buscar nuevas tierras. Del 200 al 400 d.C., fue el esplendor de Teotihuacan y la ciudad contaba dentro de su población con diferentes grupos, entre ellos el proto-ñāhñu-mazahua, que posiblemente llegaron durante el periodo de expansión de la ciudad (Lastra, 2006). Durante la decadencia de Teotihuacan, entre los siglos V y VI, comenzó a salir la población rumbo a Tula y al Valle de Toluca; los pobladores de Toluca se identificarán como mazahuas y los habitantes de Tula como ñāhñus, formando con el paso del tiempo diferencias culturales. El grupo que llegó a habitar Tula fundó Ma-meni o Ma-hemi, “lugar de la familia”, es la ciudad que será la legendaria Tollan, es el momento de integración de chichimecas y ñāhñu (Hernández, 1964). Tula cae en el siglo XII y el grupo se extiende por todo el estado de Hidalgo.

El Valle del Mezquital, en la época prehispánica, era el triángulo formado por Ixmiquilpan, Tula y Actopan, zona conocida como Teotlalpan, el paisaje era verde, cubierto de vegetación, pero, con la llegada de los españoles en el siglo XVI y con algunas reformas políticas impuestas por la corona española el ganado mayor se expulsó del centro de México y se mandó al norte, comenzó la desertificación del suelo con la llegada del ganado mayor (Lastra, 2006).

Por otro lado, al centro de México llegaron grupos nahuas desde aproximadamente el siglo VI, lo que indica que estos dos grupos, nahuas y ñāhñus, han vivido de manera multiétnica en las zonas de estudio, incluyendo el municipio de Tultepec, ya que primero fue parte del altepetl de Xaltocan, en el actual Nextlalpan y posteriormente de Cuautitlán (Zúñiga, 2019).

El municipio de San Salvador tiene una vegetación compuesta en su mayor parte por matorrales, pastizales, magueyes, cimarrones, nopales, mezquites, garambullos, pitahayas, y biznagas. La fauna de la zona son conejos, ardillas, tlacuaches, armadillo y víboras de cascabel. La temperatura anual promedio en el municipio es de 17°(ídem, 2012).

En cuanto a población y economía, el estado de Hidalgo tenía en 2024 como actividades económicas predominantes las correspondientes al sector primario, el trabajo con la tierra. En el tercer trimestre de 2024, Hidalgo tuvo 1,457,027 ocupados, las ocupaciones con más trabajadores fueron trabajadores de apoyo en actividades agrícolas con 106 mil trabajadores; seguido de empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios con 96.6 mil y comerciantes en establecimientos con 78.9 mil. Sin embargo, para el primer trimestre de 2025 la principal actividad económica fue en ventas, despachadores y comercios con 131 mil trabajadores, mientras las actividades agrícolas bajaron a 84.1 mil trabajadores.

En San Salvador, en 2020, la población fue de 36,796 habitantes (48.6% hombres y 51.4% mujeres); la población en Chilcuautla fue de 18,909 habitantes (48.6% hombres y 51.4% mujeres). Con respecto a las lenguas nativas, en San Salvador la población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 6.17 mil personas, lo que corresponde a 16.8% del total de su población, las lenguas más habladas fueron hñähñu con 6,066 hablantes, náhuatl con 58 hablantes y mixteco con 14 hablantes. En Chilcuautla la población de 3 años y más que habla al menos un idioma originario son 6.01 mil personas, lo que corresponde a 31.8% de la población total de Chilcuautla; los idiomas más hablados fueron hñähñu con 5,937 hablantes, náhuatl con 35 hablantes y tarasco con 8 hablantes (Secretaría de Economía, 2025), lo que indica una población originaria importante.

4.2.1 - Contexto geográfico y social de Tultepec

El municipio de Tultepec (Figura 2) cuenta con una extensión territorial de 3,196.96 ha., siendo su cabecera municipal Santa María Tultepec. La temperatura media anual es de 16.23 °C., el mes más caluroso es junio con 18.9 °C. y el más frío enero con 12.06 °C. (Gobierno del Estado de Tultepec, 2022).

Figura 2 - Municipio de Tultepec, Estado de México

Fuente: Google Earth, noviembre de 2025.

Las principales especies de flora y fauna son el ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino, aves de corral y conejos, órgano, tule, maíz, maguey, nopal, huizaches, agaves, sauce, capulín, tejocote, acociles, ranas, pececillos blancos, conejo, tuza (Luna, 2022).

La población en Tultepec en 2020 fue de 157, 645 habitantes, del total de la población el 33.33% es la población económicamente inactiva que son 31,094 habitantes. Se puede observar que de la población originaria predomina la descendencia nahua con 938 hablantes, que representa el 32.94% de los hablantes, seguido por los hñähñu con 378 hablantes, el 14.45%, y totonaco con 147 hablantes (Secretaría de Economía (SE), 2025). La población indígena no es predominante pero se encuentra presente en el municipio y es importante visibilizarla.

A nivel municipal, en Tultepec el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual para 2021 pasó a 4,953.1 millones de pesos, destacó el sector servicios con una contribución del 79.9%, mientras que la agricultura fue del 27.4%.

4.3 - El maíz en el Valle del Mezquital

En 2020, en el estado de Hidalgo se sembraron 225,473 hectáreas de maíz, de las cuales se cosecharon 208,834 hectáreas, con una producción de 624,361 de toneladas.

El Valle del Mezquital es un importante productor de maíz, a pesar de ser una zona semiárida, pues actualmente destaca la producción del maíz, aportando el 67.96% de la producción del estado de Hidalgo, lo que ubica a esta región como “El granero de Hidalgo”, dicho porcentaje equivale a 420,102.51 toneladas, es el primer lugar en materia agrícola del estado (Santiago, 2022). Para el Valle del Mezquital, el maíz es sagrado, en los textos escritos y en la tradición oral es común encontrar que se nombra como “Ra zi mäka dethä”, el sagrado maíz, sus rituales están entrelazados con el ciclo agrícola de este alimento. Sin embargo, debido al ganado mayor y la búsqueda de aumento de producción se ha provocado un grave problema de desertificación. Dichas situaciones han modificado la dinámica de la zona, y en donde antiguamente se cultivaba una tradicional milpa ñähñu de maíz nativo actualmente la mayoría de los productores la han reemplazado por hectáreas de maíz híbrido.

En la comunidad de Chilcuautla se cultivan diferentes tipos de maíz: antílope, berrendo y salamandra, que son maíces de semilla mejorada, del maíz nativo las especies que se siembran son chalqueño rojo y azul. De acuerdo a las características principales del maíz chalqueño descritas por Wellhausen (1951) su nombre proviene de Chalco, municipio del Estado de México, del náhuatl y significa “En el borde del lago”. Este maíz tiene plantas de gran altura, de aproximadamente 2 metros; generalmente su período vegetativo es de 5 a 6 meses; da una mazorca por planta; número mediano de hojas, relativamente anchas y de longitud mediana; color mediano; pubescencia mediana; altamente resistente a las razas de chahuixtle; adaptado a altitudes elevadas, de 1,500 a 2,300 metros sobre el nivel del mar; el promedio de hileras por mazorca es de 16.6; granos medianamente angostos y delgados, largos, con tendencia a ser punteados y con dentación mediana o fuerte; endospermo medianamente suave, de color blanco sucio; diámetro de la mazorca de 49 a 52 mm; diámetro del olote 26 a 30 mm.; diámetro del raquis

15 mm; longitud del grano 15 a 16 mm. Se cree que el maíz chalqueño se produjo de una mezcla de cónico y tuxpeño, ya que se parece al tuxpeño en su diagrama de entrenudos y en el alto número de hileras, longitud del grano y resistencia al chahuixtle y se parece al tuxpeño en el diámetro del olote y del raquis.

Por otro lado, en el municipio de San Salvador se siembra básicamente maíz híbrido, de semillas mejoradas (ver Figura 3). Las cuales son compradas a Asgrow, una de las empresas líder en la producción de semillas de maíz blanco en México, maíz berrendo. La semilla maneja de 65 a 75 días de floración, en caso de ser de riego se debe sembrar entre el 15 de abril y el 30 de junio, si la siembra es de temporal debe hacerse entre el 15 de junio al 30 de julio, los días para cosechar van de 165 a 180. Es un maíz que se utiliza básicamente para forraje, es decir, para la alimentación del ganado, sin embargo, en algunas comunidades de San Salvador es utilizado para el consumo familiar. Al parecer el cultivo de maíz nativo sólo es un recuerdo de cómo vivían los ancestros.

Figura 3 - Maizales en San Salvador

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo, 2025

4.3.1 - El maíz en Tultepec, Estado de México

Actualmente el Estado de México cuenta con un significativo número de población originaria: 111,433 mazahuas; 102,604 ñähñus, y; 79,365 nahuas

(Secretaría de Economía, 2025). Estos grupos han mantenido las formas tradicionales de su relación con la tierra en sus sistemas de cultivo, lo que ha sido una constante lucha por mantenerse en una de las zonas más industrializadas del país.

El estado de México es un importante productor de maíz, es el cuarto productor de maíz a nivel nacional. En 2020, la superficie sembrada de maíz representó el 70% del total de la superficie sembrada en la entidad, que fue de 496,696 hectáreas y el quinto lugar a nivel nacional de maíz forrajero. En 2020 la superficie sembrada de maíz forrajero representó solamente poco más del 3% del total, que de acuerdo al Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP) fue de 22,349 hectáreas, 50 hectáreas de maíz forrajero, cosechado, con una producción de toneladas de 3,156.40, con un valor de producción de 918.49 mil pesos (Gobierno del Estado de México, 2019). En 2021 se sembraba en 104 de sus municipios (Gobierno del Estado de México, 2025), aunque desde ese mismo año ya se registraba una disminución del 70% en su producción.

Con respecto al municipio de Tultepec aún cosecha maíz, sin embargo es una zona urbana que está en un importante proceso de industrialización y se podría estar presenciando el momento histórico de la pérdida de las semillas nativas de la zona. En la época colonial contaba con abundante agua, lo que hacía que las tierras fueran codiciadas por ser muy fértiles, generando conflictos entre nativos y españoles. Los cultivos principales fueron maíz y maguey, las principales actividades fueron la agricultura y la extracción de pulque, permitiendo cubrir una parte de las necesidades alimentarias de la población. Fue hasta una crisis económica en 1990 y la creciente dependencia nacional de la importación de alimentos, debido al abandono del trabajo de la tierra, que el municipio generó una dependencia alimentaria (Arriaga, 2012).

Actualmente, el municipio de Tultepec pertenece al Distrito de Desarrollo Rural Agropecuario de Zumpango, y su agricultura se basa en temporal y de riego, se siembra maíz forrajero y maíz grano, además de otros productos como alfalfa y frijol (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2025). En el municipio de Tultepec pocos siembran maíz y son menos aun

los que siembran el maíz nativo, se logró contactar con un productor que cosecha maíz rojo y un productor de maíz blanco y elotero, para autoconsumo. El maíz rojo (Figura 4) debe su color a diversos pigmentos llamados antocianinas, se encuentran presentes en diferentes estructuras en la planta de maíz, como tallo, vaina, hojas, en la mazorca y el grano. El contenido de antocianinas totales en los granos de maíz puede variar en función de color del grano. El maíz blanco se produce exclusivamente para el consumo humano, en virtud de su alto contenido nutricional, se produce en dos ciclos productivos: primavera-verano y otoño-invierno, bajo las más diversas condiciones agroclimáticas (humedad, temporal y riego) y diferentes tecnologías (Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural (SADER), 2026). El maíz blanco es una variedad que pertenece a la familia Poaceae o Gramineae, con un ciclo vegetativo anual (INEGI, 2025)

Figura 4

Maíz rojo cultivado en Tultepec

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo, 2025

4.4 - El sagrado maíz. La interpretación simbólica del maíz

Debido a la importancia gastronómica, económica y su diversidad cultural, el maíz tiene múltiples significados y distintas interpretaciones simbólicas. El maíz en lengua hñähñu, que es el idioma hablado en los municipios de San

Salvador y Chilcuaútl, es nombrado como *Ra Zi makä dethä*, el sagrado maíz, haciendo referencia a su carácter divino. Por otro lado, el maíz en lengua náhuatl es nombrado como *tlayolli*, que significa maíz desgranado (UNAM, 2026) y tiene distintas representaciones divinas.

Recordando que lo simbólico no es lo que se observa a primera vista, sino una interpretación que no es evidente, para entender el simbolismo inmerso en el maíz es necesario recurrir a las expresiones que dieron origen a las formas actuales: las interpretaciones mesoamericanas, que son las que abarca distintos aspectos de la vida y que, como se describió al inicio de la presente investigación, se han heredado hasta la actualidad en distintos elementos culturales.

En la época prehispánica, existieron diversas culturas con sus respectivas especificaciones e interpretaciones de los recursos naturales y del origen divino de estos, sin embargo, hay elementos que han sido identificados en ciudades muy distantes geográfica e históricamente, como el culto a Quetzalcóatl, a Tláloc, la cuenta del tiempo y el culto al maíz, que aún se pueden observar en gran parte del territorio mexicano. Por motivos históricos, los datos a los que mayor acceso se tienen son los recopilados por Fray Bernardino de Sahagún de informantes mexicas. Sin embargo, los mexicas al ser un gran imperio a la llegada de los españoles, a su vez, ya habían recopilado información de culturas que los antecederon, por lo que gran cantidad de datos son legado de diversas civilizaciones, es decir, que las interpretaciones divinas del maíz eran bastante extendidas, se dieron en distintas regiones.

Dos datos importantes para identificar lo complejo de las interpretaciones son: que daban un nombre y representación divina a las distintas etapas del maíz, es lo que en antropología se conoce como desdoblamiento de las deidades (Broda, 2013) y; que las deidades asociadas al maíz pueden ser femeninas (Sahagún, 1829) o masculinas (Vela, 2021), según el momento de crecimiento en el que se encuentre la mazorca.

En los escritos de Sahagún se encuentran que todos los desdoblamientos son representados en deidades femeninas. La primera deidad es Xilonen, la mazorca tierna, la diosa de los jilotes. A Xilonen se le festejaba en el octavo

mes llamado *Huey tecuilhuitl*, durante la cual se daba de comer a la gente, a todos por igual, hombres, mujeres, niños y ancianos, una mazamorra de chiempinolli y tamales, tantos como alcanzaran a agarrar, ya que al parecer, durante esta época el alimento escaseaba. Una de las ceremonias consistía en que durante ocho días, hombres y mujeres, bailaban y danzaban agarrados de las manos durante todo el día y la ciudad se llenaba de braseros encendidos (Sahagún, 1829).

Con respecto a Centéotl, Sahagún la señala como la deidad principal, conocida como la madre de los dioses, corazón de la tierra y nuestra abuela. Debido a ser madre de los dioses su culto era muy extendido. Era la diosa de los médicos, cirujanos, parteras, adivinos, los que leían los granos de maíz, los que presagiaban mirando el agua en una vasija de barro, los temazcaleros (para los que tenían el nombre de *temazcaltoci*), y todos le hacían fiesta una vez al año. Se puede observar que Centéotl es una representación de la adultez del maíz y algunos investigadores lo identifican como una deidad masculina cuyo nombre significa “dios mazorca madura” (Vela, 2021), lo que indica su relación con la etapa de madurez sexual para reproducirse.

Chicomecóatl, según Sahagún es una deidad femenina, diosa de los mantenimientos. A ella se le ofrendaba el cuarto mes, *Hueytozoztli*. Algunas de las actividades que se realizaban era ir a los maizales y agarrar cañas de maíz y otras hierbas, con las cuales decoraban a la diosa de los mantenimientos. Todos tenían en su hogar una imagen de papel de ella, la cual adornaban y le ofrecían comida, frente a la imagen se colocaban cinco *chiquihuites*, canastos de tortillas, con sus tortillas y encima de cada *chiquihuite* una rana asada y guisada, y en un chiquihuite se colocaba harina de chía y pinole, otro con maíz tostado revuelto con frijoles. Posteriormente llevaban las mazorcas que iban a utilizar para sembrar a sus casas y las colocaban frente a la imagen. Chicomecóatl también era diosa del frijol, la chía y todos los alimentos que provenían de la tierra (Broda, 2013, p. 5 y 6). Por lo tanto, se puede relacionar con la etapa de cosecha, pues tiene que ver con las semillas.

Las distintas etapas del crecimiento del maíz identificadas en la época mesoamericana se pueden relacionar con lo que se conoce actualmente como

las etapas en el estudio de la fenología del maíz. La fenología es considerada una ciencia, que estudia los fenómenos biológicos que se relacionan con los periodos estacionales, tienen relación con el clima y la atmósfera, se encarga del estudio de las relaciones de los organismos vivos a los cambios en su entorno. Las etapas fenológicas permiten identificar el adecuado estado de crecimiento. Se distinguen básicamente dos estados de la planta: vegetativo y reproductivo (Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2026).

El crecimiento vegetativo de la planta de maíz se inicia en el proceso de germinación de la semilla, posteriormente se puede observar la primera hoja verdadera, a esta etapa se le conoce como VE emergencia. Al alargarse se puede apreciar el cuello de la hoja, iniciando la etapa vegetativa conocida como Vn donde el subíndice “n” representa el número de hojas expandidas que se observan. En esta etapa y cuando aparece la octava hoja (V8), se le conoce como espigamiento y es cuando se inicia el desarrollo de las inflorescencias o panoja, que son la disposición de las flores masculinas que crecen en la parte superior de la mazorca. Cuando se aprecian de 12 a 15 hojas, se les conoce como etapa V12-V15, es el momento en el que ya se ha completado el desarrollo de los óvulos en el jilote (Fassio, 1998).

Posteriormente inicia la etapa reproductiva (R), que dura aproximadamente de 10 a 12, se da de los 66 a 80 días después de la siembra, se puede apreciar la salida de los estigmas, conocidos como “pelo de elote”. Aproximadamente después de los 18 o 22 días se comienza a observar la forma del grano de maíz, el grano continúa desarrollándose. En la parte interna se aprecia una sustancia de consistencia lechosa pero con una base sólida, es la etapa en que ya puede ser consumido como elote. Cuando se observa en el olote un color rojo o rosa, es la etapa R5 que inicia a los 35 o 42 días después del jiloteo. La etapa R6 se presenta en el grano de maíz cuando ha alcanzado su madurez fisiológica. La etapa R7 es considerada como la etapa de madurez mecánica, es decir, que la mazorca se encuentra lista para ser cosechada (Fassio, 1998).

De esta manera se pueden relacionar 2 de las 3 etapas que se identifican en la época mesoamericana con las actuales: Xilonen, la mazorca tierna, con la etapa vegetativa o el jilote; Centéotl con la etapa de madurez o reproducción,

motivo por el que quizá se encuentra asociado a una representación masculina o femenina; y otra etapa que no se señala actualmente es Chicomecóatl, la etapa de cosecha, ya que después de la cosecha se hace el agradecimiento por la semilla que se ha obtenido. A diferencia de cómo se interpreta actualmente, para los antiguos pobladores de México las etapas del maíz no solamente se marcaban por el crecimiento del maíz, el ciclo se completaba con el rito de agradecimiento de las semillas, del alimento obtenido.

El arqueólogo Enrique Vela (2011) señala que para los pueblos mesoamericanos el maíz estaba cargado de simbolismo, pues lo relacionaban con diversos aspectos de la vida: individuales, sociales y religiosos. Las etapas de la vida estaban identificadas con el ritmo de las etapas del maíz. Hombre y maíz se han desarrollado juntos, existía una vinculación mutua. Era un regalo divino pues permitía el sustento y el cual al tener distintos colores el maíz se relacionaba con los cuatro rumbos, implicando una relación directa con la estructura del universo. Al ser considerado un elemento tan divino era el motivo por lo que algunos gobernantes proclamaban que al morir serían dioses del maíz.

Las interpretaciones y simbolismos actuales del maíz están ligados a las formas antiguas, como una forma de enlace con el pasado. Actualmente la comida elaborada con maíz tiene una interpretación densamente simbólica en comunidades originarias y campesinas. Un estudio realizado en comunidades totonacas y nahuas de Veracruz deja ver este lazo, en el que se considera que el maíz, al igual que los humanos, tiene un alma. Pero, por otro lado, ofrendamos comida a nuestros difuntos, señalando una relación entre el maíz, la vida y la muerte. Estos tres elementos forman parte de la percepción simbólica de los alimentos a base de maíz y forman parte de la identidad de los pueblos (Lozada, 2014).

Por otro lado, comunidades choles de Chiapas, descendientes de mayas, relacionan el mantenimiento del maíz y de la milpa con la madurez, ya que cuando un joven logra mantener una milpa es cuando demuestra “ser un hombre” y tener sabiduría. Este dato, además, indica su relación con la madurez sexual pues ya está listo para tener una familia. La milpa, para los

choles también simboliza solidaridad, pues cuando se inicia la siembra se realiza una reunión familiar. Las enseñanzas de los saberes campesinos implican procesos autogestivos que refuerzan la identidad de los choles, manteniendo la autonomía alimentaria de la comunidad (Bastiani, 2008).

Para el investigador Alfredo López Austin (2002), el simbolismo del maíz es la relación directa con el corazón, es una metáfora de la vida en sí, en un ciclo de nacimiento, reproducción y muerte, la vida del hombre está relacionada con el corazón y de igual forma con el maíz. Y es que la invención del maíz debió haber modificado por completo la percepción de la realidad. Además, por su forma, representa la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo, es el *axis mundi* (Carrillo, 2009).

4.4.1 - Mitos del maíz

Los mitos y ritos contienen saberes campesinos que son importantes preservar para el cultivo del maíz. Como primer mito, encontramos el fundacional que narra cuando los dioses prehispánicos hicieron a los primeros hombres en varios intentos, fracasando en cuatro intentos. Los dioses meditaron acerca de cómo crear al nuevo ser humano y finalmente deliberaron que el maíz era la clave para crear un hombre consistente, pensante y emocional (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 2019). Se observa que este primer mito refiere a la importancia del maíz en la existencia del ser humano: su evolución se ha dado de manera conjunta, pues el hombre hizo al maíz y el maíz hizo al hombre, en el sentido de que permitió el desarrollo de los grupos al tener un excedente de alimentos y crear diversas expresiones culturales: han evolucionado a partir de una relación simbiótica.

Otro mito fundacional que proviene de la época prehispánica es el de la era de los soles. Eduardo Matos (2018) narra el mito de la Leyenda de los Soles, enfocado a los ritos que se realizaban a Tlaloc: después de que los dioses destruyeron cuatro veces a la humanidad por inservible, en la era del quinto sol Quetzalcóatl creó a la humanidad, pero no tenía con qué alimentarlos, por ello prosiguió a buscar alimento. Se dirigió al Tonacatepetl, Montaña de los Mantenimientos, lugar que era resguardado cuidadosamente por los Tlaloques. Quetzalcóatl ve pasar una hormiga negra cargando un grano de maíz y le preguntó en dónde lo consiguió, la hormiga no quiere confesar de

donde obtiene su sustento. Finalmente, la hormiga cede, Quetzalcóatl se convierte en hormiga negra y la acompañó por el maíz. Quetzalcóatl lleva el maíz a Tamoanchan, lo entrega a los dioses y ellos lo ponen en nuestra boca para robustecernos. Los dioses se preguntan qué harán con el Tonacatépetl que contiene maíz, Quetzalcóatl lo ató y lo quiso cargar pero no pudo. Oxomoco y su mujer Cipactonal auguraron que Nanáhuatl desgranaría el Tonacatépetl. Los tlaloques azules, blancos, amarillos y negros resguardaban el Tonacatépetl, cuando Nanáhuatl finalmente desgranó de la montaña.

El mito remite a la importancia del maíz como alimento, a su obtención como un regalo divino y los tlaloques de distintos colores refieren a la diversidad del maíz, también como un obsequio de los dioses.

En cuanto a mitos actuales, no se encontró un mito específico del maíz o su cultivo. Los mitos que se encontraron en las comunidades investigadas son el del nahual, en Chilcuautla y Tultepec, y el de las brujas, en San Salvador y en Tultepec. Se decidió analizar el mito del nahual ya que está relacionado con el maíz por los siguientes motivos:

- Los elementos que integran el mito están relacionados con el trabajo en el campo.
- El escenario de las apariciones siempre es la milpa.
- Es un mito encontrado entre los campesinos de forma reiterativa.

El nahual es aquel ente, ya sea animal o humano, que puede transformarse en distintas formas y que por lo general se acerca a la milpa muy temprano o de noche. A continuación se narra una versión del mito del nahual, del señor Ildefonso Sánchez, del municipio de Tultepec:

“No sé por qué un día a mi abuelo se le ocurrió llevarme a raspar maguey al cerro que se llama Totolita, en la parte alta de Tultepec, en San Miguel Otlica. Ya tenía preparado el burro y las castañas para el agua miel, nos fuimos muy temprano, a las 4 de la mañana. Yo tenía como 5 o 6 años. Todavía no entraba a la primaria, entonces nos fuimos y me tocó ver unas luces blancas y mi abuelo me dijo que esos eran nahuales o nahualas, entonces él agarró 2 tablas de maguey las cruzó, las hizo una cruz. Y no sé qué pronunció en voz baja que yo no alcancé a escuchar y dijo:

- Ya las atrapé, ya las tengo.

Y las luces no se podían mover del lugar, entonces se estaba divirtiendo mi abuelo porque las había atrapado y decía él ciertas injurias, diciéndolas hijas de afrodita.

- Ya las atrapé, ahorita van a ver que amanezca y ya verán cómo les va a ir.

Estuvimos ahí unos minutos, mi abuelo calculó el tiempo que ya iba a amanecer y se compadeció de ellas, dijo:

- Las voy a dejar ir. Pero no vuelvan a cruzarse en mi camino.

Entonces volvió a decir otras cosas en voz baja, separó las pencas del maguey y las luces empezaron a caminar entre los árboles y los magueyes, hasta que se perdieron. Esa es la única experiencia en la que yo considero haberme topado con unos nahuales o con nahuales” (I. Sánchez, comunicación personal, 18 de enero de 2026).

Para el análisis del mito se separan los diversos elementos que lo componen:

- Flora y fauna. Visibilizan las especies de la zona y que en ocasiones son parte del sustento y de las expresiones culturales de cada región.
- Personajes. El nahual, animal o humano que puede transformarse y los testigos de su aparición.
- Motivación del personaje. Las motivaciones son contrastantes ya que puede estar motivado por alimentarse del maíz y poner en peligro la cosecha o por mantener la cosecha, pero está ligado al cultivo, ya que aparece como un ente externo a la milpa, que obliga a estar alerta para proteger los sembradíos.
- Fechas de aparición. Durante el ciclo agrícola o durante la cosecha.

El mito del nahual es un recurso generacional para que los más jóvenes conozcan la flora y fauna del lugar, ya que se presenta un acelerado cambio debido a la urbanización. Instruye acerca de la importancia de respetar las fechas del ciclo agrícola y hacer hincapié en realizar las actividades correspondientes según su día para mantener el sustento, ya que de no

hacerlo adecuadamente puede peligrar el sustento familiar o la preservación de las semillas, o en el lenguaje cotidiano se puede interpretar como que al no cosechar en el momento adecuado aumenta la probabilidad de que lleguen el nahual o nahuales y se alimenten de los maizales.

Los mitos al ser transmitidos como un elemento cultural son utilizados como una herramienta para concientizar sobre la importancia de continuar produciendo maíz nativo y en lo importante que es consumir maíz natural y preservar su semilla, ya que esta preserva la vida del hombre, sin pensar solamente en el aumento de producción, fuera de la lógica capitalista y buscando un equilibrio entre la siembra de ambos tipos de maíz.

4.4.2 - Ritos del maíz

Los ritos en torno al cultivo del maíz en las zonas de estudio se han encontrado desdibujados, ya que como resultado del mestizaje se expresan en su mayoría como ritos católicos (ver cuadro 4), por ello se narran las festividades católicas que están relacionadas con el ciclo agrícola ya que se observa que el espacio que sustenta el rito es reiterativamente el campo, la milpa o los maizales.

Cuadro 4. Ritos del maíz

Festividad	Fecha	Ritos
Día de la candelaria	2 de febrero	Día que la iglesia católica festeja a la Virgen de la Candelaria. Se lleva a bendecir las semillas para sembrar en el próximo ciclo agrícola. Aunque se siembra maíz de semilla mejorada se lleva a misa.
Día de la Santa Cruz	3 de mayo	En el rito católico se festeja a la Cruz de Cristo. En Chilcuautla se lleva la figura del Señor de los aguaceros, que está ubicado en la casa ejidal, a misa, para pedir buenas lluvias. Las tres comunidades colocan cruces en la cima de los cerros y en las milpas. En Tultepec antiguamente se realizaba misa en algunas milpas para bendecirla. Es un rito que representa la petición de buenas lluvias para que ayuden a tener una buena cosecha.
San Isidro	15 de mayo	San Isidro Labrador es el Santo Patrono

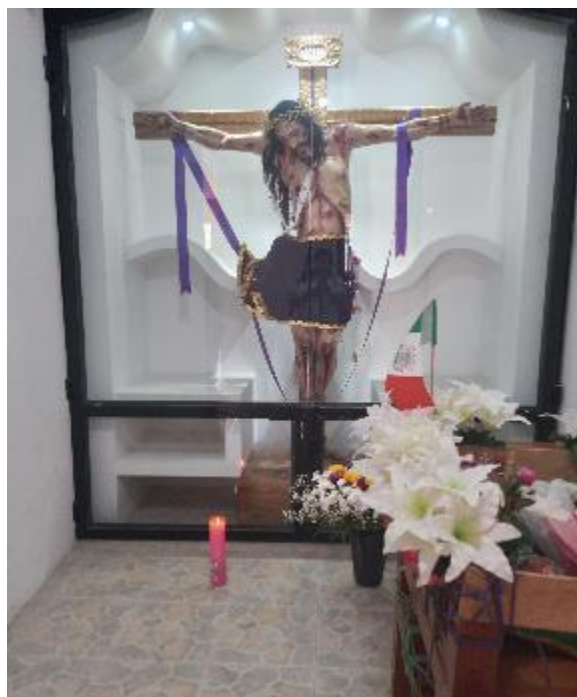
Labrador		de los agricultores. En las comunidades de estudio antiguamente se adornaban bueyes y en una peregrinación se llevaban mazorcas, ahora se adornan tractores.
San Juan Bautista	23/24 de junio	San Juan Bautista es una festividad que se realiza en Tultepec, con la tradicional misa, cohetes y programa cultural. Es una fecha que coincide con el solsticio de verano, existe la creencia de que es buen momento para hacer peticiones por lo que el campesino acostumbraba pedir buenas lluvias.
Santiago Apóstol	25 de julio	Los campesinos lo relacionan con la petición de buenas lluvias. Se realizan caminatas por las calles principales aledañas a la capilla donde se ubica, con el santo y mazorcas de maíz. En Tultepec antiguamente se realizaba una velación dentro de la iglesia con rezos.
Fieles difuntos	1 y 2 de noviembre	La iglesia católica dedica el 1o. de noviembre como Día de todos los Santos y el día 2 como el Día de los Fieles Difuntos. En las comunidades de estudio se coloca parte de la cosecha en la ofrenda, dentro de los alimentos se encuentra el maíz. La ofrenda es un ritual para agradecer por el sustento. En las comunidades se identifica claramente como un ritual que marca el final del ciclo agrícola.

Fuente: Elaboración propia

Se mencionan algunas especificaciones de cada zona de estudio que ayudan a entender de manera más completa los rituales en torno al ciclo agrícola del maíz:

- En Chilcuautla, acuden al señor de los aguaceros cuando hay sequías, el cual se encuentra en una sala especial dentro de la casa ejidal. Se le hace una misa para pedirle por una adecuada lluvia que permita la cosecha (ver figura 5).

Figura 5 - Señor de los Aguaceros, de Chilcuautila, Hidalgo.

Fuente: Fotografía tomada durante el trabajo de campo, 2025

- En Chilcuautila, es buena señal encontrar una planta con tres mazorcas, por ser el número 3 el que se relaciona con lo divino, como la Santísima trinidad.
- El día 12 de octubre la iglesia católica dedica el día a la Virgen del Pilar. En México la festividad era conocida como el Día de la raza y popularmente era llamada “día de las mulas”. Era una tradición que se vistiera a niños y niñas como “inditos” y llevarán un huacal o costal en la espalda con semillas. En Tultepec se llevaba a los “inditos” con un costal en la espalda con mazorcas de maíz, era un ritual para agradecer por las cosechas. Actualmente, dicha fecha en México es para conmemorar la diversidad de los pueblos originarios. Ha sido un rito que surge del choque histórico; se adaptó para representar el momento del encuentro entre las culturas e incorporó los ritos del campo; ha trascendido al devenir histórico para conmemorar la diversidad y la defensa de los pueblos. Es un rito hoy utilizado como herramienta de reivindicación y resistencia.

- En Chilcuautla se siembra en luna creciente y se recoge el maíz solamente en luna llena, una vez que pasa la luna llena se deja de cosechar, no se toca el maíz hasta la próxima luna llena.
- En Tultepec se prendía una veladora para matar a “las culebras del cielo”, lo que se interpreta como que se acerca una fuerte lluvia. También se ayudaban de los ramos, del domingo de ramos, para ahuyentar las fuertes lluvias.
- En las tres comunidades de estudio existen ritos que son exclusivos del ámbito familiar. En ellos se puede encontrar el uso frecuente de veladoras en distintos momentos de importancia para que continúe el ciclo agrícola de manera correcta: para iniciar a trabajar la tierra; al momento de iniciar a sembrar la semilla; en caso de que se caigan los maizales por los fuertes vientos; cuando se va a cosechar, y; cuando parte de la cosecha se coloca en el altar a los difuntos.

También se recurre a este tipo de rito cuando hay una urgencia debido al clima, cuando el fuerte viento tira las matas de maíz, se prende una veladora. Esta revelación hace suponer que, así como hay ritos del maíz a nivel familiar, y de los que se habla poco, de igual manera se mantienen mitos relacionados con el maíz que solamente se narran en familia.

- En Tultepec se mencionó que uno de los motivos para colocar maíz en la ofrenda del día de muertos es para agradecer a los difuntos por cuidar la cosecha durante el ciclo agrícola. Es una relación entre el maíz, la vida y la muerte, pues para el cultivo del maíz se necesita del cuidado y trabajo del campesino, pero también de los cuidados de los difuntos, pues existe una petición continua a través de rezos para ayudar a que la cosecha se logre.
- En las tres zonas de estudio se observa que una relación del cultivo y sus ritos a través del elemento vital que es el agua, ya que diversos ritos son para la petición de buenas lluvias, como el día de la Santa Cruz, el día de San Juan Bautista, Santiago y la representación del Señor de los Aguaceros, y es el riego el que hace posible la cosecha. Por lo tanto, los cuidados del agua y su relación con ella es uno de los

saberes campesinos que se han perdido con la industrialización y con la llegada de aguas negras.

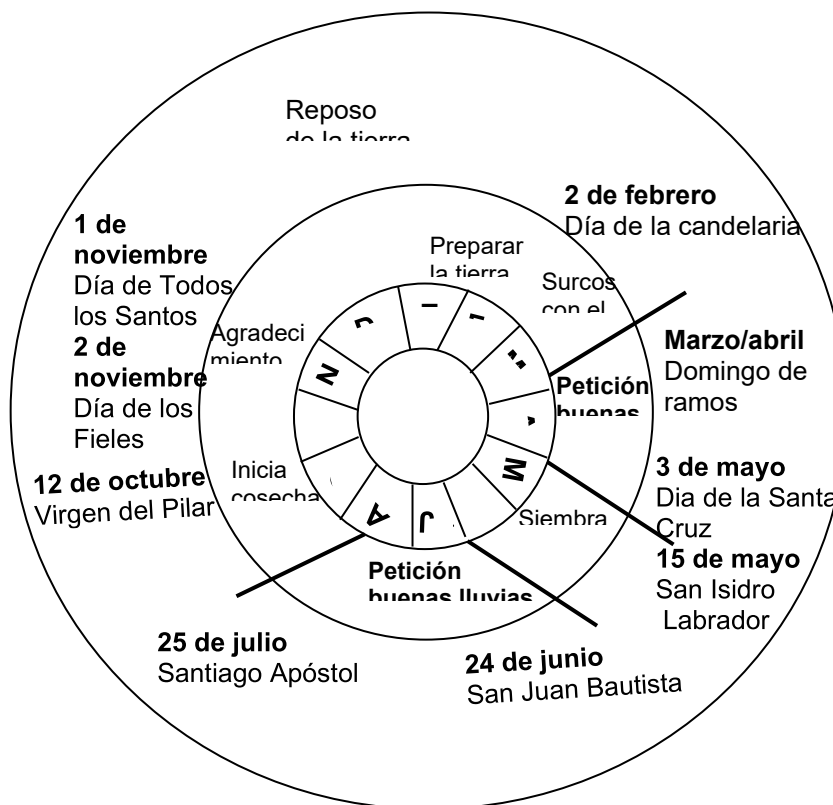
Para realizar el rito se conjuga el espacio cerrado, del hogar y de la iglesia, con el espacio abierto que puede ser la milpa o los maizales, pues el rito pretende abarcarlo todo, por ello va de un lugar a otro, para sacralizar todos los espacios. El rito es primordial en la sociedad y de allí su permanencia en el tiempo, sin ellos los grupos sociales quedan profanados y degradados (Han, 2020).

Además, es preciso señalar que el inicio del ciclo agrícola es el 2 de febrero cuando se llevan las semillas a bendecir y termina en noviembre con el día de muertos. Es decir, que el ciclo agrícola no lo marcan las actividades propias en el campo, lo marcan los rituales, como una forma simbólica de iniciar y cerrar ciclos, inician y cierran el tiempo sagrado: lo definen. El ciclo agrícola es un tiempo de cosecha y ante todo tiene que ser un tiempo sagrado para asegurar que concluya correctamente. Y si el ciclo agrícola es un tiempo sagrado, la temporada de dejar descansar la tierra es de absoluto reposo. Los ritos durante el ciclo agrícola son familiares y comunitarios, en el reposo las actividades se remiten exclusivamente al ámbito familiar, es el momento de reforzar los lazos familiares.

En la figura no. 6 se observa que el ciclo agrícola tiene varios ritos relacionados a la petición de buenas lluvias, que es el Domingo de Ramos, el 3 de mayo, el 24 de junio y el 25 de julio. El periodo de reposo de la tierra dura 4 meses, de noviembre a febrero.

Figura 6

Ciclo agrícola del cultivo del maíz

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, así como puede existir una relación entre los momentos fenológicos y los distintos desdoblamientos divinos del maíz que provienen de la época mesoamericana, se observa que también existe una relación de los rituales con los momentos de crecimiento fenológico del maíz ya que: concuerda la bendición de semillas, en febrero, con la siembra, que debe ser a finales de febrero o marzo; las festividades de la Santa Cruz y San Isidro Labrador, que son en mayo, se aproximan a la etapa reproductiva, el inicio de la floración y maduración, que son de los 60 a los 80 días de sembrado el maíz; la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio, se aproxima a la cosecha de los primeros elotes; en Noviembre, para día de muertos, finalmente se ha concluido la cosecha de todo el maíz, en su madurez para ser utilizado en la elaboración de tortillas.

4.4.3 - Saberes campesinos en los ritos y mitos del maíz

Los saberes campesinos implican las actividades y conocimientos que están relacionados con el cultivo. Los saberes campesinos referentes al trabajo directo en el campo que se observaron en las zonas de estudio con respecto al cultivo del maíz nativo son los siguientes:

- Antes que el cultivo del maíz se realizará como lo conocemos, grandes hectáreas cultivadas de maíz, es importante señalar que tradicionalmente implicaba una relación con otros cultivos, el maíz no estaba solo, iba acompañado de otros cultivos con los que se ayudaba a crecer ya que aportaban los nutrientes necesarios. Para las tres zonas de estudio se identificó que el maíz se cultivaba acompañado de frijol y calabaza, los cuales también tenían un papel fundamental en los rituales y en los alimentos que se preparaban en festividades importantes, como el dulce de calabaza desde día de muertos hasta diciembre y el frijol, que se señala como un indispensable en la cena de navidad y en la elaboración de tamales.
- Con respecto al ciclo agrícola, en Chilcuautla se empieza a remover la tierra en febrero y el último día de febrero se siembra. La siembra debe de tener 7 u 8 riegos, los que se realizan una vez por mes.
- En Tultepec se empieza a mover la tierra entre febrero y marzo. Se comienzan a hacer los surcos y en marzo empieza la siembra. Se realiza un riego para marzo y otro para junio.
- Se realizan los surcos con una separación de 96 cm, para que el maíz no se caiga y lo proteja.
- La siembra se puede extender hasta principios de mayo, pero debe ser antes del día de San Isidro Labrador, el día 15 de mayo, para que no crezca más la hierba que la mata del maíz y afecte su crecimiento.
- La escarda es el trabajo que consiste en retirar la hierba que crece cerca del maíz y que puede afectar su crecimiento debido a que le quita nutrientes. A diferencia del deshierbe, la escarda además consiste en separar lo que se puede utilizar de lo que es maleza. Es una actividad que se debe realizar en varias ocasiones, la primera es antes de

sembrar, cuando se está preparando la tierra, para que no exista la presencia de ninguna hierba y la segunda debe realizarse 40 días después de sembrar.

- Amogotar es la actividad que consiste en apilar o amontonar el maíz cortado en una forma de cono, para que termine de madurar y el rastrojo se pueda utilizar ya para alimento del ganado.
- Piscar es la actividad que consiste en cosechar el maíz.
- El colote es un canasto hecho de palma, de aproximadamente 60 cm de alto, que carga el campesino en la espalda y que facilita el trabajo de recolectar el maíz.
- El 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, ya se han recolectado los primeros elotes, la imagen ya está adornada con ellos, lo que indica un aproximado de 5 a 6 meses para la cosecha.
- En Tultepec, el barrio de Teyahualco, donde se sembraba el maíz, el principal santo es Santiago. El mayordomo hacía la fiesta en una hectárea completa, por ello, ese año se dejaba descansar la tierra y se bendecía.
- Una actividad sencilla, pero eficaz, que se realiza para prevenir la llegada del gusano cogollero es colocar tierra dentro de la mazorca para que el gusano se ahogue, se forma un barro con las pocas gotas de agua de riego o lluvia que caigan. Esta acción se realiza a los 15 días de que brotó la mazorca.
- Existe una relación intrínseca entre la siembra y los rituales que se expresa a través de la comida. Cuando la cosecha se transforma en un alimento que representa la cultura del grupo porque es realizado con recursos propios de la zona y que solían ser de la temporada de cultivo, es colocado en el altar de los ritos. Como la calabaza en dulce para muertos y en las fiestas decembrinas.
- Para diciembre se acostumbraba sembrar alfalfa.
- La semilla para la próxima cosecha se escoge desde la siembra, se seleccionan las mejores mazorcas, más grandes y resistentes. En diciembre y enero se preparan, se secan y en febrero se bendicen.
- Los rituales son una herramienta a la que se acude frente a una desgracia.

- El rito más generalizado es el de pedir y agradecer de manera individual y familiar.

Los saberes campesinos son un conjunto de conocimientos para el cultivo que abarca actividades propias del trabajo directo con la tierra, los rituales que inician y cierran el ciclo agrícola, los mitos que obligan el cuidado de los cultivos, así como el conjunto de creencias. Las distintas manifestaciones divinas del maíz indican la percepción sagrada de la naturaleza, por ende el trabajo debe ser sustentable ya que es respetuoso con la naturaleza.

CAPÍTULO 5 - MITOS Y RITOS DESDE LA COMUNALIDAD

5.1 - Análisis de los mitos y ritos desde la comunalidad

En los siguientes apartados se desglosan diversos conceptos que permiten el entendimiento detallado de los factores que influyen en el tema de esta investigación: los saberes campesinos que se transmiten a través de las expresiones culturales de los mitos y ritos relacionados con el cultivo del maíz y las formas en cómo se interrelacionan para transmitir conocimiento tradicional, la autonomía alimentaria y la organización social.

De manera inicial, se realiza un mapeo de actores clave con base en los cuatro momentos básicos de la comunalidad: 1.- la naturaleza; 2.- la sociedad; 3.- el trabajo; 4.- lo que se obtiene o consigue como resultado del trabajo. Posteriormente, con los tres niveles de desarrollo comunalitario se analiza la interacción de los saberes campesinos que se expresan a través de la organización comunitaria: el intracomunitario o familiar, el comunitario y el intercomunitario. Finalmente, se analizan los conceptos básicos de la comunalidad como categoría de análisis para entender de manera integral los saberes campesinos.

5.1.1 - Mapeo de Actores Clave Comunalitarios - MACC

El mapeo se realizó para conocer a los actores que influyen de forma directa e indirecta en la conservación de los saberes campesinos, que se transmiten a través de los mitos y ritos en torno al cultivo del maíz. El mapeo se realizó con base en las aportaciones de Tapella (2023), sin embargo, para la presente investigación se nombra como Mapeo de Actores Clave Comunalitarios, MACC, porque se hace con base en la teoría de la comunalidad.

El análisis de los actores clave se realiza a partir de los cuatro momentos de la comunalidad que señala Jaime Martínez Luna (2017): la naturaleza; la sociedad; el trabajo; lo que se obtiene o consigue como resultado del trabajo.

A continuación, se describen cada uno de los momentos de la comunalidad y su relación con los saberes campesinos implícitos en los mitos y ritos del maíz, que permiten el cultivo del grano y mantienen su diversidad.

5.1.2 - La naturaleza

La naturaleza como un actor clave es un elemento innovador para un mapeo de actores. En México el territorio, la tierra que se pisa o la tierra como madre no es un sujeto de derecho, como en Ecuador y Bolivia, aunque el concepto y la percepción de la madre tierra está sumamente arraigado en los pueblos originarios y campesinos. Para realizar el MACC en este apartado se analizan las situaciones en las que se encuentran los recursos naturales relacionados con el cultivo del maíz y su manejo, ya que permite puntualizar las situaciones en torno al mantenimiento del maíz nativo, y su diversidad, y cartografiar el contexto de las diversas problemáticas.

a) La sagrada madre tierra

La tierra como madre es considerada sagrada en las comunidades de estudio del Valle del Mezquital, es *Ra Zi Mākā Ximhai*, la sagrada madre tierra, da sustento y representa la fertilidad. *Ra Zi Mākā Ximhai* da el alimento, entre el que se encuentra el sagrado maíz, *Ra Zi Mākā Dethä*, un alimento también considerado sagrado, por ser un grano que se cultiva a pesar de la desertificación de la zona, la falta de agua y el clima semidesértico.

Por otro lado, si bien en el municipio de Tultepec, estado de México, existen antecedentes históricos de habitantes nahuas y ñähñus, y aún queda un porcentaje de esa población, es difícil encontrar expresada la representación de la tierra como madre en la población general. Algunos activistas, muralistas, danzantes y médicos naturistas recuperan esta percepción, realizando distintas actividades y eventos culturales que van enfocados en recuperar el conocimiento tradicional de las culturas mesoamericanas o de los pueblos originarios, sin embargo, estos actores no tienen relación directa con el cultivo del maíz nativo, pero podrían ser un medio para continuar transmitiendo el conocimiento tradicional y los saberes campesinos.

b) Maíz de riego

En el Valle del Mezquital algunos cultivos dependen del temporal, que es el sistema de cultivo que necesita un buen clima y abundantes aguas, mientras otros cultivos dependen del riego. La producción de riego se realiza con agua que proviene del afluente del Río Tula, un río que lleva las aguas negras de

la Ciudad de México a Hidalgo, aguas que son utilizadas para regar los cultivos de la región.

En Tultepec los cultivos se riegan con agua proveniente del Lago de Guadalupe, es una presa que abarca el municipio de Cuautitlán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza y Nicolas Romero, es el segundo cuerpo de agua más grande del estado de México, en el cual se encuentra diversa fauna como aves, abejas y tortugas (Aguirre, 2013). La presa del Lago de Guadalupe fue construida en 1936 y declarada Área Natural Protegida (ANP) desde 2004. Un estudio reciente señala que la presa está contaminada, pues recibe aproximadamente 15 millones de metros cúbicos diarios de aguas negras y grises, provenientes en un 97% de los municipios de Atizapan y Nicolas Romero (Reyes, 2025). Por lo tanto el riego que llega a Tultepec es de aguas contaminadas, además se ha visto un crecimiento acelerado de naves industriales, las cuales han sido señaladas por descargar aguas residuales con químicos (Solís, 2025).

Por lo anterior, se observa que los cultivos de las tres zonas de estudio están siendo regados con aguas contaminadas. Ha dejado ser una prioridad el cuidado del líquido vital por parte del gobierno desde hace tiempo y tanto productores como población en general ha normalizado que no se cultive con agua limpia. Aunque es importante tomar en cuenta que existen factores estructurales que crearon dicha circunstancia, casi imposible de erradicar.

c) Problemas medioambientales

La degradación es la paulatina pérdida de la fertilidad de la tierra en diferentes zonas que ya puede tener un cierto grado de aridez por su propia naturaleza o por actividades antropogénicas, como zonas áridas y semiáridas, que están siendo afectadas por el proceso de ganaderización, deforestación, monocultivo y por el cambio climático (Granados y Hernández, 2013). A nivel nacional, la degradación asciende a 72% en diferentes niveles, encima del 46% del promedio mundial (Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza, 2024), problema nacional que también afecta al Valle del Mezquital (FAO, 2019).

En el Valle del Mezquital a la degradación del suelo se le suma la contaminación ecológica por la Refinería Miguel Hidalgo, en Atitalaquia, y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, en Tula. Debido a estas problemáticas ambientales en la zona, el actual gobierno federal ha lanzado el Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) 2025-2030 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 2025), el cual ha declarado una parte importante del Valle del Mezquital como zona prioritaria de restauración de ecosistemas: El Río Tula, para restauración ecológica, rehabilitación, reforestación, remediación y saneamiento, el cual estará a cargo de la Comisión Nacional del Agua, y la Presa Endhó para habilitación, restauración productiva, reforestación, saneamiento y remediación (Semarnat, 2025).

Por otro lado, el estado de México cuenta con un 56.7% de desertificación. Para el municipio de Tultepec no se encontraron datos específicos de desertificación que permitan entender el nivel de deterioro en el que se encuentra la problemática. La degradación nos remite a la relación directa con la tierra, a sus cuidados.

5.1.3 - La sociedad

La sociedad es la comunidad o la familia que pisa la tierra. Para el MACC se consideran a las instituciones gubernamentales, sus acciones y políticas públicas por su relación con la transmisión de los mitos y mantenimiento de los ritos en torno al cultivo del maíz, así como sus acciones en la gestión y cuidados del maíz nativo.

El maíz, un alimento de origen precolombino, cuyo centro de origen es México, actualmente es utilizado para la elaboración de un gran número de productos de diferentes industrias a nivel internacional, es el elemento más versátil después del petróleo (San Vicente, 2021), algunos de ellos son: combustible, alimento para ganado, jabones, insecticidas, adhesivos, plásticos, papel, cartón, textiles, cosméticas, pinturas, pañales, carne fría, jarabe de alta fructuosa, helados, mermeladas, refrescos, jugos, comida para bebés, chicles, polvo de chocolate, golosinas y productos farmacéuticos: antibióticos, suero, pasta de dientes, (Jönsson, 2025). El maíz además de un alimento se ha convertido en una mercancía de la economía mundial, situación que ha

provocado presión para utilizar semillas genéticamente modificadas y agroquímicos, con el objetivo de acelerar su producción (Boege, 2021). La opinión de la población en México se encuentra polarizada: los que están a favor y los que están en contra de la introducción de semillas de maíz genéticamente modificadas en el campo mexicano.

a) Actores internacionales que afectan al maíz y su diversidad

Exacerbando la discusión debido a las presiones internacionales, en 2023 el presidente estadounidense Joe Biden exigió a México un sustento científico del rechazo por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la importación de dichas semillas en 2023 (El financiero, 2025). El tema preocupaba a Estados Unidos de América (EEUU) ya que dicha prohibición afecta la economía de ese país debido a que de enero a septiembre de 2024, las importaciones mexicanas de maíz originarias de dicho país generaron una ganancia de 5,296 millones de dólares (Secretaría de Economía (SE), 2025). Kenneth Smith, quien fue jefe de la Negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que las violaciones de México al T-MEC eran al Capítulo de Acceso al Mercado y, sobre todo, al Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

El gobierno mexicano realizó un decreto presidencial para prohibir el uso de glifosato el 31 de diciembre de 2020 y un segundo decreto el 13 de febrero de 2023. El Decreto de Maíz que se anunció en 2023 señaló que gradualmente se tenía que eliminar el glifosato en los cultivos de maíz, y como fecha límite se señaló el 31 de marzo de 2024 para eliminar totalmente su uso. La prohibición no tuvo efecto debido a la falta de sustitutos para ese producto (Morales, 2024).

El 20 de enero de 2025, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, asumió su mandato y declaró que México al prohibir la entrada de maíz transgénico estaba incumpliendo con los acuerdos internacionales del Tratado. Finalmente, en febrero de 2025 se declaró el fallo en contra de México, por lo que se tuvo que revertir la prohibición del maíz transgénico importado de EEUU, sin embargo, en ese mismo mes por ley se prohíbe la producción de maíz transgénico en México, pero existen críticas por parte de los grupos que defienden el maíz debido a que no se prohíbe la producción de semillas

genéticamente modificadas, dejando la posibilidad a la entrada de otras modificaciones genéticas.

Por otro lado, el rechazo al maíz genéticamente modificado es por parte de comunidades campesinas, pueblos originarios y diversos grupos como la asociación Sin Maíz no hay País y la Fundación Semillas de Vida, integradas por investigadores universitarios, colectivos y la sociedad civil organizada, debido a que el maíz transgénico afecta la diversidad del grano y porque el maíz no solo es parte del sustento y una mercancía del capitalismo, en México es, además, un elemento cultural densamente simbólico.

A nivel nacional, la participación de las instituciones gubernamentales en la preservación de la semilla nativa del maíz y su diversidad, así como de los mitos y ritos del maíz es nula, ya que continúa la tendencia a aumentar la producción del maíz de semilla mejorada, y los apoyos gubernamentales consisten en paquetes tecnológicos, que son conocidos y criticados por la dependencia que generan en los campesinos ya que las semillas son infértiles, no se pueden ocupar para el siguiente ciclo agrícola, y debido a que para crecer necesitan agroquímicos.

La presión por la introducción de las semillas mejoradas se puede ver en el estado de México como en el Valle del Mezquital. El dilema del maíz transgénico es por la disyuntiva entre el conocimiento tradicional y el moderno. Ya que el conocimiento tradicional es sustentable y respetuoso con la naturaleza, ha sobrevivido el paso del tiempo de diversas formas, una de ellas son los mitos y ritos que a pesar de sobrevivir se transforman para que perdure su esencia, que es el conocimiento, el que un día fue innovación y tecnología funcional, lo que le permitió transmitir por generaciones y mejorar la calidad de vida de los grupos sociales: es la herencia de los ancestros a la que ahora se le conoce como saberes campesinos. El conocimiento moderno está relacionado con el desarrollo económico, con la acumulación y el extractivismo, para él el conocimiento ancestral no tiene resonancia en la lógica capitalista, ya que no aumenta la producción ni permite la acumulación, por ello es ilógico mantener el conocimiento ancestral y sus sistemas de cultivo.

b) La ciencia agrícola aplicada

En la zona se localiza un actor social relacionado con la introducción de la semilla mejorada del maíz, El Centro Internacional de Manejo Maíz y Trigo (CIMMYT). El CIMMYT surgió de un programa piloto patrocinado por el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller en la década de 1940, su cuyo objetivo era aumentar la productividad agrícola en México, bajo una fuerte influencia de la Revolución Verde, conocida por aumentar la producción agrícola generando problemas de fertilidad en la tierra y una gran dependencia por parte de los productores con semillas controladas por empresas. El Centro se encarga de aumentar la producción de cereales básicos como el maíz, trigo y otros cultivos a través de la ciencia agrícola aplicada, especialmente en lo que se conoce como el sur global, es de decir, los países antes llamados “tercermundistas”, con un enfoque supuestamente sustentable ya que utilizan aguas residuales. El centro ha iniciado el proyecto Maíz Sustentable para aumentar la producción de maíz blanco en el Valle del Mezquital, que posteriormente será utilizado por las empresas Bimbo y Cargill México ubicadas en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. En su primer periodo de operaciones se logró incrementar el 16% de producción, lo que representa alrededor de 10 t/ha (CIMMYT, 2024).

Los proyectos del CIMMYT pueden parecer sustentables, sin embargo, se ha comprobado que el uso de aguas residuales es dañino para la salud. La investigadora Irma Aurora Rosas Pérez, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y fundadora del laboratorio de Aerobiología del estado de Hidalgo, con un equipo de investigación conformado por algunos alumnos recolectaron muestras del suelo y agua de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se recibe parte de los 1.2 millones de metros cúbicos diarios de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México. Los resultados muestran la presencia de la bacteria *Escherichia coli* o *E.coli*, también realizaron estudios moleculares y observaron la resistencia a 22 de 23 antibióticos que probaron, entre ellos los Carbapenémicos, antibióticos de última generación (Hernández, 2023).

c) Los comisariados ejidales

Existen problemáticas que afectan de manera general a los productores, sin embargo, hay situaciones que se agudizan de forma diferente en las áreas urbanas y las áreas rurales. En el presente apartado se analiza el papel de los Comisariados ejidales. En Chilcuautla, el Comisariado ejidal está integrado por ejidatarios que continúan produciendo maíz y que conocen el ciclo agrícola, sus ritos y que además están interesados en mantener la semilla nativa de la región. El municipio de San Salvador se encuentra en la transición de postura con respecto a los usos y cuidados del maíz, es decir, cómo se cultiva el maíz y qué tipo de semilla se utiliza, ya que en los últimos dos ciclos agrícolas se ha introducido casi por completo las semillas mejoradas. En el municipio de Tultepec los integrantes del comisariado ejidal se sinceraron con respecto a que ya fueron rebasados por la urbanización y no hay marcha atrás, la única ruta hacia el futuro es la industrialización y la paulatina venta de los ejidos para la construcción de naves industriales o para la creación de canchas deportivas, ya que continuar produciendo es peligroso debido a que el crimen ingresa a los ejidos.

El Comisariado ejidal, anteriormente era el órgano que velaba por los intereses de los productores y el cuidado de los ejidos. Pero a partir de la reforma constitucional al artículo 27, en 1992, inició la venta de ejidos, por lo que las funciones del Comisariado Ejidal se redujeron y no hay forma de que intervengan en la venta de los ejidos.

5.1.4 - Trabajo

El trabajo representa una forma de reivindicar la cultura, al analizarlo también es importante señalar la perspectiva que se tiene del trabajo del campesino, ya que, así como comúnmente se liga lo rural con pobreza, de igual forma se liga el trabajo campesino con la falta de desarrollo y progreso sobre todo a nivel familiar y comunitario.

Los productores tienen intereses y prioridades muy distintos, son personas con preocupaciones alimentarias que deben ser resueltas. Se puede diferenciar el trabajo en dos: como aquel que dignifica al hombre al realizar un trabajo ancestral que reivindica sus tradiciones, que también es un ritual

porque está inmerso en su cultura y religión; de aquel que absorbe y separa lo religioso, que acerca a las cosas profanas, que aleja de la cultura y que debe cumplir con las expectativas del capitalismo de producir, explotar la tierra y vivir para trabajar y, de esta manera valorizar el capital. Por lo anterior, en este apartado se analizan los actores desde su relación con las labores relacionadas al maíz, su cultivo y su gestión.

a) El trabajo y la cultura

En el sistema de cultivo se encuentra una diferencia importante dependiendo de la zona de estudio, el cual varía de acuerdo al clima, el tipo de suelo, la región, pero sobre todo al tipo de semilla que se esté utilizando. En el Valle del Mezquital el cultivo del maíz inicia en marzo, aunque sólo existe en la memoria de los campesinos el cultivo acompañado de frijol mayo. En tierras de antiguos toltecas cuyo legado dejaron el maguey y el pulque, elementos que acompañan los mitos fundacionales, ahora se visualiza en lo que se podría llamar una milpa ñähñu, que es resultado de la historia y la mitología, el cultivo del maíz y del maguey, no van intercalados, más bien acompañados, una parcela de maíz y una parcela de maguey. Este agave introduce en el panorama otro actor social: el tlachiquero, el oficio ancestral de recolectar el néctar del maguey, el aguamiel, para consumo familiar o venderlo ya fermentado como pulque. Es importante mencionarlo pues maíz y maguey son clave en la economía local y de la autonomía alimentaria del Valle del Mezquital.

Debido al proceso de urbanización y a la creciente población existen otros oficios como comerciantes, obreros y los migrantes que laboran de muchas actividades y que no están ni remotamente relacionados con el maíz.

En este momento es importante señalar que en el Valle del Mezquital existen diversos balnearios, proyectos cooperativos que han aprovechado el afluente de aguas termales, las tierras comunitarias y los ingresos económicos de las remesas para realizar parques turísticos. Estos balnearios tienen la necesidad de hacer eventos atractivos a los turistas para ser visitados, por lo que deben recurrir a eventos culturales en los que se exalte la gastronomía y las tradiciones de las comunidades. Por ello, se considera un actor social

relacionado con los mitos y ritos del maíz a través de la promoción cultural que realizan.

En Tultepec, estado de México, el cultivo de maíz se acompañaba con frijol mayo y calabaza, ahora esa tríada central de la milpa es un recuerdo. Actualmente, después de la cosecha de maíz se siembra alfalfa para el alimento del ganado. Tultepec ya es una zona industrial por lo que la división de trabajos es compleja, sin embargo, los oficios más conocidos son coheteros, músicos y pintores, oficios que no se relacionan con el cultivo del maíz, aunque los pintores y muralistas tendrán como inspiración la naturaleza o específicamente el maíz, no se relacionan con su cultivo.

Con respecto al campesino en Tultepec, como productor, se enfrenta a situaciones en su quehacer diario y que los ha hecho tomar la decisión de perder la semilla nativa y sembrar semilla mejorada: por un lado se habla de la no intervención del gobierno a la producción del campo debido a que sus programas están enfocados a los paquetes tecnológicos que han generado una dependencia insostenible del campo a los agroquímicos y pérdida de la fertilidad de la tierra; por otro lado, se requiere la intervención de instituciones gubernamentales debido a que las situaciones que enfrentan rebasan su capacidad de organización y de decisión, como delincuencia, narcotráfico, presión para vender sus ejidos y bajos precios de venta del maíz, ya que es necesario plantear proyectos acompañados de un marco legal que los haga posible.

b) El trabajo de las mujeres

El trabajo de las mujeres en el Valle del Mezquital es igual de complejo que hablar de los oficios en general, ya que entre ellos se podría mencionar el de campesinas, tlachiqueras, dentro de una empresa como obreras o como parte de los proyectos ecoturísticos de parques acuáticos.

Sin embargo, hay algunos oficios en los que por siglos se han remitido exclusivamente al género, como son: cocineras; encargadas de gestionar en el hogar y comunidad todos los insumos que se obtienen del maíz y; maternar. Las tres actividades están íntimamente ligadas con los saberes campesinos implícitos en los mitos y ritos del maíz y están interconectadas entre ellas. La

cocina además de ser una actividad vital está relacionada con los saberes campesinos, porque es una tradición compartir las recetas, son saberes que se transmiten, con respecto al uso del maíz, a sus cuidados, sus facultades curativas y su mantenimiento. De entre los usos que se le da al maíz se pueden señalar el secado y cuidado de las hojas de la mazorca para la elaboración de tamales; la nixtamalización para crear la masa que sirve para elaboración de tamales, sopes, huaraches; quesadillas; todos ellos acompañados de pulque o aguamiel; el olote para el fogón; y para alimento de los animales.

El trabajo de la mujer como encargada de gestionar el maíz para la familia y para la comunidad tiene entre una de sus actividades la de precisamente cocinar, la de seleccionar y cuidar la semilla, de que el maíz que se cosecha dure todo el año, de colocar el maíz en el altar de día de muertos y en llevar las semillas a bendecir para poder iniciar el ciclo agrícola.

Maternar, aunque es un trabajo que se continúa valorando muy poco, es una actividad que por su propia naturaleza facilita la transmisión de saberes, la continuación de los ritos y el aprendizaje de los mitos. La madre sigue siendo la que transmite la percepción que se tiene de los usos y cuidados de los recursos naturales.

La mujer en Tultepec tiene diversas ocupaciones debido a que es zona rural. Pero las únicas que tienen relación con los saberes campesinos de los ritos y ritos del maíz son las mismas que en el Valle del Mezquital, es decir, las mujeres que cocinan y gestionan el maíz y sus derivados.

5.1.5 - Lo que se obtiene o consigue como resultado del trabajo o labor

El momento 'lo que se obtiene como resultado del trabajo' es una categoría que permite entender las acciones posteriores al trabajo referentes a una vida comunalitaria. Lo que se obtiene del trabajo puede ser la fiesta, el descanso, la comida, el goce o el cansancio. Algunos de estos elementos son de ámbito personal como el cansancio y el goce, con respecto a actores clave relacionados con la comida se ha mencionado el trabajo de las mujeres.

Acerca del descanso y la fiesta, el filósofo Byung Chul Han (2020, p. 55) señala que están paradójicamente vinculados, ya que son días en que por lo

general no se laboran, no se produce, se descansa, no hay nada más peligroso para el capitalismo que la idea de descansar tranquilamente sin producir. El reposo pertenece a la esfera de lo santo, el trabajo, por el contrario, es una actividad profana, tiene que omitirse por completo durante las acciones religiosas (Chul, op. cit. p. 56). El descanso, como producto del trabajo en la comunalidad, también es un rito, un momento para estar en familia, un rito familiar de convivencia, en el que se transmiten los saberes que han sido seleccionados por los adultos como dignos de ser transmitidos.

Por otro lado, la fiesta patronal, es el día más importante del año en las tres zonas de estudio y una tradición muy generalizada es que se trabaja todo un año gestionando recursos para la fiesta patronal, incluso es una de las actividades que más destaca de las autoridades comunitarias ya que nos acerca a lo divino. Por lo anterior, los actores clave relacionados a esta categoría son los relacionados con lo religioso, pues son ellos quienes mantienen los ritos del maíz y resguardan su continuidad.

a) Actores religiosos

Como se ha mencionado anteriormente, la cultura implica diversos aspectos de la vida social, como política, economía, lenguaje y religión, este último es el que da sentido a la vida porque desde la perspectiva de los creyentes permite la comunicación con lo divino. Como resultado de los hechos históricos la religión es un sincretismo de creencias mesoamericanas y católicas, lo que se puede ver plasmado en los ritos católicos que coinciden con momentos importantes del ciclo agrícola. Los actores religiosos son encargados de transmitir y continuar los ritos que llevan implícitos los saberes campesinos, entre ellos se encuentran los mayordomos y los creyentes. Las mayordomías como personas que de manera voluntaria se encargan de que todas las actividades religiosas o culturales de la fiesta patronal se realicen según lo planeado; los creyentes no sólo presencian dicho evento, lo mantienen económicamente y permiten que se mantenga un lazo de comunidad al estar presentes.

En el cuadro 5 se puede observar el rol que tiene cada actor y su influencia dentro de los asuntos comunitarios, así como las motivaciones y conflictos que se observaron durante la investigación:

Cuadro 5. Mapeo de Actores Clave Comunalitarios

Elemento comunal	Actor social	Rol en la comunidad	Relación predominante	Motiva la preservación de los mitos y ritos del maíz	Motiva el cuidado del maíz nativo y su diversidad	Conflicto con otros actores sociales
Sociedad (Instituciones)	Gobierno federal	Ninguno	Crea políticas públicas, reformas constitucionales y acuerdos internacionales.	No	No	Conflicto con defensores del territorio, de la semilla nativa y la diversidad del maíz.
	Gobierno estatal	Ninguno	Facilita la venta de ejidos, aumento de producción y entrada de semilla mejorada.	No	No	
	Valle del mezquital					
	Gobierno municipal	Ninguno		No	No	La presión con otros actores por la semilla mejorada de maíz.
	CIMMYT	Intermediario entre productores y empresas; genera empleo.	Fomentar el aumento de producción de maíz.	No	No	
	Comisariado Ejidal De Chilcuautla	Campesinos y defensores de las semillas	Representa las decisiones de los ejidatarios.	Si	Si	
Tultepec:						
	Gobierno Municipal	Gestionar el adecuado uso de suelo	Facilita la venta de ejidos, aumento de producción y entrada de semilla mejorada.	No	No	Presión por la falta de un adecuado plan de urbanización que permita continuar con la producción del maíz.

	Comisaria do Ejidal	Poseen los ejidos que se están comerci alizando		No	No	Presión para vender tierras ejidales para proyectos industriales.
3.- Trabajo						
	Valle del mezquital:					
	Campesin o en Chilcuautl a	Produce n para consum o familiar y venta.	Producir maíz.	Si	Si	Conflicto por los precios del maíz y por la pérdida del maíz nativo.
	Campesin o en San Salvador	Produce n para consum o familiar y venta.	Aumentar la producción de maíz.	No	No	Conflicto por los precios del maíz.
	Promotore s culturales	Crear proyecto s y eventos culturale s que difundan los mitos y ritos.	Promover la cultura y transmitir saberes campesino s.	Si	Si	Conflicto por la pérdida de maíz nativo y la cultura ñāhñū.
	Tlachiquer os o tlachiquer as	Producc ión de maguey y venta de pulque	Mantener saberes campesino s.	Si	Si	
	Las mujeres	Transmi tir mitos y ritos del maíz, gestion ar el maíz.		Si	Si	
	Tultepec:					
	Campesin o en Tultepec	Producc ión de maíz	Mantener semilla de maíz nativa	Si	Si	Presión por mantener la producción de maíz nativo y tener acceso a tierras de cultivo.

	Las mujeres	Profesionalización e integración al trabajo.	No	No	No aplica	
4.- Producto del trabajo/ Goce						
	Valle del mezquital:					
	Mayordomos	Gestión de los recursos de la fiesta patronal y conservación de ritos	Gestionar la realización de los rituales relacionados con el ciclo agrícola y el calendario litúrgico.	Si	Si	Pérdida de ritos y tradiciones por la urbanización .
	Creyentes	Conservación de ritos del maíz.		Si	Si	Pérdida de ritos y tradiciones por la urbanización .
Tultepec:						
	Mayordomos	Gestión de los recursos de la fiesta patronal y conservación de ritos	Gestionar la realización de los rituales relacionados con el calendario litúrgico.	No	No	Pérdida de ritos y tradiciones por la urbanización .
	Creyentes	Conservación de ritos del maíz.		No	No	Pérdida de ritos y tradiciones por la urbanización .

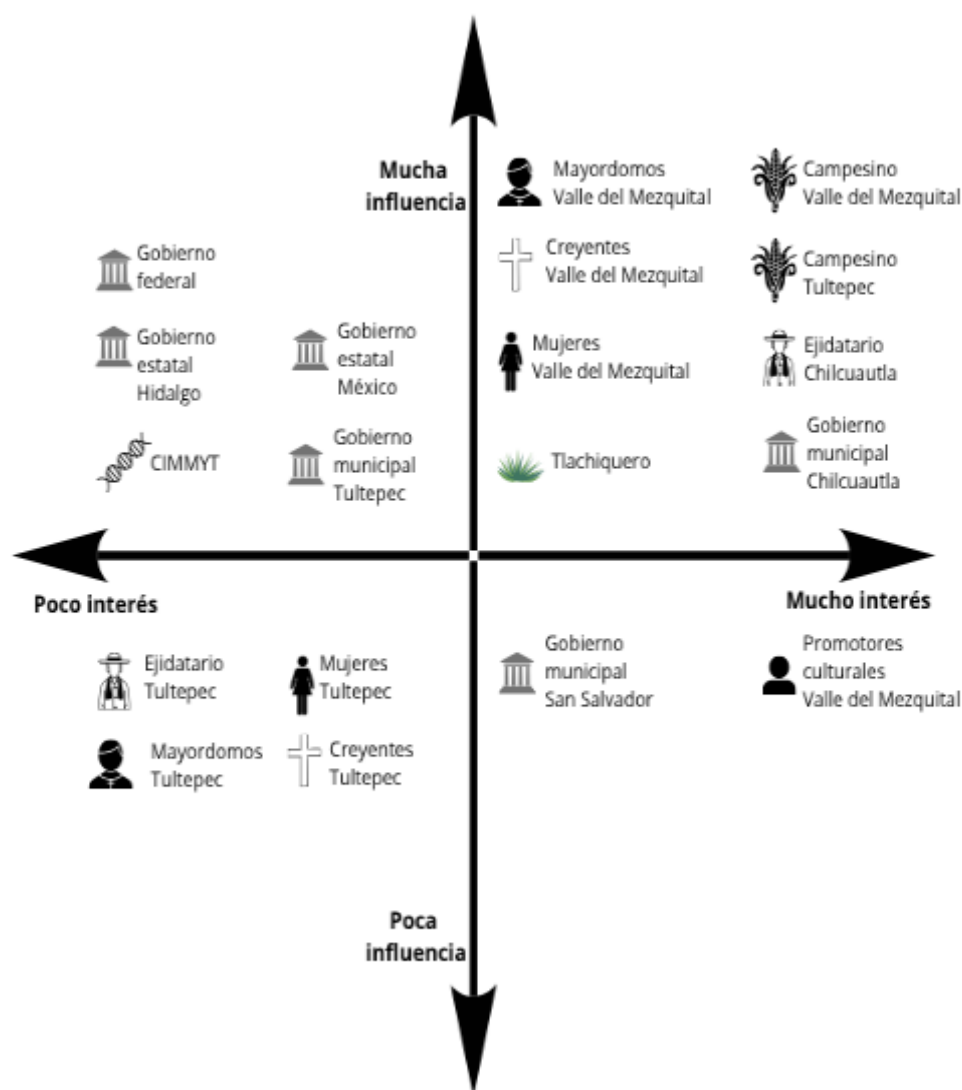
Fuente: Elaboración propia

El estudio de los actores clave desde la comunalidad ha permitido un análisis integral en torno a una visión amplia de los actores que intervienen desde distintos ámbitos en la transmisión de los saberes campesinos del maíz y cómo se mantienen desde los mitos y ritos.

La figura 7 muestra el interés y la influencia que tienen los actores en el mantenimiento de los mitos y ritos del maíz y la forma en cómo se relacionan.

Figura 7

Interés e influencia de los actores sociales

Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 se observa que los actores políticos tienen gran influencia, pero no el interés en mantener la semilla nativa, menos aún en mantener los mitos y ritos, a menos que sean utilizados en eventos culturales en los que se desliga completamente la cultura de todos los aspectos que se han señalado,

como la economía local de los pueblos, el lenguaje, la cosmovisión y los saberes campesinos.

Por otro lado, los actores con gran influencia dentro de su localidad o comunidad y que también tienen gran interés de que se mantengan los mitos y ritos, así como los saberes campesinos son los actores sociales, los campesinos, los actores religiosos y las mujeres.

5.2 - Análisis comunalitario

A continuación se analiza el conocimiento implícito en la transmisión de los mitos y ritos relacionados con el cultivo del maíz, a través de los 3 niveles de desarrollo regional comunitario que propone la comunalidad. Los siguientes elementos pueden ser considerados saberes campesinos, ya que son conocimientos en torno al cultivo del maíz, que pueden ser del ámbito social, político o económico.

5.2.1 - Nivel intracomunitario o familiar

La relación y organización familiar es sumamente importante para dar continuidad a los mitos y ritos, ya que la percepción que tienen las familias acerca de: “en qué deben trabajar los jóvenes”, va a influir en sus decisiones personales y en el futuro de la familia.

La arraigada idea que se ha transmitido desde el auge del neoliberalismo y la globalización, de que el trabajo en el campo no es productivo y es muy agotador, es la que ha definido el cambio de oficios en San Salvador y en Tultepec (cuadro 6), ha dejado de ser prioridad la organización familiar relacionada con el trabajo en el campo y por ende, conocer la procedencia de los alimentos. En San Salvador y Tultepec confían plenamente en el gobierno, la dependencia del campo ha sido tal que ahora predomina la idea de no poder hacer nada con las situaciones que enfrentan, sumado al desconocimiento nada preocupante de cómo se producen los alimentos.

Por otro lado, en Chilcuautla la organización económica y familiar sigue girando en torno al cultivo del maíz y del maguey, en la venta y la adecuada gestión de las cosechas para las actividades y el alimento de todo el año. El campesino no trabaja solo, el trabajo en torno al cultivo del maíz fortalece los

lazos familiares y mediante la división del trabajo se inculcan nuevos roles de género.

Del ámbito familiar depende también la percepción de la importancia de la semilla nativa, pues si la familia la considera sumamente importante y valiosa, una herencia de sus ancestros que se debe resguardar, así lo harán, y por ende los mitos y ritos ligados al cultivo del maíz se continuarán transmitiendo a las nuevas generaciones.

Cuadro 6. Cuadro de testimonios del nivel familiar

Tema	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
División del trabajo en el hogar	<i>“Las mujeres y los hombres trabajan por igual. Los hombres también deben ir aprendiendo a cocinar” (ICEC).</i>	<i>“La mujer es la que se encarga de preparar los alimentos” (PIA/IA).</i>	<i>“Las mujeres y hombres aquí siempre han trabajado por igual. Yo desde chica ya me iba al campo a trabajar con mi papá y mi mamá” (ICET).</i>
Importancia de la semilla nativa	<i>“Es amor al campo, nuestra satisfacción es ver un buen maizal” (ICEC/MC).</i>	<i>“Ahora ya nada más semilla mejorada porque del criollo no se saca nada” (PIA/IA).</i>	<i>“Es parte del cambio, del abandono del gobierno. Como campesinos estamos destinados a desaparecer” (ICET).</i>
Organización económica	<i>“Cultivamos maíz transgénico, pero todavía mantenemos el maíz criollo, el chalqueño es de aquí” (ICEC/MC).</i>	<i>“Aquí se cultiva maíz y maguey. Vienen los intermediarios y compran el maíz” (PIA/IA).</i>	<i>“Es mejor poner una cancha de fútbol y ya le sacas algo cada fin de semana, porque a sembrar ya no le ganas nada” (ICET).</i>

Continuación de los mitos y ritos	<i>“Es importante que los jóvenes aprendan de todo esto”</i> (ICEC/MC).	<i>“Los jóvenes ya casi no quieren trabajar en el campo”</i> (PIA/IA).	<i>“Los jóvenes de ahora son profesionistas”</i> (ICET).
--	---	--	--

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 - Nivel comunalitario

El nivel comunalitario es el lugar donde se contextualizan diversas problemáticas como roles de género, brecha generacional, sistemas de cultivo, los tipos de maíz que se siembran, continuidad de los mitos y ritos, diversas problemáticas políticas y económicas y el calendario agrícola que se maneja (cuadro 7).

La brecha generacional juega un papel importante en la percepción que se tiene del uso de la tierra. Al analizar el nivel familiar se observó que la idea de en qué deben trabajar los jóvenes proviene del ámbito familiar y va a ser muy diversa, sin embargo, también influye la percepción que se tenga a nivel comunitario, pues sin la identidad comunitaria es muy fuerte los jóvenes se involucran en su mantenimiento, como en el caso de los promotores culturales.

En las tres zonas de estudio la idea de la juventud en general es la del progreso, pero no se entiende lo mismo por progreso. Mientras en Tultepec, estado de México la idea es vender los ejidos, en el Valle del Mezquital no existe tal posibilidad, ya que entre la comunidad hay acuerdos verbales consensuados en asamblea que prohíben la venta de tierras ejidales o de propiedad privada a personas externas a la comunidad, por ello los jóvenes buscan como solución salir de la comunidad a destinos como la Ciudad de México o a Estados Unidos de Norteamérica, y con ese dinero que ingrese en remesas se crean proyectos ecoturísticos y se cumplen con los cargos y rituales comunitarios.

En cuanto a la percepción del trabajo campesino, se puede apreciar que los campesinos divergen en las tres zonas de estudio. Para el municipio de Chilcuautla se observa que se cuida que permanezca la semilla de maíz nativo, chalqueño y rojo, ya que para ellos es más resistente que el mejorado,

pues cuando el viento tira las mazorcas piden con rezos que se levante y al pasar algunos días las mazorcas se han levantado.

El municipio de San Salvador se puede considerar de vital importancia, ya que se observa una 'transición' en la forma de trabajar la tierra. Al parecer hay un productor que cuenta con semilla nativa pero no se logró concretar ninguna entrevista con él. Los campesinos a los que se entrevistó recientemente introdujeron semilla mejorada en sus parcelas y comentan como causa principal que la cosecha no se da si se usa semilla nativa.

El municipio de Tultepec se encuentra dentro de la zona metropolitana, y como se pudo observar en el MACC la percepción se encuentra polarizada entre campesinos y ejidatarios: los primeros son pocos pero dos en específico, aún buscan mantener la semilla nativa; los ejidatarios, por el contrario, no tienen la intención de volver a trabajar la tierra, no aprecian ningún beneficio, ya que no genera ganancias, es arduo el trabajo, los jóvenes de ahora deben progresar, buscar éxito en otras actividades, además se sinceraron con respecto a que ya fueron rebasados por la urbanización y no hay marcha atrás, la única ruta hacia el futuro es la industrialización y la paulatina venta de los ejidos para la construcción de naves industriales o para la creación de canchas deportivas, ya que incluso señalan que continuar produciendo o tener ganado para venta, o para satisfacer las necesidades familiares, es peligroso debido a que en el último año se han robado gran cantidad de ganado y los robos en los maizales eran constantes, poniendo en peligro a sus familias pues el crimen ingresa a los ejidos con camionetas.

En cuanto a los roles de género, es una situación que de igual forma proviene del ámbito familiar pero tiene resonancia a nivel comunitario. En Tultepec que es una zona urbana, algunas familias que cuando realizaban las labores agrícolas incluían a los hijos, lo hacían por igual entre niños y niñas. En los municipios del Valle del Mezquital el trabajo en el campo es exclusivo de hombres, mientras las mujeres se encargan de todas las actividades referentes al procesamiento y a la bendición de las semillas. Sin embargo, en Chilcuautla se mostraron interesados porque estás acciones cambien, incluso se habló de la importancia de la educación para que los hombres ya no

reproduzcan prácticas machistas, una situación que depende de las enseñanzas de los padres y madres por igual.

Cuadro 7. Cuadro de testimonios del nivel comunitario

Categoría	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
Tipos de maíz que se siembran	<i>“Sembramos todavía el maíz chalqueño, y en ocasiones rojo y morado”</i> (MC/ICEC).	<i>“Creo que hay un señor que tiene maíz criollo pero todos ya trabajan pura semilla mejorada”</i> (PIA/IA).	<i>“Ya casi nadie siembra el maíz natural, pero tengo unas semillas de pozolero rojo”</i> (IS).
Roles de género	<i>“De nosotros depende cambiar el machismo, pues es uno el que educa a los hijos para que sean machistas”</i> (MC/ICEC).	<i>“Yo me dedico al campo, a desgranar, a acomodar el maíz, y mi mujer es la que se dedica a prepararlo”</i> (IA).	<i>“Yo de pequeña también ayudaba en el campo, también mi mamá. Todos trabajábamos parejo”</i> ICET).
Continuidad de los mitos y ritos y Brecha generacional	<i>“Es importante que los jóvenes se acerquen y no se pierda el trabajo en el campo”</i> (MC/ICEC).	<i>“Los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar en el campo”</i> (PIA).	<i>“Los muchachos de ahora tienen otros trabajos. Ellos ya no van a trabajar en el campo”</i> (ICET).
Problemáticas	Falta de interés de los jóvenes; falta de lluvias; bajos costos del maíz.	Falta de interés de los jóvenes; falta de lluvias; bajos costos del maíz.	Falta de interés de los jóvenes; falta de lluvias; bajos costos del maíz; crimen organizado.
Sistemas de cultivo	Temporal en luna llena. Surco de 96 cm. Uso de tractor y yunta.	Temporal en luna llena. Uso de tractor y yunta.	Riego Uso de tractor.

Calendario agrícola	Inicia 2 de febrero, termina con el día de muertos.	Inicia 2 de febrero, termina con el día de muertos.	Inicia 2 de febrero, termina con el día de muertos.
Contexto social y cultural.	Comunidad ñähñu	Comunidad ñähñu	Zona urbana

Fuente: Elaboración propia

Las problemáticas a las que se enfrentan los campesinos a nivel comunitario son distintas en las zonas de estudio, sin embargo, algunas son recurrentes como: contaminación del agua de riego por las industrias de la zona; el cambio climático, que puede propiciar fuertes lluvias o sequías; la falta de interés de los jóvenes; los altos costos y poca ganancia al producir maíz nativo, además, que el sentimiento de impotencia frente a todas ellas es genera en las zonas de estudio.

El sistema de cultivo más tradicional y el manejo de un calendario agrícola se observan bajo el contexto de la cultura ñähñu. Por todo lo anterior, no se puede relacionar la comunalidad y todo lo que ella implica en diversos aspectos de la vida, en el municipio de Tultepec.

5.2.3 - Nivel intercomunitario

Sumamente importante las relaciones intercomunitarias, ya que la influencia de otras comunidades puede influir en el futuro, por ejemplo, debido a conflictos por delimitación territorial; zonas cercanas industriales que generen empleo; contaminación del agua; aumento de delincuencia; proyectos de economía local que pueden ser cooperativistas o sustentables (cuadro 8).

Los conflictos entre comunidades por la delimitación territorial son bastante frecuentes en el Valle del Mezquital, incluso se sabe que se tiene que recurrir a documentos del siglo XVII de la entrega de tierras para delimitar las comunidades. Sin embargo, hay ocasiones en que el conflicto escala a tal nivel que se cierran carreteras y se denuncia que hay pobladores portando armas de fuego e intimidando a otras comunidades. En el caso del Tultepec

no se encuentran este tipo de problemáticas ya que está bien establecido el límite territorial con otros municipios.

En cuanto a las zonas industriales cercanas, en Tultepec, estado de México, es donde se puede observar la mayor influencia debido a que se comienza a generar la idea de industrialización y modernización, por ello se espera que llegue una buena oferta económica para comprar los ejidos y crear naves industriales, que posteriormente puedan ofrecer un trabajo que permita no depender más del trabajo en el campo.

Con respecto al riego con agua contaminada, se ha mencionado que en las tres zonas de estudio se utiliza este tipo de aguas. La problemática es tan grave y lleva tanto tiempo que parece no tener solución y se ha normalizado. En los municipios de San Salvador y Chilcuautla anteriormente se regaba con agua contaminada la comida que se vendía o se mandaba a la Ciudad de México, el consumo familiar no provenía de este tipo de riego, se cultivaba por separado. Actualmente, se consume la misma comida que se cultiva con aguas negras.

Hablando de delincuencia, de las zonas de estudio es el municipio de Tultepec el que reporta un alto índice. Los municipios del Valle del Mezquital tienen prohibido la venta de tierras o casas a gente externa a la comunidad, sistema que al parecer ha evitado un aumento desmedido de delincuencia a nivel intercomunitario.

Por otro lado, los proyectos que surgen en un municipio específico, con respecto al cultivo de maíz o el cuidado de la semilla nativa, puede ser una experiencia que sirva a otra localidad y sea imitado. El Valle del Mezquital es conocido porque a pesar de ser una zona semidesértica cuenta con el afluente de aguas termales, por lo que se han hecho proyectos de ecoturismo. También se encuentran proyectos de productos artesanales que van desde collares, cosméticos y productos de higiene personal. En Tultepec, al ser zona urbana, se ha imitado el estilo de vida metropolitano, la gente busca tener acceso a empleos en plazas comerciales y bodegas.

Cuadro 8. Resultado de observación en trabajo de campo

Categoría	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
Conflictos por delimitación territorial.	Conflictos con El Alberto, localidad del municipio de Ixmiquilpan.	No aplica	No aplica
Zonas cercanas industriales que generen empleo.	No aplica	No aplica	El municipio se urbanizó y cuenta con bodegas y plazas comerciales.
Contaminación del agua.	Riego con aguas negras del Río Tula.	Riego con aguas negras del Río Tula.	Riego con aguas negras del Lago de Guadalupe.
Aumento de delincuencia.	No aplica	No aplica	Aumento de crimen organizado y narcotráfico.
Proyectos de economía local	Proyectos ecoturísticos y sustentables de aguas termales, cocina y senderismo.	Existen creación de eventos culturales en los que se resalta la gastronomía del municipio a base de maíz, maguey y nopal.	No aplica

Fuente: Elaboración propia

5.3 - Principios de la comunalidad

Las categorías y los conceptos que abarca la comunalidad permiten realizar un estudio integral y extensivo de los elementos que influyen para que los saberes campesinos en torno al cultivo del maíz transmitidos a través de mitos y ritos permanezcan o se pierdan, y cómo están interrelacionados entre ellos.

5.3.1 - Principios elementales de la comunalidad

A continuación, se muestran los principios de la comunalidad que para la presente investigación se han denominado elementales, ya que son categorías básicas de la comunalidad que se reflejan en la vida cotidiana.

- a) **La resistencia.** La resistencia es la postura de querer mantener formas de vida tradicionales, que son parte de su cultura. La resistencia se relaciona con todas las características, ya que su continuidad es una de sus expresiones, pues en la medida que se mantienen cada uno de los principios, se mantiene la resistencia a que existan las formas propias de los pueblos originarios y campesinos (figura 8). Si se va modificando la vida y el entorno es debido a que se va perdiendo la resistencia.

Figura 8. La resistencia en la comunalidad

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al maíz, la decisión de mantener la semilla nativa es un indicador de resistencia, pues la comunidad o localidad que no se organiza para

defender su permanencia, difícilmente lo hará para que no se pierdan los saberes campesinos y los principios de la comunalidad.

En las tres zonas de estudio se manifiesta de forma diferente la resistencia a mantener el maíz nativo (ver cuadro 9), se observa que la resistencia es inversamente proporcional al proceso de industrialización de una zona, la industrialización es el resultado de la pérdida de resistencia. Se está presenciando el momento histórico de la pérdida del maíz nativo.

Cuadro 9. Resistencia en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La resistencia se muestra en todos los planos de la vida. El enfrentamiento cotidiano entre imposición y resistencia genera ciertas adecuaciones (Martínez, 2017) que se deben realizar, también como una forma de permanecer y resguardar los conocimientos ancestrales y saberes campesinos.	Mayor resistencia de mantener la semilla y su diversidad, es algo generalizado, una idea aún comunitaria.	Se encuentra en una transición histórica, el año 2025 fue cuando al parecer se ha vuelto obsoleta la idea de sembrar maíz nativo, ya que consideran que no genera ganancias.	Casi inexistente ya la siembra de maíz nativo, son pocos los productores interesados en mantener las semillas nativas y no son ejidatarios, ahora poseen una pequeña parcela o para sembrar maíz deben rentar la tierra a un ejidatario, ya que los ejidatarios no tienen interés de mantenerla.

Fuente: elaboración propia

b) La oralidad y la imagen. Son formas de resistencia y expresión cultural mientras se utilicen para reproducir y fortalecer la comunalidad, también pueden estar representados por la televisión y la radio comunitaria, respectivamente.

Esta característica está particularmente relacionada con el tema de la investigación, los mitos y ritos, ya que los mitos transmiten los saberes

campesinos a través de la oralidad y; los ritos como una representación de lo sagrado, de los mitos o de los momentos importantes, se valen de imágenes religiosas, mapas antiguos, códices o fotos de personas queridas. Todos los elementos se conjugan: el mito cuando se transmite de manera escrita recurre a la imagen, plasmada o imaginada; el rito se acompaña del rezo, la oralidad, para reforzar o asegurar su efectividad.

La imagen también se expresa en el arte, se vale de ella como una herramienta para mantener los mitos y ritos, expresa e inmortaliza el momento y la palabra sagrados y como parte de la cultura mantiene presente la idea de que los grupos sociales necesitan de los mitos y ritos.

Actualmente, las redes sociales juegan un rol importante, se valen de la imagen y la oralidad para transmitir la cultura de los pueblos, es un recurso generacional que puede servir para visibilizar la resistencia a mantener el maíz nativo y los saberes campesinos a través de los mitos y ritos, aunque también puede ser influencia para que las familias busquen modificar su estilo de vida (cuadro 10).

Cuadro 10. La imagen y la oralidad en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La imagen y la oralidad son un medio de expresión que resguarda el conocimiento ancestral de los pueblos. (Martínez, op.cit.). La imagen permite mantener el conocimiento por la eternidad (Martínez, op.cit.): mantiene a	La oralidad y la imagen se expresan en la continuidad de los mitos y ritos.	La resistencia de mantener la oralidad se expresa en la continuidad de los ritos.	La imagen se ve expresada a través del arte en espacios públicos, en donde los murales muestran fragmentos de la historia de Tultepec, con una perspectiva de añoranza. Sin embargo, no existe una resistencia a mantener los saberes campesinos en torno al cultivo del maíz.

los pueblos
vivos.

Fuente: Elaboración propia

c) El amor. Es un elemento cultural de resistencia, ya que es el sentimiento que se tiene a la familia, al territorio y a lo divino. Es un sentimiento que liga a las personas, borra su individualidad y permite el desarrollo comunalitario, ya que también es un sentimiento que en comunidad se desarrolla hacia la madre tierra, al maíz nativo y su diversidad, al trabajo en el campo y a la organización comunitaria (ver cuadro 11).

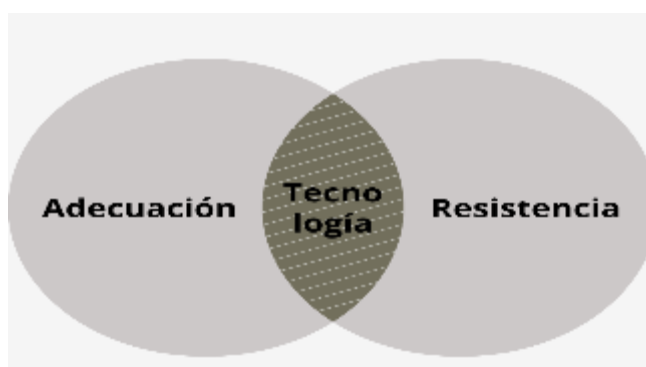
Cuadro 11. El amor en la comunalidad

Definición	Chilcuautila	San Salvador	Tultepec
Al igual que la tierra se debe cuidar y cultivar. Se observa en las atenciones y consideraciones que se tienen entre integrantes de la comunidad (Martínez, op.cit.).	El amor hacia la madre Tierra y al maíz entre los ñähñu es evidente, pues se muestra en diversas expresiones culturales y en espacios públicos. <i>“Se continúa sembrando maíz criollo por amor al campo, nuestra satisfacción es ver un buen maizal”</i> (CEC).	El amor hacia la tierra y hacia el maíz se ha modificado pero permanece a pesar de utilizar predominantemente semillas mejoradas, lo que se expresa con la bendición de las semillas el 2 de febrero.	El amor hacia la madre Tierra y el maíz se manifiesta a través del arte.

Fuente: Elaboración propia

d) La tecnología propia. Es el resultado de la adecuación y la resistencia (ver figura 9). Es la tecnología que sirve para las necesidades y objetivos de la comunalidad.

Figura 9. La tecnología propia

Fuente: Elaboración propia

En Chilcuautla y San Salvador es básicamente la yunta y el tractor, de acuerdo a las posibilidades económicas de los productores. Para el caso del maíz hay una evidente imposición a introducir semillas mejoradas, pues el gobierno federal lo ha fomentado, debido a la utilidad que dan el neoliberalismo y la globalización al maíz en diversas industrias. La tecnología también puede valerse de la cibernética para transmitir la cultura, a través de la imagen y la oralidad (ver cuadro 12).

Cuadro 12. Tecnología en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
Es el resultado de la adecuación y la resistencia (Martínez, op.cit., p.30), expresado en la coa, tractor y la cibernética.	<i>“Se usaba una madera llamada paletón, para acomodar el surco. Actualmente se utiliza yunta y tractor”</i>(MCC). La facilidad para que llegue el agua de riego.	<i>“Actualmente se utiliza yunta y tractor”</i>(PIA). La facilidad para que llegue el agua de riego.	El municipio no ha creado tecnología propia recientemente, la solución a los problemas económicos es básicamente dejar que ingresen inversionistas para generar nuevos empleos.

Fuente: elaboración propia

e) La familia. La familia es una expresión de la organización social comunitaria, administra los recursos naturales y las tierras, inculca las

características de la comunalidad que también son los valores comunitarios, como la resistencia, el amor, la compartencia y la lengua (ver figura 10).

Como se señaló en el análisis de los niveles de desarrollo comunalitario, en la familia recae la función de mantener y transmitir los saberes campesinos a través de los mitos y ritos, así como de la importante decisión de mantener, o no, la semilla nativa.

De las decisiones familiares también depende el uso y el tipo de organización de la propiedad, ya que en familia se decide si el uso de las tierras será para cultivo y a quién se heredan.

Figura 10. Función de la familia dentro de la comunalidad

Fuente: Elaboración propia

En el municipio de Tultepec no importa el género, correspondía a toda la familia mantener la semilla nativa ya que hombres y mujeres trabajaban en el campo por igual (cuadro 13). Actualmente, la organización familiar no gira en torno al cultivo del maíz o de otros alimentos, aunque de igual forma trabajan hombres y mujeres en distintas industrias.

En Chilcuautla se observa una modificación en la perspectiva de género, ya que antiguamente el trabajo en el campo era de los hombres y el trabajo en el hogar correspondía a las mujeres, ahora los adultos son conscientes de que

se debe de trabajar por igual y que los hombres pueden y deben aprender todas las labores del hogar y las que son con respecto a la gestión de la cosecha del maíz.

En San Salvador, el trabajo y la organización familiar se manifiestan de forma tradicional: el hombre al campo y la mujer al hogar.

Cuadro 13. La familia en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
Se relaciona con la forma que se organiza la propiedad y es una expresión de la forma de organización más antigua que permita formar alianzas para una mejor calidad de vida (Martínez, op.cit.).	<i>“Lo que más quiere Dios es que estemos juntos y estemos sin pelear” (CEC).</i> Se busca cambiar los roles de género e involucrar a los jóvenes. Se han adecuado a la economía global, ya que pueden implementar un proyecto ecoturístico o los jóvenes marchan a la ciudad y eventualmente regresan.	Se han adecuado a la economía global, ya que pueden implementar un proyecto ecoturístico o los jóvenes marchan a la ciudad y eventualmente regresan.	Se transmite la idea de cambiar los oficios.

Fuente: Elaboración propia

f) La propiedad comunal o social. El tipo de propiedad revela la idea que los grupos tienen con respecto a su relación con la tierra. La propiedad privada señala la idea de propietario; la propiedad comunal, por el contrario, muestra un sentido de pertenecer a la tierra, de habitarla con otros, de compartir con la diversidad (ver cuadro 14).

Cuadro 14. La propiedad social en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La tierra es de todos, al igual que su defensa.	Aún predomina el ejido y tierras comunitarias	Aún predomina el ejido como una forma de	La propiedad privada predomina y el ejido se puede

El uso de la tierra se da con base en una organización familiar y comunal	como una forma de propiedad social y base de la economía familiar.	propiedad social y base de la economía familiar.	vender o rentar de acuerdo a las necesidades familiares, ya que ha dejado de ser propiedad social.
La propiedad es una expresión de la relación con la tierra y se observa en acciones de la vida cotidiana (Martínez, op.cit.).			

Fuente: Elaboración propia

g) El derecho comunalitario. Es la legislación propia de la región, no la que ha impuesto el Estado. Este tipo de derecho surge de decisiones tomadas en asamblea, de las necesidades de la población y debe ajustarse a sus propias necesidades. Expresa la participación activa en el desarrollo de la sociedad y en la construcción de la comunalidad (ver cuadro 15).

Cuadro 15. El derecho comunalitario

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La naturaleza, en su relación con el hombre o la mujer, marca sus propias reglas. El derecho propio lo genera la sociedad local. Hace referencia a los acuerdos consensuados en asamblea y que es dinámica, está en constante cambio. (Martínez, op.cit.).	Se definen en acuerdos en asambleas comunaltarias.	Se definen en acuerdos en asambleas comunaltarias.	Existe poca participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia

h) La compartencia. Es una característica relacionada con el tipo de propiedad. La propiedad privada por su propia naturaleza supone la pertenencia de tierra, de las cosas y de los recursos; la propiedad comunal

implica cohabitar, por ende, compartir este mundo y sus recursos de acuerdo a las necesidades de toda la población (cuadro 16).

Una de las expresiones de la compartencia en Chilcuautila y San Salvador es compartir la semilla nativa entre los productores, lo que también permite tener a quien recurrir en caso de perder las semillas familiares.

Cuadro 16. Compartencia en la comunalidad

Definición	Chilcuautila	San Salvador	Tultepec
Es desprenderse de lo que tú eres, implica respeto, entrega y concordancia. Hace referencia a la correlación entre integrantes de un grupo o comunidad. Es, también, una expresión de resistencia, que se observa en aprender del entorno para transformarlo (Martínez, op.cit.).	Compartir la semilla y las técnicas de cultivo.	Se comparten algunas técnicas de cultivo.	Se comparten los cargos, costos y responsabilidades en las festividades.

Fuente: Elaboración propia

i) La historia. Una forma de resistencia es mantener la oralidad y la imagen para transmitir la historia. Una expresión de resistencia es no perder la memoria del pasado, la historia de los ancestros, sus luchas, sus vivencias, sus invenciones y, por supuesto, sus mitos y sus ritos (ver cuadro 17).

Cuadro 17. La historia en la comunalidad

Definición	Chilcuautila	San Salvador	Tultepec
Anterior a la llegada de los españoles, los abuelos transmitían su experiencia	La continuidad de los modos de trabajo de los ancestros, del trabajo tradicional.	Se transmite la historia a través de libros de texto, imágenes y algunos promotores culturales difunden su	Se transmite a través de murales, promotores culturales y en el trabajo de los cronistas y sus

mediante la oralidad y la imagen (Martínez, op.cit., p. 66).	cultura a través de redes sociales.	obras publicadas.
--	-------------------------------------	-------------------

Fuente: Elaboración propia

j) La educación comunalitaria. La educación es la máxima de la comunalidad, pues es la herramienta que por excelencia permite transmitir sus valores (ver cuadro 18). La educación comunalitaria es la integración de dos modelos: la educación natural y la enclaustrada. La educación natural es aquella que se encuentra en diversos espacios, de manera informal en el hogar y en el trabajo del campo, ya que se transmiten y se generan nuevos conocimientos. La educación enclaustrada se remite a la escuela, que permiten reforzar los conocimientos.

La educación transmitida en la escuela busca la imposición de una cultura sobre otra, por ello, mantener una educación comunal es expresión de resistencia, pues se interesa por transmitir los saberes campesinos y el conocimiento ancestral.

Se aprecia que en Chilcuautla la educación es importante y por ello se busca educar a las generaciones más jóvenes con otros valores, pero inculcando el trabajo en el campo, el amor a la tierra y la comunalidad. En San Salvador y Tultepec la educación formal ha ganado la balanza y ha desplazado el trabajo en el campo por la búsqueda de nuevas profesiones.

Cuadro 18. La educación comunalitaria en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La educación comunalitaria es la integración de dos modelos: la educación natural y la enclaustrada (Martínez, op.cit., p. 28).	Involucrar a los jóvenes en el trabajo en el campo. Cambiar la percepción del machismo.	La educación formal ha sido un medio para transmitir la idea de desarrollo.	La educación formal ha sido un medio para transmitir la idea de desarrollo.

Fuente: Elaboración propia

5.3.2 - Principios secundarios de la comunalidad

Los principios que a continuación se señalan se consideran secundarios ya que se observa que se compone de más de uno de los elementos primarios.

a) El desarrollo de las capacidades regionales. Son las capacidades que permiten el desarrollo de una localidad, implica la creatividad e innovación de sus pobladores. Es una conjugación de tecnología y del conocimiento que se transmite a través de la oralidad y la imagen (ver cuadro 19). La regionalización es un llamamiento a que el desarrollo de una comunidad debe provenir de las necesidades, sugerencias e innovaciones de la población nativa, como se observa aún en Chilcuautla.

Esperar que las soluciones a problemáticas y propuestas de desarrollo provengan de fuera se observa en cierta medida en San Salvador y de manera definitiva en Tultepec. Lo anterior genera una pérdida de identidad, de cultura y un debilitamiento de los lazos sociales, ya que importar ideas implica adaptarlas a una realidad ajena, además, significa expulsar a los jóvenes nativos a buscar emplearse fuera pues sus localidades ya que no se les ofrecen un lugar seguro, un espacio para desarrollar sus ideas, ni un empleo digno.

Cuadro 19. Desarrollo de las capacidades regionales en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
El reconocimiento de las capacidades regionales es una forma de tener un desarrollo comunitario basado en el respeto hacia la naturaleza. (Martínez, op.cit.). Radica la capacidad de entender que somos un mundo diverso y plural (Martínez, op.cit.).	Se ha buscado innovar en el campo sin perder su identidad, sus semillas y sus saberes campesinos. Incorporan elementos que les permite mejorar.	Se ha buscado innovar en el campo. Incorporan elementos que les permite mejorar.	No se observó, ya que las soluciones vienen de fuera.

Fuente: Elaboración propia

b) La apropiación social de la naturaleza como base en la sustentabilidad. La sustentabilidad, desde la perspectiva de los pueblos es una relación de respeto con la madre Tierra y sus recursos. Los mitos y ritos son una forma de transmitir ese conocimiento desde la idea de respeto y amor hacia la naturaleza, el trabajo en el campo y las semillas nativas (cuadro 20).

Como se observó en el MACC, en Chilcuautla existen diversos proyectos ecoturísticos y culturales que buscan transmitir a su población y a los turistas la idea de amor y respeto a la cultura ñähñu y la tierra; en San Salvador aún existen también la creación de este tipo de eventos culturales. En Tultepec la sustentabilidad solo es una idea romántica que existe en las obras de los artistas y muralistas.

Cuadro 20. La apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad en la comunalidad

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
El respeto a la tierra debe mostrarse en todas las actividades de la vida cotidiana, en el intercambio y goce de los recursos, ya que el goce conlleva una responsabilidad de su utilización (Martínez, op.cit).	Existen diversos proyectos ecoturísticos en el municipio.	Realizan eventos culturales que fomentan la cultura ñähñu y su gastronomía.	Apropiación desde la idea de obtener máximos beneficios. No existen actividades que cuiden los recursos naturales.

Fuente: Elaboración propia

c) La comunalicracia como modelo político. Es la forma en que los pueblos se autogobiernan a través de los cargos y el trabajo comunitario, como el tequio. Implica un medio de participación y comunicación que permite que la comunidad comparta experiencias que puedan resultar en proyectos en beneficio del mantenimiento de los saberes campesinos y del maíz nativo (cuadro 21), se toman decisiones consensuadas en asambleas.

Con respecto a la política, se observa que a medida que un municipio se industrializa y urbaniza, se va perdiendo la voz de sus habitantes, el territorio ya no es eco de sus necesidades y preocupaciones, ahora resuena la urgencia por producir y consumir, las decisiones más importantes y que diseñan el futuro del lugar a pocos le interesan y son tomadas por un número reducido de políticos.

Cuadro 21. La comunalicracia como modelo político

Definición	Chilcuautla	San Salvador	Tultepec
La comunalicracia es el poder de la comunidad, ejercer ese poder en la comunalidad implica el tequio, los cargos y participar en las asambleas. Lo político comunitario es una savia que hace que todos nos llevemos bien. Este tipo de participación busca una vida de respeto y paz (Martínez, op. cit.).	Participar en asuntos políticos los interesados. Los acuerdos son definidos en asamblea.	Participan en asuntos políticos los interesados. Los acuerdos son definidos en asamblea.	Poca participación ciudadana.

Fuente: elaboración propia

d) El intercambio y la complementariedad como razonamiento económico. Es importante señalar las formas de racionamiento económico local, ya que casi el 90% de la producción nacional se encuentra en manos de pequeños productores (FAO, 2025). Fortalecer la economía local es fundamental, ya que de ello depende la continuidad de proyectos, su viabilidad y que los jóvenes se sientan atraídos y entusiastas para participar en las actividades locales y no migrar. La comunalidad propone para esto el intercambio, que podríamos comparar con el trueque, y la complementariedad que representan otras fuentes de ingresos como la compra y venta de insumos locales (cuadro 22). Incluso dentro de estas actividades complementarias se puede considerar la compartencia, tanto de las semillas como de otros recursos y alimentos.

Cuadro 22. El razonamiento económico en la comunalidad

Definición	Chilcuaautla	San Salvador	Tultepec
Se relaciona con las formas de producción, con los usos que se dan a la tierra, con las semillas, el intercambio y el mercado (Martínez, op.cit.).	Se mantienen una economía local a base de maíz y maguey. Se comparten las semillas con otras familias o comunidades.	Aún se mantiene una economía local a base de maíz y maguey.	Se ha perdido el intercambio, las semillas nativas, los usos de la tierra, es una economía dependiente exclusivamente de factores externos.

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo comunalitario debe entenderse como una propuesta para mantener los saberes campesinos y vivir de forma armónica con la naturaleza.

5.4 - La comunalidad y los saberes campesinos

A continuación, se mencionan algunos puntos importantes que nos permiten entender de qué manera se relaciona la comunalidad con los saberes campesinos. En Chilcuaautla y San Salvador, está relación abarca diversos elementos de la esfera política y económica, además expresan formas de organización social y familiar, entre los que se pueden mencionar:

- La compartencia se expresa en compartir las semillas. El intercambio de semillas como una expresión de apoyo mutuo y para que en casos de necesidad se tenga a quien recurrir.
- Las acciones que se realizan para mantener la semilla nativa son por amor a la tierra y al maíz, no porque sea económicamente lucrativo.
- El ciclo agrícola comienza y termina con un rito.
- Las fechas marcadas para sembrar y cosechar van relacionadas con los ciclos de la luna.
- La comunalicracia es una forma de organización política a través de la participación ciudadana, en la que se acuerdan de manera consensuada en asamblea las decisiones más importantes de la comunidad, los usos de su territorio y el futuro de su población.
- Existe la idea difundida de ser parte de la Tierra y no dueño de ella.
- Los saberes campesinos se modifican para permanecer y actualmente

se utilizan las redes sociales para difundir el trabajo en el campo y la cultura ñähñu.

- La oralidad y la imagen son una forma de transmitir los saberes campesinos en expresiones culturales como el lenguaje, los bordados, los mitos y ritos, el arte y las canciones. Todos ellos como parte de la resistencia e interconectados de una forma compleja a nivel familiar, comunitario e intercomunitario.

Para el caso de Tultepec, los saberes campesinos persisten en los actores que defienden la semilla nativa y la agricultura tradicional. Conocimiento al que ya no se le da uso y que sin la participación de la población organizada se perderán en pocos años.

Debido a que las características de la comunalidad difícilmente se observan en el municipio de Tultepec, no se podría relacionar con un estilo de vida comunalitario, al ser una zona en proceso de urbanización y de industrialización se están perdiendo los saberes campesinos, la cultura y la identidad. Sin embargo, las características de la comunalidad ofrecen los elementos para la creación de un proyecto de acción participativa, al ser utilizados como categorías de análisis en un diagnóstico.

CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES GENERALES

En el capítulo 1, se presenta la metodología que guía la tesis: antecedentes, justificación, hipótesis, objetivos y variables.

En el capítulo 2, se observa la literatura que sustenta el trabajo de investigación realizado. Inicialmente las teorías que han estudiado los mitos y ritos desde distintas ciencias lo hicieron desde una perspectiva fuertemente ideológica, incluso con tintes políticos, los mitos pasan de ser en la antigüedad un relato a ser considerados contrarios a la razón partir de la Ilustración, posteriormente paganos y actualmente, relatos fantasiosos. Sin embargo, los mitos contienen verdades y los ritos no sólo son una expresión de estos relatos, además, juega un papel importante en la psicología social, pues hacen sentir al humano en un lugar seguro y fortalecer lazos sociales y familiares, motivo por el que los grupos sociales tienen la necesidad de crear nuevos ritos, pero ahora, desligados de su sociedad y de una relación con la naturaleza, los ciclos agrícolas, el cultivo o celebración religiosas, ahora rituales giran en torno a las máximas del capitalismo: la acumulación y el dinero.

Posteriormente se presentan los conceptos utilizados en la investigación, se concluye que dichas concepciones son creadas, en algunas ocasiones, con fines de dominación, los cuales de acuerdo al cambio del paradigma de pensamiento se han modificado para reivindicar las luchas de los pueblos, sus tradiciones, conocimientos, cultura y formas de vida, como en el caso de los saberes campesinos y el conocimiento tradicional.

A partir del capítulo 3 se presentan los resultados del trabajo de campo. Con respecto al simbolismo, se concluye que la interpretación simbólica del maíz contiene información relevante del cultivo del maíz y de sus etapas de reproducción que permiten conocer si el crecimiento es adecuado. Dicho simbolismo tiene sus orígenes en la época mesoamericana y ha sido transmitido por medio de la cultura, es parte de la identidad de los mexicanos. En cuanto a los aspectos relacionados con los objetivos de la presente investigación, se concluye que los saberes campesinos en torno al cultivo maíz en el ciclo agrícola 2025 en las zonas de estudio: Tultepec, Estado de México; Chilcuaútl y San Salvador, en el Estado de Hidalgo, implican conocimiento y acciones que coadyuvan a fortalecer la autonomía alimentaria,

el conocimiento tradicional y la organización social de los pueblos campesinos y originarios, al salvaguardar las semillas originarias y mantener su cultivo tradicional, en distintos grados en cada territorio.

En el municipio de Chilcuautla se aprecian las características de la comunalidad y cómo se interrelacionan entre ellas. La relación de respeto y amor con la tierra es la base que permite que se mantengan y se transmitan los saberes a través del mantenimiento del cultivo tradicional de la semilla de maíz nativo, ya que su cultivo está ligado al sustento familiar y al amor al trabajo y a la semilla nativa.

Con respecto a la soberanía alimentaria, se observa que está ligada al cultivo del maíz como base de su alimento, ya que del maíz nativo que producen se alimentan las familias y la producción de maíz de semilla mejorada se utiliza para vender y así obtener un ingreso económico.

En cuanto a organización social, es muy marcada su relación con los ritos y el cultivo de maíz, pues involucran a gran número de pobladores, entre los que se encuentran los actores religiosos, y todos los creyentes. Los ritos son una expresión de la organización social y económica que se da a nivel comunitario. En el municipio de San Salvador, se observa la transición a cultivar con una semilla mejorada, pero todavía hay rituales ligados al cultivo del maíz. La soberanía alimentaria aún depende del maíz, ya que a pesar de cultivar maíz de semilla mejorada se utiliza para abastecer las necesidades familiares y el excedente se vende. En esa misma medida aún se conservan los ritos que acompañan el ciclo agrícola, lo que involucra la organización social y económica de la población.

En el municipio de Tultepec, se observa la defensa del cultivo del maíz de semilla nativa en dos actores que son el señor Ildefonso Sánchez y Justino Rojas. Su labor permite que aún se conserven los saberes campesinos ligados al cultivo del maíz, sin embargo, el trabajo no es suficiente para que perduren por más años debido a que la población en general y los ejidatarios no están interesados en mantenerlos. Frente a este panorama no es posible hablar de que exista una autonomía alimentaria ni se puede ligar el cultivo del maíz, ni de ninguna otra planta, o con la organización social del municipio. Debido a que el municipio se encuentra en un proceso de industrialización y urbanización, su economía, su política y su organización social ahora gira en

torno al trabajo en las fábricas y las circunstancias que implican como aumento de delincuencia, tráfico, inundaciones y basura.

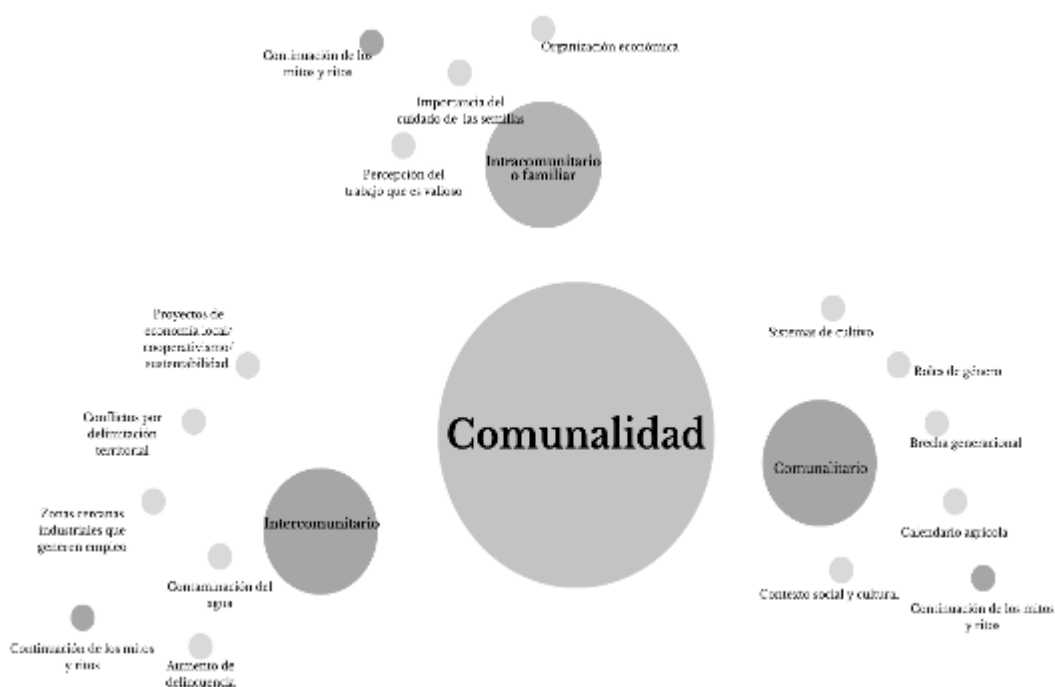
En cuanto el conocimiento tradicional, como se pudo observar en el análisis desde la comunalidad, aún persiste dicho conocimiento en las actividades que realizan algunos promotores culturales, artistas, danzantes y temazcaleros, dichos actores no están relacionados con el cultivo del maíz. Debido a que no se observan las características de la comunalidad en el municipio, se puede concluir que no hay comunalidad en Tultepec, por lo que dicho concepto se sigue reservando para las comunidades originarias y campesinas.

La organización social, en las tres zonas de estudio recae principalmente en el trabajo de las mujeres, de los actores religiosos y promotores culturales. La diferencia radica en cuál es el motivo por el que se organiza la población: en Chilcuautla se organizan en la defensa del maíz y en actividades religiosas y culturales que involucren a los jóvenes, asegurando el mantenimiento de los mitos y ritos en torno al cultivo del maíz, de las semillas y de los saberes campesinos; en San Salvador la población se organiza en el mantenimiento de algunos elementos culturales, sin embargo, no en los relacionados con el mantenimiento de la semilla nativa, se ha introducido semilla mejorada por lo que los saberes campesinos podrían perder su uso; en Tultepec la organización gira en torno a las festividades religiosas, a los ritos, pero se han desligado del campo y de los saberes campesinos en la medida que se ha introducido la semilla mejorada y se ha industrializado la zona.

Para las tres zonas de estudio se observa que, los mitos difícilmente se identifican con el cultivo del maíz, sin embargo, es un recurso tradicional de la oralidad que permite alertar acerca de la importancia de las fechas en que se debe de realizar cada actividad del ciclo agrícola. Dichas actividades carecen de importancia cuando se utiliza semilla mejorada, pues para el crecimiento de la planta son necesarios otros agroquímicos, que aunque sí necesitan una fecha de aplicación no se relaciona con la lluvia, la luna llena, ni fenómenos naturales, por ello no se relacionan con los rituales. Por otro lado, en cuanto a los ritos en torno al cultivo del maíz se han mantenido, aunque se comienzan a modificar para perdurar, desligados de su esencia religiosa y su relación con el ciclo agrícola.

Los mitos y ritos son considerados parte de la cultura de un pueblo, sin embargo, además transmiten saberes campesinos. Son reflejo de su pensamiento, vestigios de su historia, son una manifestación de cultura y conocimiento. Del análisis de los tres niveles de desarrollo comunitario, se concluye que la continuación de los mitos y ritos del maíz dependen tanto del nivel familiar, el comunitario y el intercomunitario (figura 11). En cada uno de los niveles existe una interconexión entre las distintas categorías, las que a su vez están influenciadas por los otros dos niveles de desarrollo. En conjunto, la comunalidad permite conjuntar niveles de desarrollo y categorías, se interrelacionan de una manera compleja que permite profundizar en el análisis del cambio de las semillas nativas por mejoradas y de la paulatina pérdida de los mitos y ritos.

Figura 11 - Niveles de desarrollo comunalitario

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los mitos y ritos desde la comunalidad, permiten una aproximación a los motivos que han tenido los campesinos para cambiar la semilla nativa por la mejorada y abandonar paulatinamente el trabajo en el

campo, pues involucra diversos aspectos de distintas índoles. Este estudio permite visibilizar los motivos y nombrarlos, con la intención de ofrecer alternativas para que permanezcan (ver anexo 2).

A partir de la presente investigación, se deduce que estamos en un momento histórico: en el de la pérdida de las semillas que la humanidad ha descubierto, creado y transformado por milenios. Aunado a ello, la pérdida de las expresiones culturales que nos han dado identidad y acumulado información de nuestra historia, flora, fauna, dieta, formas de vida y organización.

Los mitos y ritos transmitidos como un elemento cultural pueden ser utilizados como una herramienta para concientizar sobre la importancia de continuar produciendo maíz nativo sin pensar únicamente en el aumento de producción, sino en lo importante que es consumir maíz natural y preservar su semilla, fuera de la lógica capitalista, así como en que los ritos y mitos permiten generar lazos sociales y familiares para enfrentar distintas problemáticas.

Literatura Citada

- Acosta, A. (2015). El Buen vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no tan económicas. *Política y Sociedad*, 52 (2), 299-330.
<https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/es/article/view/45203>
- Agencia Estatal de Meteorología (AEMER). (2026). Fenología.
<https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/fenologia/ayuda>
- Aguirre, R. (2013). Análisis espectral del Lago de Guadalupe, mediante imágenes del satélite y datos in situ. Scielo
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112015000100003
- Arriaga J. (2012). Catalogación Documental en el archivo histórico municipal de Tultepec, 1938-1949, Informe Académico por servicio social, Facultad de Filosofía y letras, Colegio de Historia, UNAM.
<https://ru.dgb.unam.mx/items/54959df9-a18f-4277-8006-210271f4c00e>
- Bachelard, G. (1991). La formación del espíritu científico. Siglo XXI.
<https://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Bachelard%20Gaston-La-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf>
- Balcázar, Fabricio E., (2003), "Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación.." *Fundamentos en Humanidades*, Vol. IV, núm. 7-8, pp. 59-77 [Consultado: 28 de abril de 2024].
ISSN: 1515-4467. Disponible en :
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400804>
- Barkin, D. (2009). México: 25 años después. Hacia un nuevo entendimiento. Problemas del Desarrollo. *Revista Latinoamericana De Economía*, 34(132).
<https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/7464>
- Bastiani, J. (2008). El maíz símbolo de identidad cultural en los Choles. Una aproximación pedagógica. *Ra Ximhai*, vol. 4, núm. 2, mayo-agosto.

Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.
<https://www.redalyc.org/pdf/461/46140212.pdf>

- Boege, Eckart, (2021). El sistema milpa y el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades campesinas equiparables de México. En Méndez, ed. Milpa: pueblos de maíz. Diversidad y patrimonio biocultural de México, INAH-Secretaría de Cultura-Secretaría de Cultura y Turismo. pp. 173-208.
https://www.researchgate.net/profile/Narciso-Barrera-Bassols/publication/380184345_La_milpa_matriz_de_la_memoria_biocultural_de_Mesoamerica/links/663083af08aa54017acd4bf5/La-milpa-matriz-de-la-memoria-biocultural-de-Mesoamerica.pdf
- Broda, J. (2013). "Ritos y deidades del ciclo agrícola". En Arqueología Mexicana núm. 120, pp. 54-61. <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/ritos-y-deidades-del-ciclo-agricola>
- Chaves, R. y Monzón, J. L. (2018). La economía social ante los paradigmas económicos emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad social empresarial, economía del bien común, empresa social y economía solidaria. CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, 5-50.
<https://www.ciriec.uliege.be/repec/WP18-13.pdf>
- Carrillo, C. (2009). El origen del maíz naturaleza y cultura en Mesoamérica. Ciencias, No. 92-93, Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://www.redalyc.org/pdf/644/64412119003.pdf>
- Cassirer, E. (1967). Antropología filosófica. Fondo de Cultura Económica. México.
<https://raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf>
- Castoriadis, C. (1993). El imaginario social 2. Tus Quets.
<https://es.scribd.com/document/597113415/Castoriadis-la-institucion-imaginaria-de-la-sociedad-2a-Parte-lo-imaginario-Social>
- Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). (2024). Maíz, herencia y futuro de México. CIMMYT. <https://idp.cimmyt.org/maiz-herencia-y-futuro-de-mexico/>

- Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA). (2024). Informe Nacional de Degradación de Tierras 2024 - México. <http://www.conaza.gob.mx/direcciongeneral>
- Cruz, A. (2008). De la tecnología agrícola tradicional a la Etnoagronomía: hacia la construcción de una propuesta. En: T. Trench y A. Cruz León (coords.). La dimensión cultural en procesos de desarrollo rural regional: casos del campo mexicano (pp. 113-127). Universidad Autónoma Chapingo. https://www.academia.edu/25371510/La_dimensi%C3%B3n_cultural_en_procesos_de_desarrollo_rural_regional_casos_del_campo_mexicano
- Cruz, A., Cervantes, J., Damián, M., Ramírez, B., Chávez, P. (2015). Etnoagronomía, tecnología agrícola tradicional y desarrollo rural. Revista de Geografía Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. <https://www.redalyc.org/pdf/757/75749286006.pdf>
- Cruz, M., Zizumbo, L., Pérez, C. (2019). La comunalidad en espacios re-creados: Una mirada teórica metodológica. Atelie Geográfico. <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104615>
- De Sevilla, M., De Tovar, L., Arráez B. (2006). *El mito: la explicación de una realidad*. Laurus, vol. 12, núm. 21. Universidad Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. <https://es.scribd.com/doc/158440514/El-Mito-Explicacion-de-La-Realidad-1>
- De Sousa, B. (2009). Una Epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social. México: CLACSO-Siglo XXI. <https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=3&c=1>
- De Sousa, B. (2011) *Introducción: Las epistemologías del Sur*. boaventuradesousasantos.pt
- Edelman, Marc. (2022). *¿Qué es un campesino? ¿Qué son los campesinados?* Un breve documento sobre cuestiones de definición, Department of Anthropology, Hunter College & The Graduate Center, City University of New York, Estados Unidos, Revista colombiana de antropología. <https://www.redalyc.org/journal/1050/105069918006/html/>
- El financiero.(febrero 14, 2025). La decepción hermano: Biden desilusionado por decreto de AMLO sobre maíz transgénico. 2023/02/14.maiz-transgenico-en-mexico-biden-asegura-que-no-hay-justificación-para-restricciones-de-amlo/.

<https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2023/02/14/maiz-transgenico-en-mexico-biden-asegura-que-no-hay-justificacion-para-restricciones-de-amlo/>

Fassio, A., Carriquiry, A., Tojo, C., Romero, R. (1998). Maíz: aspectos sobre fenología. Unidad de Difusión e Información Tecnológica del INIA. Uruguay. <https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/2844/1/111219240807135855.pdf>

Fernández, R. (s/f). Consultado 26 de julio de 2025. Hermenéutica y etnografía de lo ritual en contexto escolar. Consejo Mexicano de investigación educativa. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_08/ponencias/1174-F.pdf

Gadamer, H. (1997). Mito y razón. Paidós. <https://es.scribd.com/document/588356111/hans-georg-gadamer-mito-y-razon>

Gallardo, P. (2004). Mito y revolución en la fenomenología de Merleau Ponty. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. <https://cdsa.aacademica.org/000-045/209.pdf>

Garibay R. (2021). Milpa: pueblos de maíz. Diversidad y patrimonio biocultural de México. Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En Méndez, ed. Milpa: pueblos de maíz. Diversidad y patrimonio biocultural de México, INAH-Secretaría de Cultura-Secretaría de Cultura y Turismo. pp. 173-208. https://www.researchgate.net/profile/Narciso-Barrera-Bassols/publication/380184345_La_milpa_matriz_de_la_memoria_biocultural_de_Mesoamerica/links/663083af08aa54017acd4bf5/La-milpa-matriz-de-la-memoria-biocultural-de-Mesoamerica.pdf

Gobierno del Estado de Hidalgo. (2021). Actopan, 2009-2012. <http://docencia.uaeh.edu.mx/estudios-pertinencia/docs/hidalgo-municipios/Actopan-Bicentenario-Monografia.pdf>

Gobierno del Estado de Hidalgo. (2026). Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades de Habitantes del Total estatal. http://sigeh.hidalgo.gob.mx/pags/info_reg/municipal/13019%20-%20Chilcuautla.pdf

- Gobierno del Estado de México. (2019). Vocación Productiva de Maíz forrajero en el Estado de México. En-
https://secampo.edomex.gob.mx/sites/secampo.edomex.gob.mx/files/files/Produccion_Campo/Maiz%20forrajero2019.pdf
- Gobierno del Estado de México. (2022). Campo: Tultepec.
https://secampo.edomex.gob.mx/sites/secampo.edomex.gob.mx/files/files/Produccion_Campo/108Tultepec2023.pdf
- Gobierno del Estado de México. (2023). Consultado 26 de julio de 2025. Decretos que establece diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/decretos-que-establecen-diversas-acciones-en-materia-de-glifosato-y-maiz-geneticamente-modificado>
- Gobierno del Estado de México. (2025, junio). Plan estratégico de la cuenca presa Guadalupe, Estado de México -Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. <http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/2378/RD0641.3%20Plan%20estrat%c3%a9gico%20de%20la%20cuenca%20presa%20Guadalupe%2c%20Estado%20de%20M%c3%a9xico.pdf?sequence=1&isAllowed=y> - Plan estratégico de la cuenca presa Guadalupe, Estado de México -Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
- Gómez-Martínez, E. (2010). Del derecho a la alimentación a la autonomía alimentaria. Seminario de la Sustentabilidad. Otros Mundos Chiapas, AC / Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y El Caribe, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
<https://www.aacademica.org/emanuel.gomez/29>
- Granados, D., Hernández, M., Vázquez, A., Ruiz, P. (2013). Los procesos de desertificación y las regiones áridas. Revista Chapingo.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-40182013000100005
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). El buen vivir o la disolución de la idea de progreso. en Rojas, M. (Coord.) La medición del progreso y del bienestar.
https://www.researchgate.net/publication/311486584_La_Medicion_del_Progreso_y_del_Bienestar_Propuestas_desde_America_Latina

- Han, B. (2020). *La desaparición de los rituales*. Paidós.
<https://www.gandhi.com.mx/desaparicion-de-los-rituales-9788425444005/p?srsId=AU7gw4UM9ymr0UIp4qtPR90r77IGRIPr6cwX2DeoHjWccex3oVCFtk6m>
- Hernández, M.A. (1964). El Valle del Mezquital. Noticia histórica y estudio social y económico de la región. SEP. México. <https://ccc3m.com/producto/el-valle-del-mezquital-noticia-historica-y-estudio-social-y-economico-de-la-region/>
- Hernández, M. (2023). Investigadores detectan contaminación del suelo y agua en el Valle del Mezquital. Gaceta UNAM. <https://www.gaceta.unam.mx/advierten-de-contaminacion-del-suelo-y-agua-del-valle-del-mezquital-a-causa-de-aguas-residuales/>
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (2025). Museo Nacional de las Intervenciones. <https://www.intervenciones.inah.gob.mx/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Agricultura. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espano/bvinegi/productos/historicos/2104/702825224028/702825224028_17.pdf
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) (2019). Leyendas indígenas. Mayas “Los hombres del maíz”. <https://www.gob.mx/inpi/articulos/leyendas-indigenas-mayas-los-hombres-de-maiz>
- Jönsson, M. (2025,9 junio). La importancia del maíz. Sesión del curso Exclusión y resistencia del campesinado mexicano. UAM - Xochimilco, Fundación Semillas de vida A.C. <https://www.youtube.com/watch?v=FdtISczssro&list=PL5mnPoJ45e-mxoCKx5RWvs7qC9TjtHqx3&index=3>
- Korsbaek, L. (2009). El comunismo: cambio de paradigma en la antropología mexicana a raíz de la globalización. Scielo. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57952009000100004&script=sci_abstract
- La Vía campesina (2009). Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. <https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de->

[derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/](#)

La Vía campesina (2024). ¿Qué es la Soberanía Alimentaria?.
[viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/](#)

Lastra, Y. (2006). Los otomíes, su lengua y su historia. Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM. México.
[https://editorialia.unam.mx/omp/index.php/publicaciones/catalog/book/otomi-es_lengua_historia](#)

Lapoujade, M. (2007). Mito e imaginación a partir de la poética de Gastón Bachelard. Revista de filosofía.
[https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712007000300004](#)

Leff, E. (2008). Decrecimiento o desconstrucción de la economía: Hacia un mundo sustentable. Polis, 21, 81-90.
[https://www.researchgate.net/publication/26613622_Decrecimiento_o_desconstruccion_de_la_economia_Hacia_un_mundo_sustentable](#)

Levi-Strauss, C. (1977). Mito y significado. Alianza editorial.
[https://redpaemigra.weebly.com/uploads/4/9/3/9/49391489/levi_strauss_-_mito_y_significado.pdf](#)

Levi-Strauss, C. (1992). Antropología estructural. Paidós.
[https://www.mercaba.org/mediafire/levi%20strauss,%20claudio%20-%20antropologia%20estructural.pdf](#)

Leyva, X. (s/f). Indigenismo, Indianismo y “Ciudadanía Étnica” de cara a las redes neo-zapatistas. CLACSO. [https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/11990/1/13LeyvaSolano.pdf](#)

López, A. (2002). Los mitos en la obra de Sahagún. En Ed. Portilla, Los mitos en la obra de Sahagún: quinientos años de presencia. UNAM. 81-96.
[https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/393/393_04_06_MitosObras.pdf](#)

Lozada, L. (2014). El espíritu del maíz. circulación anímica y cocina ritual entre los totonacos de la Sierra Norte de Puebla (México). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 04 juin 2014.
[https://journals.openedition.org/nuevomundo/66812](#)

Luna Sánchez, Albino. (2022) Paisajes de Tultepec, yt, Abraham Luna, 12 diciembre, 2025. [https://www.youtube.com/watch?v=WU8dUpqNfDQ](#)

- Maldonado, B. (2002). Los indios en las aulas. La dinámica de dominación y resistencia en Oaxaca, México. Conaculta-INAH. https://www.academia.edu/5937124/Benjam%C3%ADn_Maldonado_Alvarado_LOS_INDIOS_EN_LAS_AULAS
- Martínez, J. (2016) Conocimiento y comunalidad. Bajo el Volcán. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. <https://bajoelvolcanx.buap.mx/index.php/bajovolc/article/view/574>
- Martínez, J.(2017). Comunalidad... camino que se hace... al andar. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2020/10/Comunalidad-camino-que-se-hace-al-andar-2.pdf>
- Matos, E. (2013). “La agricultura en Mesoamérica”, Arqueología Mexicana, núm 120, pp. 18-35. <https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-regulares/120>
- Matos, E. (2018) “Festividades practicadas del lado de Tláloc”, Arqueología Mexicana, edición especial núm. 81, pp. 32-33. <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/festividades-practicadas-del-lado-de-tlaloc>
- Medina, P., López, S., Ángeles, I. (2011). *Comunidades-Comunalidades. Experiencias en México con la educación intercultural como demanda de los movimientos sociales, Memorias de-coloniales latinoamericanas*. UAM-X. <https://biblat.unam.mx/hevila/TramasMexicoDF/2011/no%2034/6.pdf>
- Merleau Ponty, M.: Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta Agostini, 1993. https://monoskop.org/images/9/9b/Merleau-Ponty_Maurice_Fenomenologia_de_la_percepcion_1993.pdf
- Millan, G. (2020). Introducción al estudio de las ciencias Sociales y Económicas. Pearson. <https://porrua.mx/libros/cat/introduccion-al-estudio-de-las-ciencias-sociales-y-economicas-9786073251952.html>
- Morales, R. (2024). México perdió el panel sobre el maíz transgénico contra EU, revelan fuentes. Campaña Nacional Sin maíz no hay país. En <https://sinmaiznohaypais.org/mexico-perdio-el-panel-sobre-maiz-transgenico-contr-eu-revelan-fuentes/>
- Monje Álvarez, C.A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa Guía didáctica. Neiva: Universidad Surcolombiana. <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

- Moreno, B., Garret, M., Fierro U. Otomíes del Valle del Mezquital. Pueblos indígenas del México contemporáneo. CDI. <https://repositorio.inah.gob.mx/o-5204>
- Noel, M (2007). Mito e imaginación de la poética de Gastón Bachelard. Universidad Nacional Autónoma de México. https://iifs.bibliotecas.unam.mx:81/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106536&query_desc=au%3A%22Lapoujade%2C%20Mar%C3%ADa%20Noel%2C%22%20and%20su-to%3AFilosof%C3%ADa
- Santiago, O. (2022). El Mezquital destaca en producción de maíz. *El Sol de Hidalgo*. <https://oem.com.mx/elsoldehidalgo/local/el-mezquital-destaca-en-produccion-de-maiz-17474836>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2013). Seguridad y soberanía alimentaria. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6968f8fa-ec0b-4915-aeba-1a233b7eccaa/content>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2019). Consultado el 25 de junio, 2025. México está dando la batalla contra la desertificación. <https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/ru/c/1198387/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (s/f). Consultado el 25 de junio, 2025. Los pequeños productores y la agricultura familiar. <https://www.fao.org/family-farming/themes/smallfamilyfarmers/es/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (s/f). Consultado el 27 de julio de 2025. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. <https://ich.unesco.org/es/conocimientos-relacionados-con-la-naturaleza-00056>
- Oseguera, Andres. (2008). De ritos y antropólogos. Perspectivas teóricas sobre el ritual indígena en la antropología realizada en México. ENAH-Chihuahua. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/es/article/view/4410>
- Plascencia, F. (2021). Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana. <https://hdl.handle.net/20.500.14330/CLA01000182191>

- Real Academia Española (RAE). (2026). <https://dle.rae.es/mitolog%C3%ADa?m=form>
- Real Academia Española (RAE). (2026). <https://dle.rae.es/ritual?m=form>
- Reyes, A. (2025). Atizapán y Nicolás Romero son los municipios que más contaminan el Lago de Guadalupe. La Jornada Estado de México. <https://lajornadaestadodemexico.com/municipios-que-mas-contaminan-el-lago-de-guadalupe/>
- Ricco, S. y Rebolledo, N. (2010). Educación y comunalidad. Prácticas autonómicas en la Mazateca Alta. Universidad Pedagógica Nacional. https://www.academia.edu/40030614/Educaci%C3%B3n_y_comunalidad_pr%C3%A1cticas_auton%C3%B3micas_en_la_Mazateca_Alta
- Riva Palacio Vicente. (1984). *México a través de los siglos*. Siglo XXI.
- Sahagún, B. (1829). Historia General de las Cosas de la Nueva España. México. <https://www.biblioteca-antologica.org/es/wp-content/uploads/2018/05/SAHAG%C3%9AN-Historia-General-de-la-Nueva-Espa%C3%B1a-I.pdf>
- Santiago, O. (2022). Impulsan el cultivo de maíz criollo en Hidalgo. El Sol de Hidalgo Noticias Locales. Policiacas, sobre México, Hidalgo y el Mundo. <https://oem.com.mx/elsoldehidalgo/local/impulsan-el-cultivo-de-maiz-criollo-en-hidalgo-17494817>
- San Vicente, A. y Mota C., (2021). *Gente de maíz: maíz y sociedad*. En Menéndez (Ed.), *Milpa: pueblos del maíz, Diversidad y patrimonio biocultural de México*. (Primera edición, pp. 119-143) Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://www.researchgate.net/profile/Narciso-Barrera-Bassols/publication/380184345_La_milpa_matriz_de_la_memoria_biocultural_de_Mesoamerica/links/663083af08aa54017acd4bf5/La-milpa-matriz-de-la-memoria-biocultural-de-Mesoamerica.pdf
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2026). Maíz blanco y amarillo, alimentación e industria. <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/maiz-blanco-y-amarillo-alimentacion-e-industria>
- Secretaría de Economía. (2025, junio). Maíz: Interbancario comercial, importaciones y exportaciones. (<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/corn#:~:text=Intercambio%20comercial%20de%20M%C3%A9xico&text=En%202024%2C%20el%20intercambio%20comercial%20total%20de%20Ma%C3%ADz%20en%20M%C3%A9xico,fue%20de%20US%245%2C475M>).

- Secretaría de Economía (SE). (2025). <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/corn>
- Solís, F. (2025). Vecinos de Tultepec denuncian contaminación por descarga de aguas residuales mezcladas con químicos. El sol de Toluca. <https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/vecinos-de-tultepec-denuncian-contaminacion-por-descarga-de-aguas-residuales-mezcladas-con-quimicos-22150604>
- Tapella, E. (2003). El mapeo de Actores clave. Una herramienta al servicio de la evaluación participativa. Programa de Estudios del Trabajo, el Ambiente y la Sociedad. <https://evalparticipativa.net/wp-content/uploads/2023/06/MAPEO-DE-ACTORES-CLAVES-E.TAPELLA-EVALPARTICIPATIVApdf.pdf>
- Toledo, V. (1984). Principios etnoecológicos para el desarrollo sustentable de comunidades campesinas e indígenas. Documento de la Red Latinoamericana y Caribeña de Ecología Social. <https://www.ecologiasocial.com/biblioteca/ToledoEtnoecologiaPrincipios.htm>
- Toledo, V. (1990). La perspectiva etnoecológica. Cinco reflexiones acerca de las “ciencias campesinas” sobre la naturaleza con especial referencia a México. UNAM. <https://www.revistacienciasunam.com/es/34-revistas/indices-revistas-ciencias/142-numero-especial-4-julio-1990.html>
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2026). Gran Diccionario Náhuatl. <https://gdn.iib.unam.mx/diccionario/tlaolli/15791>
- Vela, E. (2011). El maíz. En Arqueología Mexicana. Editorial Raíces. México. <https://arqueologiamexicana.mx/maiz>
- Vela, E. (2021). El maíz en México, naturaleza y cultura. En Arqueología Mexicana. Editorial Raíces. México. <https://arqueologiamexicana.mx/ediciones-especiales/e98-el-maiz-en-mexico-naturaleza-y-cultura>
- Villoro, Luis, 1982b, “Creer, saber, conocer”, *Diálogos. Artes, Letras, Ciencias Humanas*, vol. 18, no. 2 (104), pp. 54-61. https://luisvilloro.org.mx/pdf/creer_saber_conocer.pdf
- Wellhausen, E. J., L. M. Roberts, y E. Hernández X. (1951). Razas de Maíz en México, su Origen, Características y Distribución. Oficina de Estudios Especiales. Secretaria de Agricultura y Ganadería. México. Folleto Técnico No. 5. D.F. 237 p.

https://www.ars.usda.gov/ARSTUserFiles/50301000/Races_of_Maize/Raza_Mexico_0_Book.pdf

- Zapata, F. Y Rondán, V. (2016). La investigación-acción participativa. Guía conceptual y metodológica del Instituto de la Montaña. Lima: Instituto de la Montaña. <https://nuevo.mountain.org/publicacion/la-investigacion-accion-participativa-guia-conceptual-y-metodologica-del-instituto-de-montana-2/>
- Zolla, C. y Zolla, E. (2004). Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas. México. UNAM. <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/>
- Zúñiga, J. (2019). Tultepec. Pueblo con Historia y Tradición. En <https://es.scribd.com/document/451293661/Tultepec-Historia-Tradicion-web-pdf>

ANEXOS

Anexo 1 - Festival “Madre Maíz”

Se organizó el evento cultural en el municipio de Tultepec, para mantener la idea de reforzar y difundir los saberes campesinos y con el objetivo de fomentar el intercambio de semillas y de experiencias en la producción del maíz y otros alimentos de la milpa como frijol y calabaza, así como fortalecer la producción de semilla nativa y su diversidad.

El evento se realizó en un Mercado Nepantla, un mercado alternativo del municipio que promueve las buenas prácticas, la economía local y la alimentación orgánica.

Programa:

11:00 am - Inauguración.

11:30 am - Taller de preparación de mazapán.

1:00 pm - Presentación de música en español y náhuatl (mexicano del centro), por parte de Rosa Hernández Zúñiga.

2:00 pm - Presentación de poesía y cuento en lengua hñähñu (Otomí del Valle del Mezquital) por parte de Víctor León.

Taller de elaboración de mazapán

El taller de elaboración de mazapán, lo realizó uno de los productores entrevistados de la zona de Tultepec, el señor Ildelfonso Sánchez, quien es defensor y productor de maíz nativo.

El taller consistió en una plática acerca de la importancia de conocer de dónde provienen los alimentos y de su proceso de elaboración, incluyendo agrotóxicos o regar con aguas negras, así como de los nutrientes del maíz nativo (Figura 1, 2 y 3). Posteriormente se tostaron los insumos que se iban a ocupar, que eran maíz azul y cacao, los cuales se mezclaron con agua y azúcar para formar la pasta y elaborar el mazapán (Figura 4).

Figura 1 - Plática sobre la importancia de la semilla nativa

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Figura 2 - Plática acerca de una alimentación sana

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Figura 3 - Plática acerca de la importancia de la semilla nativa

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Figura 4 - Proceso de elaboración del mazapán

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Presentación de Rosa Hernández Zúñiga

Se considera importante que a través de los eventos culturales se refuerce la identidad de los pueblos. La cantante Rosa Hernández Zúñiga es una artista muy versátil, ya que ha estado en diversos ensambles. En su más reciente proyecto hace música en español y náhuatl (mexicano del centro).

Figura 5 - Presentación de Rosa Hernández Zúñiga

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Presentación de Víctor León

Poesía y cuento en lengua hñähñu (Otomí del Valle del Mezquital) por parte del poeta, músico y docente de la lengua hñähñu Víctor de León.

Figura 6 - Presentación de Víctor de León

Fuente: Fotografía tomada durante la realización del evento, 2026

Anexo 2

Centli Proyecto de Laboratorio Social de Acción Participativa

Presentación

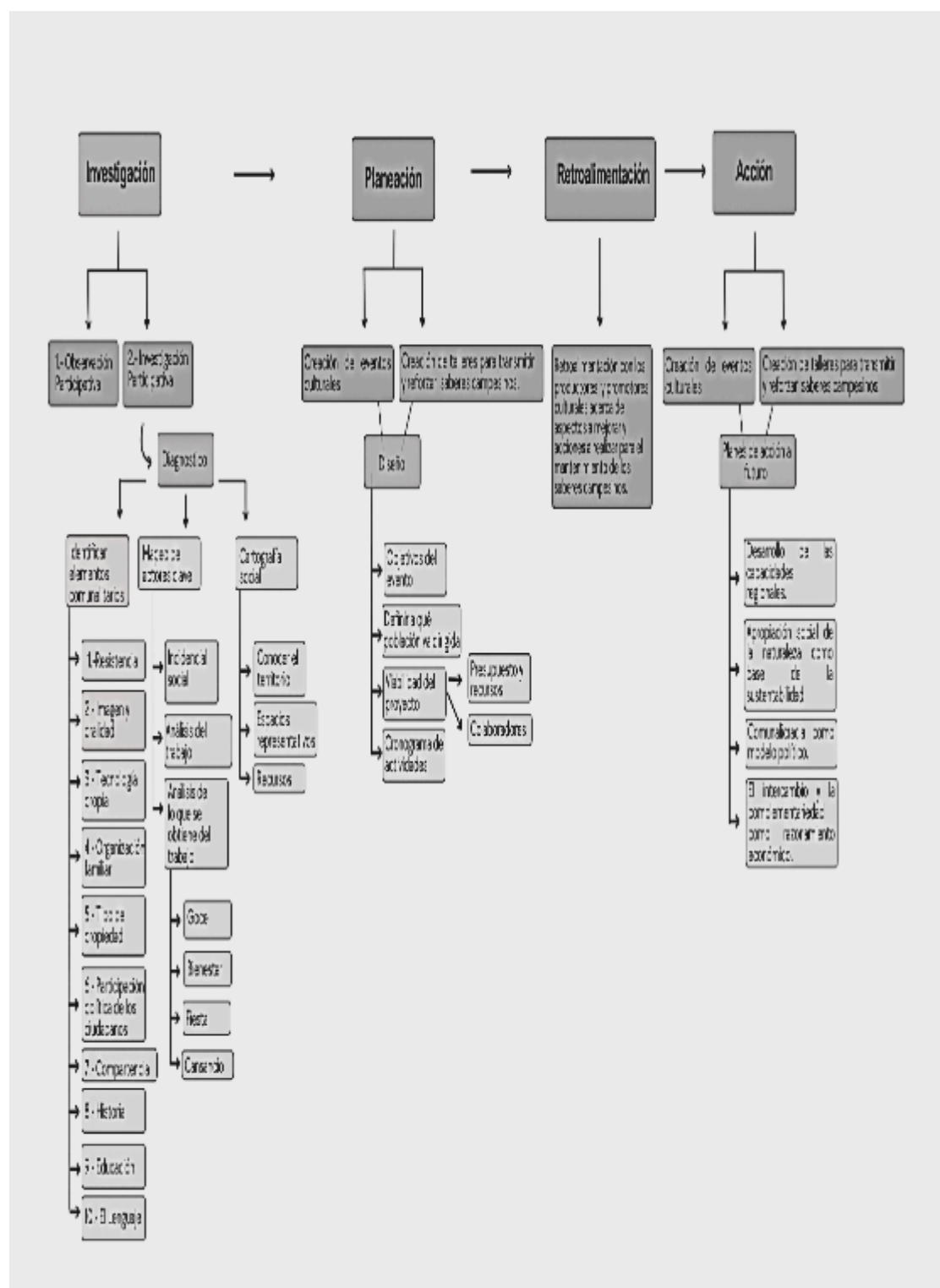
Los mitos y ritos son imprescindibles ya que es un recurso generacional para transmitir los saberes campesinos. Dentro del trabajo comunitario son importantes los saberes campesinos que transmiten el uso de los recursos naturales, pues son sustento de la cultura. Bajo esta lógica se realiza unas propuestas de laboratorio social que busca la acción de la sociedad para involucrarse en la difusión de la cultura y de sus saberes campesinos. Dichas propuestas están pensadas en fortalecer la economía local, la autonomía alimentaria, en proteger la semilla nativa del maíz y su cultivo, y de valorar el trabajo campesino.

La cultura abarca diversos aspectos de la vida, entre ellos política y economía, por lo tanto, las propuestas deben tener un enfoque cultural, ya que a través de expresiones culturales se pueden transmitir con facilidad entre la población y abarcar varios ámbitos, en zonas urbanas e industriales. La misma lógica se puede aplicar a otras semillas endémicas de México para fomentar la autonomía alimentaria de los pueblos y las semillas.

Los actores sociales son los más interesados en mantener los saberes campesinos, así como la semilla nativa y su diversidad, por ello, las propuestas van dirigidas a actores sociales.

El laboratorio social tiene como base teórica la comunalidad, pues puede ser una herramienta para la planeación de un proyecto participativo en zonas urbanas para el cuidado de las semillas. En la figura 5 se desglosa las acciones para el proyecto de laboratorio social.

Figura 5 - Proyecto de Laboratorio Social de Acción Participativa

Fuente: Elaboración propia

Etapas 1. Investigación

La primera etapa corresponde a la etapa de investigación. Debido a que se busca la participación de la sociedad en la solución de las problemáticas relacionadas al cultivo es una investigación participativa, por ello para realizar un diagnóstico se debe de realizar una observación y una investigación participativa.

El laboratorio está inspirado en la comunidad, por ello los elementos que se han analizado en esta investigación son base para conocer el contexto.

La observación e investigación participativa deben identificar los siguientes elementos comunales:

- Resistencia
- Imagen y oralidad
- Tecnología
- Organización familiar
- Tipo de propiedad
- Participación política de los ciudadanos
- Compartencia
- Historia
- Educación
- Lenguaje

Estos elementos permitirán tener una aproximación del tejido social y además son un indicador de cuáles son los elementos que se necesitan reforzar a través expresiones culturales.

Posteriormente, es preciso realizar un mapeo de actores clave para identificar los actores sociales que están directa e indirectamente involucrados. Permitirá identificar a los actores que obstaculizan los objetivos o a los que es posible recurrir.

El mapeo permite identificar específicamente a los actores que realizan incidencia social, es decir, que participan en las mejoras y solución de problemáticas de un territorio; a partir del análisis del trabajo se identifican los oficios relacionados con la problemática a tratar.

Una cartografía social permite conocer el territorio, sus espacios, recursos y simbolismo que son importantes tener en cuenta para cualquier tipo de

planeación, además porque la comunalidad es una teoría que busca la relación armoniosa con la naturaleza y es fundamental no dejar de lado el sentir de los habitantes con su territorio.

Etapas 2. Planeación

Con base en la información obtenida de la etapa 1 se recurre a identificar cuáles son los elementos comunales a reforzar y sobre los que se debe de trabajar, es decir, a los que debe de ir dirigida la creación de un evento cultural o de un taller, para transmitir parte de los saberes campesinos implícitos en dichos elementos.

El diseño consiste en tres momentos básicos:

- Objetivo del evento
- Definir a qué población va dirigido el evento
- Reconocer la viabilidad del evento, con respecto a los recursos económicos o en especie que se tienen para lograrlo y los colaboradores con los que se cuenta.

Etapas 3. Retroalimentación

Esta etapa es fundamental al tratarse de una iniciativa que busca la participación ciudadana, por ello, las propuestas deben de ser revisadas por los involucrados y mejoradas con sus aportaciones.

Etapas 4. Acción

Para la creación de eventos y talleres que fomenten las expresiones culturales y sus saberes implícitos se utilizan nuevamente categorías de la comunalidad:

- Desarrollo de las capacidades regionales. Busca que la participación de la población local participe en los eventos y talleres culturales y así los jóvenes puedan ofrecer alternativas.
- Apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad
- Comunalidad como modelo político
- Intercambio y la complementariedad como razonamiento económico.

