

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA RURAL

**SISTEMA DE CARGOS E
IDENTIDAD CULTURAL EN LA
COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC,
TEXCOCO, MÉXICO.**

TESIS

**QUE COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRA EN CIENCIAS
PRESENTA**

**DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
OFICINA DE EXÁMENES PROFESIONALES**

MA. LOURDES MARTÍNEZ RANGEL

CHAPINGO, MEXICO, DICIEMBRE DE 2000

**SISTEMA DE CARGOS E IDENTIDAD CULTURAL
EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO, MÉXICO.**

**SISTEMA DE CARGOS E IDENTIDAD CULTURAL
EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO, MÉXICO.**

Tesis realizada por Ma. Lourdes Martínez Rangel, bajo la dirección del Comité Asesor Indicado, aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de

MAESTRA EN CIENCIAS EN SOCIOLOGÍA RURAL

DIRECTOR:
DR. MIGUEL ÁNGEL SÁMANO RENTERÍA

ASESOR:
DR. PEDRO MURO BOWLING

ASESOR:
DR. CARLOS JIMÉNEZ SOLARES

**SISTEMA DE CARGOS E IDENTIDAD CULTURAL
EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO, MÉXICO.**

El jurado que revisó y aprobó el examen de grado de Ma. Lourdes Martínez Rangel, autora de la presente tesis de Maestría en Ciencias en Sociología Rural, estuvo constituido por:

PRESIDENTE:

DR. MIGUEL ÁNGEL SAMANO RENTERÍA

ASESOR:

DR. PEDRO MURO BOWLING

ASESOR:

DR. CARLOS JIMENEZ SOLARES

DEDICATORIAS

A mis padres Ma. Salud Rangel Macias y Sebastián Martínez Mancera: con agradecimiento al ejemplo, amor, fortaleza y sacrificio que me brindaron para prepararme a continuar y enfrentar la vida.

Al compañero de mi vida Marcelino A Pérez Vivar: por ser él mi sentido de amar, por su amistad y su gran apoyo en los momentos más difíciles. A mi hijo Mar Nahum Pérez Martínez: por ser mi mar de ilusiones, porque me ha dado la oportunidad de ser madre y la alegría que ha dado a mi vida.

A mis hermanas y amigas; Martha, Zaira y Miriam por su cariño, confianza y por siempre hacerme sentir parte de ellas.

A LA MEMORIA DE MIS ABUELOS; NICOLAS Y MA. INÉS.

A mis amigos; Edith, Isabel, Lourdes, Susana, Yolanda, Jorge, Luis, Adolfo. por todo el apoyo que me han dado, por su inquebrantable amistad y fortaleza para continuar.

A mis sobrinos y hermanos por toda la alegría y la oportunidad de estar con ellos.

A la gente de San Pablo Ixáyoc, en especial; Don Marcelino, Doña Rosa, Don Catarino y Verónica : Por enseñarme el su amor a la tierra y al trabajo.

DATOS BIOGRÁFICOS

La autora egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como Licenciada en Antropología Social en 1991 y ha laborado en diferentes instituciones como servidor público entre los que destacan: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Instituto Federal Electoral y en la Presidencia Municipal de Texcoco, en Instituciones Privadas en los Subsistemas Medio y Medio Superior de la Secretaría de Cultura y Bienestar Social del Estado de México.

ABSTRAC

System of Positions and Cultural Identity in the Community of San Pablo Ixayoc, Texcoco, México.

The human being, as individual and I eat group it cannot be excluded of their environment social. They are the social conditions those that determine great part of their cotidianidad. For that reason, it is fundamental to revalue the collective principles, to make in front of the embates of this new individualistic disposition, on the other hand those that really want to commit with the construction of a society, they will have to double efforts, to change foot, to rectify the errors, to reaffirm successes and to sit down the objective conditions, to be able to face the solitude that is derived of living in a more and more individualistic society. This is difficult but one can.

The rural societies continue being developed and transforming as they go changing the material and social conditions in general. It is societies that are in transition from the rural thing to the urban thing, between the traditional thing and the modern thing, because these communities are organized through the system of positions that has like foundation the cosmovisión and the cultural identity, that is to say are the way as them concib,n the world and they relate their symbols and meanings that you/they have gone acquiring when lapsing of the time.

The symbolic construction is the religious practice, existent in most of the traditional societies, in those which the sense and the significance is given that is to say starting from rites and ceremonies by the members of the community that are part of the action, it is a process between individual and society

The system of positions, you refuncionaliza constantly and it is affected by the events, historical, social, political, economic and cultural. But he/she transforms and it transcends, according to the demands of the culture that it precedes it. This system is manifested in different ways, transmitting meanings through the rituals, the histories of life, the myths, etc. The system of positions was a conductive thread that allowed us to consent to the plot of meanings characteristic of San Pablo Ixayoc that can denote a form of to be and to be in the world, through constructions identitarias that have transcended in the time, to reaffirm the elements of cohesion and reproduction of the traditional systems of transmission of positions. Maintaining a reproduction form social that allows to the community to continue and to cohabit with other groups. The culture is a essential element of the historic process, is where resides the capacity to make or fertilize elements that insures the continuity.

Words key: System of Positions, identity, culture, cosmovisión, religion,
symbol, meaning.

RESUMEN

Sistema de Cargos e Identidad Cultural en la Comunidad de San Pablo Ixayoc, Texcoco, México.

El ser humano, como individuo y como grupo no puede marginarse de su entorno social. Son las condiciones sociales las que determinan gran parte de su cotidianidad. Por eso, es fundamental revalorar los principios colectivos, para hacer frente a los embates de esta nueva disposición individualista, por otro lado los que quieran realmente comprometerse con la construcción de una sociedad, tendrán que redoblar esfuerzos, cambiar de pie, rectificar los errores, reafirmar aciertos y sentar las condiciones objetivas, para poder enfrentar la globalización que se deriva de vivir en una sociedad cada vez más individualista. Esto es difícil pero se puede.

Las sociedades rurales siguen desarrollándose y transformándose a medida que van cambiando las condiciones materiales y sociales en general. Se trata de sociedades que se encuentran en transición de lo rural a lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, pues estas comunidades se organizan a través del sistema de cargos que tiene como fundamento la cosmovisión y la identidad cultural, es decir es la manera como ellos conciben el mundo y relacionan sus símbolos y significados que han ido adquiriendo al transcurrir del tiempo.

La construcción simbólica es la práctica religiosa, existente en la mayoría de las sociedades tradicionales, en las cuales el sentido y la significación se da a partir de ritos y ceremonias por los miembros de la comunidad, que son parte de la acción, es decir, es un proceso entre individuo y sociedad

El sistema de cargos, se refuncionaliza constantemente y se ve afectado por los acontecimientos, históricos, sociales, políticos, económicos y culturales. Pero se transforma y trasciende, conforme a las exigencias de la cultura que la precede. Este sistema se manifiesta de diferentes maneras, transmitiendo significados a través de los rituales, las historias de vida, los mitos, etc. El sistema de cargos fue un hilo conductor que nos permitió acceder a la trama de significados propios de San Pablo Ixayoc que puede denotar una forma de ser y estar en el mundo, a través de construcciones identitarias que han trascendido en el tiempo, para reafirmar los elementos de cohesión y reproducción de los sistemas tradicionales de transmisión de cargos. Manteniendo una forma de reproducción social que permite a la comunidad continuar y convivir con otros grupos. La cultura es un elemento esencial del proceso histórico, que es en donde reside la capacidad de elaborar o fecundar elementos que aseguren la continuidad cultural de una comunidad.

Palabras clave: Sistema de Cargos, identidad, cultura, cosmovisión, religión,
símbolo, significado.

SISTEMA DE CARGOS E IDENTIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO, MÉXICO.

INDICE

Introducción	1
PRIMERA PARTE: Marco teórico conceptual	13
I Cosmovisión, organización social y sincretismo religioso	13
1.1 El umbral de los símbolos	18
1.2 Cosmovisión dualista y sincretismo religioso	21
1.3 El culto a los elementos naturales y los ritos agrícolas	26
II La organización social, representada en el sistema de cargos	29
III Identidad cultural como elemento de significación	36
IV La comunidad y su contexto dimensional	40
V Estructura política: de poder y de prestigio.	56
SEGUNDA PARTE: Estudio de caso: La comunidad de San Pablo Ixáyoc	61
VI Una mirada más a San Pablo Ixáyoc	61
6.1 Reconstrucción histórica	61
6.2 Ubicación geográfica	63
6.3 Características de la comunidad	66
A) Servicios Públicos	57
B) Vivienda	68
C) Alimentación	74
D) Educación	76
6.4 Las festividades parte de la cotidianeidad	79
6.4.1 Año Nuevo	82
6.4.2 Fiesta de San Pablo Apóstol	82
6.4.3 Día de la Candelaria	86
6.4.4 Equinoccio de primavera, natalicio de Benito Juárez y día del ejidatario	86
6.4.5 Semana Santa	86
6.4.6 San Isidro Labrador	88
6.4.7 Señor Santiago	88
6.4.8 Fiestas Patrias	89
6.4.9 Día de Muertos	89
6.4.10 Celebración a la Virgen de Guadalupe	96
6.4.11 Navidad	96
6.5 El papel de la mujer en San Pablo Ixáyoc	98
6.6 Medicina tradicional	100
6.7 Relación hombre-naturaleza	104
6.7.1 Mitos y leyendas	110
A) La piedra de los ombligos	110
B) Las peñas de los padres	110
C) Día de la Santa Cruz, día de encanto	111
D) Leyenda de muerte	111
6.7.2 Tenencia de la tierra	112
6.7.3 Uso del agua	116

6.7.4 Toponimias de la tierras	121
A) Tierras o solares en español y en náhuatl de San Pablo Ixáyoc	123
B) Traducción de los nombres en náhuatl	125
6.8 Formas de participación interna y externa	128
6.8.1 Grupos domésticos de autoconsumo	128
A) Campesinos de autoconsumo	129
B) Campesinos y jornaleros	131
C) Campesino yuntero	131
D) Floricultor	131
E) Asalariado con agricultura de autoconsumo	132
F) Asalariado con agricultura y ganadería de autoconsumo	132
G) Comercio	134
H) Trabajadores asalariados	135
I) Desempleados	137
6.9 Sistema de Cargos Religiosos-Políticos	138
6.9.1 Cargos Religiosos	141
A) Fiscales	145
B) Rezanderos o Catequistas	145
C) Mayordomía	146
6.9.2 Cargos Cívicos	151
A) Delegación	151
B) Consejo de Participación Ciudadana	153
C) Guardia Civil	154
6.9.3 Otros Cargos Cívicos	156
A) Comisariado Ejidal	156
B) Consejo de Vigilancia	157
C) Comité del Agua Rodada	160
6.10 Sistema de Parentesco	162
A) Compadrazgo	164
6.11 Un día cotidiano en San Pablo Ixáyoc	171
VII Conclusiones	177
VIII Bibliografía	181
IX Anexos	

*“La esencia de las cosas no consiste en ideas y
el pensamiento no es capaz de comprenderla;
más el espíritu entero vive acaso en otras formas
de su actividad y de su emotividad
el sentido esencial de todo ser y obra;
el pensamiento le sirve como un medio de poner lo vivido
en aquel orden que exige su naturaleza y de vivirlo
más intensamente en la medida en que se hace dueño de este orden.
Son errores muy antiguos los que se oponen
a esta concepción....La sombra de la Antigüedad,
su nefasta sobrevaloración del logos,
se extiende aún vastamente sobre nosotros
y no nos deja ver, ni en lo real, ni en lo ideal,
aquello por lo que ambos son algo más que toda razón”.*

Pasaje del Microcosmos de Lotze (III, 1864:243)

J. Hessen

INTRODUCCIÓN

Con los cambios mundiales actualmente en marcha, ya nada es igual. La realidad del mundo, sobre todo de Latinoamérica y de México, ha alterado viejos parámetros y paradigmas que pierden validez, para las antiguas concepciones y también se está perdiendo la capacidad de soñar con una patria verdaderamente nuestra, que responda a los intereses de las comunidades rurales, tan lejos estamos de estos ideales. El modelo neoliberal es tan absorbente que trata de englobar las formas de desarrollo comunitario, que permanecen en las comunidades rurales, dándoles un nuevo giro acorde con sus intereses.

El ser humano, como individuo, no puede marginarse de su entorno social. Son las condiciones sociales las que determinan gran parte de su cotidianidad. Vayan algunos ejemplos: no es lo mismo un iraquí antes y después del genocidio norteamericano. No es igual la vida de un indígena de Chiapas antes y después del movimiento zapatista. No tiene las mismas expectativas de vida un niño que nace en una colonia popular de nuestra América, que el que ve la luz entre los tules de una familia adinerada, por esto reafirmamos que serán las condiciones sociales (lo que acontece a nuestro alrededor), lo que determina gran parte de nuestra vida individual.

Si estamos de acuerdo con esto, debemos de aceptar que en estos momentos de empuje del neoliberalismo, son influidos los cambios que este traiga consigo. Por mucho que nos queramos abstraer, nuestra vida cotidiana se verá influenciada y a veces determinada por esos cambios. El neoliberalismo, en la economía, es un paso más de avance del capitalismo y en lo ideológico es poner al egoísmo burgués por sobre la verdadera solidaridad humana, por eso, hoy como nunca, se impulsa como valor el ¿cuanto tienes, cuanto vales?.

La llamada libre empresa, el triunfo de los valores del capitalismo, el frío interés mercantilista como forma de relación entre los seres humanos, trae consigo en fomento del individualismo como valor. El que tenga bienes materiales será el valorado en esta sociedad. De nada valdrá la inteligencia, la voluntad, los valores humanos que tiendan al bienestar colectivo.

Por eso, es fundamental revalorar los principios colectivos, para hacer frente a los embates de esta nueva disposición individualista, por otro lado los que quieran realmente comprometerse con la construcción de una sociedad, tendrán que redoblar esfuerzos, cambiar de pie, rectificar los errores, reafirmar aciertos y sentar las condiciones objetivas, para poder enfrentar la soledad que se deriva de vivir en una sociedad cada vez más individualista. No puede ser de otro modo, hacia el avance del neoliberalismo es preciso resistir, pero no sólo en el terreno político y cultural, sino también en el personal. Para ello hay que prepararse, sobre todo porque nos quieren hacer parecer como objetos de museo o en el mejor de los casos, como utópicos soñadores. Más no es así, es preciso sentar las condiciones sociales e individuales para no ser arrastrados por el mercantilismo neoliberal. Esto es difícil pero se puede.

Las sociedades rurales siguen desarrollándose y transformándose a medida que van cambiando las condiciones materiales y sociales en general. Se trata de sociedades que se encuentran en transición de lo rural a lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, pues estas comunidades se organizan con relación a sus símbolos y significados que han ido adquiriendo al transcurrir del tiempo.

El sector dominante de la sociedad es percibido como un mundo sobre todo urbano, individualista y egoísta, definitivamente alejado de los valores que guían la vida comunal, lo cual, por otra parte, no deja de ser cierto. La apología de la comunalidad, la

presencia de mecanismos redistributivos en la economía, la relación con la tierra y la vegetación forman parte de la autodefinición campesina actual.

Por eso, para que el campesino individual prosiga la tradición de seguir cultivando la tierra, es necesaria la organización no solo en la casa es sobremanera importante en su aspecto económico, es decir, en tanto que economía doméstica y en tanto que comunidad que coopera en el trabajo, en las relaciones productivas y simbólicas de una comunidad.

La nueva burguesía que ostenta el poder político-económico, ha hecho de los campesinos una cultura irrelevante al sistema, los ha olvidado deliberadamente; ubicándolos en zonas montañosas, con tierras áridas, suelos erosionados, escasez de tierras agrícolas, nula perspectiva de incorporación productiva. La modernización afecta no solamente al desarrollo doméstico de las sociedades, sino también las relaciones entre ellas, se ha modificado el poderío entre las sociedades, fortaleciendo rápidamente las posiciones de algunas naciones a expensas de otras. Por eso las comunidades han encontrado en el sistema de cargos una fuente de desarrollo organizacional, que enfrenta hoy los embates del proceso modernizador, tratando de regirse con sus propias costumbres, heredadas de sus antecesores para desarrollarse como grupo, con su propia estructura social, que responde más en la práctica a la igualdad de derechos entre sus miembros, para que se pueda elegir de manera democrática a sus representantes y a la valoración de lo justo e injusto del sistema social que los rodea.

Los pueblos y comunidades campesinas han tratado de organizarse, para poder integrar más a sus miembros de base, buscando maneras y formas de organización tanto política, social como religiosa, con el fin de hacer más eficiente y adecuado su trabajo. Cabe enfatizar que en las sociedades rurales, es más importante satisfacer las necesidades

de afecto, cariño, lealtad, y solidaridad, que las de la cultura urbana, pero la cultura rural se debilita al estar en confrontación con la urbana. El cambio cultural de los campesinos indica modificaciones, sustitución, subordinación; esto se da por diferentes mecanismos sobresaliendo lo económico, lo social y lo político. La modernización es la negación del pasado, para desplazar lo viejo por lo nuevo, imponiendo a la cultura nuevas costumbres y tradiciones, para incorporarla a lo urbano, que tiene como predominio lo material sobre lo propiamente espiritual. Las festividades de los pueblos cobran relevancia en la organización y desarrollo que en ellas guarda. En estas ocasiones festivas, los lazos de parentesco se fortalecen y cobran auge en el intercambio socioeconómico, en toda la comunidad y en particular en la familia.

En este trabajo se analizara la comunidad de San Pablo Ixáyoc (comunidad mestiza), que se ubica en la Sierra Nevada de Texcoco, estado de México. Esta comunidad junto con otras conforman lo que "denominarán pueblos serranos ubicados en la más alta franja que se levanta al oeste de Texcoco, desde 2,780 a 4,000 metros en el monte Tláloc, y que forma parte de la divisoria continental que separa al Valle de México de los pueblos de Puebla y Tlaxcala" (Palerm, A y Wolf, E.1972;130). También son consideradas comunidades serranas del antiguo Acolhuacán, donde sus habitantes fueron en otros tiempos leñadores, y hoy son en su mayoría asalariados en San Pablo Ixáyoc, aunque no han dejado de practicar una agricultura tradicional con características campesinas.

Este trabajo intenta describir, interpretar y analizar la estructura y función de los cargos religiosos y políticos en la comunidad de San Pablo Ixáyoc, con el propósito de encontrar las características precisas y las diferencias que existen entre los cargos políticos y religiosos. Por eso es necesario señalar la gran importancia que tienen los "cargos" en las comunidades y el desempeño eficiente o desatinado al ejercer el puesto, dado por la

comunidad (en asamblea) y la gran responsabilidad de ejercer de manera honesta y recta dicho cargo. Por eso es importante el sistema de cargos: para entender las concepciones y las formas de organización expresadas en las comunidades rurales.

En el sistema de cargos el bienestar de la comunidad debe anteponerse siempre al del individuo, una organización religiosa y política, de este tipo, se encuentra en comunidades donde las necesidades emocionales y utilitarias de los miembros son más homogéneas y recíprocas, y donde una buena parte de los valores culturales se ve influenciada por la tradición, por la costumbre, y determinada por una perspectiva histórica y social que presupone tres niveles culturales: prehispánico, colonial y moderno.

En esta investigación se estudia cómo se da el sistema de cargos en este tipo de comunidades, para de ahí describir, analizar y entender las formas de organización desde su propia forma de entender al mundo (cosmovisión), que nos permita acercarnos más a la especificidad cultural de las comunidades indígenas y campesinas, que otras propuestas teórico-metodológicas no contemplan.

El concepto de "cosmovisión" "contiene las ideas más generales del orden de un pueblo, donde los ritos y creencias religiosas se enfrentan y se conforman recíprocamente. La cosmovisión se hace emocionalmente aceptable al ser presentada como una imagen del estado real de cosas del cual aquel estilo de vida es una auténtica expresión" (Geertz, C., 1997:118). Esto nos resulta fundamental para aproximarnos a la definición de las relaciones sociales vigentes en las comunidades indígenas; a esto nos referimos cuando preguntamos si los sistemas político-religiosos de las comunidades indias son democráticos. "Una primera reacción desde la perspectiva que ve con simpatía la cultura de las comunidades indias, no exenta de romanticismo, podría afirmar la vigencia de formas democráticas; el problema posee una complejidad que rehasa cualquier afirmación

simplista, como se advierte, por ejemplo, en las implicaciones derivadas del "caciquismo, tan frecuente en las regiones interétnicas y como se aprecia muy cercana y vívidamente en los conflictos político-religiosos" (Korsbaek, L.,1996:21)

El sistema de cargos es fundamental para entender la forma de ser y de actuar en la comunidad. Esta institución político-religiosa es más característica en las comunidades indígenas de lo que fue Mesoamérica, que es comparable con los fenómenos del sistema de castas en la India, el potlatch entre los indígenas de la Costa Pacífica de Canadá y los sistemas de parentesco unilineal en las sociedades africanas.

Manning Nash (1958:26) señala que: "La jerarquía es, prácticamente, toda la estructura social del municipio. Al nivel más general de integración social, ésta institución (los sistemas de cargos) representa para los indios, lo mismo que el parentesco, para las sociedades africanas y el sistema de clases sociales, para las sociedades ladinas".

El sistema de cargos puede ser explicado de dos maneras: 1) desde un plano empírico y descriptivo y 2) Desde un plano analítico, que es el enfoque que queremos dar a nuestra investigación. Podemos así considerar al sistema de cargos como la herencia cultural específica, de un proceso histórico concreto, que a través de los siglos ha logrado guardar sus rasgos básicos y su identidad, luchando contra la imposición de una cultura dominante.

Uno de los aspectos más importantes del sistema de cargos es la jerarquía religiosa local, compuesta por una serie de cargos (o puestos) rotativos, con sus respectivos oficiales encargados de cumplir las abundantes y diversas funciones, rituales y ceremoniales; es una de las representaciones del sistema de cargos, que pone énfasis en el aspecto religioso. "La construcción simbólica es la práctica religiosa, existente en la mayoría de las sociedades tradicionales, en las cuales el sentido y la significación se da a partir de ritos y ceremonias

por los miembros de la comunidad, que son parte de la acción, es decir, es un proceso entre individuo y sociedad" (White, 1959:3).

Los cargos no son económicamente remunerados, sin embargo si es una obligación para todo miembro de la comunidad ocupar el cargo, que se le encomiende y tratar de cumplir lo mejor que se pueda, dependiendo de la tarea que se le asigne tendrá que invertir el tiempo necesario o más de él, para realizar el trabajo encomendado. Es por esto que los puestos se llaman cargos, y en un sentido literal son una carga, ya que la familia invierte tiempo, y recursos materiales y económicos, de trabajo donde abandonan otras ocupaciones para cumplir con las obligaciones del cargo. Es este carácter sistemático de los oficios el que designa la autoridad y dignidad del cargo.

El "sistema de cargos", es un sistema por el cual los hombres adultos de la comunidad dan su tiempo y energía sin pago alguno, para servir de manera rotativa en diversos cargos político-religiosos. En síntesis, hay una jerarquía de cargos seculares en cada comunidad, cuyas funciones van desde los delegados y guardianes del orden hasta las de un comandante y cabo de guardia, y en la jerarquía eclesiástica son similares.

El propósito central de esta investigación fue analizar el sistema de cargos, que se ha desarrollado en la comunidad de San Pablo Ixáyoc, partiendo de prácticas cotidianas para conservar su grado de organización; la unión político-religiosa, o desunión, dependen de las características de la comunidad. Esta investigación teórica-práctica se realizó en dos años, de 1998 al 2000. La pregunta central fue responder ¿cómo y de qué manera los sistemas de cargos contribuyen a la organización social del trabajo y a la continuidad de los símbolos y significados propios de la comunidad de San Pablo Ixáyoc, Texcoco, México?.

Con base en lo anterior, el objeto de estudio en este trabajo fue definir el conjunto de interrelaciones teórico estructurales y cotidianas, que se han establecido entre los habitantes

de San Pablo Ixáyoc, en relación con las estructuras simbólicas de la unidad doméstica, partiendo del tiempo y del trabajo que invierte cada miembro de la familia en los cargos político-religiosos. De lo anterior se desprende la problemática colectiva analizada en este trabajo, con el objeto de encontrar sus diferencias y similitudes en los diferentes aspectos culturales y sociales, pero principalmente en los elementos simbólicos, religiosos y políticos.

Otra reflexión que la presente tesis estimula se refiere a la persistencia de la mística y de la religiosidad, que en San Pablo Ixáyoc, se niegan a desaparecer, aun cuando en la sociedad moderna opera una tendencia que busca eliminar todo carácter sagrado no sólo de las Instituciones, sino también de los valores, normas y actitudes de las personas frente a la vida. La exaltación de la familia nuclear, como la forma más deseable por la comunidad, se efectúa en el seno de las familias y se manifiesta en toda la compleja red de relaciones sociales de la cual se participa.

La Antropología del conocimiento considera éste en su sentido más amplio, desde la percepción hasta los mitos e ideas. "Es decir, considera sus condiciones psicocerebrales de formación, sucede naturalmente a la ecología del conocimiento, que considera al conocimiento desde el punto de vista de sus condiciones sociales-culturales-históricas de formación. Y después viene el examen 'neológico', donde todo conocimiento filosófico, científico o poético emerge del mundo de la vida cultural ordinaria". Morin, Edgar(1992:12). La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está organizada mediante el vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, del saber/hacer aprendidos, de las experiencias vividas, de la memoria histórica, de las creencias míticas de una sociedad. De este modo se manifiestan 'representaciones colectivas', conciencias colectivas,

'imaginario colectivo', al tener el capital cognitivo, la cultura instituye las reglas/normas que organizan la sociedad y se ejecuta bajo comportamientos individuales. Pues Morin las considera Neológicas, desde el punto de vista de la existencia y las organiza bajo el mundo de las creencias y las ideas.

El tener una formación antropológica sirve para tener cierta ilación de los acontecimientos culturales, pero muchas veces vemos a las comunidades como folklore, pero la sociología, nos permite ampliar el marco conceptual.

La sociedad rural ya no encuentra su fundamento exclusivamente dentro de la comunidad, sino que va más allá, insertándose de lleno en la dinámica de la sociedad global, pero con especificidades que le imprimen su propio sello y características específicas.

México es una nación, que desde sus orígenes tiene afanes, vivencias, experiencias, tendencias religiosas. Es decir, se han formado agrupaciones humanas en donde la vida se quiere y trasciende, esto es de maduración, de búsqueda de alguien o de algo, superior en sí mismo, a las relaciones de las comunidades, en la orientación de las vidas y obras, en el trabajo y en las alegrías, en la ordenación y disfrute, en los padecimientos de la realidad.

El objetivo de este trabajo es; tratar de describir cuales son los elementos de identidad cultural que identifican a una comunidad y que se sigue manteniendo a pesar de a pesar de la tendencia a la homogeneización de la cultura. Por eso esta investigación trata de no dejarse llevar solamente por un análisis descriptivo, sino más bien pretende adentrarse a la vida cotidiana de los pobladores de San Pablo Ixáyoc.

El trabajo de campo es una herramienta primordial que se convierte en una fuente de información indispensable. El investigador de campo es un mediador para acceder al conocimiento de una realidad cultural distinta; es aquel investigador que descubre detalles subjetivos, que no se perciben a simple vista. La investigación misma lo hace entrar y salir

en mundos de vida diferentes, pero con su propia posición. El contexto espacial y temporal tiene que ver con la manera de interpretar la realidad, acto que consiste en traducir los sistemas simbólicos diferentes a los propios, tratando de apoyar la construcción de la realidad dentro del contexto político, económico y cultural de la comunidad de estudio.

De ahí la necesidad de construir la realidad social a través de modelos que nos den las bases teóricas para poder interpretar dicha realidad. Es importante resaltar que el individuo tiene que reformular su posición dentro de la esfera social, pues la realidad va tomando nuevos giros que han cambiado su dimensión tanto política, social, religiosa y cultural, para reencontrarse en este nuevo reajuste que se esta conformando de manera distinta como trabajador y creador de significados.

La investigación práctica se tomó compleja, aunque se experimentaron buenas relaciones con la comunidad. La información y la representación mental inicial que se tenía del lugar cambió, es decir sus problemas específicos eran otros. Para ello se puso en práctica algunas de las técnicas de investigación, para entender las diferentes dimensiones de la misma, como son las condiciones físicas del lugar, la conformación de familias, el número de habitantes, el tipo de actividades productivas, formas de interpretar el mundo (cosmovisión), costumbres, etc. Pero para poder realizar el trabajo se utilizaron técnicas específicas como son:

- 1) La observación participante, en la cual nos integremos a las actividades del lugar.
- 2) El trazo de mapas para delimitar el medio físico, la topografía y la situación ecológica; permitiendo el señalamiento de áreas problemáticas y especiales.
- 3) La realización de un cuestionario clave que nos permitió la captura de información base para la investigación.

- 4) Las entrevistas fueron dirigidas y abiertas para una mayor profundización en los aspectos que se consideraron más pertinentes para los fines de la investigación.
- 5) La búsqueda de informantes adecuados para la investigación (pues se tenían que cubrir ciertos requisitos, ya sea la edad, experiencia, actividad o cargo que desempeña).
- 6) La historia de vida que consiste en reconstruir a través de entrevistas y otras técnicas por ejemplo: la historia familiar, laboral o migratoria etc.

Dentro del trabajo que se realizó, se trató aquí lo relacionado a la organización social de la comunidad y como se hace presente, es decir de que manera esta organización determina en gran medida las funciones, obligaciones, derechos y privilegios de los miembros de dicha comunidad. El trabajo en general versa sobre la organización del tiempo y del trabajo familiar. Parte de la premisa de que, el trabajo se organiza en relación con las exigencias y limitantes 'del exterior', ya que estos dos elementos no existen aislados e independientes, porque hay una relación dialéctica entre lo general y lo particular. La manera en que se trabaja u organiza el trabajo en el hogar, la forma en que usan los tiempos las familias estudiadas, va forjando paulatinamente una cultura e identidad campesina, que va conformando una totalidad.

El orden que se le dio al trabajo, fue el que creímos más adecuado para poder conducir al lector y que él pudiera ir entendiendo la comunidad de estudio. En la primera parte se hace una presentación del análisis conceptual que nos permite acceder al mundo comunitario, para poder comprender sus comportamientos en este gran mundo terrenal. El capítulo dos comprende lo relacionado con la cosmovisión de las comunidades rurales, en el cual se expone que es una forma de interpretar el mundo y acceder a él a través de los

elementos propios que lo distinguen. En el capítulo segundo se adentra a precisar las diferentes formas de organización social que existen y que existieron en un momento histórico, estas formas de organización social se han denominado sistema de cargos, el cual es un órgano que regula la vida comunitaria. En el tercer capítulo se retoman tres conceptos muy importantes que van a permear toda la investigación, como es la identidad que se construye a partir de prácticas cotidianas que tienen que ver con el preguntarse, ¿quienes somos, hacia donde vamos?, etc., otro concepto clave para entender a una comunidad es la cultura, pues a través de ella podemos comprender las prácticas prescritas, socialmente reconocidas, que crea identidades, reproduce evidencias y constituye en sí un espacio/tiempo cultural. Y por último el concepto de significado que es una necesidad compartida de la humanidad. En el cuarto capítulo se retoma a la comunidad como la unidad social básica que contiene el sistema, los principios económicos, políticos, religiosos y culturales a partir de los cuales se construyen sistemas mayores. En el capítulo quinto se retoma el concepto de poder para adentrarse a las representaciones simbólicas del poder o dicho de otra manera la representación del poder como capacidad dividida de gobernar. En el capítulo seis y siete se adentra a la comunidad de estudio y se concluye retomando todos los conceptos anteriores para dar una explicación de cómo y de qué manera los pobladores de San Pablo Ixáyoc se adentran en su mundo a través de su vida cotidiana. Además, la investigación cuenta al final con un apartado de anexos en el cual se exponen diferentes elementos escritos como; lista de informante y la toponimia que hay en San Pablo Ixáyoc.

PRIMERA PARTE: Marco teórico

I Cosmovisión, organización social y sincretismo religioso

La cosmovisión es un concepto importante, pues mediante él se puede explicar en gran medida el funcionamiento de las sociedades y su desarrollo histórico. Pero las relaciones estructurales, que se dan entre el hombre y la naturaleza son un tanto complejas, para entender su funcionamiento es necesario analizar los niveles en que opera. López Austin (1984) menciona en su obra "Cuerpo Humano e Ideología", que la cosmovisión opera en dos niveles: uno a nivel individual y otro a nivel social. La propuesta en este sentido es que la cosmovisión no se da de una manera jerárquica, es decir, primero en el individuo, luego en la familia y después en la sociedad, sino que se da de una manera más recíproca, pues, parte de las instituciones familiares y religiosas, a la vez que se reproduce en las mismas, repercutiendo a su vez en la ideología del sujeto, de ahí el respeto a las ideas que tengan en relación al mundo, la enfermedad, las deidades religiosas y las festividades paganas, entre esta reciprocidad de familias se juega el papel más importante, para la producción ideológica ya que es "intermediaria" entre el mundo que lo rodea y él.

Es así que, la cosmovisión se reproduce en algunos grupos sociales, se revitaliza mediante las normatividades establecidas por la ideología, que se da a partir de los valores, mitos, leyes costumbres, tradiciones y la moral, las cuales se manifiestan en un sentido más práctico, esto es, a través de los rituales.

Un elemento fundamental que distingue a unos pueblos de otros, es su vínculo ancestral con la tierra, aún cuando la actividad agrícola ya no sea el principal vínculo comúnmente es a partir de la significación que se le otorga a dicha relación y el profundo contenido sagrado de la misma, que se produce y reproduce una forma particular de ser y

estar en el mundo. Esta idea de visión del mundo, es aceptable al ser presentada como una imagen del estado real de cosas, del cual el estilo de vida es una auténtica expresión.

Esta expresión esta dada por una relación significativa entre los valores que un pueblo sustenta y el orden general de existencia del pueblo, arraigado en una estructura prehispánica de pensamiento, a pesar de las evidentes transformaciones por el paso del tiempo, permanecen como eje de la organización social y de la visión que estos pobladores tienen, sobre el mundo que los rodea.

Pero si consideramos que la cosmovisión es "el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que un grupo social, en un momento histórico, pretende aprender del universo" (López Austin, 1981:58). Es decir, si es de esta manera la cosmovisión adquiere las características de "un macrosistema conceptual que engloba todos los demás sistemas, los ordena y los ubica" (López Austin, 1984:58). Por eso, es importante precisar que aunque las sociedades sean simples o complejas siempre van estar ligadas a creencias, valores, normas, leyes y costumbres, estos conceptos operan dentro de lo que Marx llama superestructura o ideología, que permite a las sociedades se definan unas de otras.

Es preciso plantear que a la cosmovisión la definiremos como una expresión de la conciencia humana, ya que se nutre de la conjugación que el ser hace de sus entornos físico (ambiental) y social, y que esta medida por los procesos de socialización-educación, por la "inserción socioeconómica" del ser y, entre otras cuestiones, por la historia y la forma como ésta se interpreta, así como por los conjuntos de tradiciones, valores y moralidad de cada individuo. Principio por el cual las comunidades y los individuos rigen su modo de vida, la cosmovisión se puede definir simplemente como un aspecto de la vida de la población; es decir, como concebían al universo, y la creación de este. La cosmovisión

engloba una serie de corrientes cognitivas derivadas de la concepción del universo, por lo que a través de este concepto se entiende que es el conjunto de creencias, que conforma una red de significados que tienen que ver con su cultura, y que inclusive la hace diferente de un grupo a otro, esta aprensión de la realidad se refleja en el modo de vida de las comunidades.

La cosmovisión se reproduce por medio del mismo hombre, porque él dictamina sus propias leyes a partir de cómo percibe e interpreta su propia realidad. El tiempo y el espacio, se conjugan para dar paso a la convivencia entre individuos y su entorno, que tiene que ver con rituales, que lleguen a explicar y atenuar sus temores y valores, para así llegar al equilibrio social.

Podemos decir que la "cosmovisión es un retrato de la manera en que las cosas son en su pura efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona y de la sociedad. La cosmovisión contiene las ideas más generales de orden de su pueblo" (Geertz, C.1997:118). Esta cosmovisión, enraizada en estructuras de pensamiento indígena, se ha reafirmado en el tiempo integrado a ese marco conceptual prehispánico del pasado y ahora con elementos modernos, lo cual posibilita que la visión del mundo se mantenga vigente. De tal suerte que lo que tenemos ante nosotros no es un fenómeno arcaico o una reminiscencia del pasado, sino una práctica político-religiosa, que conjuga dos visiones; la indígena y la española que representa uno de los pilares de la construcción de la imagen del mundo moderno, a través de la cual los pueblos construyen su propia identidad, ya no como indígenas o españoles, sino como campesinos (mestizos).

Las bases sincréticas de la religión se homogeneizan en la cultura, para dar forma progresiva y abriendo camino durante los últimos 50 años, tal crecimiento de la población, la urbanización, la monetización, la especulación laboral y cosas por el estilo, han

contribuido a debilitar los lazos de unión de la estructura social campesina; los vientos doctrinarios que acompañan la aparición de estos cambios estructurales perturbaron la simple uniformidad de las creencias y prácticas religiosas, características de la cultura anterior, para dar pie a otra contemporánea.

La concepción del hombre capaz de simbolizar, buscar significados, concepciones que se han hecho cada vez más popular tanto en las ciencias sociales, como en la filosofía, durante los últimos años, abre toda una nueva perspectiva no sólo para analizar la religión como tal, sino también, para comprender las relaciones que existen entre ella.

La religión es un universal cultural, debido a que tiene muchas causas, efectos y significados para las personas que toman parte en ella. Pero la religión forma parte de las diferentes creencias, prácticas e instituciones religiosas.

Sí para Freud la religión no era sino neurosis social, para Marx era el opio del pueblo y para Feuerbach era solamente la idealidad de la esencia del hombre. Ya el sociólogo Durkheim opinaba que la religión es algo eterno y permanente en la sociedad, expresión normal de las relaciones sociales, existe algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a todos los símbolos particulares, con los cuales el pensamiento religioso se ha revestido.

Son las formas elementales de la vida religiosa, las que han definido a la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas relacionadas con cosas sagradas, es decir, cosas apartadas y prohibidas, creencias y prácticas que unen en una sola comunidad moral, llamada Iglesia, a la que todos se adhieren.

Toda convicción religiosa o moral lleva en sí dos tendencias opuestas. Por un lado, la sacralización de lo social que da a los poderes, las instituciones y la organización de la sociedad la fuerza inexpulsable de un principio trascendente, ya se trate de crear

una sociedad conforme a una revelación divina o una racional e identificada con el progreso. Por el otro, la apelación a un fundamento no social del orden establecido, que llamamos divino y que asume la forma de la fe, en las culturas religiosas.

Para el actor social, la religión es una respuesta a los dilemas existenciales de la vida humana, especialmente la enfermedad y la muerte, pero esta respuesta misma va estructurada y dirigida por culturas religiosas, que tienen el efecto social de unir a los individuos en colectividades sociales.

Dentro de la sociología existen dos perspectivas, por un lado la durkheimiana que surge siendo poderosa en casi todos los enfoques, pero por otro a la hora de definir la religión, esta perspectiva durkheimiana se combina típicamente con una preocupación weberiana por la cuestión del significado. Gran número de definiciones célebres de la religión en la sociología contemporánea combinan estas dos dimensiones. La religión es: "1) un sistema de símbolos que actúa para 2) establecer modos y motivaciones poderosas, omnipresentes y duraderas en los hombres, 3) formulando concepciones de un orden general de existencia 4) involucrando estas concepciones en tal aura de facticidad que 5) los medios y las motivaciones parezcan incorporablemente realistas"(Geertz, C.1997:4).

La religión es la empresa humana por la que un cosmos socializado queda establecido, es decir, la religión es una cosmización de tipo sacralizante. La cosmización implica la identificación de este mundo humanamente significativo, con el mundo como tal, el primero con base en el segundo, reflejado, o derivándolo de él en sus estructuras elementales.

1.1 El umbral de los símbolos

El hombre necesita de fuentes simbólicas para orientarse en el mundo, porque la clase de fuentes no simbólicas proyecta una luz difusa. La construcción simbólica que hacen los grupos humanos frente a lo sagrado tiene una presencia cada vez más relevante en las manifestaciones culturales, convirtiéndose en uno de los ejes centrales en la definición de las identidades sociales modernas. Comienza con el supuesto de que el pensamiento humano es fundamentalmente social y público. El pensar no consiste en sucesos que ocurren en la cabeza, sino en un tráfico de lo que G.H. Mead y otros llamaron símbolos significativos, en su mayor parte palabras, pero también gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, como reloj y objetos naturales como joyas, cualquier cosa, que este desembarazada de su mera actualidad y sea usada para poner significación a la experiencia.

El papel de las formas simbólicas en la vida humana, la significación, esa evasiva y mal definida pseudo-entidad, que dejaba muy contentos antes a los filósofos, ahora hay que retomarla para mantener el análisis de las formas simbólicas lo más estrechamente ligado a los hechos sociales concretos, al mundo público de la vida común y tratar de organizar el análisis de manera tal que, las conexiones entre formulaciones teóricas e interpretaciones de una comprensión exacta, de lo que significa y de lo que no significa, afirman que nuestras formulaciones sobre el sistema simbólico de otros pueblos deben orientarse en función del actor. Lo cual significa, que las descripciones de la cultura tengan que atender a los valores que imaginamos asignados a las cosas, atendiendo a las fórmulas que ellos usan para definir lo que les sucede.

Considerar las dimensiones simbólicas de la acción social, arte, religión, ideología, ciencia, ley, moral, sentimientos comunes, no es apartarse de los problemas existenciales de

la vida, para ir a parar a un ámbito empírico, de formas desprovistas de emoción. El estilo de vida y la realidad fundamental formulan los símbolos sagrados, que varían de una cultura a otra. En los símbolos sagrados se reconoce que el bien, para el hombre consiste en vivir de forma realista, en lo que difieren es en la visión de la realidad, que los símbolos construyen.

Las formas simbólicas públicas aportan los significados, incluyendo las palabras, los rituales y las costumbres. El pensamiento simbólico es exclusivo y crucial, tanto para los humanos, como para la cultura. "La cultura como ideas basadas en el aprendizaje cultural de símbolos" (Geertz, C. 1997:44). La gente hace suyo gradualmente un sistema previamente establecido de símbolos y significados que utilizan para definir su mundo, expresar sus sentimientos y hacen sus juicios. La cultura tuvo su origen, según White, (1959), cuando nuestros antepasados adquirieron la capacidad de simbolizar. Un símbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un particular lenguaje y cultura, los símbolos suelen ser lingüísticos, sin embargo, también hay símbolos no verbales, como las banderas que representan países, o las cruces de color verde de las farmacias. La asociación entre un símbolo y lo que simboliza, pues, la simbología está entrelazada como un todo ordenado. lo que forma un sistema religioso, por ejemplo el agua bendita es un potente símbolo del catolicismo romano, el símbolo (agua) y lo que simboliza (santidad), nos da la idea de que el agua bendita no es diferente del agua ordinaria, sino más bien es un símbolo que le ha dado el catolicismo romano, que es parte natural que se ha asociado con un significado particular para los católicos.

Los símbolos expresan la atmósfera del mundo y lo modelan. En otros casos se usa el término para designar cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirva como vehículo de una concepción. La concepción es el significado del símbolo. Los símbolos

sagrados tiene que ver más con una antología y una cosmología que a una estética o una moral.

Los actos culturales son la construcción, aprensión y utilización de las formas simbólicas, son hechos sociales como cualquier otro; son tan públicos como el matrimonio y tan observables como la agricultura. Se podría decir que, es a partir de la significación que se le otorga a dicho vínculo con la tierra, el profundo contenido sagrado del mismo, que se produce y reproduce una forma de ser y estar en el mundo. También, de allí se desprende la importancia que tiene las practicas religiosas en la organización social de los pueblos.

El hombre depende de símbolos y de un sistema de símbolos, y esa dependencia es tan grande que resulta decisiva para que el hombre sea una criatura simbólica, nuestro bien más importante son los símbolos, pues son; de nuestra orientación general en la naturaleza, en la sociedad y en todo cuanto hacemos. La cosmovisión sólo surge de las relaciones sociales, la idea de cosmovisión se hace inseparable de la de grupo social, ya que las particulares concepciones del mundo corresponden a símbolos, intereses, ambiciones, anhelos, cultura e incluso a enajenación de los diferentes grupos sociales. La cosmovisión, insisto, es un producto cultural colectivo. El gnomos pertenece a la naturaleza de las cosas, pues queda dotada de una estabilidad, que fluye de fuentes más poderosas, que los meros esfuerzos históricos de los seres humanos

Los símbolos religiosos pueden encarnar o condensar ambientes, sentimientos y valores, pero los símbolos también pueden referirse a lugares, personas o acontecimientos específicos en la historia. Una deidad que se adora y es creada a partir de una mentalidad común, posee un significado inmediato para la conservación de su propia tradición, cuando menos en gran medida dándole forma y viva duradera. De tal

modo que un espíritu benéfico no está ligado a los lugares, sino que vive en la conciencia de sus seguidores.

La concepción del hombre como un animal capaz de simbolizar, conceptualizar y buscar significaciones, es una concepción que se ha hecho cada vez más popular, tanto en las ciencias sociales como en la filosofía durante los últimos años, abre toda una perspectiva no sólo para analizar la religión, como tal sino también, para comprender las relaciones que hay entre la religión y sus valores morales.

1.2 Cosmovisión dualista y sincretismo religioso

Hablar de la cosmovisión nos remite a un mundo mágico-religioso, ligado a un sincretismo religioso, originado hace 500 años. Hasta antes de la llegada de los españoles, la gente pensaba de una manera diferente a la de hoy, todas las creencias estaban basadas en fenómenos naturales, en un mundo donde existían una gran variedad de deidades sagradas o dioses; había dioses de la tierra, del cielo, del agua, etcétera, estos a su vez tenían guardianes o deidades de menor importancia subordinados a los primeros, pero tal condición cambió a la llegada de los españoles, pues, las ideas y creencias que ellos trabajaron, crearon una nueva forma de ver al mundo. La imposición de una nueva religión, la del cristianismo católico, idea que fue impuesta a la fuerza, pero que sin embargo, los naturales no aceptaron de esa manera, pues ellos podían ser esclavos del hombre blanco, excepto en la forma de pensar y de rendir tributo a sus antiguos dioses.

Tal era esta condición que los españoles idearon diversas formas para conquistar del todo a la gente de estos lugares, de tal manera que ese proceso quedo en lo que hoy se le conoce como "sincretismo", que es la fusión de la cultura española con la indígena, creando así una nueva forma de ver al mundo, de ahí que las costumbres de hoy tengan "algo" de indígena y "algo" de española.

La religión tiene diferentes formas de percibir el mundo y esta plasmado en las abundantes definiciones que existen entorno a ella. Para Foster la religión es la forma característica de una cultura de percibir, interpretar y explicar el mundo.

A través de las practicas religiosas se puede ver traslucir que tanto los elementos históricos que conforman la memoria de los grupos. El fenómeno religioso y sus practicas rituales, no son procesos aislados, sino articulados precisamente por la visión del mundo que suscribe dichas practicas.

La religión ofrece alivio emocional, especialmente cuando las personas se enfrentan a una crisis. Malinowski (1931/78:45) veía las religiones tribales centrales principalmente en torno a tales crisis vitales, como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Vemos que una de las funciones de la religión es explicar estos ritos de transición.

El papel de la religión difiere en las diversas épocas, en los diversos individuos y en las diversas culturas, es decir, confiere una serie de valores sociales, que quizás éstos necesitan, para ser obligatorios. En los mitos y ritos sagrados los valores se pintan, no como preferencias humanas subjetivas, sino como las condiciones impuestas implícitamente en un mundo con una estructura particular. La religión es en última instancia una especie de ciencia práctica, que produce valores partiendo de los hechos.

Para Geertz, (1997:89) "La religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivacionales en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivacionales de un realismo único". Partiendo de que el animal es una trama de significaciones que él mismo ha tejido y desarrollado. Para ordenar el mundo y expresar el caudal de significaciones, en virtud de las cuales cada individuo interpreta y organiza su cultura.

La religión ayuda a mantener el orden social, pero también puede ser un instrumento de cambio, o a veces incluso de revolución. La religión se encuentra dentro de la cosmovisión mestiza y tiene un eje central: el de la práctica religiosa católica relacionada con la organización festiva en torno a la imagen del santo patrón del pueblo, para convertirse en una compleja red social a partir del llamado sistema de cargos. También de allí se desprende la importancia que tienen las prácticas religiosas en la organización social de dicho pueblo.

La religión, es en última instancia, una especie de ciencia práctica que produce valores partiendo de los hechos, así como la música es producida por los sonidos, la religión es una forma de arte humano. La historia de la religión no es el relato de una 'especulación confusa', sino más bien, como anota John Omar, el relato de los largos afanes del hombre por encontrar un ambiente superior al mundo de los sentidos, aprendiendo a vivir rectamente en él. La religión misma es, sin embargo, como el arte o la ética, un interés humano manifestado en una variedad de formas. El verdadero significado de la religión, como el del arte y la ética, no ha de buscarse en sus rudos consensos, porque es en las formas más modestas donde revela sus posibilidades latentes. La religión es una respuesta no una teoría; pero debe exponerse en términos conceptuales para los propósitos de la investigación. Vemos en las experiencias religiosas de la humanidad como una genuina unidad en su conjunto y lo consideramos como la respuesta al espíritu humano y divino.

La religión es un conjunto de respuestas coherentes a las cuestiones existenciales nucleares que confronta todo grupo humano. La religión es la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado. Dicho de otro modo, la religión es la cosmización en un modo sacro. Por sacro quiero decir aquí una cualidad de un poder misterioso y

La religión ayuda a mantener el orden social, pero también puede ser un instrumento de cambio, o a veces incluso de revolución. La religión se encuentra dentro de la cosmovisión mestiza y tiene un eje central: el de la práctica religiosa católica relacionada con la organización festiva en torno a la imagen del santo patrón del pueblo, para convertirse en una compleja red social a partir del llamado sistema de cargos. También de allí se desprende la importancia que tienen las prácticas religiosas en la organización social de dicho pueblo.

La religión, es en última instancia, una especie de ciencia práctica que produce valores partiendo de los hechos, así como la música es producida por los sonidos, la religión es una forma de arte humano. La historia de la religión no es el relato de una 'especulación confusa', sino más bien, como anota John Omar, el relato de los largos afanes del hombre por encontrar un ambiente superior al mundo de los sentidos, aprendiendo a vivir rectamente en él. La religión misma es, sin embargo, como el arte o la ética, un interés humano manifestado en una variedad de formas. El verdadero significado de la religión, como el del arte y la ética, no ha de buscarse en sus rudos consensos, porque es en las formas más modestas donde revela sus posibilidades latentes. La religión es una respuesta no una teoría; pero debe exponerse en términos conceptuales para los propósitos de la investigación. Vemos en las experiencias religiosas de la humanidad como una genuina unidad en su conjunto y lo consideramos como la respuesta al espíritu humano y divino.

La religión es un conjunto de respuestas coherentes a las cuestiones existenciales nucleares que confronta todo grupo humano. La religión es la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado. Dicho de otro modo, la religión es la cosmización en un modo sacro. Por sacro quiero decir aquí una cualidad de un poder misterioso y

creadora. Las cuestiones de integración humana pueden tratarse en 4 vertientes de la corporalidad espiritual: el cuerpo de los individuos interior y exterior, y el cuerpo en su dimensión espacial y temporal.

Por lo demás, si los hechos religiosos son fenómenos culturales y, por consiguiente, con la fuerza propia que puede tener la cultura popular, y si, por otro lado, la religión, a lo largo de la historia, ha sido considerada como la fuente de toda la cultura superior (Durkheim), como el opio de los pueblos (Marx) o como fomento revolucionario, es obvio que el científico social y el hacedor de revoluciones no puede ignorar la relación que existe entre religión y política. Los dos campos no sólo se entrecruzan, sino que son parte, como afirma Gramsci, de los diversos 'bloques históricos' de las diferentes sociedades. La religión pertenece al aspecto racional de la naturaleza humana, porque ofrece, o intenta ofrecer, una respuesta a las eternas cuestiones que la vida misma plantea a todo ser humano, salvaje o civilizado.

Buen número de sociólogos como Bekah (1970) y Bell (1980), han afirmado que el agotamiento del modernismo presagia un 'retorno a lo sagrado', pues las cuestiones fundamentales de la existencia humana ya no pueden ser satisfechas por las agotadas doctrinas del modernismo, el marxismo y el existencialismo. El problema está presente y va empujando a los hombres de vuelta, hacia una respuesta más fundamental a la cuestión del ser.

La religión sirve para mantener la realidad de este mundo socialmente, construido del cual los hombres existen, y su vida transcurre día con día. México se ha declarado católico. Al subsistir e imponer la lucha de clases, la discriminación, la injusticia, los privilegios, se puede afirmar que se ha mantenido la ideología católica, pero no se ha logrado la fe cristiana, que es obra de relaciones nobles y no de mandos eclesiásticos.

Encontramos una dicotomía que señala, que tanto en 1810 y también en 1910, las luchas armadas no son de carácter religioso, sino que se tipifican como tal: el zapatismo también simboliza filiación colectiva a través de la virgen de Guadalupe, sabemos que el sincretismo logrado por los diferentes líderes e intelectuales de la revolución implica, por primera vez en la historia de nuestro país, una incorporación y un franco reconocimiento del papel de las masas en los acontecimientos revolucionarios. El resultado es la legalización del agrarismo del ejido y de varios elementos de protección social por el Estado (Paré, 1980).

El sincretismo alude a fusiones conceptuales aparentes, es decir, oposiciones no conciliadas, pero que son experimentadas como una totalidad simbólica por sus protagonistas. La religión incluye tanto creencias y prácticas como un lenguaje que le es propio y que configura las específicas síntesis religiosas, de cada cultura.

La relación de estos sistemas con el catolicismo impuesto exhibe su capacidad para repensarlo y apropiarse de él. Se hizo una reconfiguración en los procesos de sincretismo, apropiación, resimbolización y refuncionalización de la religión impuesta para lograr hacerla propia al compatibilizarla con los códigos preexistentes. Se fueron desarrollando así los sistemas simbólicos contemporáneos, que dan vida al llamado catolicismo popular.

1.3 El culto a los elementos naturales y los ritos agrícolas

Un principio que puede ser considerado como fundamento en la cosmovisión de los pueblos, del Altiplano Central, es el de la geometría del universo. Es además producto de una concepción cuyos elementos eran compartidos, en mayor o menor medida, por todos los pueblos mesoamericanos.

El trabajo agrícola reproduce el carácter de las relaciones del hombre con la naturaleza, sintetizado y simbolizado en el largo proceso histórico, que implica el surgimiento y el desarrollo de las sociedades mesoamericanas. En el proceso de trabajo agrícola se transmiten los conocimientos y las creencias de los campesinos, se organizan las relaciones sociales que dan forma a la familia y se constituyen los sistemas de parentesco. Pero lo que tiene una importancia todavía mayor, es el carácter estrictamente ritualizado de todo el proceso agrícola. Esto nos llevaría a una sistematización de la experiencia a partir de una observación cuidadosa de los fenómenos meteorológicos y astronómicos, conocimientos que serían desarrollados por la clase dirigente de las sociedades mesoamericanas y organizado, para fines prácticos, agrícolas, políticos y religiosos, en los diversos sistemas calendáricos.

La tierra es cultura en tanto que ofrece las relaciones productivas y simbólicas de una comunidad o sociedad. Pues no se debe ver a la tierra como medio de producción, sino como construcción cultural donde se sustenta la identidad colectiva. El territorio étnico, el tiempo y el espacio se conjugan, se entretajan como diría Weber, es una urdimbre que se entre mezcla, pues allí ha transcurrido la experiencia vital que da sustento a la memoria histórica de la sociedad. El más remoto pasado se encuentra presente, a veces entretajido con mitos y leyendas, pero siempre constituyendo un argumento clave en la expresión de que los derechos colectivos de las etnias, que son también derechos históricos.

Con este planteamiento se trata de definir la dialéctica que habría de establecerse desde el principio de la colonización hispana, entre la comunidad agraria de raíz mesoamericana y las autoridades políticas y religiosas novohispanas. Por una parte encontraremos la imposición de las instituciones coloniales, orientada hacia la explotación y el dominio, y

por la otra, la resistencia y el desarrollo de estrategias comunitarias, para mantener la integridad y la reproducción del modo de vida y la cultura de las comunidades indias. Ahora bien, el proceso visto en la perspectiva de largo plazo, estaría marcado por época de feroz explotación y de un régimen de acentuada opresión; habría otras en que las crisis económicas y políticas reducirían la presión sobre las comunidades y haría más evidente el constante proceso de relaboración de las influencias y las imposiciones coloniales.

Es decir se da una especie de combinación entre las influencias externas, desde la matriz agraria de la comunidad india y desde una cosmovisión que reproduce las categorías fundamentales de la cultura rural, tomando en cuenta el largo proceso de separación entre las sociedades indias, otras se transformarían sin renunciar a sus viejas identidades culturales, y otras surgirían como novedosos y originales resultados de los procesos desatados por la colonización. La codificación de estas respuestas en forma de credo que tiene una significación para sus adherentes, la celebración de ritos que ofrecen un vínculo emocional para quienes participan, y el establecimiento de un cuerpo institucional para formarse congregaciones a quienes comparten el credo y la celebración, y establecer la continuidad de estos ritos de generación en generación.

Muchos santos católicos se asocian con las lluvias, que proveen a las cosechas con la tierra que protegen las semillas y a los hombres dándoles alimento. Los ritos, al igual que toda forma de estructuración socio-cultural, es heterogénea y posee connotaciones diferenciadas partiendo de las características socioeconómicas o la experiencia específica de vida. Son expresadas en prácticas y acciones ordenadoras de vida, pues viven un tiempo concreto, determinado por sus practicas y acciones y no por el tiempo cronológico. El suyo es un tiempo que se corporiza en las fiestas, los ciclos de cosecha, las efemérides y por ello los intermediarios se vinculan con la divinidad y a su vez con la

vida cotidiana. A los santos se les solicita fecundidad (en la mujer, en los animales, y en la producción agrícola), salud y apoyo para sus muertos, se les rinde culto y se les ofrece reconocimiento a cambio de favores y milagros.

El concepto de lo sagrado es más amplio, que el de religión. La búsqueda desinteresada de la verdad, la ética, el arte y la religión, tiene por igual su origen en este sentido de lo sagrado. El marxismo ateo que da su vida, en aras del ideal altruista de una sociedad sin clases, el hombre de creencia que prefiere sufrir persecuciones o martirio antes que profanar la verdad, el artista menesteroso que prefiere morir de hambre con tal de no faltar al servicio de la belleza, no son en un sentido estricto hombres religiosos, pero todos son ejemplos de ese sentido humano de lo sagrado, que es también el distintivo de la religión. En los niveles más primitivos de la vida humana, la religión, el arte y la ética no pueden distinguirse, y la ciencia es rudimentaria. Aunque la religión nunca se distinguiera completamente de la ética, la estética, la política y la búsqueda de la verdad en general, la distinción entre estas esferas o aspectos de la vida tiende a ser más claras con el avance de la cultura.

II Organización social representada en el sistema de cargos

La humanidad en su totalidad emana una energía que abarca un impulso hacia la libertad, hacia la unidad visible y asequible, durante la experiencia de la reproducción humana y al momento del parto. La energía esta, aquí disponible, capaz de ser un factor determinante en la transformación y organización de las condiciones socioeconómicas, para cambiar las estructuras y construir la humanidad, que todavía no conocemos. Esta humanidad preñada de las fuerzas coordinadas de sus dos polos, es el sujeto histórico del cambio futuro. Su polaridad viva es el pensamiento de cualquier reflexión seria sobre la

vida y la realidad. . El hombre no puede comprenderse como algo cerrado en sí mismo, sino que tiene que emerger para expresarse en el mundo que lo rodea.

En la organización humana destaca la comunidad, como el principio básico de la identidad étnica de los pueblos indios, la cual se expresa en los espacios principales del sistema de cargos. El gobierno comunitario y la fiesta, o disfrute comunal, los que junto con el trabajo y con la tenencia de la tierra comunal, constituyen los pilares de la experiencia cultural de las comunidades indias. Estos son elementos que contribuyen a enriquecer la discusión teórica, y con ello a mirar con ojos nuevos la realidad que nos rodea y poder incidir en ella, con conocimiento de causa.

Es fundamental explicar, de manera breve, según Leif desde cuando se inician las investigaciones sobre el sistema de cargos. Empezaremos con Alfonso Caso cuando realiza una investigación para demostrar la complejidad del sistema político azteca. Contribuyendo con una sustanciosa argumentación para demostrar la existencia del aparato estatal. En segundo lugar esta el libro de Aguirre Beltrán, que constituye un trabajo sólido y de una extraordinaria densidad teórica, con el proyecto ENAH-Universidad de Chicago, él aporta las primeras investigaciones etnográficas en las poblaciones indias, aplicando la metodología norteamericana como la británica. En un tercer lugar tenemos a Robert Redfield, antropólogo, norteamericano, que se le podría considerar el fundador de la perspectiva teórica y metodológica que toma como espacio fundamental a la comunidad. Como un espacio de cambio de la pequeña comunidad rural a la gran ciudad, propuesta que es conocida por la antropología cultural como el continuum 'Folk- urbano' (Korsback, 1996).

Aguirre Beltrán con su artículo "Gobierno de Principales" lo que se propone es dar cuenta de la riqueza de un sistema de poder apoyado en la cosmovisión, la que es

compartida y reconocida en la práctica de la brujería, y cuya estructura básica se apoya en las relaciones de parentesco comunitaria, es decir, al sistema de cargos, "a través del nahualismo, pieza clave de la cosmovisión, se apunta hacia el parentesco y los principios que rigen la estructura político-religiosa" (Leif, K.1996:16-17) En cuarto lugar tenemos la propuesta de Erick Wolf, acerca del proceso de nivelación económica ejercido por el sistema de cargos en las comunidades indias, la llamada "democracia de la pobreza", el mecanismo del gasto suntuario y el derroche de las fiestas comunales a cargo de los miembros de la jerarquía político-religiosa." (Korsbaek, C.1996:18) Wolf consolida la tesis de la nivelación de la riqueza y Harris introduce la propuesta del papel extractivo de riqueza del sistema de cargos.

Ahora lo que haremos es destacar como conciben los diferentes autores el sistema de cargos: Levi-Straus lo aborda desde una estructura de parentesco que tiene que ver con la familia, Kohler sugiere que puede ser entendido como un sistema de educación informal, Taylor desde una perspectiva histórica. Pedro Carrasco, desde un enfoque etno-histórico, Wolf como nivelación económica y es preciso destacar como lo concebimos nosotros. Para nosotros es un hilo conductor que nos llevara a entender a la comunidad de estudio.

El sistema de cargos ha evolucionado a la par del espacio cultural. El espacio es proyectado hacia el pasado, el presente y el futuro, lo cual lo separa de su contexto de naturaleza y lo define por eventos, logros, guerras y otros aspectos clasificables en periodos. El tiempo mismo se torna tan especial que permite la formación de un territorio más amplio y fluido, este es el tiempo lineal, no el cíclico o circular.

Nos restringimos a esas ideas porque seguimos influenciados por una representación de la sociedad que hace de ella un conjunto coherente, cuyas partes son

todas interdependientes y que es su propia finalidad. Esta representación asume dos formas principales: una hace hincapié en las condiciones de la integración de la sociedad o de su adaptación, y la otra en la organización social, la puesta en escena de un poder y una dominación. Sin embargo, es necesario reconocer en las sociedades modernas la separación del sistema social autocontrolado y los modelos culturales, que constituyen la historicidad de la sociedad. Estos modelos no son el reflejo de la sociedad, tampoco sirven para fortalecer un poder social: deben comprenderse como formas de aparición, es decir, también de secularización del sujeto. Manifiestan, por lo tanto, su separación creciente con respecto a la organización social y sus mecanismos de reproducción.

Así, más allá del paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, que se resume en el triunfo de un orden artificial sobre un orden natural, hallamos en todas las sociedades los mismos elementos fundamentales: la referencia a un orden, la invocación de un sujeto cuyo ser está más allá del orden social, la figura del individuo es el único principio de construcción de un orden que no sea ni natural ni artificial, sino moral.

López, Austin (1984), destaca que el cuerpo humano visto desde la cultura náhuatl, como constructora y reproductor de la realidad, puede generalizarse a otras áreas poseedoras de rasgos ideológicos compartidos por las cosmovisiones mesoamericanas. Por otra parte, advierte que estos elementos del pasado se encuentran aún presentes y vivos en una multitud de culturas contemporáneas, pertenecientes a la gran tradición mesoamericana.

De esta manera, ser miembro de una comunidad es también estar involucrado en una compleja red de derechos y obligaciones parentales que influyen en la configuración de la identidad personal y social. Se puede proponer que la pertenencia parental, establece la afiliación y las redes de reciprocidad. Ser miembro de una sociedad implica

participar de sus símbolos. La trayectoria de una comunidad social es también una aventura simbólica, en la que se va insertando la biografía de sus miembros.

Las comunidades utilizan un conjunto de formas para organizar y categorizar sus experiencias y percepciones, existen toda una gama de estructuras de autoridad que rigen los problemas de regulación asociados con entornos específicos. Las culturas están integradas no simplemente por sus actividades económicas y sus patrones sociales dominantes, sino también por sus valores, configuraciones y visiones del mundo que permanecen. La cultura es un atributo no de los individuos solos, sino de los individuos en cuanto miembros de un grupo, que se transmite en la sociedad. Aprendemos nuestra cultura a través de la observación, escuchando, conversando e interactuando con los demás. Las creencias culturales compartidas, los valores, los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y actuar pasa por encima de las diferencias entre las personas.

La organización social es pues la manera de cómo se define y constituye lo que podríamos llamar una concreción del espacio social. Es un fenómeno socioestructural que selecciona, orienta y delimita los usos sociales del espacio comunitario, de ahí que se retome la idea plasmada por Muro Bowling, cuando dice: "la organización campesina es la conjunción de voluntades y esfuerzos de los miembros del grupo al cual se pertenece y en donde se afirma su identidad comunitaria", (Muro, P.1984:2).

El sistema de cargos es un hilo conductor que permite el funcionamiento de sistemas yuxtapuestos de relaciones sociales, que conllevan referentes que inciden en la manera en que el grupo se autonombra y construye su organización social. También decimos que el sistema de cargos es como un hilo conductor, que nos sirve para entender la compleja organización comunitaria y el proceso de transformación en el que se han visto sujetas las "instituciones comunitarias"¹

¹ Es una figura organizativa al interior de las comunidades, que se les asignan funciones muy específicas.

Las instituciones político-religiosas comunitarias, se inscriben en la matriz agraria de la comunidad, que posee su propia jerarquía y sus ciclos ceremoniales respectivos. Reducir la discusión a la promoción individual o a la jerarquía cívico-religiosa como estructura autónoma, pierde de vista no sólo la base profundamente agraria que la sustenta, sino también el complejo sistema de representaciones que rigen su vida, y con ello se pierde la rica y sugerente perspectiva de la historia a largo plazo.

Aunque la existencia de algún tipo de división económica del trabajo relacionado con el género o la edad es un universal cultural, las tareas específicas asignadas a cada sexo y a las personas de diferentes edades varían. Los trabajos realizados en equipo en algunas sociedades lo realizan grupos más reducidos o individuos, que trabajan durante más tiempo. Tanto una como otra tarea caracterizan una división tradicional del trabajo por edad y género, bien conocida y repetida a lo largo de generaciones. Originalmente, estos sistemas se construían y se reparaban con partidas de trabajadores organizados por cargos políticos. Un cargo es una posición permanente, que tiene que ser ocupada de nueva cuenta cuando queda vacante. Puesto que los cargos se vuelven a ocupar de forma sistemática, la estructura de una jefatura perdura a través de las generaciones, asegurando una regulación de política permanente. Los arreglos para el funcionamiento de la comunidad son lo que se llama la organización social, a través de la cual se manifiesta la capacidad de estructurar el proceso de adaptación del grupo social. Los cargos políticos y religiosos forman una sola estructura, donde el ascenso se logra alternándose el paso de un cargo a otro y viceversa, según criterios de la propia comunidad, como pueden ser riqueza, prestigio, edad, participación, etc.

La jerarquía sirve como una escala para construir una comunidad sin clases, al contrario de otras poblaciones más grandes donde hay pocos cargos de alto nivel,

permitiéndose las diferencias de clases. La organización política actual no incluye a la mujer en los cargos de mando, más su influencia se encuentra en los cargos religiosos.

Se considera que el individualismo es a la vez la ideología dominante de la sociedad capitalista y un sistema corrosivo de creencias, que se encuentran en oposición a los modos colectivos y tradicionales de existencia.

La utilización de los elementos rectores de la comunidad en la inducción del cambio cultural, se basó en el supuesto de que quienes ocupan cargos de gobierno están en posición de influir más intensa y trascendentalmente en la comunidad cuyos destinos rigen.

La elección se lleva a cabo por mayoría de votos, de modo occidental, en el gobierno indígena esta votación no era (nominal); esto es, los electores discuten todos a una voz y al mismo tiempo las capacidades y las condiciones de los candidatos, hasta alcanzar la unanimidad. Este patrón indígena persiste actualmente.

El estudio de la evolución de las formas indígena durante la época de la dominación españoles, nos ha permitido penetrar en el origen y curso que toma cada uno de los rasgos constitutivos.

Sin embargo, las fuertes presiones del exterior tratan de romper el aislamiento de la comunidad y para lograr el mejoramiento de sus actuales condiciones, ha tenido como consecuencias la aceptación de una serie de instituciones que vinculan a la comunidad con otros intereses más amplios que van del municipio, a la región y al país: estas instituciones son los vehículos por los que se intenta introducir modificaciones en la comunidad y, por lo tanto, el aceleramiento del proceso de aculturación, con lo cual se introduce necesariamente elementos que causan serios conflictos en la dinámica de la comunidad.

III Identidad cultural como elemento de significación

El proceso de conformación de la identidad es cambiante y está en constante desarrollo como un proceso de diferenciación entre los otros y él, donde los roles, los aspectos, las apariencias y las actitudes marcadas por sí solas no constituyen la esencia de la identidad.

Para Berger y Luckman la identidad es entendida como: "un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto a tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales, una vez que se cristaliza, es mantenida, modificada o aún reformada por las relaciones sociales" Berger y Luckman (1986:216) El manejo de la noción de la identidad campesina va más allá del proceso de internalización de valores y roles, que caracterizan las interpretaciones de la identidad subjetiva, por la cual se emplean en la búsqueda de la distinción y la diferenciación de la mayoría de las sociedades existentes, como un manejo de la identidad colectiva que va del sentido a la práctica social característica de los grupos que conforman la sociedad.

Bajo esta concepción Boege elabora una definición antropológica sobre la identidad: "Desde el punto de vista antropológico, la identidad lejos de considerarse como una esencia fija e inmutable, hace referencia a un proceso social, gracias al cual un nosotros surge por oposición o contraste con el 'otro' o lo 'otro', y eso que se organiza de 'dentro' hacia 'fuera', teniendo como base el conjunto de relaciones sociales comunes que le permiten a un grupo de individuos identificados entre sí y distinguiéndose de los otros" (Boege en Lara Flores, 1991:24)

La internalización de roles y actitudes por parte del campesino es elemento clave para la internalización subjetiva de la identidad; sin embargo, el proceso de socialización o de transmisión de valores normativos donde actúa el individuo, pero este tipo de

transmisión de valor lo que tiene por resultado es la formación de una personalidad del campesino, que si bien reconoce las prácticas sociales de la sociedad a la que pertenece, no implica que participe activamente dentro de la dinámica de su producción.

Para que se dé la construcción de una identidad colectiva se requiere de una identidad individual, que sobrepase esta etapa del sólo interactuar con los demás individuos de manera un tanto mecánica; aunque existe un sentido, para esta interacción éste es el limitado o no se le da una significación, que permita abarcar una práctica más compleja y a la vez, más enriquecedora para el grupo social del que forma parte, y que adquiere una solidez no sólo en él, sino en los demás miembros del grupo y que están participando en este proceso, estableciendo así una identidad de grupo, una identidad colectiva que ahora sí permite esta diferenciación con los otros grupos, ya que se ha desarrollado un proceso de identificación al interior de este grupo. Este proceso de identificación cobra sentido mediante las prácticas sociales, cohesionadoras de las actitudes y comportamientos del grupo con la cual se mantiene una cierta estabilidad y desarrollo de las prácticas, tanto individuales como colectivas.

Sin embargo, la identidad no puede mantenerse estable ya que esto llevaría a la homogeneización de la sociedad y, con lo cual, desconoceríamos a los grupos que también existen con otras características muy diferentes; en otras palabras, la identidad como un proceso de identificación de grupos, por medio de la significación que se le da a las prácticas colectivas, es parte importante para la diferenciación de grupos sociales; pero como éstos están en constante interacción estableciendo relaciones sociales en cuanto tienen sentido, contrastan sus valores normativos con los de otros grupos sociales, lo cual puede producir en los individuos lo que Erickson llama identidad negativa o crisis de identidad, otros autores la llaman desviación social, al referirse a grupos sociales que

pueden poner en crisis las identidades colectivas o refuerzan estos lazos de identidad existentes, al interior de los grupos sociales.

Con esto vemos que existen diferentes formas de vida que se desarrollan a la par de la nuestra y, al mismo tiempo, aprecian un proceso de construcción de formas culturales de estos grupos y los contrastan con los propios, tal como lo hemos venido desarrollando con el concepto de identidad. Ante esto nos dice Habermas: "De nuestra identidad hablamos, siempre que decimos quienes somos y quienes queremos ser. Y en esta razón que damos de nosotros se entretejen elementos descriptivos y elementos evaluativos" (Habermas J. 1989:163).

La identidad campesina se construye a partir de la práctica cotidiana. Pues es en la acción donde están presentes "las concepciones del mundo, los valores y reglas que establece la comunidad, combinando elementos heredados del pasado con elementos de la sociedad actual, es decir, hay que ver al campesino no como una reliquia del pasado que esta en extinción, sino como paradigma de un nuevo orden social, como un proyecto para el futuro que se caracteriza por vivir al mismo tiempo, en el mundo de la sociedad rural y en el de los grandes proyectos globalizadores de la economía empresarial" (Bartra, A. 1998:21). Esa capacidad determina que el campesino no haya desaparecido y mantenga su actualidad.

La identidad campesina se forma mediante procesos sociales, que se relacionan con los valores y roles de la comunidad, pues, los campesinos no viven aislados, están vinculados entre sí a través de la comunidad o en principio, de la localidad donde vive. Esta vinculación geográfica es también una vinculación de carácter superestructural, donde las familias campesinas están ligadas unas a otras mediante lazos de parentesco y de obligaciones que de ahí derivan y se plasman en la vida cotidiana de la comunidad. Esta

serie de compromisos que los miembros tienen en su comunidad, garantiza incluso la subsistencia de aquellos que, por razones históricas o por simple crecimiento demográfico no son campesinos por no poseer la tierra, la comunidad permite su subsistencia mediante una serie de sutiles mecanismos redistributivos basados, por ejemplo en el parentesco, el compadrazgo, etcétera. La consolidación de la identidad campesina, tiene que ver con los roles y las actitudes del individuo hacia la transmisión de valores propios de su grupo.

La cultura puede no ser una condición necesaria para la existencia de un grupo étnico, pero siempre se comportará como una pauta ordenadora del sistema organizativo. A la cultura no se le debe ver como norma ideal, sino como desempeño real "como organizadora y reproductora de la matriz de conductas propias de una colectividad dada" (Levi-Strauss, 1978:84).

La cultura es un conjunto de prácticas prescritas, socialmente reconocidas, que crea identidades, reproduce evidencias y constituye en sí un espacio/tiempo cultural. La anterior percepción nos sirve para acotar el concepto de cultura a la producción, reproducción y transformación de sentido, es decir, de significado. El problema del significado es una necesidad compartida de la humanidad, cualquiera que sea nuestra identidad sexual, social, étnica o de clase (Turner, B. 1988).

Ahí se mantiene viva una serie de ritos y ceremonias atadas a visiones del mundo y construcciones simbólicas del pasado que se manifiestan en un conjunto amplio de expresiones culturales. Estas manifestaciones reflejan sincretismos, pues combinan herencias de culturas pretéritas con rasgos de la contemporaneidad. De los diversos componentes que participan en la delimitación de la identidad cultural (Bartolomé, M. 1997).

Los recursos naturales incluirían todas las creaciones materiales e inmateriales de una sociedad, desde su estilo de vida hasta sus realizaciones tecnológicas, desde sus estrategias económicas hasta sus sistemas organizativos. En la medida en que la identidad social se constituye, en contraste con las otras identidades, no es ajena a las posiciones de poder relativos que poseen los miembros de las comunidades.

La pertenencia a un sistema simbólico representa tanto la capacidad y posibilidad de actuar respecto a un mundo dado. Los símbolos configuran la ontología de una cultura, la configuración del cosmos sagrado se corresponde así con la construcción de un "gnomos"² (Bartolomé, 1998:100), de un orden social legitimado. La cultura consiste en la totalidad de lo realizado por el hombre, pues produce símbolos que animan todos los aspectos de su vida.

Hoy las categorías morales superan en importancia a las categorías sociales, porque son las únicas que permiten volver a articular orientaciones culturales que se desprenden de las coacciones comunitarias y actividades de producción. El proceso que conforma una cultura implica dimensiones espaciales y temporales, este proceso está presente en las prácticas y en la organización de la unidad doméstica, en cada acción, situación, práctica, etcétera, está presente un contenido conformador en el que se transmiten de manera implícita o abiertamente, concepciones del mundo, elementos de identidad, de valores y reglas, todas ellas heterogéneas, en donde se combinan elementos heredados del pasado con elementos de una sociedad actual (Turner, B.1988).

IV La comunidad y su contexto dimensional

Si consideramos al espacio comunitario como aquel territorio que contiene la historia, los ritos, los mitos, el lenguaje y cualquier otra cosa que pueda ser designada

² Es el orden legitimado por los hombres que expresan significaciones (Bartolomé, 1997:100)

como esencial para el pasado compartido y las costumbres de un grupo, entonces comprendemos que esta dimensión ha predominado en el establecimiento de la identidad tradicional, pues el espacio provee la afirmación de la identidad (Tonnie, F. 1992).

La propiedad comunal, característica de la época prehispánica, persistió durante el curso de la colonia y primera mitad del siglo de la independencia, hasta que el movimiento liberal pretendió introducir las formas de propiedad privada, propiedad de la cultura occidental. "La reacción violenta a la aceptación de esta innovación, permitió la supervivencia de la propiedad comunal" (Beltrán, G. 1981:180) En algunos tipos de tierras, más que en otros se realizó un proceso de reinterpretación. La "Comunidad es la unidad social básica que contiene el sistema, los principios económicos y políticos a partir de los cuales se constituyen sistemas mayores" (Korsbaek, Leif:1996:9).

Los sistemas de cargos son el resultado de la conjunción y síntesis del cristianismo medieval, que nos trajeron colonos y conquistadores españoles, con las diversas expresiones religiosas de los pueblos mesoamericanos. Es la unión de conquistadores con las expresiones de los pueblos mesoamericanos. En la revolución de 1910, con el liberalismo se introdujo la forma de propiedad ejidal. La tierra es la que otorga la mayor seguridad social porque resuelve adecuadamente la ansiedad de alimentación. Quienes poseen tierras suficientes, fundan en su cultivo la subsistencia, los que la poseen escasa dedican parte de su tiempo a la especialización del grupo local y aparte son medio artesanos.

La comunidad tiene la característica notable de apoyar sus instituciones más importantes en las relaciones de parentesco, en el conjunto de vínculos establecidos por el matrimonio y la descendencia; así pues, el análisis de los principios que sirven de base a la estructura de la comunidad nos conducirá a estudiar el carácter de estas relaciones, como un

paso necesario para entender los aspectos vitales de la estructura social, según se manifiesta en la vida familiar y cotidiana del individuo, en el trasfondo del trabajo diario.

En la organización social de la comunidad se pueden distinguir dos grandes grupos estructurales: 1) el correspondiente a las comunidades que tienen una forma de asentamiento nuclear y 2) el que está constituido de tipo disperso, ligado a un centro ceremonial. En el primero se observa que el complejo de instituciones varía del grupo básico fundamental, la unidad familiar, a la comunidad; entre ambas unidades no existen niveles de complejidad. El nivel más importante lo encontramos en toda la comunidad (Lomnitz, L.1975)

La organización social de una comunidad se enfrenta con lo más valioso de la cultura, con los recursos humanos. A la comunidad la podríamos comparar con una casa autosuficiente, un organismo con vida colectiva. La comunidad ha de ser considerada como un todo de que la solidaridad individual y las familias particulares, que las constituyen son necesariamente dependientes, de la propia comunidad. Tanto en lo que atañe a su lenguaje, sus costumbres, sus modismos, como con su tierra y sus tesoros culturales, que representan algo perdurable que sobrevive a la secuencia de generaciones y representa siempre, parte esencial para sí misma.

Los campesinos son una muestra de organización social. Son agricultores de pequeña escala que viven en fincas con obligaciones propias y ceremoniales, que están sustentadas por lo que Wolf, E. (1978) llama "fondo ceremonial". Producen para alimentarse y para la venta, todos los campesinos tienen dos cosas en común; 1) viven en sociedades estatales y 2) producen alimentos sin hacer uso de una tecnología sofisticada. El fondo ceremonial no es simplemente una obligación adicional de los campesinos, suele convertirse en su

obligación principal e inevitable. A veces para cumplir con la obligación de pagar la ceremonia, su propia dieta sufre reducciones.

Aquellos que se encuentran hermandados por una fe común de esta especie, se sienten, al igual que los miembros de un mismo oficio o categoría, unidos por completo mediante cadenas espirituales y la solidaridad en una tarea común. La proximidad y el contacto constante, no solo significa empuje y afirmación recíproca, sino que, por su parte, también la inhibición y la negación se concretan en posibilidades o probabilidades reales de cierta categoría. Sólo mientras predominan los primeros fenómenos, esto es, la afirmación y el empeño recíprocos, podrá considerarse realmente la comunidad una relación válida. Lo que implica que, de acuerdo con diversas experiencias, tales afinidades puramente mentales o psicológicas, pueden mantenerse la frecuencia y la proximidad física de la vida conjunta, hasta un límite concreto.

En relación a la identidad campesina, podemos argumentar que el campesino, como miembro de una comunidad, está inmerso en un proyecto comunitario, a través del cual se desarrolla individual y socialmente. Actualmente, este proyecto comunitario ha ido cambiando algunos elementos por otros, pero esto no nos indica que se ha perdido, posiblemente se este sufriendo ciertos cambios, depende del grado de organización de la comunidad, pues la realidad muestra que existen diferentes formas de organizar sus espacios.

Para Wolf(1978:10)"el campesino es un labrador y ganadero rural; es decir recoge sus cosechas y cría sus ganados en el campo y forma parte de una sociedad más amplia y compleja". Wolf ve al campesino como un ser social que tiene que proporcionar y satisfacer sus necesidades básicas para seguir desarrollándose como campesino, en primer lugar y en segundo generar formas adicionales (excedentes) que enfrenten los embates de

una sociedad moderna. Podemos ver al campesino desde una lógica económica, sino más bien como lo ve Wolf, desde una óptica horizontal que tiene que subsistir en el terreno económico y cultural para poder desarrollarse como un ser integral, dentro de una sociedad compleja.

Para Warman (1971:118) "el campesino es el segmento social que a través de una relación productiva con la tierra logra subsistir sin acumular". Esto se traduce en relación a las características que se pueden analizar en dos niveles; uno horizontal, entre iguales donde se realizan acciones de cooperación y de distribución propias de la comunidad rural, y el otro vertical y asimétrico, desigualdad que tiene que responder ante una sociedad más compleja que somete al campesino un desarrollo productivo, que no a podido crear, por las condiciones de la propia comunidad.

Gustavo Esteva (1980), como muchos campesinistas, se esfuerzan por demostrar que el campesino existe a pesar del desarrollo capitalista, a pesar de la permanente venta de la fuerza de trabajo y a pesar de todo continua desarrollando los lazos de reciprocidad en su comunidad. La reciprocidad tiene que ver con lo que denominaría Mauss, (1970) el régimen de Dones. Que consiste en dar y recibir elementos significativos de la vida material y moral, actúa bajo una fuerza desinteresada y obligatoria al mismo tiempo. Esta obligación se expresa a demás de forma nítida e imaginaria o si se quiere en forma simbólica y colectiva, va adoptándole la forma del interés que otorga a las cosas que se cambian, que no se desprenden nunca completamente de las personas que las cambian. La comunión y alianza que crean son relativamente indisolubles, En realidad este símbolo de vida social, la permanencia de la influencia de las cosas, de los objetos de cambio, no hace sino traducir directamente, la forma en que los grupos de estas sociedades segmentadas se desarrollan.

Para Erickson (1990) en un análisis desde la psicología social, nos dice que la identidad es un asunto generacional, porque los ideales bajo los cuales se va forjando son heredados por los padres, los abuelos y en el medio que se desenvuelve el individuo, lo cual permite asimilar ciertos valores y revelarse ante otros que no considera adecuados. Erickson retoma planteamientos de William James y Sigmund Freud, respectivamente, los cuales le ayudan a establecer algunas dimensiones de la identidad y ha observado que la identidad del individuo está relacionada con su cultura comunitaria; es decir, que para establecer una sólida identidad el individuo debe sentirse vinculado al grupo. Erickson nos dice "La formación de la identidad utiliza un proceso de reflexión y observación simultánea, un proceso que tiene lugar en todos los niveles de funcionamiento mental y por medio del cual el individuo se juzga a él, en comparación consigo mismo y con respecto a la tipología significativa para ellos; mientras que él juzga su modo de juzgarle a él, con arreglo a como se percibe a sí mismos en comparación con ellos y a los otros que han llegado a tener importancia para él". (Erickson E. 1990;19-20)

Es importante reconocer que el modo de vida urbano se extiende al ámbito rural, es decir, muchos autores nos dicen que la sociedad se encuentra en un proceso en el que influye a la comunidad rural. El pueblo, comunidad o asociación que encuentra su modo de vida en un ambiente urbano, con base en el cálculo individual, manda su influencia dominante a ese mundo comunitario, que basa su vida en rasgos de carácter colectivo.

El proceso de urbanización, como modo de vida, surge en el conglomerado social denominado ciudad, pero extiende su influencia a todos los lugares del planeta; lo urbano es globalizante y 'abrazo' a lo rural. Pareciera que lo rural se encuentra sumergido en un inevitable proceso de cambio, porque al tiempo que produce su propio bagaje cultural, se ve inserto bajo la influencia de otro modo de vida. La convivencia con las sociedades

modernas segrega a la comunidad en favor del individualismo, no hay vínculos sentimentales o tradicionales y esto fomenta la competencia. La competencia es un elemento propio de las relaciones sociales de la ciudad y del modo de vida urbano.

El modo de vida urbano no puede ser entendido sin tomar en cuenta la dualidad, es decir, a medida que el grupo crece se deteriora su unidad interna y los nexos de parentesco, la vecindad y los sentimientos de unidad se van ausentando. En la ciudad brotan otras expresiones de solidaridad, que se fundamentan en la competencia y el control, la diferencia y la especialización. El modo de vida se construye a través de las prácticas y significaciones dentro del espacio cotidiano, y este espacio es transformado por las posibilidades de nuevas prácticas que se derivan del proceso de urbanización, tenemos entonces que las prácticas de los actores sociales rurales, se encuentran influenciados, en gran medida, por este crecimiento estructural.

Los campesinos son sujetos sociales que participan de dos campos socioculturales, en donde las acciones sociales se arreglan según ciertos fines por un lado y, según la tradición por el otro, y esto no es más que un proceso, de constantes transformaciones culturales.

El presente trabajo parte necesariamente de la premisa de que la sociedad está dividida en clases antagónicas y que la relación de ellas es de lucha. Para conocer una clase hay que establecer el sitio que ocupa en las relaciones de producción. Pero también es fundamental detenerse en las maneras en que se constituyen estas clases, el tipo de residencia, su conformación y problemática, así como el tipo de escuelas a las que asiste, la forma de vivir, los objetos que posee, la forma de usarlos, sus 'preferencias' y la forma de

utilizar su tiempo. Todas estas son prácticas que responden a un habitus³. El concepto fue desarrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1988) quien ha explicado el proceso por el cual el individuo interioriza esquemas de percepción, pensamiento y acción. Los individuos interiorizan lo social a través del habitus que genera prácticas individuales, las sistematiza en cada persona y logra que las estructuras subjetivas concuerden con las objetivas. En nuestras sociedades, si un individuo 'prefiere' o tiene ciertos gustos, no se debe a las determinaciones sociales, sino que tales preferencias tienen que ver con su propio habitus.

El habitus que incorpora Bourdieu se refiere al desarrollo histórico de la sociedad, es un producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones culturales que van retomando los grupos sociales dependiendo de los intereses y posibilidades históricas de cada clase social. El habitus es entendido no como aquellas costumbres repetitivas y mecánicas, sino como una relación creativa y activa con el mundo. El habitus es la puesta en movimiento del capital acumulado en el campo sociocultural, es una noción estructurada por las reglas institucionales que se rigen, como un mundo lleno de significados dotados de sentido y de transformación a partir del habitus, es decir a través de las prácticas cotidianas, cognoscitivas y culturales.

... las reglas institucionales, pero también
inte...struye y reconstruye su sociedad. De alguna manera el habitus se obtiene en la socialización secundaria, es un proceso en el que se aprende por la práctica social de los roles adquiridos que se reproducen y transforman en el mundo institucional. El concepto de

³ El término habitus se diferencia del de "hábito" en el sentido en que el habitus es producto de conocimientos, se encarna en nuestra manera de ser bajo la forma de disposición permanente; es algo poderosamente degenerado, es adaptación en la medida en que se ajusta a los cambios incessantes. El "hábito" es repetitivo, mecánico, automático y fundamentalmente reproductivo, (Bourdieu, 1988:134).

habitus le confiere a la práctica colectiva coherencia y unidad, es lo que se práctica y piensa en la socialización, es, por decirlo de alguna manera, el fundamento del modo de vida dentro de un campo sociocultural. En la noción de habitus, puede quedar como dice Bordieu, P. (1988) en la reiteración continua de la práctica del trabajo y la significación de los usos que se le dan a las cosas, en tanto es reproducción y creación sociocultural, que configura el modo de vida y aprendidas desde la infancia, son por lo tanto maneras de elegir, que no son elegidas.

El habitus genera prácticas individuales y colectivas y al mismo tiempo cada individuo aspira y se apropia, en función de lo que aprendió en su grupo social, de acuerdo con las disposiciones meramente a partir de las cuales organiza su tiempo, espacio, los objetos que posee y todo aquello que considera deseable o inalcanzable. El habitus es una estructura, un sistema, un proceso, que se va conformando paulatinamente desde la infancia y durante toda la vida; en la familia, la escuela, el pueblo, etcétera. El habitus no es algo inamovible, ni las prácticas responden mecánicamente al habitus, pues éstas también se modifican, se transforman ante condiciones y situaciones de un nuevo contexto.

Es importante tener presente que, el modo de vida se constituye por las prácticas y significaciones dentro del espacio cotidiano y este espacio transformado por las posibilidades de nuevas prácticas que se derivan del proceso de urbanización, tenemos entonces que las prácticas de los actores sociales rurales, se encuentran influidas, en gran medida, por este crecimiento estructural. En este sentido, la categoría 'modo de vida' puede vincularse en lo que diría Bordieu, P. (1988) lo individual y lo colectivo.

El concepto de modus vivendi no responde a decisiones de una libre elección o conclusión individual, sino que obedecen a un sistema de disposiciones que organizan las relaciones sociales. El habitus se ejecuta, se materializa en las prácticas cotidianas, en ellas

está presente la estructura jerarquizada del trabajo. De esta forma, el esquema de desigualdad y jerarquización se interioriza en los individuos.

Las prácticas cotidianas tienen que ver con el lugar que ocupan dentro de las relaciones de producción, y al mismo tiempo, refuerzan o reproducen las condiciones dominantes de la producción; sin embargo, el habitus no se inicia con la vida productiva, sino que se va conformando paulatinamente, se va construyendo e interiorizando desde la infancia, a partir de la experiencia familiar y se transforma de acuerdo con las diferentes situaciones y coyunturas. "La familia es la institución inicial en la formación del habitus" (Bourdieu, P. 1988:135). En cualquier sociedad, desde las llamadas 'primitivas' hasta las 'civilizadas', el grupo familiar (nuclear, extensa, unidad doméstica) es una de las instituciones más importantes y también una de las más represivas; en ellas observamos represiones y desigualdades que se expresan en los roles diferenciados por edad, sexo y características muy peculiares. Es la familia la que determina las costumbres y valores, en donde se inicia la conformación de un habitus, acorde a una clase social. El ámbito familiar, es considerado el lugar donde nacemos, crecemos y necesariamente el sitio que nos proporciona los elementos básicos para la vida: alimentación, afecto, pero también es el sitio formativo "donde se hacen mujeres y hombres de bien".

La familia como institución social mantiene y reproduce una estructura jerárquica que trasmite los elementos necesarios, para vivir y ver la vida de una manera determinada. En México la familia aún es portadora de tradiciones heredadas de otras épocas, y al mismo tiempo es innovadora y adaptativa a las circunstancias actuales. A las familias se les ha visto como una unidad donde se da ayuda mutua, complementadora, donde se satisfacen y establecen relaciones profundas y duraderas como 'célula' fundamental y cohesionadora.

Con ello se ignoran las relaciones de poder, de conflicto, y la violencia que existe en su interior.

Comúnmente el concepto de familia nos remite a su carácter nuclear (occidental) constituida por el padre, la madre y los hijos, o el concepto de familia extensa como un conglomerado más amplio de individuos emparentados entre sí. Ambos conceptos tienen validez, sin embargo en este estudio consideramos más apropiado el uso del concepto de unidad doméstica, que permite abarcar un conglomerado más amplio de gente que comparte una unidad especial, que no necesariamente están emparentados, sino que mantienen vínculos y una economía compartida. Así, podemos definir como unidad doméstica al grupo de parentesco, afecto, respeto, costumbres y de relaciones de dependencia. El concepto ya ha sido utilizado con éxito en los estudios de Elizabeth Jelin (1975) sobre unidad doméstica y el de Larissa, Lomnitz (1975), ya citados. Este concepto permitió observar diferentes formas de organización que rebasaban la esfera de la familia nuclear.

La familia nuclear constituye todo un proceso formativo, porque el ser parte de una familia, comunidad, colonia o barrio, no abarca meses o años, sino toda una vida.

Este proceso varía de familia en familia, de clase en clase; sin embargo, es en el ámbito familiar; así como en la escuela, el trabajo, etcétera, en donde adquirimos las bases fundamentales de nuestra pertenencia de clase, nuestra visión del mundo, ahí aprendemos a soñar, reír y a llorar. Todos estos elementos se transmiten a través de un proceso real, vinculado a un sin fin de aspectos; es un proceso imperceptible a veces, es lo de todos los días, lo rutinario, lo común y lo cotidiano. El proceso formativo de una cultura descansa en la forma de organización, de enseñanza en prácticas y relaciones que responden a tradiciones y necesidades.

Cada cultura da una pertenencia de clase, está basada en el habitus que son "las estructuras estructuradas que actúan como elementos estructurales" (Pincon, 1986: 15), es decir lo que somos, lo que queremos ser. La forma de aspirar, está dada por un conjunto o sistema de elementos que forman una base, un cimiento, una coherencia que va a definir lo que se hace y lo que se necesita. La experiencia cotidiana dentro y fuera de la familia, condiciona el sentido de lo que es posible ser. Abordar el estudio de este proceso formativo implica algo más que hacer un recuento de actividades cotidianas; lo cotidiano, familiar presenta toda una riqueza y una gran dificultad, porque es parte de un ámbito muy grande, caótico a simple vista. Ya varios autores desde diferentes enfoques, se han detenido a analizar qué es la vida cotidiana. Para Heller, lo cotidiano es "la base y el espejo de las formas de contacto del conjunto social, (siendo este contacto) el fundamento de la actividad política consiente" (Heller, 1977:362). Por su parte Lefebvre dice que "a través de lo cotidiano entramos en contacto con el mundo ya realizado", es el sector privilegiado de la práctica con una cara de riqueza; donde se crea, se sueña y se forman las generaciones, con todo y su lado miserable que es la repetición, el envejecimiento, la vaciedad y el aburrimiento. Es en la cotidianidad, como diría Lefebvre (1976), donde se mezclan las frustraciones con los deseos, capacidades, realizaciones y el dolor.

El concepto unidad doméstica abre mejores posibilidades de comprensión y de análisis, pues este concepto nos permite considerar circunstancias un tanto comunes a ciertos sectores sociales en México. Más que pretender que el término sustituya al de la familia, de los que se trata es de contar con un concepto que sea capaz de dar cuenta de formas de organización que escapen a la definición de familia, o familia extensa.

En México, sobre todo en los sectores populares, es muy frecuente la organización familiar por unidad doméstica, ya que este tipo de organización favorece al intercambio de

bienes y servicios. Generalmente la unidad doméstica está constituida por grupos de familias nucleares emparentadas que viven en cercanía, o en muchas ocasiones la ausencia de parientes hace que la relación de reciprocidad e intercambio se establezcan entre vecinos. En opinión de Larissa Lomnitz en su estudio sobre una barriada de la ciudad de México, la persistencia de esta forma de organización obedece a necesidades de supervivencia económica y social (Lomnitz, L. 1975).

La unidad doméstica no sólo responde a necesidades inmediatas; a largo plazo constituye uno de los pilares en que se fundamenta la socialización de los miembros que la constituyen. Su constitución muestra formas culturales características de clase, como el compadrazgo, el vínculo y la solidaridad. Los roles o formas que desempeñan otros miembros de la unidad doméstica.

Wolff(1967) argumenta que los patrones políticos entre los campesinos latinoamericanos dependen, en gran medida, de los lazos familiares, de las coaliciones políticas y de parentesco que se forman a partir de una alianza de familias nucleares claves, con el apoyo de sus parientes rituales.

La familia nuclear representa el punto de referencia para la extensión del parentesco; las distinciones inherentes actúan claramente a partir de los parientes de segundo orden. La implicación de las relaciones que tienen como función inicial la organización del grupo familiar, basadas en los vínculos parentales, nos lleva a la relación de agrupaciones mayores como los linajes, en algunas de las cuales inclusive se puede recurrir al establecimiento del parentesco por medios rituales, cuando no es posible comprobar los nexos reales. Es decir por vías del compadrazgo, para así pertenecer a una categoría parental que implica una serie de obligaciones y derechos en el grupo familiar, los mismos

que son de índole económica, política y religiosa. Cuando la importancia de los nexos es más amplia implica una extensión de tales obligaciones en función de un grupo mayor.

Se observa una fuerte tendencia a seguir la línea paterna en la formación de familias extensas, en la transmisión de los bienes por herencia, en la localización de la residencia y en la mayor movilidad femenina observada en la celebración del matrimonio, si bien en cada uno de estos aspectos se advierten variaciones que corresponden a la situación que guarda la comunidad en relación con la más amplia región. La orientación masculina de la organización familiar se observa también en la estructura de autoridad que actúa en su organización interna. El varón es el representante del grupo familiar en los asuntos del grupo y de la comunidad. Se necesita de la organización familiar para poder sobrevivir a la complementación o incluso el soporte del derecho comunitario.

En la medida en que el placer y el trabajo se diferencian según la naturaleza y la capacidad de los individuos, en particular si una parte se alza con la facultad dirigente y la otra acepta la obediencia, se constituye un derecho natural en tanto que orden de vida del conjunto, que asigna una esfera y una función a cada voluntad, puesto que encarna deberes y privilegios. La vida de la comunidad consiste en la participación constante de cada uno de sus miembros.

El estudio del parentesco a través de su terminología nos pone contacto con los principios estructurales que sustentan la formación de agrupaciones sociales, basados en los nexos de consanguinidad, y con el conjunto de normas que actúen en su organización sistemática y coherente. Los términos definen la posición de una persona en relación a un grupo parental, el conjunto de personas cuya conducta ajusta recíprocamente y liga al individuo en una serie de relaciones interpersonales. Dicho estudio nos proporciona el mejor enfoque para la investigación y análisis del sistema como un todo, lo cual es

importante para las relaciones de interdependencia entre la terminología y el resto de la población.

El sistema de parentesco es un conjunto de relaciones sociales que unifican un grupo de personas ubicándolas socialmente en lo interno y en la estructura social de la comunidad. La pertenencia a una unidad de parentesco significa la definición de una serie de derechos y obligaciones con los miembros del grupo, el reconocimiento de la posición de los demás según se manifiesta con una actitud determinada y por los modos de conducta socialmente aprobados. El uso del término parentesco involucra el reconocimiento de la pertenencia a una categoría de parientes, misma que se define por la vigencia y combinación de las distinciones que actúa como discriminación en la clasificación de los parientes.

Los factores de diferenciación terminológica que actúa para la clasificación de los parientes son fundamentales seis: "generación, sexo, afinidad, colateralidad, bifurcación y polaridad; a estos se agregan otros tres de menor importancia: la edad relativa, el sexo del hablante y el de personas difuntas" (Guía Murdock, G. P., 1954: 21). La aplicación de los seis criterios fundamentales conduce a la distinción de todos y cada uno de los parientes conectados.

El parentesco y la vecindad son razones suficientes para entender los sentimientos, los gestos afectivos, la estrecha amistad y hasta la vergüenza mutua que sustenta una residencia comunitaria. Para J.L. Ficher(1958:510) "la residencia se apoya en cuatro principios; 1) definir la residencia conyugal en términos del individuo más que de la pareja; 2) informar de la residencia de todos los individuos de la comunidad, no únicamente de los casados; 3) definir la residencia de una persona en relación a la composición familiar o de

otro grupo de referencia residencial; 4) especificar el nivel de integración social del grupo referido a la residencia, sea el grupo familiar, el barrio o paraje, o la comunidad.

El parentesco es el sistema de relaciones que liga a un grupo de individuos por medio del reconocimiento de los nexos establecidos a través de las relaciones genealógicas para definir su posición de pertenencia a un grupo determinado. Es decir el estudio del parentesco se manifiesta en la terminología que ha constituido el meollo del análisis relacional en los grupos en donde los vínculos familiares se extienden más allá de la familia nuclear para de esta manera ligar a grupos más amplios. Murdock ha resumido los avances logrados en este campo para definir los criterios de diferenciación terminológica.

De acuerdo con Medina (1991) sobre los lazos de parentesco se establece una relación simbólica, un vínculo parental ficticio. Además, en algunas comunidades el grupo unido por parentesco tiene una base residencial y su propia organización político-religiosa. El sistema de parentesco es un conjunto de relaciones sociales que unifica a la familia, al grupo y a la propia comunidad.

Las relaciones entre los seres humanos en tanto que amigos, hermanos y camaradas, poseen un carácter menos orgánico e intrínsecamente necesario. Son de naturaleza mental y parecen estar fundadas, en consecuencia y en comparación con las relaciones precedentes, en la casualidad o en la libre elección. El recuerdo origina la gratitud y la fidelidad, la verdad específica de tales relaciones ha de manifestarse por sí misma mediante la confianza y la lealtad.

Alavi(1973) ha demostrado con claridad que las lealtades primordiales, son aquellas basadas en el parentesco, proceden a la manifestación de la solidaridad de clase. Así pues, el proceso complejo de la formación de la solidaridad de clase es mediatizado a través de estos lineamientos básicos.

V Estructura política: *De poder y de prestigio*

El análisis de la estructura y la organización de los cargos nos conducirá necesariamente a considerar una serie de aspectos estrechamente conectados con el proceso de aculturación, a que se encuentra sujeta la comunidad, al igual que el resto de las comunidades de la región. Por eso el análisis de sus rasgos fundamentales nos permitirá asimismo apreciar la forma en la que la cultura responde a las presiones exteriores, ya sea tratando de asimilar algunos elementos, reinterpretándolos, o bien rechazando otros abiertamente, por constituir una amenaza a la cohesión de la comunidad.

Su poder legitimador tiene, sin embargo, otra importante dimensión, la integración en un "gnomios", que comprenda precisamente todas las situaciones marginales que puedan poner en tela de juicio la realidad cotidiana. A diferencia de la antigua práctica que estatufía toda una vida para el ejercicio del mando, los españoles impusieron al término de un año la renovación del poder. Para la visión occidentalista esto representó un adelanto en el proceso de modernización de las formas de gobierno indígena, ya que con ello un número mayor de individuos desempeñaban funciones en el gobierno.

El complejo sistema de representaciones o llamado también "participación mística". Es una representación simbólica del poder, o dicha de otra manera es la capacidad divina de gobernar, de ahí su carácter de casa sagrada. El sistema de cargos es una estructura, en donde se habrá de manifestar la especificidad histórica y cultural del poder.

A pesar de que la gente tiene que calcular las relaciones de poder en que está involucrada, las mismas relaciones pueden ser cambiadas por procesos de significación y redefinición. Las relaciones de poder, en sí mismas, están sujetas al proceso de creación de significados y dependen del significado que la gente les atribuye. El poder también puede definirse como el control de acceso a procesos de significación. En un

contexto religioso, el poder basado en las convicciones religiosas es, por supuesto, el caso más obvio. Además, el poder que los líderes ejercen depende del reconocimiento y confirmación que les den sus seguidores y esto a su vez depende de los mecanismos de creación de significados. Evitando un acercamiento unilateral, que pudiera favorecer, ya sea a una estructura social o a una cadena estructural simbólica de explicación, vale la pena sugerir que, en la religión, el poder y el significado se funden. La esencia de la convicción religiosa de los creyentes es en muchas ocasiones una sensación de poder, experimentada por el contacto con Dios, con los dioses, los santos o los espíritus.

El acceso a este poder es frecuentemente la base del poder social y político, ya sea dentro de una organización religiosa o de la sociedad en general. Los pintores toman símbolos de diversas religiones populares, en un proceso de adquisición de poder personal, que aclara sus experiencias tanto a ellos mismos como a quienes ven o compran sus trabajos. Las ideas sobre las relaciones con y entre agentes sobrenaturales, tal como están definidas en el proceso de creación de significados, tiene consecuencias para las relaciones entre las personas. Las estructuras simbólicas y sociopolíticas deberían, entonces, considerarse en su mutua conexión y no como causas exclusivas de conducta religiosa.

Los principios que permite a los hombres agruparse para enfrentarse al medio; y que otorga un valor sagrado a las sanciones que castigan al transgresor y otorgan reconocimiento y prestigio, a quien canaliza su actividad por las vías socialmente establecidas. Uno de los pilares cruciales de autodeterminación en las comunidades es el concepto de "autonomía", que alude precisamente al manejo autónomo de los recursos existentes en las comunidades por parte de sus poseedores. Estos recursos no sólo son materiales, territoriales y económicos, sino también culturales.

La autonomía política supone entonces el derecho a ejercer formas organizativas propias y capaces de articular eficazmente con la de otros sectores culturales y sociales. "El derecho a la diferencia también es derecho a la diferencia política" (Bartolomé 1999:35). Sin embargo, el derecho de los pueblos indígenas a un territorio propio no está aún reconocido por las leyes nacionales, aunque constituye una demanda creciente que incluso está siendo tratada por la legislación internacional. Para Bartolomé, M. (1997) la autonomía no significa la fragmentación del Estado, como lo pretenden algunas ópticas temerosas, sino reconocer que el proyecto de las etnias, aunque paralelo, puede ser alternativo al proyecto estatal.

De lo que se trata es de, reiterar que la base del concepto de autonomía está en el reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos. Son contenidos de conciencia que reflejan las experiencias colectivas, junto con su biografía individual en el conocimiento generado por la sociedad. Ya, Max Weber (1979:49) destacaba que la vida colectiva, lo político en un sentido amplio, suele proporcionar bases para la idea de formar parte de una comunidad de sangre.

Dentro de la sociedad nacional el poder puede ser entendido con la tradicional característica weberiana, esto es como "la capacidad de otorgar poder a un individuo o actor social para modificar la conducta de otro u otros" (Weber, 1979:2). Pero para las comunidades el poder se deriva de responsabilidades sociales que suponen la obligación de ejercerlas en beneficio de la misma.

Las obligaciones que se ejercen en el sistema de cargos no son asumidas como espacios de poder, de dominio sobre otros, sino de servicio público, lo que con lleva a la necesidad de desempeños socialmente adecuados. Por supuesto que estas normas tienen

su contra parte conflictiva, en el nivel del ejercicio del poder personal, aunque el poder no tiene una orientación individual, sino pública.

La veneración del poder tiene sus raíces en el pasado, pero no en la sociedad prehispánica, sino en la formación social construida durante la Colonia y después de la Independencia. Ya, Erick Wolf había calificado al sector mestizo emergente en ese período como "buscador de poder" (Wolf, 1967:204). La tambaleante situación económico y social de los mestizos los obligaba a buscar en el poder un medio, para tener acceso a una existencia social más definida.

Con ello no se pretende idealizar a las comunidades nativas ni liberales de sus propias tensiones y contradicciones, que se expresan en conflictos internos facionales, generacionales, de género y eventualmente de clases sociales.

Las perspectivas dualistas tienden a simplificar la cuestión organizacional, pero al mismo tiempo ayudan a su comprensión. Una cultura es prisionera de un control comunitario, pues la comunidad con la cual se identifica un individuo, lejos de ser una figura del sujeto, lo encadena a una ley, más costumbres, más representaciones, más formas transitorias de poder y organización social, que resultan por ello sacralizadas y ocultan, por esa misma razón, la distancia de todo sujeto con respecto a la realidad social que legitima.

Algunos autores argumentan que el sujeto personal sólo puede formarse apartándose de las comunidades demasiado concretas, demasiado holistas, que imponen una identidad fundada sobre deberes, más que sobre derechos y más sobre la pertenencia que sobre la libertad. Pero más, sin embargo, no ven al ser humano como elemento de identidad de su propia cultura. El ser humano no es un "alma" presente en el cuerpo o el

espíritu de los individuos, sino la búsqueda, emprendida por el individuo mismo, de las condiciones que le permiten ser actor de su propia historia.

En este contexto donde la visión de Michel Foucault (1978) del poder como productivo, y no represivo, cobra particular importancia en el terreno de la producción y, por consiguiente, de la producción comunitaria, que constituye un complejo de fuerzas, poderes, deberes y derechos determinados. Los derechos y deberes son dos aspectos correspondientes a la misma cosa. De este modo, mediante deberes y derechos incrementados y disminuidos, las desigualdades reales existen y se desarrollan en la comunidad en virtud de su voluntad. Los sentimientos recíprocos, obligatorios de una comunidad, reciben el nombre de consenso.

El problema de legitimar el poder terrenal de que disfrutaban las instituciones políticas en cuestión de creencias y símbolos religiosos, tiene un litoral largo y complejo. Más precisamente, la posición de la teología cristiana ortodoxa en relación con el poder político es una posición mixta. Aunque el nuevo protagonismo transforma y desmantela el viejo orden y la conformación del nuevo orden, surgiendo "una nueva razón de Estado. La vieja tuvo su asidero en la nación, en la masa, en lo popular; ahora todo aquello se desvanece, porque la nueva razón de Estado es poder que no se detiene a pensar en el bienestar de ni en la seguridad de la sociedad, del Hombre" (Jiménez, C. 1999:164). Pero existen grandes resistencias a tales pasos agigantados, de tal manera que la identidad comunitaria no se construye a partir del poder, sino que es el producto de la relación estratégica de un poder que se va ejerciendo sobre su accionar integral en la vida cotidiana.

En la sociedad capitalista, la religión va desapareciendo en el núcleo político y cultural de las instituciones dominantes. El Estado, la familia, la escuela y la fábrica van

perdiendo su significado e importancia trascendentales. La sociedad administrada se caracteriza por una densa red de instituciones reguladoras, que ordenan y contienen la actividad humana. También hay un movimiento hacia los cultos esotéricos entre los grupos jóvenes y marginados pero el modernismo y el individualismo de estos cultos refleja a menudo la "anomía"⁴ de la cultura, de no dirigida por otros en los suburbios de la clase media. Gran parte de la desviación religiosa e intelectual de la clase media es, por tanto, un intento por eludir, y no por desafiar a la sociedad contemporánea.

SEGUNDA PARTE: Estudio de caso: La comunidad de San Pablo Ixáyoc

VI Una mirada más a San Pablo Ixáyoc

Es importante aclarar que ya se ha escrito sobre esta comunidad, pero cabe destacar que lo que nosotros tratamos de hacer es algo muy diferente, a lo que ya se ha investigado anteriormente en la comunidad, por tal motivo nosotros titulamos esta parte del trabajo como una mirada más a San Pablo Ixáyoc, porque lo observamos con otros ojos y otro pensamiento.

Uno de los puntos claves para entender a las comunidades rurales, es el sistema de cargos que nos permite adentrarnos a las principales formas de organización social, las cuales se ven reflejadas en las diferentes esferas de la vida cotidiana.

San Pablo Ixáyoc debe su nombre a la combinación de vocablos mexicas y españoles. Ixáyoc es un vocablo náhuatl, que tiene tres aseveraciones o significados al castellano; lugar donde llora el agua, cosa llena de lágrimas y ojo que llora.

6.1 Reconstrucción Histórica

La reconstrucción histórica de San Pablo Ixáyoc, responde a la refundación de dicha comunidad. La denominación San Pablo se otorgó con la llegada de los españoles en

⁴ Anomía es entendida como ausencia de normas

el año de 1543. Con los conquistadores, llegaron los frailes que ayudaron a la castellanización de los lugareños, e iniciaron la conquista espiritual. A la llegada de los españoles aparecen los apellidos "Vivar y Sánchez", que hasta la fecha identifican a los pobladores. Los conquistadores aplicaron conceptos urbanísticos para modificar a las antiguas comunidades indígenas, por ello, entre otras medidas, las denominaron con nombres de santos y cristianos que se combinaron con los nombres indígenas ya existentes.

Rodeado de monte, la mayoría de sus habitantes eran leñadores que se iniciaron en esta actividad cuando la comunidad estaba constituida por 40 familias. Según los testimonios recabados con los pobladores, se creó que San Pablo era un asentamiento de las antiguas comunidades prehispánicas; sin embargo, se desconoce el sitio exacto de su asentamiento, y la fecha de su fundación. San Pablo Ixáyoc pertenecía a la jurisdicción del Acolhuacán.

Se cuenta que la comunidad perteneció a Gonzalo Sandoval, quien la heredó de Carlos IV y le llamó Españita. San Pablo Ixáyoc se encontraba en terrenos de la ex hacienda de Chapingo, la cual controlaba el agua del manantial de Texapo y les era vendida a los habitantes de San Pablo Ixáyoc. Durante la etapa de la Revolución, San Pablo fue sometido militarmente por las fuerzas carrancistas que consideraron al valle de Texcoco y sus pueblos cercanos, como un lugar estratégico por la existencia de la línea ferroviaria, la cual corría de México a Veracruz y tenía estación en Texcoco. En ésta población los carrancistas establecieron un cuartel militar. Posteriormente, en el Congreso de Jojutla de 1916, las fuerzas zapatistas confiscaron la hacienda de Chapingo y San Pablo Ixáyoc y otros pueblos, ocuparon las tierras y se apropiaron de los recursos naturales como son el agua y el bosque.

El ejido de San Pablo Ixáyoc se constituyó en 1924, año en que fueron beneficiados con 749 hectáreas de bosque y las 141 restantes de franja erosionada; en 1949 se les

concedió la ampliación del ejido. Desde entonces, el ejido de San Pablo Ixáyoc cuenta con 1.634 hectáreas, siendo 70% de bosque y 30% se destina a la siembra. De este 30% agrícola, 50% de esta superficie se destina a la siembra de maíz, 30% al frijol y 20% al cultivo de haba. Los terrenos del bosque están destinados para uso común.

6.2 Ubicación Geográfica

La comunidad de San Pablo Ixáyoc pertenece al municipio de Texcoco, se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Texcoco, a una distancia de ocho kilómetros al pie de la Sierra Nevada. "Texcoco se encuentra ubicado en la provincia del eje Neovolcánico del Anáhuac, enclavado en las cuencas del río Moctezuma, Pánuco y del Balsas. Limita al norte con San Salvador Atenco, San Andrés Chiauhtla, Tepetlaoxtoc y Papalotla; al sur con Ixtapaluca, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; al este con el Estado de Puebla y al oeste con Ecatepec" (Aldama M: 1994:14).

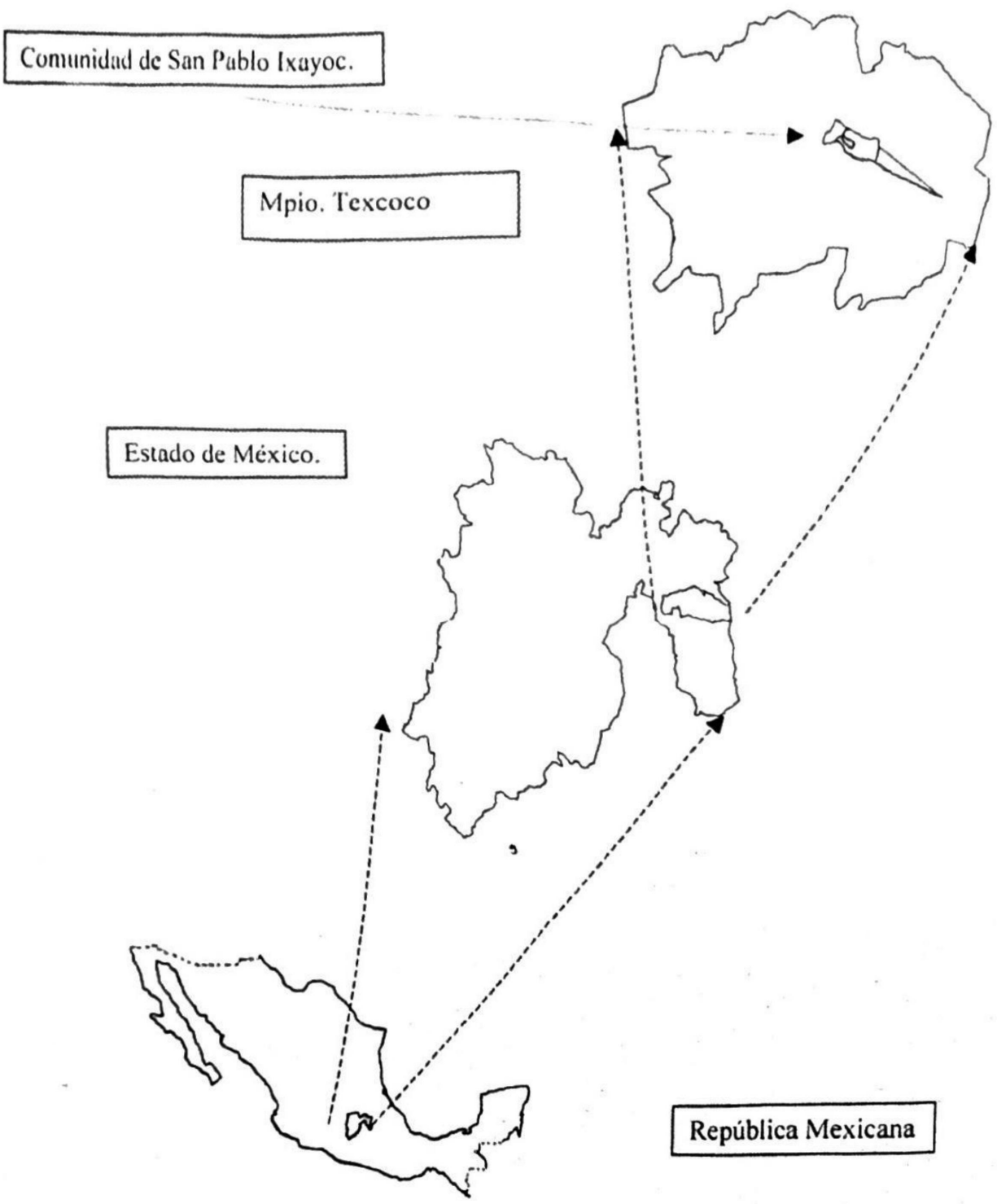
"El pueblo de San Pablo Ixáyoc se encuentra a las faldas de la Sierra Nevada, en la porción oriental del Valle de México, con las coordenadas 19°30' latitud norte y a 98°53' longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 2,750 metros sobre el nivel del mar, con una superficie territorial de aproximadamente 15 Km. San Pablo se ubica cerca del volcán denominado el Mirador o Tláloc el cual se encuentra a una altitud de 3,880 metros sobre el nivel del mar, a 19°25' de latitud norte y 98 42' de longitud oeste; también existe el cerro denominado Tepechichilco que junto con el Tláloc son considerados lugares de visitantes o de recreo" (Ibid 1994:14)

"Junto a Santo Tomás Apipilhuasco, San Juan Totolapan, San Jerónimo Amanalco, Santa. María Tecuanulco y Santa Catarina del Monte (Sochitiapan o Xochihuacán) conforman lo que Palerm y Wolf denominaron pueblos serranos... ubicados en la más alta franja que se levanta al oeste de Texcoco, desde 2,750 a 4,000 metros en el monte Tláloc y

que forma parte de la divisoria continental que separa al valle de México de los Estados de Puebla y Tlaxcala". (Ibid 1994: 30-31)

San Pablo Ixáyoc, limita al norte con terrenos del pueblo de Santa Catarina del Monte; al noreste con el ejido de San Miguel Tláixpan; al oeste con los ejidos de San Dieguito Xochimanca y Santa María Nativitas; al sureste con el pueblo y ejido de Tequexquináhuac; al sur con la ampliación del ejido de Santa María Nativitas; y al este con el ejido de San Pablo en su parte boscosa.

El relieve de la comunidad es bastante irregular ya que está enclavado en una pequeña depresión, rodeado de cerros por los lados este, sur y norte; por el poniente tiene salida hacia el somontano y al llano, gracias a una suave pendiente. El suelo, como ya mencionamos, es irregular ya que además de estar en pendiente (este-oeste), conforme uno se aproxima al somontano el nivel va descendiendo. De hecho, la parte baja del pueblo (occidente), está enclavada en lo que es la zona árida o erosionada. San Pablo Ixáyoc es cruzado por tres barrancas que hacen sinuosa la topografía del sitio y en tiempos de lluvias alimentan al río Chapingo. La barranca del lado norte lleva agua durante más tiempo; mientras la del lado sur, únicamente cuando hay lluvias torrenciales.

Ubicación geográfica de la comunidad de San Pablo Ixáyoc.

6.3 Características de San Pablo Ixáyoc

Originalmente el caserío de San Pablo se encontraba en el área del cerro limitado por las barrancas. El tipo de asentamiento es disperso, debido a que cada lote o predio cuenta con un espacio de gran extensión para el cultivo y la cría de animales. Desde hace 20 años el crecimiento aumento demográfico obligó a ciertas familias a poblar el área occidental del asentamiento, por la parte que baja al somontano, en las tierras que se encuentran bajo régimen ejidal. Ante la población en ascenso, los ejidatarios procuraron legalizar la construcción de casas en terrenos ejidales. De esa manera, a inicio de la década de los sesenta, quedó constituida la colonia ejidal de San Pablo Ixáyoc. En la colonia ejidal, al igual que los terrenos de propiedad privada, las viviendas están dispersas y separadas por parcelas de cultivo.

El camino de terracería por el que se llega hoy a San Pablo, fue construido entre 1942-1943. Hasta ese momento, la gente bajaba por veredas al somontano y al llano a pie o a caballo. Había dos rutas principales de acceso y descenso: la que cruzaba los pueblos de Tequexquínáhuac y San Luis Huexotla, en dirección a Texcoco-México, y la otra, que atravesaba San Miguel Tláixpan, Xocotlán, y Santa Cruz de Arriba hasta llegar a Texcoco.

San Pablo Ixáyoc cuenta con una avenida principal que algunos habitantes conocen como "Juárez". Se extiende desde la entrada hasta el centro del pueblo. Originalmente la avenida se encontraba empedrada y ahora la están pavimentando. Su trayecto tiene gran colorido, por la presencia de grandes extensiones de cultivo, árboles y diversas fachadas.

Las mayoría de las calles es de terracería; las de la parte alta del asentamiento, están deterioradas por la acción de la lluvia. La avenida principal que conduce al somontano ya esta pavimentada y asfaltada hasta la entroncar con la comunidad de San Dieguito Xochimanca. El camino atraviesa a la comunidad al iniciar de oeste a este y de él, se

bifurcan una serie de calles secundarias que a menudo se convierten en estrechas veredas, que conducen a las casas.

Los edificios y los lugares públicos están concentrados en la parte alta del pueblo, alineados a ambos lados de la avenida principal. Del lado derecho, se encuentra el salón de asambleas, la oficina de la Junta del Agua Potable, el comisariado ejidal, y la escuela primaria; del lado izquierdo, la iglesia vieja y en la parte posterior, el cementerio. La iglesia nueva se encuentra al lado derecho, antes de llegar al centro del pueblo.

Se calcula que San Pablo Ixáyoc tiene una población aproximada de 2500 habitantes, pues, no existe un censo que de cuenta de la población exacta, sólo se sabe que se aplicó un censo en 1998, por estudiantes de Chapingo y del Colegio de Posgraduados; pero aún no se reportan han vaciado los datos. Por otro lado, tenemos los datos preliminares del INEGI, pero solamente por municipio, y no por comunidad, que son los datos más necesarios. Por parte de la comunidad se cuenta con una lista de 541 miembros dados de alta en la delegación, estos son ciudadanos mayores de 18 años, que ya tiene la edad para cumplir con los servicios que requiere la propia comunidad. Por tal motivo, se concluye que la población es de 2500 habitantes aproximadamente, de los cuales 541 son hombres mayores de 18 años, 24 estudiantes de telesecundaria, 248 estudiantes en la escuela primaria, 67 niños en preescolar, 60 amas de casa inscritas al programa de vivienda rural, 40 señores mayores de sesenta años dados de baja en la delegación da un total de 990 habitantes contabilizados, pero existe el resto de la población que no esta contemplada en está sumatoria. No existe mucha diferencia proporcional entre hombres y mujeres, lo que sí es que el mayor número de miembros de la comunidad lo encontramos entre jóvenes y niños.

6.3.1 Servicios Públicos

La comunidad de San Pablo Ixáyoc cuenta con los siguientes servicios educativos: dos Centros de Preescolar, uno de ellos es Federal, el cual está ubicado en el camino al cedral que va hacia el monte, su población es de 43 niños y el otro es Estatal, el cual está ubicado en la entrada del pueblo a un lado de las canchas de fútbol, su población es menor de 25 niños aproximadamente. La Escuela Primaria es Estatal, tiene seis grupos con sus respectivos maestros y su directora, se encuentra a un lado de la delegación, su población es de 248 alumnos. La Telesecundaria, es Estatal, tiene tres grupos con sus respectivos maestros y su director, su población es de 30 alumnos.

El servicio para la salud se proporciona mediante: un Centro de Salud que depende de la Secretaría de Salud, y es atendido por estudiantes del último año de la carrera de medicina, que prestan su servicio social. Ofrece atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.; los sábados funciona medio día; sin embargo, los pobladores de San Pablo prefieren los servicios médicos que ofrece el Seguro Social; otros, acuden a médicos particulares de los alrededores y está la población que recurre más a la medicina tradicional o a los curanderos locales.

El pueblo fue electrificado en el periodo de 1961-64. Decidir la electrificación originó conflictos entre dos grupos de pobladores: los que estaban a favor de la introducción del servicio y los que se oponían, porque les parecía onerosa la cuota que debían pagar. Hubo un grupo que presionó abiertamente para introducir el servicio, ese grupo fue encabezado por las familias que cultivaban flores y recibieron el apoyo de las personas que tenían empleos fuera de la comunidad. El financiamiento de la obra fue de manera tripartita; el pueblo, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado

de México. La mano de obra para la instalación de la red eléctrica y el alumbrado público la aportaron los pobladores, por medio de faenas, salvo ciertos trabajos especializados.

El servicio del agua potable fue introducido en 1972, cuando se instaló toda la red de agua, se tuvo la ayuda del municipio y del gobierno del Estado de México, cuando todavía no se introducía el agua, la gente utilizaba el agua rodada para hacer sus diferentes actividades, pero se tenía un control muy rígido sobre la utilización del canal.

Los dos molinos de nixtamal abastecen a toda la comunidad. Uno de ellos, está administrado por la cooperativa ejidal, ésta comparte también una tortillería, una tienda de abarrotes y la caseta telefónica, que por cierto daban muy mal servicio. Se introdujo en 1998 un teléfono de tarjeta y actualmente en el año 2000 se colocó telefonía celular fija ubicada en negocios. El otro molino es particular y con tienda, ofrece también servicio de telefonía celular.

San Pablo Ixáyoc cuenta actualmente con dos medios de transporte: camiones y combis. Uno de los camiones sale a las 4:00 A.M. hacia la ciudad de México, el resto viaja de San Pablo a Texcoco, pasando por San Dieguito y el Molino de las Flores; las combis van de San Pablo a Texcoco, pasando por Tequexquináhuac y Chapingo. Este servicio es de vital importancia para los pobladores, debido a la gran cantidad de hombres y mujeres que salen diariamente del pueblo a trabajar, o a vender sus productos o ir de compras, todas estas personas van y vienen el mismo día. Se trata de adecuar el horario de servicio de los camiones y combis a las necesidades de movilización de los pobladores, pero existen deficiencias y cabe mencionar que especialmente al anochecer, el servicio es irregular.

Los camiones más concurridos son los que salen por la madrugada, estos van a toda su capacidad. En ellos viajan vendedores, asalariados y en menor proporción estudiantes. Después de estas horas los pasajeros son pocos, fundamentalmente mujeres que van de

compras, a consulta médica o, a solucionar algún problema administrativo. La gente del pueblo regula el tiempo, en relación con el tráfico de los camiones, los cuales anuncian su arribo tocando la bocina, es frecuente oír frases como está; "llegó en el camión de las seis", "vamonos ya viene el de las dos", "lo vi en tal lugar cuando pasaba el camión de las cuatro", etcétera.

La carretera se culminó totalmente en el mes de agosto del 2000, que va del tramo de San Dieguito Xochimanca a San Pablo Ixdýoc. Esta carretera cuenta con una longitud de 5.2 Km. de los cuales 1.4 es asfaltado que inicia de la central de los camiones y colectivos, y termina en Apanco (nombre en náhuatl del lugar), de ahí empieza el asfaltado hasta el entronque con San Dieguito, Nativitas y Tequexquináhuac. Esta carretera se inauguró el 25 de marzo del 2000, antes de concluirla, pues el Presidente Jorge de la Vega Membrillo se tenía que retirar de la presidencia para ser propuesto como Senador por el Estado de México, por tal motivo la inauguración se adelantó, y el pueblo se enfiestó, la gente estaba muy contenta, de tal manera que todos cooperaron con sus posibilidades, muchas mujeres prepararon diferentes platillo y entre los delegados y más gente, pusieron la barbacoa y los mariachis.

En el pueblo hay 13 tiendas de abarrotes, algunas también son expendios de cerveza. Las tiendas se surten en Texcoco y en la central de abastos de México. En ellas se pueden adquirir productos como arroz, frijol, conservas, refrescos, detergentes, jabones, pañales desechables, papel para baño, aceite, golosinas, frituras, galletas, verduras, frutas y hasta carne, o sea que se cuenta con los alimentos de primera necesidad. Los expendios de cerveza han prosperado: Estos son frecuentados por jóvenes y hombres mayores, sobre todo durante las tardes, cuando muchos de ellos han regresado del trabajo.

6.3.2 Vivienda Familiar

El solar se utiliza para dos propósitos fundamentales: habitacional y productivo, lo que se hace extensivo a la colonia ejidal. Los terrenos que colindan con las casas tienen propósitos productivos múltiples, generalmente se cultiva: maíz, frijol, flores (margaritas, margaritón, bola de hilo, rosa de castilla y crisantemo) y árboles frutales como el manzano, peral, tejocote, capulín y durazno, y plantas medicinales. También se construyen corrales para burros, mulas, cerdos, caballos, que conviven con gallinas, guajolotes, perros, borregos y gatos.

Al recorrer la comunidad, se observan casas de diversos materiales que va desde los más convencionales de tipo tabicón, y en menor proporción de ladrillo rojo; materiales que han desplazado al adobe tradicional. Las pocas viviendas de adobe, que aún quedan, están siendo reparadas o demolidas para construir otras en su lugar, algunas están abandonadas. El tradicional techo de tejamanil ha sido sustituido por el de la losa de cemento y por ello, los polines y vigas de madera empleados para soportarlos, han caído en desuso. El número de ventanas se ha multiplicado y ahora son de cristal con marco de metal, las puertas que anteriormente eran de madera o tejamanil, actualmente son de metal.

Se mantiene la estructura arquitectónica tradicional de la vivienda. Las habitaciones suelen ser cuadrangulares o rectangulares. Están diseñadas en escuadra o más bien en la forma de "L". La mayoría de las casas tiene este diseño, pero también están las diseñadas en "U" y las diseñadas como chorizo, que son largas distribuidas en forma continua y conectadas a través del patio. En "Los antiguos reinos de México" Davies, N. (1988) la familia típica vivía en una casa de un solo cuarto, pero formaba parte de un conjunto rodeado por muros que contaban con varias entradas independientes que daba a un patio abierto. Estos conjuntos eran ocupados por miembros de la misma familia; los abuelos

vivirían en un cuarto en tanto que los demás se asignaban a sus hijos casados y los nietos adultos si había espacio disponible, podían añadirse nuevas viviendas o unidades domésticas que servirían para otros de los hijos cuando se casaran, “este tipo de unidades se originó mucho antes de los aztecas”(Davies, N. 1988:225) y que todavía se usa hoy en día. Se denota entonces en San Pablo Ixáyoc este tipo de construcciones prehispánicas que responde a un modus vivendi que no responde a decisiones de una libre elección, sino que obedece a un sistema de disposiciones que organizan las relaciones sociales. Así, podemos definir como unidad doméstica al grupo de parentesco, afecto, respeto, costumbres y de relaciones de dependencia.

En la mayoría de las casas visitadas, se encuentra una distribución particular de sala, comedor, cocina y cuartos y un pequeño baño en el patio de la casa, y en particular un altar con la imagen de la virgen de Guadalupe adornado con flores, veladoras y su mantel bordado; generalmente lo ubican en lugares especiales dentro de la casa, para las familias es fundamental contar con un ser supremo, como lo es la virgen de Guadalupe, que representa para los habitantes de esta comunidad la madre del pueblo mexicano, es decir, son formas elementales de la vida religiosa, son las que definen a la religión como un sistema unificado de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado, es decir unen a una sola comunidad moral a la cuál todos se adhieren.

También, nos encontramos con un patio, en el cual es un espacio en el que se desarrollan actividades cotidianas como; las agrícolas, artesanales, de recreación, etcétera, que responde a una forma peculiar de utilizar el espacio, esto es a través de prácticas que responden a un habitus; pues es producto de conocimientos, que se encarna en nuestra manera de ser bajo la forma de disposiciones permanentes. La mayoría de la gente tiene sus plantas y flores en el patio. Los espacios de la casa sirven para múltiples usos: dormitorio,

almacén, cuarto para preparar las flores, lugar de esparcimiento. En un dormitorio pormocionan varios miembros de la familia, sin distinción de sexo o edad, esto representa para la sociedad contemporánea inadecuado, pero para ellos es algo tan normal, que más bien tiene que ver con su cultura como pautas de conducta. De tal manera que organizara y reproductora de la colectividad. Por eso para ellos es tan común integrarse y compartir los espacios disponibles, de tal manera que hasta la organización se denota hasta en los espacios internos de la casa habitación, en la cual los cuartos están aprovisionados con dos o más camas para dar cabida a todos; si existe un piso doble, la escalera por lo general dará al patio. La cocina de humo se ubica en un cuarto especialmente construido para ello, la tendencia es que éste sea más rústico con techo de tejamanil, con su fogón de leña, pero esto no va a cambiar el grado de significación que guarda ese espacio, pues es el lugar donde se entrañan recuerdos familiares, donde se mezclan los sabores, donde se hacen las tortillas y en donde se piensa concienzudamente.

Muchas veces la apariencia del patio resulta caótica, para la apreciación occidental, pero para ellos es una forma de comunicación entre los objetos y su accionar. De tal manera que para ellos es tan común estar desgranando, comiendo, viendo tele, hacer un arreglo floral, como también realizar las tareas diarias, utilizando el espacio como área de juego para los niños, lugar donde se ejecutan labores manuales, espacio en el que se construyen corrales, se crían los animales y se les alimenta; también es el espacio donde se seleccionan las semillas, se lava la ropa y acumulan los envases de productos industriales, que la familia consume. Este espacio va respondiendo a una forma de organizar sus objetos y las practicas cotidianas que tiene que ver con el lugar que ocupan en dentro de las relaciones de producción, y al mismo tiempo, refuerzan y reproducen las condiciones dominantes de la producción; sin embargo el habitus no se inicia con la vida productiva.

sino que se va conformando paulatinamente, se va construyendo e interiorizando desde la infancia, a partir de la experiencia familiar y se transforma de acuerdo con las diferentes situaciones y coyunturas.

Las casas no cuentan con drenaje y sólo en casos contados, tienen baño completo; en otras, sólo se encuentran fosas sépticas y la mayoría utiliza el solar para los desechos humanos, que son enterrados en los terrenos próximos al patio, pero ellos dicen que es abono natural para la tierra. Pocas viviendas cuentan con fosa séptica, recientemente se han empezado a construir cuartos de baño.

Con la instalación del agua potable proveniente del manantial, se ha construido en cada casa un depósito para almacenarla y evitar las irregularidades del abasto del preciado líquido. Frecuentemente el lavadero y la pila de agua se localizan en el patio del solar y rara vez se encuentra fregadero en la cocina. En el patio también se encuentra el horno de pan, construcción de adobe en forma de cúpula sobre una base cuadrangular del mismo material, anteriormente el horno de pan estaba sobre el temazcal, así es que tenía dos funciones, ahora existen muy pocos temazcales que cumplan con este doble propósito.

El espacio que se ocupa en la casa responde un habitus dentro del ámbito familiar, que es considerado el lugar donde conocemos, creemos y necesariamente el sitio que nos proporciona los elementos básicos para la vida: alimentación, afecto, pero también es el sitio formativo “donde se hacen mujeres y hombres de bien”.

6.3.3 Alimentación

Por la crisis económica en la que el país se encuentra, ha disminuido el poder adquisitivo de la población en general, lo que repercute en los hábitos alimenticios. Además, es difícil encontrar toda la variedad de alimentos que una persona requiere en el lugar, ya que sólo existen dos carnicerías que también venden pollo. Por ello los habitantes

tienen que trasladarse a Texcoco para adquirir estos alimentos. En general, la dieta está mal balanceada, lo que constituye un factor predisponible a la desnutrición de los menores de edad, mal aprovechamiento académico e inicio de enfermedades de tipo respiratorio, gastrointestinal y mal crecimiento. La base de la alimentación es el consumo de carbohidratos, grasas y escasa cantidad de proteínas; aunque ha aumentando el consumo de hortalizas, pero en cantidad insuficiente.

El maíz y el frijol son la base de la alimentación de los habitantes del pueblo. El maíz se consume básicamente en forma de tortilla; también se come pan blanco, chile enlatado y natural que se emplea para hacer salsas a las que se adicionan tomate, jitomate, cebolla y ajo, complemento que utilizan generalmente en las comidas. Además, consumen verduras, fundamentalmente chayote, calabaza, zanahoria, papa y nopales. Consumen frutas de sus huertas y compran sobre todo plátano, naranja, papaya y otras frutas de acuerdo con a la estación. La carne de res y de puerco se puede comprar en una carnicería o bien, los domingos va un carnicero que se pone a un lado de la escuela primaria. La carne de pollo se vende en varias tiendas.

Regularmente se bebe leche de D I C O N S A, pues en el pueblo se produce una pequeña cantidad que sirve de autoconsumo. El refresco embotellado acompaña invariablemente a las comidas. Se consume también mucho café de grano. El pulque ha sido desplazado prácticamente por la cerveza y otras bebidas alcohólicas de fabricación industrial.

En la actualidad muchos productos agrícolas primarios se nos representa industrializados por las compañías transnacionales quienes obtienen ganancias estratosféricas a costa de la desnutrición de nuestra gente, quienes cambian una alimentación natural por productos chatarra. Es preocupante también la invasión de la

agroindustria, que origina desplazamiento del campesino por acaparamiento de la tierra por empresas latifundistas, promoviendo el empleo de insecticidas y fertilizantes tóxicos para el consumo humano, situación similar a la de los alimentos chatarra y productos farmacéuticos tóxicos, que aun prohibidos en otros países, siguen siendo utilizados por nosotros.

Curiosamente, se pretende resolver el problema con alimentos que están fuera de nuestra realidad cultural y rara vez son aprovechados íntegramente, teniendo respuestas paradójicas como el observado con la distribución de leche que fomenta el abandono de la lactancia materna, facilitando la pérdida de nuestra identidad nacional, y aumenta la dependencia del exterior. Denotamos que en la comunidad ya existe una gran sustitución de alimentos nutritivos por otros bajos en proteínas, pero también siguen utilizando conservando sus productos naturales como son los hongos, las verdolagas, los huazontles, los romeritos, los berros, los quintoniles, las habas, frijol ayocote, etcétera. De tal manera que así como llegan nuevos productos también utilizan los tradicionales, lo que ellos hacen es más bien una combinación de alimentos, para seguir sobreviviendo en esta vida.

6.3.4 Educación

Aproximadamente 90 % de la población sabe leer y escribir. Generalmente el nivel máximo de estudios es la secundaria, después se abandonan por necesidad económica, tanto del hombre como de las mujeres. El 10 % de la población analfabeta está conformada por personas mayores de 65 años.

La comunidad cuenta con dos Jardines de niños, uno es Federal que se llama "Cuauhtémoc", cuenta con dos educadoras que se llaman Amalia Sánchez, quien imparte educación en el tercer grado y Erika, que atiende el segundo grado. El Centro Escolar cuenta con dos salones, una dirección y dos baños, tiene una población estudiantil de 43

niños; de los cuales 24 son de tercero y 19 de segundo, la inscripción es de \$150, 00 pesos anuales, que son administrados por la mesa directiva (que cuenta con seis integrantes). Y el otro Jardín de niños es Estatal se llama "Juan Amos Comenio" las instalaciones son del DIF, tienen una Educadora que se llama Luz Maria Landón Jiménez, que atiende los dos grupos, tanto de segundo como de tercero, cuentan con dos aulas y su baño, la población es de 25 niños, de los cuales nueve mujeres y 16 hombres; pero el año pasado (1999), se tubo más mujeres que hombres; la inscripción es de \$140, 00 pesos anuales que son administrados por la mesa directiva (que cuenta con seis integrantes).

Existe una Primaria Federal (18 de Marzo) que cuenta con seis maestros; la maestra de primer año, es Ermelinda Labastida Flores; en segundo año, Gregoria Sánchez Villadoble; en tercero año, Magdalena Flores Guzmán; en cuarto año, Alfonso Rebollar Carrillo; en quinto año, Virginia Guzmán Chávez y en sexto año, Gerardo Bahena Balderas, y su directora Josefina García Membrillo, las instalaciones de la Primaria son: nueve aulas, de las cuales seis son ocupadas para impartir los cursos; dos se utilizan como bodegas y otra, la habita una maestra que imparte el segundo grado. La dirección y dos baños con todos los servicios. La escuela cuenta con una población de 248 alumnos, de los cuales 113 hombres y 135 mujeres, la inscripción es de \$ 200. 00 pesos anuales, los cuales son administrados por la mesa directiva.

La Telesecundaria "Ixtilixôchitl" cuenta con tres maestros y un director, con cinco aulas que tienen una población estimada de 30 alumnos. Las instalaciones son: tres aulas, dirección y dos baños. Cuenta con una población de 30 alumnos de los cuales, en tercero estudian nueve hombres y una mujer; en segundo, son 7 mujeres y cuatro hombres, y, en primero son seis mujeres y cuatro hombres, la inscripción es de \$ 250,00 pesos anuales que administra la mesa directiva. Es muy bajo el ingreso a este Centro de Estudios, pues la

mayoría se desplaza hacia Texcoco para concluir su educación media básica. Existen ciertos prejuicios de que en esta escuela no salen preparados los alumnos, pero es solamente un prejuicio, puesto que este año dos mil ingresaron tres alumnos a la Universidad Autónoma Chapingo.

Existe una cantidad, no cuantificada, de habitantes con estudios superiores que se desplazan, a Texcoco o a la Ciudad de México, para desempeñar sus actividades profesionales. Se podría decir que ya ha cambiado el panorama estudiantil, en la comunidad pues ya existe más acceso a los medios educativos y a los medios de comunicación, que están bombardeando a los niños para que estudien y los padres para que motiven a sus hijos a estudiar, dicen que para que no sean igual de ignorantes que ellos, y que puedan enfrentar mejor la vida.

La escuela primaria fue la primera que se estableció en el pueblo en 1969. Antes de esta fecha, los niños tenían que ir a estudiar al pueblo vecino de San Dieguito Xochimanca y en menor medida, a Tequexquináhuac. Los niños nacidos en 1969 tienen mayor grado escolar, que las anteriores generaciones. En la década de los 50, de 20 niños nacidos en la siguiente década, ocho habían concluido la primaria, y de 20 niños nacidos en los 70, 14 terminaron estudios primarios.

El establecimiento del jardín de niños es reciente (1981) y su impacto en la comunidad es notable. Según el registro de inscripciones en el primer grado de primaria en 1984, de 29 niños inscritos, 21 habían cursado un año de preescolar y ahora comparándolos con datos recientes del año dos mil, es de 40 niños inscritos, vienen con preescolar cursado. En las escuelas, el ausentismo es bajo y no existe temporada en la que los alumnos se retiren a trabajar con sus padres en el campo, como parece que sucedía en el pasado.

Otros datos nos demuestran que de 20 personas nacidas en 1962, ocho habían concluido la primaria; tres habían terminado la secundaria; uno estudió en la escuela normal tres años y, los restantes, no concluyeron estudios de ningún tipo. Para entonces, la primaria se convirtió en un requisito indispensable para ingresar al mercado laboral.

La educación es un principio clave para ver los indicadores de escolaridad que nos permite una mayor integración social, una mejor inserción en el mercado de trabajo y un mejor acceso a los beneficios que otorga la sociedad. Pero la educación no es solamente la escolaridad, sino también tenemos la que se aprende en el seno familiar y en la comunidad. De tal manera que este tipo de educación informal, recae comúnmente en las mujeres que tienen que dar respuesta a una serie de planteamientos por los hijos, para darles una respuesta acorde a sus planteamientos.

La educación se ha convertido en un eje fundamental de la organización de la sociedad capitalista que dicta principios de orden.

6.4 Las Festividades parte de la cotidianidad social

En México, festejar los acontecimientos es una parte muy importante de la cultura. Para llevar a cabo las celebraciones se invierte una gran cantidad de tiempo y trabajo. Las festividades del pueblo cobran relevancia por la organización y desarrollo social, que en ellas se manifiesta. En las fiestas, los lazos de parentesco se fortalecen y cobra auge el intercambio socioeconómico, dentro de la población en general y de la familia en particular.

Las fiestas religiosas son manifestaciones culturales, que transforman el sentido de los espacios públicos. Plazas y calles se llenan de bullicio popular que carga simbólicamente sus espacios, otorgándoles características que desaparecerán con el final de la fiesta. Durante las celebraciones, la decoración de las calles y plazas incorpora oficios y

saberes diferenciados dependiendo del lugar. Las fiestas son ocasiones privilegiadas para la circulación y legitimación de ideas, valores, intereses y concepciones.

En las fiestas encontramos un conjunto de ritos relativos a la comida: a la de carácter simbólico (como la comunión en la misa que alimenta el espíritu humano). Las fiestas reflejan, aunque con imprecisión, la estructura social real, que en parte, se traduce al lenguaje simbólico, funcionando como un laboratorio privilegiado en el que se reproducen los sistemas de jerarquías, los niveles de autoridad (status), las relaciones de dominio y las marcas asignadas a protagonistas según su condición de género.

Los pueblos se repliegan sobre su religión para preservar su identidad, la conciencia de sus derechos y deberes, pues es una forma política de actuar que tiende a confundirse con la religión, pues las únicas posibilidades de afirmación política de estos pueblos son sus reuniones religiosas, sus símbolos y lenguaje religioso.

Uno de los puntos coyunturales de la organización social, del ser social de cada individuo, base que sostiene la explicación de orden del mundo, es la religión católica proveniente del mestizaje por el encuentro de las culturas. Toda actividad cotidiana estaba relacionada con la religión y la interacción del individuo con el medio natural. La iglesia es la institución que lleva a cabo la conquista, e introduce los valores religiosos del pueblo español.

La religión en San Pablo Ixáyoc ocupa en su vida y en su cultura una parte fundamental. Tienen la religión como parte central de su cultura (los ritos, fiestas, celebraciones sociales); todo se relaciona con la religión y encuentran en ella su sentido, pues al encontrarse marginados dentro de la vida nacional, sólo les queda la religión. Las motivaciones de la vida son siempre religiosas

Las fiestas que se hacen en el centro ceremonial (iglesia), son sufragadas y organizadas por la mayordomía. La importancia de una fiesta se advierte por el número de participantes y por los espectadores procedentes de otras comunidades, lo cual significa la interacción social. Las fiestas religiosas se celebran en mayordomías por tradición. la gente mayor comenta que antes se celebraban tres fiestas en la comunidad: 25 de enero día de San Pablo (fiesta principal), 19 de marzo día de San José y 29 de junio día de San Pedro y San Pablo (son en pequeño). Pero, por una serie de problemas que ha enfrentado la comunidad y por la escasez de recursos económicos, el número de fechas festivas se redujo a San Pablo Apóstol, la gran celebración religiosa del pueblo que se lleva a cabo el 25 de enero de cada año.

Existen varias festividades en la comunidad, unas de más importancia y tradición que otras; pero tienen un lugar especial, y por ello, las enumeraremos como se presentan en todo el año:

1 de enero año nuevo

25 de enero, la fiesta del Santo Patrón "San Pablo Apóstol"

2 de febrero, día de la Candelaria

21 de marzo, natalicio de Juárez, día de la primavera y día del ejidatario.

Marzo o Abril, Semana Santa (de fechas establecidas en el calendario)

15 de mayo, San Isidro Labrador

25 de julio, día de Santiaguito

15-16 de septiembre, aniversario de la independencia de México

1-2 de noviembre, Día de Muertos (fecha muy celebrada)

12 de diciembre, celebración nacional de la virgen de Guadalupe

25 de diciembre, Navidad

31 de diciembre, fin de año

6.4.1 Año nuevo

Hasta mediados de este siglo, la mayoría de los habitantes se reunían en el templo católico para esperar la llegada del año nuevo. Conforme ha aumentado la emigración temporal a las ciudades, ha disminuido la convivencia de la comunidad al celebrar este acontecimiento. La mayoría, festeja en su casa de diferentes maneras, conviviendo con la familia o bebiendo. A finales de los 90, sólo los servidores de la iglesia y uno que otro seguidor de la religión, se acercan a recibir el Año Nuevo en la iglesia católica. Se le espera con cohetes, repicar de campanas y buenos deseos para la gente querida. El Año Nuevo significa el inicio de un nuevo ciclo de vida de todo ser viviente, es la ocasión de empezar el calendario agrícola, se revigorizan las especies frutales ahumándolas al amanecer del primer día del Año Nuevo. Esta práctica se realiza con el objeto de librarlas de plagas y enfermedades. De esa manera, se aseguran la producción de peras, duraznos, ciruelos, chabacanos, tejocotes, higos y capulines.

6.4.2 Fiesta de San Pablo Apóstol

La fiesta principal de San Pablo Ixáyoc se celebra el 25 de enero de cada año en honor al santo patrón "San Pablo Apóstol". Los preparativos empiezan meses antes de que se decida quiénes serán los mayordomos. Ellos son los que organizan la fiesta y las comidas para atender a las bandas de música los días 23, 24, 25 y 26 de enero. Durante este periodo, la música se escucha constantemente, mientras la chirimía calla, la banda de música (clásica) toca y viceversa, los músicos solo descansan cuando van a comer los sagrados alimentos y regresan a seguir tocando.

La fiesta empieza con un novenario, en el cual el pueblo se divide en nueve calvarios. El Santo Patrón San Pablo Apóstol sale de la iglesia nueve días antes de la fiesta.

Para hacer un recorrido por todo el pueblo y ser bendecido, lo conducen con música y cuetes al primer calvario, donde la gente que lo organizó sale a recibirlo con pétalos de rosas, para que entre al primer lugar de descanso de su caminar por todo el pueblo, le acompaña el sacerdote que después oficiará la misa para empezar el novenario que toda la gente de la comunidad organizó. El calvario consiste en la compra de flores, el arreglo de un altar y la preparación de la cena, para la cual, cada persona guisa lo que puede, dependiendo de sus posibilidades, para convidar a todos los asistentes después de la misa. La gente que organizó el calvario vela toda la noche al Santo Patrón y también pueden hacerlo otras personas del pueblo, el último calvario concluye el 24 de enero regresando a la iglesia en procesión, acompañada por música y cohetes, para que San Pablo se encuentre en la iglesia y lo vean los visitantes.

El 25 de enero, que es el día principal, inicia con la misa matutina y primeras comuniones. Después de esta celebración, la gente lleva a comer a sus invitados. La gente aprovecha la fiesta del pueblo para celebrar primeras comuniones, bautizos, confirmaciones o hasta bodas grupales de parejas que no se han casado por la iglesia y desean hacerlo. La fiesta dura cuatro días, en los cuales, se escenifica la tradicional conversión de Saúl Tarso a la fe cristiana con danzantes que representan peleas entre moros y cristianos, organizados en cuadrillas los santiagos danzan al ritmo de la música que ellos contratan. La danza de los santiagos representa un enfrentamiento entre moros y cristianos, donde el señor Santiago es el protagonista principal, pues es el que a dar los elementos para convencer a los moros, de que van por el camino incorrecto, la discusión concluye cuando el personaje que interpreta a Santiago dice: Dios ha vencido y ahora se guiarán por buen camino. El señor Santiago es el Santo Patrón de los conquistadores españoles. La duración de cada cuadrilla es de dos años, anteriormente era de cuatro pero cuando se preparaba el

cambio los jóvenes se peleaban y, ahora, para que no haya ese problema se cambió, cada dos años, para que les pueda tocar a todos.

Algunos años se organiza un baile nocturno, amenizado por dos grupos musicales. Se pide una cooperación al entrar. El día principal se quema un castillo, cuetes y bombas chinas en el cielo. Las bandas de música acompañan cada acción y movimiento de la fiesta. Durante toda la celebración, hay juegos mecánicos donde los niños se divierten mucho y la gente mayor se divierte con los futbolitos u otros juegos tradicionales de feria. No podrán faltar los antojitos para satisfacer el paladar, muchas veces, la fiesta termina en borrachera y pelens.

La fiesta patronal representa el centro de unión, entre los miembros que habitan en la comunidad, los que regresan a casa para celebrar la fiesta y los visitantes, pues son copartícipes de pautas de conducta y reglas de interacción firmemente establecidas, por los miembros de la comunidad, que ha permanecido a través de una serie de elementos de ruptura que ocasionando divisiones entre la comunidad. Las festividades patronales tienen un carácter social e implican relaciones intergrupales, que van a proporcionar una cohesión social y cultural entre los miembros de la propia comunidad.

Denotamos que en San Pablo Ixáyoc esto responder un habitus, pues es un producto de la historia, es un sistema abierto de disposiciones culturales que van retomando los grupos sociales dependiendo de los intereses y posibilidades históricas de cada clase social. El habitus es entendido no como aquellas costumbres repetitivas y mecánicas, sino como una relación creativa y activa con el mundo, dentro del ámbito familiar, que es considerado el lugar donde conocemos, creemos y necesariamente el sitio que nos proporciona los elementos básicos para la vida: alimentación, afecto, pero también es el sitio formativo “donde se hacen mujeres y hombres de bien”.

Iglesia antigua con su portada en la fiesta de San Pablo Apóstol

Iglesia nueva con su portada en la fiesta de San Pablo Apóstol

6.4.3 Día de la candelaria

La Candelaria, festividad religiosa, es celebrada con una misa de acción de gracias. Durante la misa se bendicen los niños Dios que la gente ha vestido de diferentes Santos; (santo niño de Atocha, santo niño doctor de los doctores, por mencionar algunos) para que sean los cuidadores del hogar. Por la tarde o en la noche, la gente se prepara para recibir a sus compadres que hicieron el favor de llevar a bendecir su niño Dios, o bien, se come lo que traigan las personas que se comprometieron o que les tocó muñeco en la rosca de reyes del día seis de enero. Esto ya se ha ido retomando como tradición año con año.

6.4.4 Equinoccio de primavera, natalicio de Benito Juárez y día del ejidatario(21 de marzo)

Esta fecha ha sido designada por la gente del lugar como día del ejidatario. Se realiza una misa y fiesta en el cedral como agradecimiento a Dios que nos da la vida y a la naturaleza que nos provee de cosechas, y por la entrada de la primavera (donde todo reverdece y fructifica). Después de la ceremonia, la banda toca mientras todos comen lo preparado por la comisaría ejidal del lugar. Existen algunos que aparte llevan comida para prepararla. Entre música, gritos y carcajadas de alegría la gente disfruta el estar juntos, pues, es muy raro volverse a junta para disfrutar este tipo de convivencia. Esta fiesta se distingue de otras, porque no es en espacios cerrados, sino a campo abierto y porque existe una relación más estrecha entre los miembros de la comunidad. Después de un buen rato de convivencia, cada familia decide en que momento retirarse, algunos se quedan hasta que llega la noche.

6.4.5 Semana Santa

Esta celebración tiene mucha significación, la gente guarda vigilia de muchas maneras, tanto al abstenerse de comer carne y de cometer acciones inadecuadas como:

borracheras, peleas, traiciones, hablar del prójimo, etc., porque guardan un respeto muy grande al recuerdo de la muerte de Jesucristo. Esta celebración empieza el miércoles de ceniza, que simboliza el proceso de cambio que quiere asumir el individuo en su interior, como lo hizo Cristo para que se perdonaran los pecados de la humanidad, realizando una retrospectiva interior que diera grandes cambios en la humanidad. Los viernes de cuaresma se abstienen de no comer carne, para purificar el cuerpo y tener más conciencia de nuestros actos. Para representar la Semana Santa se organizan los catequistas de la comunidad, junto con el sacerdote y los fiscales de la iglesia, invitando a la gente para que participe en la representación de la pasión y muerte (Crucifixión). La persona que representa a Cristo debe ser bien casado o soltero y de buena reputación moral. Quien representa a la virgen Maria debe ser una jovencita menor de 20 años y también de buena reputación moral. También se representan las piadosas, Juan el Bautista, Poncio Pilatos, Herodes, Salomé (esposa de Herodes), Verónica, Magdalena, los doce apóstoles, compañeros en vida de Jesucristo y los soldados romanos. El domingo de ramos se inicia la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, empezando la representación por la calle principal de la iglesia, Cristo va montado en un burro en medio de palmas, acompañado por sus apóstoles a la misa donde se hace la bendición de las palmas.

El jueves inicia la representación en la tarde con el lavatorio (la última cena), la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos donde es entregado a los soldados romanos cuando se encontraba orando y junto a él estaba el ángel. En ese momento, lo traen a golpes para ser juzgado, El viernes, se inicia con el encuentro de Jesús con su madre, a ella la acompaña Juan y las piadosas y continúa la procesión hacia el cerro de la Crucifixión en la que se celebran las siete palabras y su Crucifixión junto con Dimas y Gestas. Y por último

la escenificación del arrepentimiento de Judas cuando se ahorca él mismo. Pero el día más importante, es el sábado de gloria, porque Cristo resucita de entre los muertos.

6.4.6 San Isidro Labrador (15 de mayo)

Anteriormente, en esta fecha se sembraba el almácigo de cempoalxóchitl para cosechar la flor a tiempo y adornar la mesa del día de muertos. Se celebra una misa en el campo, al aire libre, para pedir a San Isidro Labrador que la tierra dé buena cosecha todo el año. Los agricultores llevan a bendecir a esta celebración las semillas de maíz, frijol, trigo y cebada; caballos con su yunta, burros, mulas, borregos, perros y gallinas; hasta tractores, carros y las imágenes de sus santos más devotos.

6.4.7 Señor Santiago (25 de julio)

Los "santiagos" se preparan un día antes colocando una lona en el atrio de la iglesia y en la casa del que lleva la imagen del Señor Santiago. En esta casa, se da de comer a los Santiagos, a los Moros y a la gente que desee acompañarlos. Al día siguiente, se oficia una misa para el Señor Santiago, al salir de misa, los danzantes bailan en el atrio de la iglesia dándole gracias por el cuidado y la protección contra los moros invasores (que quisieron conducirlos por el mal camino). Después de danzar allí, se van a la casa donde comerán los sagrados alimentos y convivirán hasta que la noche caiga con pláticas y risas. Después se despedirán cuando lo consideren pertinente.

Los santiago's danzando en el atrio de Iglesia antigua

6.4.8 Fiestas Patrias

Las Fiestas patrias empiezan la noche del 15 de septiembre con una kermesse y un baile. Toda la gente de la comunidad asiste para divertirse y esperar el grito que tradicionalmente se conmemora año con año. Antes del grito, se hace la presentación de la reina de las fiestas patrias y la antigua reina deja su trono a la actual reina. A las doce de la noche, la gente escucha el grito y después se abre el baile para que todos disfruten de la fiesta. Al otro día, empieza el movimiento desde temprano con concursos de tiro libre con retrocarga (se le tira a un guajolote y quien le atine se lo lleva como regalo), carreras de caballos y bicicletas, palo encebado, puerco encebado y traen el toro mecánico. Oscureciendo, terminan todos los concursos, la gente empieza a retirarse para descansar e ir a trabajar al otro día.

6.4.9 Día de muertos

Nacimiento y muerte, quizá los dos momentos más trascendentales en la vida de todos los pueblos y celebrados en cada uno, de acuerdo con el proceso histórico en que se

han desenvuelto. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha enfocado el fenómeno de la muerte de diversas maneras. Los mexicas durante su hegemonía eran considerados como el pueblo de la muerte. Su filosofía acerca de la muerte y la inmortalidad está plasmada en un sinnúmero de poemas. Muchos de ellos han sido estudiados y traducidos por los investigadores Ángel María Garibay y Miguel León Portilla.

De los poemas transcribimos los siguientes:

¿A donde iremos?

solo a nacer venimos

que ella es nuestra casa

¿Dónde es el lugar de los descarnados?

¿Acaso en verdad se vive en la tierra?

No para siempre en la tierra, solo un poco aquí".

La muerte es un fenómeno natural que tiene todo un significado ritual, tanto que, el día de muertos es una ceremonia sagrada para los pobladores de este lugar. Es un momento de reflexión y de fiesta, porque vienen los difuntos a visitar a los vivos, para agradecer y perdonar los momentos difíciles que hayan pasado juntos y, claro está, para saborear los manjares que les han preparado, principalmente pan de muerto, tortillas, tamales, tlacoyos, mole, arroz, etcétera.

En San Pablo Ixáyoc, los preparativos de la ceremonia del día de muertos inicia antes del mes de noviembre. La mayoría de la gente planta cempoalxóchitl en sus almácigos el 15 de junio, porque se ha dado cuenta que se adelanta la cosecha de flor si la sembraron el 15 de mayo, que era la costumbre anterior. Después trasplantan a mediados o finales del mes de julio, dependiendo del tamaño de la planta.

Un mes antes, empiezan a limpiar la casa, lavan toda la ropa de cama, cobijas y sábanas; limpian hasta el último rincón de la casa, para preparar la llegada de los parientes ausentes que vendrán por una sola vez en el año. Ya limpia la casa, se disponen a preparar lo que haga falta para ese día tan esperado por todos. Esta fecha requiere de una preparación espiritual. El repicar de campanas a las siete de la noche del treinta y treinta y uno de octubre se puede confundir con el de la adoración que diariamente se emite a esa hora, pero más tarde se escuchan otras campanadas que anuncian la llegada de los espíritus de los niños. A esa hora, las amas de casa ya tienen arreglado el altar, sobre una mesa con mantel o sencillamente con papel de china, en donde se coloca la ofrenda para los angelitos; esta consiste en alimentos que gustan a los niños. Todo el día siguiente, repican las campanas por el gozo que causa la visita de los infantes. Por la tarde, las campanas doblan a muerto, pues se acercan las almas de los grandes. Es la hora de ofrendar mole que la gente prepara personalmente tostando chile ancho, chile mulato, ajonjolí, pasas y almendras, lo juntan y lo llevan a moler al molino, una semana o quince días antes. Para la preparación del pan de muerto, (que ellos dicen que es la receta original) se encargan los ingredientes de dos a tres días antes para tener todo listo. La gente que trabaja fuera o está ocupada entre semana, lo prepara el fin de semana y la gente que esta allí, en el pueblo, hace pan diariamente ayudándose con los parientes.

Dispongámonos a realizar el pan de muerto bajo la dirección de la madre o el padre, que son los que tienen el conocimiento más preciso de la receta. Para una arroba, los ingredientes son:

1 arroba (10.5 kilogramos) harina	2 litros de agua tibia
2.5 kilogramos de azúcar	1 Kilogramo de manteca
3 litros de pulque	canela o anís

Preparación.

Todos los ingredientes se pondrán en un recipiente de madera llamado artesa. Primero se cierne toda la harina; después se añade el azúcar y se mezclan. Se agrega la manteca y se continúa mezclando hasta que se incorporan. Hecho esto, se hace una presa para incorporarle los siguientes ingredientes: pulque, agua tibia y canela o anís al gusto. Se mezclan todos los ingredientes hasta que se forme una masa uniforme, pero se tiene que estar amasando por un buen rato hasta que la masa saque ojitos o burbujitas bien echas para saber que la masa esta lista para reposar toda la noche. El trabajo de amasar lo realizan los hombres porque requiere de fuerza física. Se amasa entre 9 y 11 de la noche, después, la gente se levanta a preparar el pan entre 5 y 6 de la mañana para que no se pase el tiempo de la masa, que al otro día ya está bien esponjada y lista para realizar las mejores creaciones de la gente que prepara, desde un cocol, gallinas y conejos hasta muertitos. Mientras las mujeres preparan las figuras del pan, los hombres preparan el horno y terminan a medio día, dependiendo de la cantidad de pan y de gente que haya ayudado a prepararlo.

Cuando se acerca la celebración, la gente prepara fruta, ceras, veladoras y sahumerio. Ellos relatan que siguen las tradiciones de sus padres y empiezan a instalar la ofrenda. Las mujeres persignan la mesa del altar con el primer pan que van a colocar. Principian por invitar al último ser querido que falleció y con él a todos sus ancestros difuntos, durante toda la noche las campanas doblan a muerto. Desde el 30 de octubre se esperan a los niños que no fueron bautizados y no conocieron la luz de Dios, viven a ciegas y se les conoce como limos. Para ellos se pone un vaso de agua, un pan y sal para que se bauticen. El 31 de octubre llegan los niños que fueron bautizados. Ese mismo día la gente hace un dulce que se llama chacualole que lleva calabaza, camote y guayaba y algunas personas lo muelen o así lo dejan y se les recibe con chocolate y pan en la mañana, con

comida en la tarde del día 1 de noviembre, que consiste en arroz con mole y pollo. ellos se retiran a las dos de la tarde y entran los mayores a la misma hora que los niños se retiran. Se les espera con comida abundante y lo que a ellos les gustaba más. La forma de poner la mesa que así la nombran ellos para decir que ya pusieron la ofrenda de día de muertos es de diferentes maneras, algunos la colocan de un solo nivel, otros de 2, 3, 4 y 5 niveles depende de la costumbre que les hayan heredado sus padres. Todos los escalones son cubiertos con imágenes religiosas, velas, veladoras, flores (de cempoalxóchitl, margaritón, confitillo, nube, etc.). frutas (plátanos, manzanas guayabas y naranjas) comida (arroz, mole verde y rojo, pollo, chacualole, dulce de tejocote y lo que al difunto le gustaba) y no debe de faltar el pan y las calaveras de amaranto, chocolate y azúcar. La comida se sirve de preferencia en losa nueva (ollas, platos y algunas cazuelas). Esta losa es repartida a la gente que se visita cuando se levanta la ofrenda. A los compadres se les lleva especialmente una canasta compuesta de plátanos, manzanas, naranjas, pan y algún dulce que ellos preparen. Esta celebración tiene mucha significación en la comunidad, pues ellos comentan que no escatiman en los gastos porque todo el año esperan ansiosos esta fecha, para poderse comunicar con sus seres queridos que ya no se encuentran en este mundo, por ello les preparan el camino con flor de cempoalxóchitl para entrar a su casa a saborear las delicias preparadas por sus seres queridos y la convivencia que ellos sienten.

Ese mismo día, dando las diez de la noche, se practica lo que tradicionalmente se llama calaverear o animeros, este es el acto de pedir en los hogares de la comunidad, por un grupo de personas, algo de las ofrendas para las ánimas que no tienen quién les dé, pues se cree que las que ya no tienen parientes en este mundo, les es concedido salir del purgatorio a demandar se les convida de las ofrendas en las casas ajenas. Dicha solicitud se lleva a cabo de las diez de la noche del día primero a la mañana del día 2 de noviembre pasando

por casi todas las casas del pueblo, las ánimas llegan a los domicilios y piden la ofrenda con rezos y cantos. Estas ánimas están representadas por los fiscales y mandones del templo quienes son los encargados de organizar el pedimento es las casa, para las ánimas benditas, aunque para la gente que no tiene esta costumbre sea solamente una relación con sentido imaginario.

Cuando muere un miembro de la comunidad se pone una cruz de tierra en la mesa y encima se coloca el cuerpo si murió allí y no está en la caja, pero cuando ya lo traen en la caja, porque murió fuera de la comunidad se coloca de la misma manera arriba de la tierra, el maíz está presente como el principal invitado, pues vecinos y parientes ofrecen a los dolientes del difunto, maíz y hojas de maíz para hacer los tamales del velorio estos se preparan solamente con salsa verde y cilantro u otra hierba de olor, pero sin carne (porque no se puede consumir carne, se simboliza como en semana santa), toda la noche se les reza rosarios hasta que amanece, a la mañana siguiente salen de su casa con banda de música hasta la iglesia donde se celebrará la misa y después se llevará al difunto al panteón de igual manera con música hasta que lo entierren, a los asistentes al entierro se les invita a comer arroz y frijoles, el novenario empieza el día del entierro y concluye después de nueve días, ese día en la noche se hace de nuevo el velorio, donde en cada misterio del rosario se va recogiendo un poco de la tierra que se puso debajo del difunto en forma de cruz en una bolsa de plástico hasta que se recoge todo, esto simboliza que se levanta el luto del difunto, toda la noche se está acompañando a los dolientes, todo lo ofrecido a la familia del doliente es un apoyo moral y recordarles que se está con ellos. Al otro día se celebra la misa porque concluye el novenario del difunto que se visita en el panteón llevándole coronas de flores, la tierra que se recogió en la noche se le vacía a la tumba. A los asistentes se les invita a comer arroz, mole con pollo, frijoles y sus tortillas hechas por las vecinas que

ayudan, la cantidad de comida que se ofrece depende de las posibilidades de la familia, al año siguiente se recuerda con una misa y nuevamente comida a los asistentes, se podría decir que una muerte es más costosa, en San Pablo Ixáyoc, que una boda.

Enfloramiento en el panteón de San Pablo Ixáyoc en día de muertos

Ofrenda de día de muertos en San Pablo Ixáyoc

6.4.10 Celebración a la Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, los fiscales de la iglesia organizan las mañanitas a la virgen de Guadalupe invitando a la comunidad, al terminar las mañanitas se celebra la misa, la gente que tiene sus imágenes de la virgen o de algún otro santo, pueden bendecirlo y al terminar la misa se les convida a toda la gente tamales y café. En las familias que tienen alguna hija, madre, esposa o familiar que tenga el nombre de Guadalupe hacen fiesta. Para la gente de San Pablo la virgen Guadalupeana significa la patrona y protectora del pueblo mexicano.

Celebración de la Virgen de Guadalupe en San Pablo Ixáyoc

6.4.11 La Navidad

Es una fecha es muy importante, pues es una celebración católica y en San Pablo no es la excepción. Para ellos es una celebración religiosa, a la cual hay que invocarse,

esperando se puedan cumplir todos sus deseos, empiezan llevar a bendecir sus coronas navideñas en la misa dominical del primer domingo del mes de diciembre, pues significa buena suerte para los hogares y esperanza para una vida más prospera. Empieza el 24 de diciembre por la noche, donde toda la gente prepara gustosamente la cena de Navidad, para que se reúna toda la familia celebrando el nacimiento de Jesucristo (El Salvador del mundo) se le espera con tanto gusto que se adornan las casas con luces de colores o un árbol de Navidad adornado con esferas de colores, escarcha de colores, pelo de ángel y algunos otros aditamentos dependiendo de la costumbre de la familia, lo que significa que están muy contentos esperando esta gran celebración en compañía de sus seres queridos. Por ello se ve, se escucha y se respira alegría que invade a todas las familias. En estas fechas no falta el alcohol y puede pasar que una cena muy agradable se convierta en valle de lágrimas por la imprudencia de los que toman, pero se espera con ansia las 12 de la noche para brindar y cenar los exquisitos guisos que se preparan. La iglesia festeja el nacimiento de Jesucristo y hay que celebrar en grande con el repicar de campanas, rezos y las canciones tradicionales de estas fechas, que se escuchan en toda la comunidad dependiendo que tan cerca o que tan lejos se encuentren de la iglesia.

Podríamos afirmar que las celebraciones de mayor peso son las familiares: bodas, bautizo, confirmación, primera comunión, y cumpleaños. A estas fiestas acuden parientes, amigos, vecinos y compadres. Las fiestas expresan situaciones claves en la vida familiar, ocupan una parte importante del tiempo familiar. La fiesta familiar cumple una función social, en donde se comparten gustos y se transmiten tradiciones. Es una oportunidad para platicar de logros y dificultades, de hablar y establecer relaciones, y en ocasiones bajo el efecto del alcohol se externalizan diferencias. La fiesta es una especie de terapia en donde socialmente se permite estar contento y "olvidar" los problemas cotidianos. El tiempo y el

trabajo son inseparables para estas fiestas, hay una gran cantidad de trabajo y recursos invertidos, pues el festejo empieza desde los preparativos. La fiesta es el clímax de un proceso de trabajo, convivencia y cumple la tarea de romper con la cotidianidad.

Las festividades se manifiestan en espacios públicos como las iglesias, después se va privatizando en espacios familiares, formando parte de un todo, pero es durante el ritual festivo, donde los espacios privados se vuelven públicos.

6.5 El papel de la mujer en San Pablo Ixáyoc

Las mujeres siguen supeditadas a las decisiones del hombre, él dice la primera y última palabra. No se respetan sus derechos y sentimientos, porque no tienen libertad de expresión. Las mujeres antes no opinan ni participan en la toma de decisiones de la vida comunitaria, mucho menos se les reconoce el derecho a ser elegidas para desempeñar cargos comunitarios. Pero por primera vez se escogieron dos mujeres para estar participando en los cargos cívicos, dentro del comité de participación ciudadana, que se llevó a cabo el cambio de autoridades el 29 de octubre del 2000. Anteriormente sólo podían desempeñar cargos religiosos porque los cargos cívicos eran para los hombres. La sociedad está impregnada de características patriarcales. La mujer está tan acostumbrada que considera su condición de sumisión y pasividad como designio divino o como características que debe tener para ser buena mujer.

Elas contribuyen en la reproducción de la "idiosincrasia machista", porque inculcan ideas machistas a sus hijos varones y también a sus propias hijas, que empiezan a jugar el rol que les tocará. No engañar al marido, se les impone tajantemente, la infidelidad es tácitamente dada a los varones, pero ahora se han invertido los papeles. Algunas mujeres de la comunidad engañan a sus maridos o para irse con otro hombre, dejándolos con toda la responsabilidad de los hijos. Pero para la mayoría de las mujeres su relevancia es el

cuidado de sus hijos, las labores propias del hogar como tener toda la casa ordenada, preparar la comida, educar a los hijos y por si fuera poco, participar activamente en las labores agropecuarias y contribuir al gasto familiar, empleándose en ocasiones como servidoras domésticas.

Dentro de las entrevistas que se aplicaron a mujeres, la mayoría nos decía que ellas preferían tener varones y no mujeres, porque las mujeres sufren mucho y también porque deseaban que el primer hijo fuera varón, para que su esposo se sintiera orgulloso y también por los comentarios de la gente, que lo iban a compadecer si tenía primero una mujer, y peor aún si tiene puras mujeres, la gente puede comentar que por esa razón su esposo la dejó o bien que no está contento con ella. Cuando la joven va a tener su primer hijo y se le comenta que va a ser niña, muchas veces contestan que ni lo diga en broma, me ha dado la impresión que tener mujeres es un castigo, pero cuando ya nace la niña, ellas mismas comentan que hay que conformarse.

La opinión de las mujeres de 60 y 70 años, fue que las mujeres no deben salir a estudiar, pues su principal argumento es que “están destinadas a casarse y tener hijos”, por lo cual deben dedicarse a preparar la comida y atender bien a su esposo e hijos.

Entre los años 50 a los 70 muy pocos hombres estudiaron la primaria completa. En esos años las mujeres que quisieran estudiar era muy mal visto por la comunidad o más bien ni lo contemplaban porque de acuerdo a la idiosincrasia de los padres de familia, para ser madre de familia y servir al esposo, no era necesario saber letras y números, con saber hacer tortillas, comida, lavar ropa, barrer, pastorear al ganado, labores de la agricultura como sembrar maíz, destapar la milpa de la primera escarda, deshierbar los cultivos de maíz, frijol y haba, desespigar la milpa en las labores de la cosecha, pizcar la mazorca, arrancar las matas de frijol y del haba, desgranar la mazorca, azotar las matas de frijol, eso era

necesario; por lo cual ir a la escuela era un desperdicio porque en nada contribuiría su desempeño dentro del limitado rol social femenino, en que ella se desenvolvería en la unidad familiar y en la comunidad.

En la década de los setenta cambio esta concepción cuando la emigración temporal a las ciudades empezó a ser un *modus vivendi* de los habitantes de esta comunidad y se dieron cuenta que necesitaban por lo menos saber leer y escribir, para desempeñarse en cualquier oficio en que quisieran trabajar. Este tipo de migración fue y es muy común dentro de las servidoras domésticas.

La mujer campesina como miembro de una familia, se enfrenta al descenso del ingreso familiar en actividades agropecuarias como resultado de la baja tendencia de los precios de productos agrícolas en el mercado. En consecuencia, aumenta su carga de trabajo no remunerado, y empezarán los niveles de desnutrición y de salud de su familia.

Éstos no son problemas dispersos ni efectos desarticulados: no son experiencias que afecten a las mujeres como individuos aislados; no son necesidades definidas a partir de esquemas subjetivos. Se trata, por el contrario, de un proceso general que hace aún más evidente si se analiza lo que les está ocurriendo a las mujeres campesinas. En este proceso, la mujer no puede enfocarse solo como mujer, puesto que comparte la pobreza y la represión con el hombre, pero tampoco puede identificarse solo como campesina, sino también como mujer.

6.6 Medicina tradicional

A pesar de que en el mundo existen grandes avances científicos, vivimos en una crisis mundial respecto a la organización para procurar atención médica y sostener la salud del ser humano en forma óptima. Las razones son múltiples, éstas se conocen y se repiten constantemente. La sobrepoblación y la desnutrición, son consecuencias del sistema

económico que desprotege a la mayoría de la población, estos son algunos factores que obstruyen cualquier progreso de beneficio comunal. La medicina occidental y tradicional tienen sus propios campos de efectividad en cuanto a curar las enfermedades, no obstante que existen algunos puntos de coincidencia.

La cultura mesoamericana se expresaba en sus concepciones cosmogónicas, hoy día se conservan parte de ellas en la medicina tradicional, que preserva el conocimiento ancestral transmitido oralmente generación tras generación.

En la medicina tradicional cada especie vegetal es clasificada de acuerdo al padecimiento que erradica. En la unidad familiar se conoce la utilidad de las plantas, la forma en que se preparan para tratar enfermedades (maceradas, hervida, emplastadas) y la efectividad de cada planta, todo ello se aprende cotidianamente. Las enfermedades tratadas dentro de la unidad familiar son: gripa, tos, diarrea, dolores de cabeza. Las enfermedades crónicas y las no diagnosticadas dentro de la unidad familiar son tratadas por médicos de oficio o médicos alópatas.

En varios tratamientos los habitantes de San Pablo Ixáyoc combinan la medicina occidental y tradicional, por ejemplo, los remedios caseros contra el dolor de estómago y la diarrea, incluyen con frecuencia incluyen té de yolotlchichi (que sirve para despertar el apetito y combatir la infección en el estómago) y una tableta de medicina alópata. En el campo de aplicación de la medicina tradicional, la gente busca a los curanderos para tratarse de: espanto, caídas, torceduras, bilis, chipilez, mala suerte y maldad, es decir, para que realicen maldad a otra persona, o bien, para que se la quiten, si es que la tienen.

Las enfermedades respiratorias son bastante comunes por la exposición constante a los cambios de temperatura. En segundo lugar, se ubican las enfermedades gastrointestinales debidas a malas condiciones higiénicas al elaborar los alimentos y, en

tercer lugar, se encuentran las enfermedades causadas por la bilis y los golpes. Para diagnosticar una enfermedad se necesita experiencia, por ello, sólo las persona mayores tienen los suficientes conocimientos para hacerlo. Los médicos tradicionales consideran el estado anímico, el brillo de los ojos, la expresión del rostro y el pulso o ritmo cardíaco.

Otra enfermedad común es el mal aire, que se contrae por las noches en lugares de orografía accidentada (peñas, barrancos, cuevas), en los sitios "pesados" o lugares del monte; también se puede contraer en los velorios, entierros y visitas al panteón, dónde la gente se protege del mal con ruda untada de alcohol y masajes con ramas de pirul. El mal aire se puede combatir consumiendo un trago de alcohol o aguardiente, fumando un cigarro y oliendo alcanfor. Los médicos tradicionales o curanderos consideran que las enfermedades padecidas por el ser humano son efecto de la mala comunicación entre hombre y naturaleza. La negligencia del ser humano ocasiona la enfermedad.

San Pablo Ixáyoc es una comunidad donde ha aumentado el proceso de aculturación, debido a la influencia de la cercanía a Texcoco y la ciudad de México. A pesar de esos cambios, se mantienen rasgos muy específicos de su cultura como la vigencia de la medicina tradicional, que se ha ido adaptando a las innovaciones del desarrollo e interactúa con la medicina alópata al complementar sus terapias con medicamentos producidos por la tecnología moderna, es decir, el médico tradicional trata al paciente con hierbas y también recurre a algunos fármacos de origen industrial. Este pueblo vende importantes cantidades de plantas medicinales en los diferentes mercados de Texcoco y de la ciudad de México.

El curanderismo: en San Pablo Ixáyoc, como en muchos lugares de tiene tintes de clandestinaje, pues no es contemplada en los sistemas de salud de la mayoría de los países, siguiendo esquemas ajenos a nuestra realidad social, las cuales son eminentemente

curativas, con alto costo y gran dependencia tecnológica de las transnacionales, que tanto en equipo como en fármacos solamente empobreciendo más a nuestros pueblos, sin representar alternativas de solución a nuestra problemática de salud. Pero existe una gran problemática porque la medicina tradicional ocupe el lugar que le corresponde dentro de los proyectos de salud, buscando la articulación, más no el desplazamiento de la medicina alópata. La preocupación es más bien buscar alternativas acorde a nuestras culturas y a nuestra realidad socioeconómica, evitando la dependencia del exterior. La medicina tradicional al interior de la comunidad no nos es posible delimitarlo en este espacio. Pero se puede decir que representan un conjunto de conocimientos surgidos de la experiencia. Se aprovechan de manera oportuna los recursos locales que se encuentran fácilmente y a un costo muy bajo, elaborándolos a través de técnicas caseras que normalmente no necesitan un aporte externo al que pueda dar el campesino, su familia y la comunidad a la cual se habita.

Nos parece importante hablar de medicina tradicional ya no sólo como simples prácticas consolidadas en sí mismas, cuyos principios sean útiles para preparar fármacos y lanzarlos al mercado, o cuyos rituales o simbología constituyan aportes para estudios folklóricos que casi nunca cuestionan la estructura económica y social subyacente, más bien hay que considerar a la medicina tradicional, como un sistema que reúne varios elementos; un saber, una práctica que posee conceptos, juicios, leyes, categorías que se reproducen a través de prácticas cotidianas y la transmisión oral.

Para las comunidades, la medicina tradicional representa una alternativa en su búsqueda de la salud, que no se cuestiona, sencillamente es a veces la única posibilidad ante su realidad socioeconómica, pero esta alternativa basada, en el acervo cultural de un pueblo, ligada a las más hondas raíces, de su identidad y dentro de su propia cosmovisión.

6.7 Relación hombre naturaleza

La tierra es la madre, porque en ella germina la semilla de la vida. En ella principia la planta, ésta a su vez será alimento de los animales, para que al final el hombre tome libremente el producto primario o secundario de la tierra.

La tierra en San Pablo Ixáyoc esta formada por arcillas con diferentes texturas, así mientras encontramos limos por la parte poniente; por el oriente son arenas, rocas blandas (tepetate), arenas volcánicas y materiales rocosos; al sur, centro y norte predomina la arcilla y el tepetate. "Los suelos son clasificados y caracterizados como esqueléticos, de texturas medias y gruesas" (Aldama M., G.1994:17).

Con la llegada de los españoles a México hace 500 años se da un cambio brusco en los sistemas de producción de cultivos que fueron introducidos por los españoles como el trigo, la cebada y la avena rompiendo con las condiciones físicas del lugar y con una cultura ya establecida, la cual consideraba la propia realidad geográfica, física y biológica de los terrenos agrícolas, en contraste, los españoles impusieron una inadecuada cultura agrícola, a las condiciones particulares del medio, ahora como consecuencia tenemos un fuerte desequilibrio entre el hombre y la naturaleza.

Pero los campesinos siguen conservando conocimientos ancestrales de la tierra, a lo mejor no tan profundos como los indígenas. Es el caso del señorío Acolhua, que basaba su agricultura en el maíz de regadío y bajo el dominio español se convierte en un centro de producción de lana, la ganadería y el cultivo de cereales que desplazan al cultivo de regadío. La ovinocultura y la deforestación provocan erosión y la tendencia a la disminución de la agricultura intensiva. Se transforma de área clave en área marginal y sufre una decadencia cultural, pues, actualmente se basan en funciones estratégicas que el señorío Acolhua no contextualizó, por su propio proceso histórico. Por eso existe una

combinación de conocimientos tanto ancestral, heredado de los abuelos mesoamericanos, como de los españoles, que descontextualizaron las formas adecuadas de trabajar con la tierra, impuesto y adquirido en la colonia. Y ahora otro que, es la vida moderna, donde interactúan los grandes cambios culturales, pero ellos siguen afianzando su identidad campesina, aunque solo vivan de una pequeña parte del trabajo de la tierra y la otra como trabajadores asalariados, y así siguen con su concepción de pueblo campesino.

Algunos de los habitantes de la comunidad siguen recurriendo a las cabañuelas para pronosticar el estado del tiempo y planear las actividades agrícolas. Ello expresa la existencia de una estrecha relación con la naturaleza. El campesino realiza su trabajo en la tierra a través de las siguientes actividades: barbecho, surcado, siembra, primera escarda o labrar la milpa, segunda escarda o encajonamiento de la milpa. Los momentos claves para cada labor representan puntos de encuentro entre la lluvia y la tierra. La tierra, las plantas, los animales, las montañas, los manantiales, en fin cada parte compone el espacio geográfico de la comunidad que tiene vida, tiene un significado emocional para los campesinos de este lugar.

No se puede separar la estrecha relación entre el hombre y la naturaleza junto con todas sus connotaciones, como lo es el lenguaje de los fenómenos meteorológicos, la influencia del sol y la luna, en cada una de las actividades cotidianas. La gran influencia de la naturaleza para tomar las decisiones en la transformación de la misma, ahora con todos los cambios atmosféricos que han sufrido ya, es muy difícil entender cualquier comunicación que nos quiera advertir la naturaleza. Más sin embargo, los campesinos siguen practicando las mismas costumbres que tenían sus padres, se guían a través del calendario y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales, que se han transmitido de generación en generación, no hay nada escrito, hay plena confianza en la transmisión oral

de los conocimientos, se aprende y reafirma lo aprendido en la cotidianidad misma, el niño desde pequeño sigue a su padre y va en constante proceso de aprendizaje en las labores agrícolas. Y mientras el hijo permanece con los padres seguirá aprendiendo y obedeciendo hasta que se case, y pueda asumir la responsabilidad de conducir a su familia por buen camino.

Los excedentes que se obtiene de las tierras comunales se destinaban casi siempre al desarrollo de las festividades, aspecto de carácter espiritual, con el firme propósito de lograr abundantes lluvias, librarse de plagas, obtener buenas cosechas o, simplemente para tener una vida ultraterrenal venturosa.

En México, se registra una amplia gama de manifestaciones rituales. Existen fiestas sólo comunitarias, que expresan el culto a los santos patrones, o generalizadas, como la conmemoración de los antepasados en todos Santos o la veneración de la Guadalupana. Durante la Semana Santa, se recuerda la crucifixión de Cristo deidad cuya naturaleza y atributos varía de pueblo en pueblo. Por otra parte, las misas católicas coexisten con rituales agrarios, como por ejemplo: el 15 de Mayo día de San Isidro Labrador, se pide la propiciación de lluvias y las fructíferas cosechas

Es importante entender en que espacio y momento se teje la organización social del ser humano. Se teje en la vida cotidiana, en las prácticas que los individuos realizan constantemente sin preguntarse el por qué y el significado de ellas. Sin embargo, estas tienen un profundo significado colectivo, que organiza todas sus prácticas cotidianas. A estas prácticas se les ha denominado "cultura". Cada grupo humano crea sus formas particulares y propias de organizar sus prácticas sociales. Entre ellas encontramos los rituales que son elementos de desarrollo comunitario.

El culto constituye un poderoso elemento de construcción, reconstrucción de las redes de relaciones cotidianas e imaginarias de la población, pues una manera es la retribución que la naturaleza da a los hombres, como es el caso de los ejidatarios en San Pablo Ixáyoc que explotan su bosque y el ingreso que obtienen de ello lo utilizan para obras, adquisición de materiales para la propia comunidad, o bien se lo reparten entre los 125 ejidatarios, en 1999 se lo repartieron y les toco de \$2,500 pesos a cada uno, o sea que se obtuvo un ingreso de \$187,500 pesos en tres años, así que es una gran ayuda a su débil economía.

En la época de lluvias generalmente es en verano, algunos miembros de la comunidad recolectan hongos para su venta o para su dieta familiar, la lluvia tienen una precipitación de 800 a 1,000 milímetros anuales, "en las laderas más elevadas de la Sierra Nevada se registran precipitaciones de hasta 1,200 mm. conforme se desciende hacia el valle"(Palerm, A. 1972;15). "La temperatura media anual que se registra en san Pablo es de 14°C a 15°C" (Palerm, A. 1972;14). Debido al carácter (se señala que es en verano) la llegada de la temporada de lluvias, y al temprano inicio de las heladas, el periodo agrícola, donde deben coincidir humedad y temperaturas altas, es corto e incierto en las zonas agrícolas de la comunidad.

La mayor altitud va acompañada de heladas tempranas, de ahí que los pueblos de la sierra no se localizan en las cimas de los cerros, sino en el límite superior en el que es posible la agricultura, que se considera de alto riesgo. Aquí sólo con el riego de apoyo, que permite iniciar la siembra en época temprana, se alcanza un nivel aceptable de seguridad para el logro de una cosecha.

En la zona oriente, cerca de la sierra predominan árboles como el cedro, existe el paraje denominado el cedral, donde encontramos; encino que se utiliza como follaje de

arreglos florales y la madera, del ocote se hace el festón para las diferentes festividades, del oyamel también se saca festón y también se utiliza como follaje, del pino se utilizan las peñitas para la navidad y también como follaje, el pepexcle (es un arbusto) que sirve como follaje, el huejote es para hacer figuras para los arreglos florales, la perlilla sirve para hacer las escobas y figuras navideñas, el ahile se utiliza para hacer carbón, pólvora y cuetes, la jarilla china sirve para lo mismo que el ahile, palo dulce sirve para los riñones, la raíz del huizache sirve para fortalecer la sangre, etcétera, le dejo aquí porque son muchísimas plantas que ellos utilizan para diferentes cosas. Estas plantas crecen desde las zonas más cercanas al pueblo, hasta las más alejadas, del monte se obtienen diferentes productos por ejemplo los más comunes generan beneficios para la comunidad; leña en raja, leña caída o muerta, morillos; además de la madera se colecta heno, lama, hongos y diversas hierbas medicinales, así como tierra de monte rica en materia orgánica.

Dentro de la flora doméstica encontramos árboles frutales como manzanos, tejocotes, perales, ciruelos, durazno, chabacano y capulines. Se cultiva también nopal, calabaza, haba, maíz y en menor proporción trigo y frijol, así como flores de invernadero, principalmente margarita, rosa y crisantemo, que constituyen una importante fuente de ingresos para la comunidad, como más adelante explicaremos.

En el bosque aún quedan algunos animales, pero se han escaseado por los cambios atmosféricos, la tala del bosque, la caza, la falta de vegetación y los incendios como son: el venado, conejo, tusa, tlacuache, teponingo (conejito chiquito y negro), tlalcoyote (como gato pero más ancho como tabludo y vive en agujeros). Pero los que se escasearon aun más son los animales nocturnos como: el coyote, zorrillo, gato montes y la zorra. También se contaba con una gran aves como: son las que llaman el agua; ceniztli, pájara vieja, chiribisquita, tibiolín, gallina montes (es muy seguro que va llover), malacatrucha,

golondrina y el tigrillo alebra el campo en la época de lluvias. Los que llaman el invierno; coquita, huacacas (anuncia heladas), azulejo, cecitón y gavilán (anuncia escasez de comida durante el invierno). Los que alegran el campo; gorrión y guilacoche (comedor de tuna). Los carroñeros; Zopilote mojado y el águila. El pájaro carpintero que se va acabando la madera. El cuervo anuncia hambre o necesidad. El tecolote anuncia que hay muerto. La lechuza anuncia desgracias (dicen que es de mal agüero). Y por último tenemos la matraquita que limpia a los diferentes árboles las plagas como es la palomilla. También esta comunidad cuenta con diversos tipos de reptiles como víbora de cascabel, lagartijas y escorpiones, así como una gran variedad de arácnidos,

Tipo de vegetación en San Pablo Ixáyoc

El bosque tiene para estos pobladores una gran importancia, ya que representa una fuente adicional a su economía, entre los productos potables tenemos: la madera (que le venden a la maderera de San Miguel Tláixpan) y en pequeñas cantidades el aprovechamiento de algunos productos por los miembros de la comunidad como es; heno, musgo, hongos y leña de recolección, para la construcción de nacimientos.

6.7.1 Mitos y leyendas

El monte siempre ha sido de vital importancia para los pobladores, estos comparten una serie de mitos respecto a los seres que lo habitan. Estos habitantes cuentan que en el bosque viven “los duendes” que son los encargados de cuidarlo y reciben el nombre de “Cuatepox”. Los mitos y leyendas son elementos esenciales de un pueblo, en ellos se descarga una herencia cultural de varias generaciones que guardan sus miedos y alegrías. Describiremos algunas de las leyendas que se expresan en la comunidad de San Pablo Ixáyoc:

A) La piedra de los ombligos

Informante: Rosa Vivar Méndez

Dentro del bosque, rumbo al Tláloc, existe una roca denominada piedra de los ombligos. Su nombre se atribuye a la relación del el cordón umbilical de los hombres recién nacidos, esto es que al momento de ser cortado dicho cordón se llevaba a introducirlo en la piedra de los ombligos para colocarlos en los agujeros de la piedra (está llena de agujeros), se encuentra en el bosque rumbo al monte Tláloc. El propósito es que el recién nacido aprenda a no tener miedo y tenga fortaleza para enfrentar la vida.

B) Las peñas de los padres

Informante: Catarino Vivar De la

Rosa

Es un lugar de rocas que forma la figura de dos padres con un cáliz en medio de ellos. Dice la gente, que en el tiempo de la revolución se juzgaba al clero, por todos los

abusos que hicieron con la gente. Por eso estos padres se andaban escondiendo y se quedaron incrustados en esas peñas, sin poder moverse.

C) Día de la Santa Cruz, día de encanto

Informante: Pedro Hidalgo Goiz

Comenta mucha gente de San Pablo que el día de la Santa Cruz es día de encanto, pues, empieza a primer hora del tres de mayo, pero se tiene que estar dentro del bosque, para encontrar el lugar encantado, dicen que se tiene que tener mucha suerte y fuerza para poder tomar las decisiones correctas, y poderse traer el tesoro que los muertos le proporcionen, porque existen muchos tesoros en la naturaleza, entre ellos están los bienes económicos que enterraron nuestros antepasados y que ahora se presentan para ciertas personas elegidas por ellos mismos, para gozar de los tesoros.

D) Leyenda de la muerte

Informante: Abel Vivar Vivar

Dicen Muchos señores y señoras que ellos lo único que han visto es a la muerte que entra a la casa del próximo a morir, que aveces se aparece vestido de negro y a veces de blanco. Y dicen que también se dan cuenta que habrá un difunto cercano por los aullidos de los perros y por la quietud de la noche. Nos comenta Doña Rosa Vivar Méndez que nosotros seremos dueños del día, pero de la noche quien sabe quienes serán los dueños.

El espacio ritual que existe en San Pablo Ixáyoc obedece a una serie de prácticas cotidianas, que van explicando una visión sobre la creación del hombre y la naturaleza y, se aprecian en prácticas rituales que se compenetran entre el hombre y la naturaleza. "El ritual es sistema codificado de prácticas, con ciertas condiciones de lugar y de tiempo, poseedor de un sentimiento vivo y un simbólico para sus actores y testigos, que implica la colaboración del cuerpo y una cierta relación con lo profano" (Maisonneuve, J. 1991:18), es decir el ritual es una manera de abordar una realidad que penetra a través de elementos de lenguaje, mímicos, etcétera que den cuenta de una realidad existente.

Denotamos también en la comunidad de San Pablo Ixáyoc que existe una serie de sistemas simbólicos de los cuales se refieren en actos y en un lenguaje que pretende no solo ordenar y propiciar el destino y el retorno, sino sobre todo, suscitar y analizar los sentimientos: amor, odio, esperanza, etcétera.

En la comunidad de San Pablo Ixáyoc la relación hombre-naturaleza que los miembros guardan de su entorno, se puede denotar una serie de elementos cosmológicos y de identidad que determinan los mecanismos de resistencia a la destrucción de los elementos; de la organización, el trabajo comunitario y la participación de la comunidad. Que se ven reflejadas en la comunidad a través de prácticas de transmisión oral, por ejemplo; la forma en que la señora Rosa Vivar percibe esta relación cuando dice ¿cuantas cosas ocultas tendrá la naturaleza?, y de las cuales no podemos acceder tan fácilmente, solamente teniendo contacto pleno con ella.

De esta manera denotamos que la gente entiende su espacio como el vínculo que proporciona sabiduría y enseñanza a una población, es la familia la que determina las costumbres y los valores, en donde se inicia la conformación de un habitus, acorde a un grupo social. El ámbito familiar, es considerado el lugar donde nacemos, crecemos y necesariamente el sitio que nos proporciona los elementos básicos para enfrentar la vida.

6.7.2 Tenencia de la Tierra

En San Pablo existen tres tipos de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y propiedad privada. La propiedad privada, es más o menos de 120 hectáreas, es decir casi todo el centro del pueblo y algunas partes de la colonia ejidal. La parte del pueblo abarca desde la casa de Don Enrique Godínez y el panteón que se encuentran al lado de la delegación y de la escuela primaria, hasta juntarse las barrancas que van a desembocar a la punta del agua, también se le conoce como el paraje Tlahuyeca así es conocido ese rumbo. La parte que

corresponde a la colonia ejidal, son algunos solares dispersos que eran parte de la recuperación de los suelos, que le pertenecieron también a la hacienda de Chapingo. Es decir, estas fueron expropiadas a la hacienda, pero no existen planos, ni se puede cuantificar, pues sólo se puede hacer una aproximación de 250 hectáreas.

Las tierras dotadas al ejido y de las cuales han tomado posesión los ejidatarios comprenden: "a) zonas de explotación comunal (monte, agostadero y mina de arena y grava), b) zona parcelada con área de cultivo (de riego de primera, segunda y de temporal), el fundo legal o zona urbana que rodea la propiedad privada de la comunidad y donde cada ejidatario cuenta con un solar para vivir y d) la parcela escolar, ubicada en el terreno del Jardín de niños Federal de San Pablo Ixáyoc. De esta superficie, la parcela escolar alcanza aproximadamente 3 has. de las cuales sólo 0.9 ha. en promedio es de tierras de labor y el resto incultivables. De esta dotación, y de los productos del monte, los ejidatarios obtienen una parte de lo que necesitaban para vivir con su familia, lo que indica un problema en el desempeño de actividades cerca del lugar de origen" (Valdivia, M. E. 1988; 220).

San Pablo Ixáyoc es una comunidad que tiene un pasado prehispánica que se denota por sus nombres en náhuatl, y la relación que existía entre los manantiales de Texapo y los baños de Nezahualcóyotl, los pobladores dicen que esos nombres se refieren a la vegetación que existía o a las condiciones que prevalecían en el lugar. Pero también existe otra versión, de que San Pablo Ixáyoc fue fundado por españoles con población de carboneros, leñadores y algunos arrendatarios de tierras de cultivo, que después de la revolución crece con la dotación ejidal de 1924, por la presencia de antiguos peones de la Hacienda de Chapingo. Se podría decir que más bien existe un sincretismo, en la consolidación de esta comunidad, pues por un lado se especula que hubo indicios de población y por otro se tiene la información oral de los abuelos que fueron los que relatan la fundación de esta comunidad.

A pesar de que en el reparto agrario se les dieron tierras a los pobladores de San Pablo Ixáyoc, sabemos que estas son de muy mala calidad; sin embargo, ellos gustosos de poder cultivar sus propias tierras, sembraban lo que se pudiera lograr en el lugar. Para detener la erosión empezaron sembrando magueyes y árboles frutales, y al interior de las parcelas siembran maíz, anteriormente sembraban papa, pero dicen que ya no se daba y dejaron de sembrarla. Antes la gran mayoría de los jefes de familia eran ejidatarios, ahora de 450 jefes de familia, aproximadamente sólo 25% son ejidatarios, es decir solo 125 ejidatarios, esto se debe al gran aumento de la población. Sin embargo, la dotación ejidal es insuficiente y el minifundio privado fraccionado, sin apoyos adecuados, a un nivel de infrasubsistencia y no permite que el ejido se convierta en una unidad económica que satisfaga las necesidades de sus habitantes y aportar mayor producción a la sociedad.

El ejido de San Pablo Ixáyoc se consolida a partir de la propiedad de la tierra que se otorga en la primera dotación en 1924. Por tal motivo los pobladores se sintieron más responsables de la dirección de su comunidad, dicen los señores mayores que sus padres les decían que ellos no se sentían dueños de las tierras, ni tampoco del pueblo. Porque los hacendados los maltrataban mucho y aparte como no eran dueños no podían agarrar nada de las cosechas hasta que ellos se los permitieran. Ellos, sólo eran un adobe más de la hacienda. Por esto, cuando les otorgan la tierra en 1924, ellos trataron de consolidarse como una comunidad que tiene sus propias formas de concebirse y organizarse para continuar en la vida, que les han heredado sus padres-abuelos, una de esas formas fue el trabajo con la tierra y la organización de las diferentes actividades comunitarias como son; las festividades, los mitos, leyendas, en sí diferentes costumbres. De esta manera, ellos aprehendieron a concebirse como campesinos a través del cultivo del maíz, frijol y cebada, pues fueron los cultivos principales, junto con el trabajo de leñadores en el bosque, que era

el trabajo que ya realizaban para la hacienda, comienzan a darle mayor importancia a su parcela que al bosque, puesto que lo convirtieron en su principal fuente de ingreso y de esa manera se empezaron a consolidar como un pueblo campesino, sembrador de maíz.

Hoy día, a partir del crecimiento del pueblo, ellos ya no han podido seguir sembrando maíz, frijol y cebada de igual manera y por eso han tenido que recurrir a nuevas formas de aprovechamiento de la tierra, como dedicarse al cultivo de la flor y a vender su fuerza de trabajo, en dónde encuentren la posibilidad de subsistencia. San Pablo, se ha ido transformando como cualquier comunidad, pero tiene gran arraigo a la tierra, que es lo que lo inspira a continuar sembrando y esa forma de sentirse parte de un grupo, hace que el campesino de San Pablo Ixáyoc se motive a seguir trabajando la tierra, pues no se siente solo, lo apoya la familia, los parientes y el vecino, pues, cuando este vecino lo necesite también el lo ayudara, es lo que comúnmente ellos denominan "ahora por tí mañana por mí ó una por otra", es una forma de organización para el trabajo a la cual ellos recurren frecuentemente que es la llamada "mano vuelta" que permite el mejor desempeño de las labores agrícolas como: en la temporada de cosecha, el deshierbar la milpa, la preparación del terreno, etc. Este tipo de ayuda se solicita comúnmente a los parientes, compadres, amigos y vecinos, con los cuales se adquiere un compromiso y en cualquier momento que ellos necesiten de su ayuda se devolverá el favor, es decir se cumplirá con dicha ayuda.

Pero este tipo de ayuda se ve reflejada en una serie de actividades en la comunidad de San Pablo Ixáyoc, como es: en la construcción de las casas, en los gastos festivos y el trabajo, en el cuidado de los niños, etcétera. Esta ayuda mutua refleja formas propias de ser y sentirse parte de una comunidad campesina.

Pues no podemos ver al campesino solo desde una óptica mercantil, sino todo lo contrario, desde una óptica sustantivista, como decía Wolf (1978), es decir, como un ser horizontal

que tiene que satisfacerse económicamente y culturalmente dentro de su grupo, adquiriendo una serie de relaciones de reciprocidad, para seguir desarrollándose como un ser integral dentro y fuera de su comunidad, para pertenecer a una sociedad más compleja.

Existen opiniones divergentes sobre el uso de las tierras comunales, que se encuentran en posesión de los ejidatarios, algunos de ellos opinan que se deben repartir las tierras comunales entre sus propios hijos, otros dicen que se reparta entre la gente de la comunidad que no tienen tierras para sembrar y la opinión que tiene más eco, es que no se reparta la tierra comunal, sino que, se siga conservando así, pues si se reparte se destruirá el bosque y cada quien hará lo que prefiera con su terreno.

6.7.3 Uso del agua

El agua que provee al pueblo de San Pablo Ixáyoc viene de "Los manantiales de San Francisco que alimentan en gran parte el sistema de regadío actual, se encuentran entre los pueblos de Totolapan y Amanalco. La fuente principal de los canales meridionales, llamado Texapo, surge en las pendientes del cerro Quetzaltepec, sobre San Pablo Ixáyoc". (Palerm, A. 1972:130).

Este pueblo no tenía agua en 1916, hasta que los pobladores tuvieron contacto con los carrancistas y uno de ellos originario de Santa Catarina les propuso que metieran el agua a su centro de población, pero con la condición de que fuera en 15 días, ni un día más, pero si no la metían en el transcurso de ese tiempo estipulado se la pasaban a Tlaminca.

De esta manera los hombres de la comunidad se apresuraron a organizaron a trabajar en faenas, quedándose a dormir en el lugar el monte para aprovechar todo el día y poder introducir el agua a su comunidad en el tiempo acordado. Comentan los señores

de dicho acontecimiento como algo imposible pero real, dice el señor que nos relató tal acontecimiento que se les llenan sus ojos de lagrimas al platicarlo, pues fue algo muy grandioso para ellos traer el agua por caño a flor de tierra desde los manantiales de San Francisco hasta su comunidad. Algunos de los nombres de los señores que lucharon por el agua y por la tierra fueron: Don Gabino Galicia, Celso Hidalgo, Valente Hidalgo, Agapito Sánchez, Adislao Vivar, Porfirio Vivar, Antonino Vivar, Trinidad Vivar, Marcelo Carrillo, son algunos de los que recuerda Don Catarino Vivar de la Rosa, también dice que omitamos el nombre de Señor que dio el agua a la comunidad de San Pablo Ixáyoc porque se podría tomar represalias con los parientes de este Señor, pues a causa de tal acción lo mataron, pero lo único que el hizo fue un bien para ellos.

Antes de instalarse el sistema de agua potable, la gente se abastecía del liquido de los canales que llegaban hasta los solares de las tierras cultivables para sus fines domésticos. En ese tiempo existía un severo control de los canales, para su limpieza y uso. No se permitía que los animales tomaran agua directamente de ellos y se regulaban los horarios en que las mujeres podían lavar la ropa; las personas mayores que fueron aguadores, recuerdan que se trabajaba más e incluso se requería de, por lo menos, de dos ayudantes. Hoy el trabajo de aguador prácticamente lo puede hacer una persona.

A mediados de 1930, al implementarse el cultivo en terrazas, los pobladores de San Pablo Ixáyoc, empezaron a hacer un uso más intensivo al agua. Las barrancas de tierra repetatosa, que rodeaban el poblado, fueron rehabilitadas para el riego. La construcción de terrazas para el cultivo, está provistas alrededor de cedros y encinos, que junto con los árboles de la huerta y el bosque le dan un aspecto de vergel al pueblo. Este aspecto que

ahora tiene San Pablo Ixáyoc, lo tenían sólo los pueblos somontanos de Tláixpan y Tlaminca relatados por Palerm y Wolf (1972).

Lo que antes fueron tierras infértiles y erosionadas, ahora son un conjunto de terrazas afanosamente cultivadas con maíz, flor y frutas, y en menor medida, frijol, calabaza y haba productos que se destinan al autoconsumo. El agua, tierra y trabajo se han amalgamado de distintas formas a lo largo de los últimos 70 años, para darle una fisonomía distinta al pueblo.

Los vecinos de San Pablo señalan que si ahora falta agua es debido a que la población ha aumentado y con ello la demanda del líquido. También hoy el manantial que abastece al pueblo, sigue siendo el de Texapo, como lo señalan Wolf y Palerm (1972:134). Aunque ahora ha sido modificado, ya que no se puede tomar agua directamente de él, pues se construyó un depósito que permite su canalización a través de una tubería que desemboca en un depósito de agua potable y el jagüey que distribuye el agua rodada para las tierras de cultivo. El sistema que utilizan es por canales hidráulicos, hechos por la misma comunidad, al igual que lo hicieran los reyes de Texcoco a través de canales para conducir el agua al cerro de Tezcutzingo, (Wolf y Palerm, 1972:134).

Desde 1976, se cuenta con un depósito hecho de piedra y cemento, ubicado en lo alto del cerro, al sureste del pueblo. La obra fue resultado de una gestión ante la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y se ejecutó con mano de obra local (faenas). El pueblo cooperó también en su financiamiento. En el mismo año, todas las casas contaron con toma de agua propia, aunque dependió de cada familia hacer la conexión que la distribuyera internamente. La primera tubería no captaba toda el agua del manantial, por lo que toda la comunidad volvió a cooperar para hacer una nueva instalación.

El reconocimiento de la importancia del agua ha cohesionado, en determinados momentos, a la comunidad de San Pablo frente a los intentos de llevársela a Texcoco y México. En la década de los ochenta, fueron años álgidos cuando la Comisión del Agua del Estado de México, en más de una ocasión, pretendió negociar, no sólo con San Pablo, sino con otros pueblos serranos, para que les permitiera desviar el agua de los manantiales y dotarlos a ellos con agua rodada. El único resultado que se ha obtenido en estas negociaciones es que las comunidades propietarias de manantiales se unan para defender continuamente su agua.

En relación al agua para riego se han construido nuevos canales, conforme se habilitan otras tierras de cultivo; antes, estos eran simples acequias cavadas en el tepetate, pero desde 1970, los canales y sus cajas se hacen con ladrillos y cemento.

Existe una junta de agua para el manantial de Texapo, dirigida por un presidente, secretario y tesorero. Este organismo se encarga de controlar el agua, pero está sujeto y fiscalizado por la Asamblea Ejidal. La Asamblea y los demás jefes de familia del pueblo, usufructuarios de este servicio, tienen un estricto seguimiento del dinero de la junta y sus acciones. De ahí que, los puestos en la junta sean claves para aquellos que aspiran a ser presidentes del comisariado ejidal.

La junta dispone de un censo de los jefes de familia, los cuales están obligados a prestar sus servicios como aguadores para riego. Puede haber varias parejas de un mismo grupo residencial, pero sólo uno es considerado como responsable del grupo; no es necesario que el aguador sea el jefe de familia, puede ser un miembro del grupo doméstico o pagar a alguien para que haga el trabajo.

El manejo del agua, tanto potable como de riego, es complejo y de hecho no se puede separar el uno del otro, ya que funcionan coordinadamente. Por la noche, el aguador

tiene que llenar la caja del agua potable y los jagüeyes. La prioridad la tiene el depósito del agua potable; una vez lleno, el agua se reparte a los jagüeyes. La preferencia la tienen las tandas de riego que establece la junta de agua rodada.

En el año 2000 la cuota del agua de riego es de \$2.00 pesos por hora. Las tarifas no suelen ser altas y son fijadas por la Junta. El criterio para fijarlas está en relación con la cantidad de gastos que se requieren para mantener y ampliar el sistema.

El jagüey ubicado en los cerros del lado sur del pueblo funciona desde 1982. Se comenzó a construir a finales de los setenta, para apoyar el riego del cultivo del maíz en las terrazas de la ladera y como consecuencia del jagüey del lado este, se construyó en los primeros años de los setenta. Desde que concluyeron las obras del jagüey del lado sur, el de la parte este nunca se llena. Para la construcción de ambos, se solicitó la cooperación especial de los vecinos beneficiados directamente por la obra.

El nuevo jagüey mide 26 metros de largo, por 12 metros de ancho y cinco metros de profundidad, con el se riega gran parte de los solares, milpas, huertos e invernaderos de propiedad privada; sin embargo, desde éste no se puede canalizar y llevar el agua hacia las laderas norte del poblado, pues las barrancas no lo permiten; ahora se trabaja en un nuevo depósito, que facilite regar las laderas del lado norte.

Durante la época de las lluvias la demanda de agua para riego disminuye a tal punto que cuando las lluvias se han regularizado el jagüey se ve siempre lleno y el agua corre por el canal que va paralelo a la calle de acceso a la comunidad, entonces nadie la usa y baja a los pueblos del somontano. Los meses más difíciles para el abasto del agua son abril, mayo e incluso junio, antes que madure la siembra, pues el inicio de las lluvias es impredecible y los agricultores necesitan del riego, para adelantar el cultivo del temporal y evitar que se pierda por las heladas.

Manantial Texapo en San Pablo Ixáyoc

6.7.4 Toponimias de las tierras de San Pablo Ixáyoc

Toponimia, significa estudio lingüístico de los nombres y lugares, su tema de estudio es el origen de las palabras, la razón de su existencia, lo que es lo mismo su raíz y su etimología. Es por costumbre de los pueblos nombrar a un lugar por algún acontecimiento histórico, del cual haya sido escenario por un héroe o personaje importante originario de aquel lugar, a veces por el aspecto del paisaje que lo rodea o que forma el lugar mismo y otras veces se le pone simplemente un nombre cualquiera. En el mundo náhuatl se trataba siempre de poner un nombre adecuado, que no solamente sirviera como un símbolo de aquel sitio, sino que al mismo tiempo lo definiera, describiera su aspecto y su función o por lo menos tuviera una idea asociada, es decir que transmitiera alguna información sobre el lugar en cuestión. Los nahuas por lo general, no ponían nombres

arbitrarios a sus poblaciones, sino enteramente adecuados al sitio que servía de asiento a ellas; a los productos que más abundaban en la localidad, a las actividades comerciales o industriales a que se dedicaban sus pobladores, algunos elementos inmediatos al poblado tales como: pirámides, templos, temascales, etc., ó las circunstancias concurrentes en la fundación, algún recuerdo histórico, etnográfico o mitológico. Este, es parte de la relación que existe entre la casa y la tierra (el solar), son vínculos que no se pueden desligar, de esta misma manera lo visualizaron Wolf y Palerm (1972:130) y lo interpretaron como un complejo indivisible, y ambos reciben el mismo nombre en Náhuatl. Ya se han hecho otros estudios toponímicos en la comunidad de San Jerónimo Amanalco, y se ha encontrado con poca información relacionada con el tema, pues se han ido perdiendo estos nombres, comenta la gente de San Pablo Ixáyoc que anteriormente todas las tierras tenían nombres en el idioma mexicano pero ahora ya se han cambiado algunos por nombres en español, por eso concluimos que en esta comunidad también se están perdiendo los nombres en náhuatl, aunque todavía se conservan algunos, de acuerdo con el estudio que ya realizaron Yolanda y Miguel sobre San Jerónimo Amanalco en el cual ellos también concluyen que se están “perdiendo los valores culturales de las comunidades y la destrucción de sus recursos naturales son fenómenos que parecen irreversibles ante los cambios violentos que impone la cosmovisión capitalista” (Serrato, M. y Navarrete, Y., 1993:263). Por eso es de vital importancia la revaloración de las toponimias de las comunidades de la Sierra Nevada de Texcoco, en específico de la comunidad de San Pablo Ixáyoc que es la comunidad de estudio, pues, tienen una importancia invaluable que actualmente se sigue conservando, es decir, estos nombres en náhuatl tienen un pasado prehispánico que da cuenta de un asentamiento indígena en esta comunidad, se especula que este lugar fue habitado antiguamente por la cultura acolhua. Lo que sí podemos

asegurar es que la gente de San Pablo Ixáyoc vive un sincretismo que tiene que ver con la fusión de los nombres náhuatl y los españoles. Creando así una nueva forma de ver al mundo, de ahí que el nombre de San Pablo Ixáyoc, tengan algo de indígena y algo de español. Por eso aunque los habitantes del lugar no hablen el náhuatl, comprenden de que lugar se trata y que significa, para ellos estos lugares tienen elementos de significación que solo ellos comparten y distinguen.

A) Tierras o solares en español y náhuatl de San Pablo Ixáyoc.

Informantes: Catarino Vivar de la Rosa y Rosenda Vivar Méndez.

ESPAÑOL	NAHUATL
Jardín	Tecaltetech (1)
El membrillo	Canacaxcla (2)
Cedral	Tlapulquito (3)
La era	Texapo (4)
Los hornos	Huapantli (5)
Arena blanca	Tecayelpa (6)
Oyamel chueco	Teponaxco (7)
Loma larga	Tepechiquilco (8)
Calavera	Atonteo (9)
La poza	Cuachichinolco (10)
Cruz Vicente	Miyahualli (11)
Chiqueros	Apanco (12)
Agua de arriba	Cuahiquiahua (13)
Cañada Honda	Xoxolal (14)
Garambullos	Aclapulco (15)

El mirador	Tlalmomozco (16)
La presa	Xalacauco (17)
Los corales	Azompa (18)
Cañada del muerto	Tonaleca (19)
Las zanjas	Tlatitiloa (20)
Las cascadas	Tepozo (21)
El tablón	Atitla (22)
El cañón	Zepayahuco (23)
El potrero	Texahue (24)
Las canoas	Atenco (25)
Armella	Tequezaltepec (26)
Caño quebrado	Tula (27)
Las coyoteras	Tlachichilpa (28)
Punta del agua	Atonalepa (29)
Cantarilla	Xoloteotl (30)
La grupera	Chimalpa (31)
La sabanilla	Tetecla (32)
	Atlamaxa (33)
	Tepopocla (34)
	Texahui (33)
	Tlálloc (34)
	Telapon (35)
	Tlahuyeca (36)

B) Traducción de los nombres en náhuatl.

IXÁYOC: Ixayo= lágrima y C= en, locativo de lugar se traduce en la lagrima ó en la tragedia.

(1)TECALTETECH: dícese de las bases de las casas, pero también puede entenderse que se refiere junto a la casa de alguien; sin embargo, el término más correcto es el primero.

(2)CANACAXCLA: en esta palabra, lo correcto es CANACAXTLA; de acuerdo a la pronunciación.

CAHNACAZTLA: Cahna= significa a allá donde

Nacaztli= oreja

Tla= sufijo de abundancia allá donde abundan las orejas, esto se refiere propiamente a la forma del lugar que se parecen en forma de oreja.

(3)TLAPULQUITO: Tlapo= apertura.

Qui= así se dijo.

To= partitura que determina el tiempo futuro, sin embargo, la complejidad de esta palabra en forma simple dícese donde se da la apertura del movimiento de lo que se da "lugar donde se pierde lo que dice en forma de eco".

(4)TEXAPO: tierra donde corre el jabón de piedra: viene de la raíz.

Tetl= piedra

Xapo= jabón. Se refiere propiamente a la variedad del amole (planta que sirve como detergente natural y también sirve para purgar el estomago).

(5)HUAPANTLI: madera que se construye en forma de palo.

Co= locativo de lugar. Lugar donde se hacen los palos de madera.

(6)TECAYELPA: lugar donde se extiende la tierra en forma de pecho.

(7)TEPONAXCO: lugar donde suenan o se hacen los tambores: pero significa la tierra suena como tambor.

(8)ATONTEO: palabra correcta ATONTEOC= en la pequeña agua divina.

(9)TEPECHICHILCO: palabra correcta TEPECHICHQUILCO.

TEPETL= Cerro

CHICHQUILLI= Acido. Se refiere a donde crece el quelite ácido.

(10)CUACHICHINALLI: nombre de una planta la Doradilla.

Significa en la tierra de la doradilla.

(11)MIYAHUALLI: en el lugar de los espejos de las milpas.

(12)APANCO: Apantli= dícese de la zanja donde corre el agua

Co = locativo de lugar que significa en; la palabra Apantli viene de la siguiente raíz por contracción.

Atl= Agua y Pantli= Zanja. Como se dijo antes

zanja donde corre el agua, esto normalmente se hace atrás de las casas.

(13)CUAHUQUIAHUA: lugar donde se forman las lluvias en los árboles.

(14)XOXOLAL: pequeña parcela.

(15)ATLAPULCO: lugar donde se sumerge el agua por filtración.

(16)TLALMOMOZCO: lugar donde se forman pequeños terrones de tierra.

(17)XALACLAUCO: palabra correcta

XALACIAHUICO= lugar donde se humedece la arena; donde existe rocío.

(18)ATZOMPA: A = agua.

TZOMPA = cabeza. Se traduce como: en la
cabeza del agua, donde brota el agua, en el
manantial naciente y donde nace el manantial.

(19)TONALECA: lugar donde se siente el calor o reverberación.

(20)TLATITLOYA: lugar donde se hacen fogatas.

(21)TEPOZO: lugar donde se hacen los riscos de piedra o piedras jorobadas.

(22)ATITLA: lugar a donde abunda el agua.

(23)ZAPAYAHUCO: lugar a donde se enturbia algo.

(24)ATENCO: a la orilla del agua ó a la orilla del lago.

(25)TEQUEZALTEPEC: en el cerro de los horcones.

(26)TULA: lugar donde abundan los tules.

(27)TLACHICHILPA: en el lugar donde brilla el agua.

(28)ATONALEPA: lugar donde se forman terrones de tierra.

(29)XOLOTEOTL: se refiere a la divinidad del Dios XOLOTL.

(30)CHIMALPA: lugar de los escudos.

CHIMALLI= escudo. Lugar donde se fabrican los

LA: Lugar donde abunda el pericón.

(33)TEXAHUI: lugar donde escurre la tierra limosa.

(34)TLÁLOC: lugar donde hay algo en abundancia; aunque en

los textos se refiere a la deidad de la naturaleza, que significa el Dios de la lluvia.

(35)TELAPON: lugar donde están las lagartijas sin cola.

Traducción: Humberto Tehuacatl Coaquehua

La descripción que se hace de los nombres esta acompañada por referencia de los espacios de la comunidad no abarcan a todos los existentes, si corresponden en cambio, a la mayoría de ellos en actual uso por la gente mayor y la población en general. El conocimiento de estos nombres tal vez se valla perdiendo con el tiempo, pero hay todavía quien los recuerdan y los revaloran como un tesoro especial.

Las tierras de Don Catarino (los hornos)

6.8 Formas de participación interna y externa

6.8.1 Grupos domésticos de autoconsumo

De acuerdo con fuentes bibliográficas consultadas, en 1994 la población económicamente activa era del 47.4 % de la población total. En el presente se observa un aumento de este porcentaje, pero no se tienen datos muy precisos de este aumento, aunque la población económicamente activa (PEA) se contabiliza en 51.7% de la población total.

donde son los que trabajan en San Pablo Ixáyoc sus habitantes se dedica a diferentes actividades. La agricultura es la ocupación más predominante en San Pablo Ixáyoc, pues, ellos hacen producir a la tierra de diferentes maneras, siembran productos de subsistencia, cultivan frutales, flores, plantas medicinales y recolectan productos del bosque.

Desde que los pobladores tomaron posesión de la tierra empezaron a integrarse y caracterizarse como una comunidad campesina con sus propios elementos socioculturales, por ello fueron tomando características muy propias de desarrollo comunitario, tanto que podemos distinguir seis grupos domésticos de autoconsumo y tres en proceso de proletarización en San Pablo Ixáyoc:

A) Agricultor de autoconsumo: Es aquel que siembra los cultivos más importantes que son; maíz, frijol, calabaza y haba. Aparte de sembrar estos cultivos combinan la siembra de plantas medicinales y de árboles frutales que tiene alrededor de cada terraza y además recolecta diferentes materiales del bosque para venderlos en los mercados de Texcoco y México. La mayoría de las personas que venden diariamente plantas medicinales ya tienen un puestecito más o menos estable en Texcoco o en la Ciudad de México, en los mercados de Sonora o Jamaica.

Cada día se les ve en la comunidad recolectando y cuidando sus plantas medicinales, esta actividad la realizan cuando regresan de vender su producto, para tener que vender al día siguiente. La fruticultura constituye otra fuente de ingresos, pues en la temporada de cosecha ayuda mucho al gasto familiar. La mayoría de la gente de San Pablo Ixáyoc tiene árboles frutales, tanto en sus casas como en sus parcelas. Podemos encontrar; ciruelos, tejocotes, higos, chabacanos, capulines, duraznos, manzana y pera. Las que predominan más son las peras y tejocotes, pues en cada cosecha se obtienen buenos ingresos del fruto.

En temporadas de lluvias algunos miembros de la comunidad recolectan hongos y en noviembre y diciembre otros recolecta heno, musgo y otros productos naturales que se obtiene del bosque. Pues están las personas que año con año se dedican a la recolecta y venta de hongos, heno, musgo y otros recursos del bosque; ellos comentan que les va muy bien y que no dejarían de vender aunque tengan que pagarle al ejido, la tarifa es fija para todos sin importa cuanto explote cada uno, lo que tienen que pagar al ejido es mínimo en relación a lo que ellos perciben por los productos, lo que ellos tienen que pagar al ejido son \$30 pesos por toda la temporada. Se podría decir que más o menos existen 30 personas que se dedican a esta actividad de la venta navideña, y de los otros agricultores de autoconsumo expuestos al principio se cuantifica que son 85 aproximadamente.

Denotamos que el campesino de autoconsumo está inmerso en un proyecto comunitario que le permite desarrollarse individual y socialmente, con una serie de limitantes, pero que finalmente va subsistiendo con todo y los cambios que emana la sociedad capitalista, pero enfrentando su situación y dando nuevos giros y reajustes, pues coincidimos con Wolf cuando dice que “el campesino es un agricultor y ganadero rural; es decir recoge sus cosechas y cría su ganado en el campo y forma parte de una sociedad más compleja” (Wolf, E. 1978:10), él define al campesino como un ser más integral que puede proporcionar y satisfacer sus necesidades básicas para seguirse desarrollando como campesino, en primer lugar y en segundo genera formas adicionales para enfrentar los embates de una sociedad moderna.

La situación del campesino; es consecuencia directa del proyecto económico capitalista dependiente, que se consolidó en la posrevolución y que sobrevive en permanente crisis hasta nuestros días.

B) Campesino y jornalero: Este tipo de trabajador realiza las mismas actividades que el agricultor de autoconsumo, pero en parte se dedica a trabajar para otros agricultores que no tienen tiempo porque salen a trabajar fuera de la comunidad, realizando actividades propias del campo como desyerbando, regando las terrazas y cosechando el producto. Se podría decir que más o menos existen 60 personas que se dedican a esta actividad.

C) Campesino y yuntero: Este tipo de trabajador realiza las mismas actividades que el agricultor de autoconsumo, pero aparte se dedica a arar la tierra de otros, que le permite obtener un recurso adicional que complementa su economía familiar. Se podría decir que más o menos existen 15 personas que se dedican a esta actividad.

D) Floricultor: Se dedica a la siembra de flor de invernadero durante todo el año, pero tomando en cuenta las fechas principales para su venta, cultivan principalmente pompón bola y crisantemo. La mayoría de ellos ya tienen un lugar estable en la Central de Abastos y en el Mercado de Jamaica del Distrito Federal, están bien organizados en colectividad, pues existen dos asociaciones. Una de ellas representa a los floricultores que venden sus productos en el mercado de Jamaica del Distrito Federal, en ella se encuentran miembros de Tequexquináhuac, Nativitas, San Diego y San Pablo Ixáyoc. La otra asociación también tiene miembros de la otra, o sea que pertenece a las dos asociaciones a la vez, está última la subsidia el Ayuntamiento de Texcoco. Existen otros floricultores que no están incorporados a ninguna asociación, pero colocan su flor en la Central de Abastos del Distrito Federal, o con revendedores a quienes tienen que vender su producto a bajo costo. Esta actividad se ha desarrollado mucho, porque es una fuente de ingresos estable y, al realizarla, algunas familias han elevado su nivel de vida. Los floricultores tienen un fin comercial, por eso ha perdurado su actividad, pues ya tiene una antigüedad de más o menos 20 años y día con día se suman más integrantes a esta actividad. Se podría afirmar que existen

aproximadamente 30 familias cuya principal fuente de ingresos es la floricultura y otras 40 para las que es una fuente adicional de ingresos. Estos grupos de floricultores domésticos, son los que viven una economía un poco más desahogada en la comunidad. La floricultura se ha desarrollado como una actividad bien remunerada, tanto en invernadero como al aire libre.

E) Asalariados con agricultura de autoabasto: Estos venden su fuerza de trabajo a una institución, empresa o taller, para obtener un salario que les permita combinarlo con su producción agrícola, para poder sobrevivir ante tal situación económica. Se podría decir que más o menos existen 25 personas que se dedican a esta actividad.

F) Asalariados con agricultura y ganadería de auto abasto: estos venden su fuerza de trabajo a una institución, empresa o taller, para obtener un salario que les permita combinarlo con la poca producción agrícola y ganadera que obtienen. La ganadería es escasa porque las condiciones del lugar no son aptas para desarrollar tal actividad. No es posible establecer pastizales porque las parcelas son muy pequeñas y conformadas en terrazas; el riego es escaso porque no existen canales que lleguen a todas las parcelas que existen en la comunidad, el suelo muy barroso; el clima no es apto para el ganado por las bajas temperaturas que se registran en invierno; por ello, solamente el 1 % de la población que serían como 25 personas que tiene ganado de doble propósito (que es utilizado a manera de alcancía y para autoconsumo) del que echan mano cuando tienen un gasto fuerte, como en el caso de una fiesta, pues ya no tienen que comprar borregos, chivas, o hasta vacas. Para ellos los animales son un gran apoyo a su economía familiar.

Para los pobladores de San Pablo Ixáyoc es importante obtener un complemento a su economía familiar, realizando las diferentes actividades que le ofrece el campo. Pues, ellos realizan actividades bien definidas durante todo el año, en ningún momento con miras

a la acumulación de excedentes de producción, característica de la lógica de reproducción capitalista.

Los cultivos más importantes de la zona son: maíz, frijol, calabaza y haba. Las herramientas agrícolas se concretan al azadón, herramienta empleada para múltiples usos, cultivadora (arado y sus aperos), tlalacho, hacha, pala biello, pala y zapapico. Mulas y burros son empleados en el tiro y acarreo. Los tractores son para roturar los suelos que permitan la utilización de los anteriores implementos.

El maíz es el cultivo de mayor importancia en la comunidad, por ello es preciso comentar algunos elementos que la comunidad fue creando y transformando en ciertas costumbres, por ejemplo, en la agricultura, la mujer y el hombre conjuntan sus actividades en la siembra, labores culturales y cosecha. Es muy común que la mujer siembre el maíz, mientras el hombre va surcando con el arado egipcio tirado por una yunta de caballos. En las labores culturales (deshierbe, aporque, etcétera) la mujer y los niños trabajan sin la ayuda del hombre, porque él va a buscar trabajo fuera de la comunidad para tener otra fuente de ingresos y solventar los gastos familiares. En otras actividades la mujer es una pieza clave en la economía familiar, pues sale a vender flores, plantas medicinales y los frutos que obtiene de su huerta. Y aparte en el tiempo de vender los productos del bosque, ella es la que los vende y su esposo es el que la provee de material suficiente.

En la mayor parte de los trabajos realizados por los edafólogos no se hace alusión a la agricultura intensiva en tiempos prehispánicos de la zona a pie de monte, tampoco al trabajo sistemático de las terrazas prehispánicas y sus implicaciones como dependiente de un mayor agroecosistema. Además de obviar el efecto que tuvo el proceso de marginación del agrosistema de la ladera de la región del Acolhuacán a partir de la dominación española (Palerm y Wolf 1972 y Viqueira, 1990).

La edafóloga María de la Luz Ortiz Solorio (1986) intenta explicar el proceso erosivo de estas zonas desde una perspectiva histórica. Sin embargo, su visión del problema es bastante romántica y acrítica, pues asume que la causa principal está en el hecho de no haber conservado la residencia y los bellos jardines del gran monarca indígena Nezahualcóyotl (Ortiz S. 1986:74). Pero no toma en cuenta todos los cambios tanto físicos como sociales, que se dieron a partir de la conquista de los españoles. Ya nada podía ser igual, los cambios del uso del suelo fueron fundamentales para desarrollar otro tipo de agricultura, muy distinta.

El fundo legal está en las zonas habitacionales y de cultivo. La tierra recuperada de las laderas norte y sur (propiedad privada), están sembradas fundamentalmente con maíz. La pendiente oeste es asiento de la colonia ejidal, con uso habitacional y de cultivo. Al igual que las laderas norte y sur, la pendiente oeste comprende tierras recuperadas. Con las labores para la incorporación y recuperación de los terrenos tepetatosos, se ha permitido que las familias sin acceso a la tierra, tengan la posibilidad de disponer de algunas parcelas. Al realizar estas obras, las familias invierten trabajo y recursos; hoy, las terrazas han fortalecido fundamentalmente el área agrícola, destinada al autoabasto de maíz. Algunos grupos domésticos cuentan con parcelas donde siembran principalmente habas, cebada y frijol. Estas zonas corresponden a la parte más deforestada en el pasado y están próximas al fundo legal. Los vecinos ya no tienen acceso directo al bosque, pues ha sido regulada la tala de árboles; sin embargo, en la época de lluvias se colectan hongos y otras plantas, que algunos pobladores venden en los mercados de Texcoco y la ciudad de México.

G) Comercio: Dentro de este sector podemos encontrar un gran número de locales establecidos que se encuentra en el pueblo, existen varios negocios con abarrotes; entre estos está la tienda DICONSA (antes CONASUPO) que tiene los precios más accesibles.

Otras tiendas han diversificado sus productos para atraer más gente a su comercio, pues ha introducido recaudería y frutas, otras asocian abarrotes con mercería y papelería, y otras con carnicerías. Una familia ubicó un puesto estable en el mercado principal de Texcoco, a un costado de los puestos de barbacoa. Venden verduras, quesos, frutas y salsas hechas por ellos mismos, siendo dueño el esposo de Doña Josefa Hidalgo Goiz. Otra familia del pueblo tiene su puesto de ropa en el mercado de Chiconcuac, y ha podido salir económicamente adelante. Pero también existen otras personas que venden en los tianguis y tienen puestos ambulantes, Se podría decir que más o menos existen 25 personas que se dedican a esta actividad.

H) Trabajadores asalariados. En este grupo se encuentran trabajadores de instituciones, veladores, albañiles, peones, policías, electricistas, choferes, obreros, panaderos y escasos profesionistas. Pero la gran mayoría de estos son campesinos que tienen que juegan un doble papel, como asalariados y campesinos que trabajan su tierra, recolectan productos del campo y del bosque. Los trabajadores de instituciones son numerosos, y se distribuyen entre la Universidad Autónoma Chapingo (en la cual laboran aproximadamente 25 trabajadores), en el Colegio de Posgraduados (36 trabajadores), dos personas trabajan en el INIFAP, diez en la Comisión Nacional del Agua, diez en el reclusorio y provisionalmente trabajan 30 en la presidencia municipal, en la nueva administración del PRD. Como veladores podemos encontrar algunos que trabajan en Texcoco, en localidades cercanas y hasta en el Distrito Federal.

La comunidad tiene grandes constructores de viviendas, nos referimos a los albañiles, que desempeñan un trabajo muy cansado y poco remunerado; sin embargo son 30 aproximadamente y algunos muy buenos. Los ayudantes del campo también son una cantidad numerosa, realizan trabajos pesados y agotadores, todo el día reciben los rayos del

sol y su única motivación es la buena o mejor dicho, mediana producción del campo; el contacto con la naturaleza es lo que los mantiene trabajando en este tipo de labores, porque económicamente no obtienen gran cosa y tienen que emplearse con personas del pueblo que no pueden hacerse cargo de sus tierras, porque trabajan en otros lados. Los policías también ocupan un buen lugar en el pueblo, pues son alrededor de 18. Dentro de los electricistas encontramos que algunos trabajan en la Compañía de Luz y Fuerza; otros son trabajadores particulares que laboran bajo contrato, se podría decir que hay como 6. Los choferes son muchos, algunos tienen su propio taxi, aproximadamente siete y lo trabajan ellos mismos; tres son dueños de combis y las trabajan ellos mismos o la dan a trabajar a otras personas, porque generalmente los dueños tienen un trabajo seguro, en alguna institución; otros, sólo conducen los vehículos ajenos como los trailereros que son cinco. y entre los conductores de combis, taxis y otros transportes suman como 14.

Entre los obreros la gran mayoría de la población es femenina y hay menos hombres que venden su fuerza de trabajo bajo condiciones adversas, malas e inseguras. Las fábricas se localizan en los pueblos aledaños a la comunidad, entre ellas está Huexotla, en cuyas fábricas trabajan aproximadamente 30 mujeres (la mayoría solteras) y como 25 hombres (casados y solteros). En fábricas de Texcoco y la ciudad de México como obreros, aunque no se tiene un número exacto de ellos. Otro de los oficios podría ser el de panadero, pues la mayoría tiene su horno tradicional, pero casi nadie se dedica a hacer pan, excepto tres familias para las que la panadería es la principal actividad económica, venden el pan en la comunidad o salen a venderlo a Santa Catarina y otras comunidades cercanas al lugar. Hay escasos profesionistas, entre ellos se cuentan seis ingenieros agrónomos egresados de la Universidad Autónoma Chapingo; dos de ellos trabajan en la misma institución de donde egresaron; otro trabaja en el Colegio de Posgraduados, donde

concluyó estudios de maestría; dos de ellos son recién egresados que están concluyendo su tesis y el último da clases en una escuela de Chalco. También hay algunos maestros normalistas, varias secretarias, algunos contadores y otros profesionistas de los cuales no se tienen datos precisos. Muchos de estos trabajadores complementa su economía familiar de los productos obtenidos de la tierra.

I) Desempleo: En los cuestionarios aplicados a la gente del pueblo, por lo general no se mencionan el número de miembros de la familia y mucho menos los que se encuentran desempleados; pero al hacer visitas y entrevistas directas era muy común encontrar que uno o varios miembros de la familia considerados aptos y con obligación de trabajar estaban sin empleo, en busca de poder colocarse en algún sitio y por el momento desempeñando cualquier trabajo. Una de las manifestaciones es la existencia de vendedores ambulantes. En términos económicos, el ambulante es considerado dentro de la economía informal, porque no se pueden cuantificar las ganancias y no se pagan impuestos. Entre los productos que ofrecen los vendedores ambulantes podemos encontrar: cosméticos, prendas íntimas, artículos de mercería y cassettes. Las personas que se dedican a esta actividad han encontrado una fuente de ingresos adecuada y por eso la desempeñan, su mercancía la andan ofreciendo por diferentes lugares cercanos y en la misma comunidad.

La estructura productiva se encuentra poco desarrollada sobre todo en lo que concierne al sector secundario, productor de bienes de capital ya que un alto porcentaje de la población tiene como actividad fundamental a la agricultura.

La inserción de los países subdesarrollados al capitalismo monopolístico, origina que la masa fundamental de la fuerza de trabajo rural permanezca ligada a su parcela como último recurso de subsistencia, o bien recurra a las migraciones.

Una parte de la población rural, por consiguiente, se encuentra siempre en vías de metamorfosearse en población urbana o manufacturera, no porque lo quieran, sino por las condiciones económicas y de sobre población.

6.9 Sistema de cargos religioso-político

El sistema de cargos actualmente en San Pablo Ixáyoc, tiene sus raíces en las antiguas formas de organización prehispánicas, teniendo su antecedente inmediato en la que fue la consolidación del estado en el imperio texcocano, cuya estructura jerárquica constituía un "Tlatuani y 14 Tlatoques" (Martínez, S., y Romero, A. 1991:272). Donde algunos de elementos de esta estructura han pasado a través del tiempo, teniendo funciones un tanto distintas de las originales, pero conservando su sentido, como por ejemplo la mayordomía.

Estas raíces fueron alteradas por los cambios por los cambios que provoco la conquista en el antiguo señorío de Texcoco, donde en primera instancia, los españoles se aseguraron de desaparecer o someter a la nobleza indígena y con ello a su estructura jerárquica para afianzar su dominio sobre los pueblos conquistados, ya que de otra manera resultaba riesgoso y difícil que un pequeño ejército español mantuviera su dominio sobre un país tan poblado y más grande que la misma península ibérica. Pero no basto con un dominio militar, sino que hubo que introducir los usos y costumbres españoles para lograr una completa dominación, tal era esta condición que los españoles idearon formas para conquistar del todo a la gente de estos lugares, de tal manera que ese proceso quedo en lo que hoy se conoce como "sincretismo", que es la fusión de la cultura española con la indígena, creando así una nueva forma de ver al mundo, de hay que las costumbres de hoy tengan "algo" de indígena y "algo" de española.

Pero esta estructura de cargos y el vínculo que las comunidades establecen con los santos patronales, está inmersa, como se a señalado antes, dentro de una cosmovisión mayor ligada a las antiguas creencias mesoamericanas, que dan un sentido particular a la práctica católica. Se dice que en México y Centroamérica la religión se mantiene como vital mecanismo en la organización social y política.

En este trabajo se asume que la institución sistema de cargos constituye un factor muy importante que refuerza el nivel interno, y opera como contraparte de los factores que se dirigen hacia la fragmentación. Esta cualidad de los sistemas de cargos permite que sean interpretados como formas efectivas de mediar las contradicciones entre las normas de reciprocidad y las relaciones de clase y, como consecuencia, el medio para establecer procesos que resultan en forma de resistencia cultural. El sistema de cargos en esta comunidad constituye lo que podríamos llamar una concreción del espacio social. Es un fenómeno sócioestructural que seleccione, orienta y delimita los usos sociales del espacio comunitario. En términos formales la separación entre las esferas civil y religiosa es contundente, pues se trata de un modelo intermedio entre un sistema de comunidad amplio en el que el soporte para la celebración de los cultos es comunal y un sistema sostenido por hogares individuales.

Los cargos civiles y religiosos forman parte de un mismo sistema de servicio obligatorio, en la cual deben participar todos los hombres adultos de la comunidad y sus respectivos grupos domésticos. Esta estructura de participación en la vida comunitaria mantiene la interacción entre ambas instituciones sociales.

El mantenimiento del orden social y la representación legal del grupo, son funciones que corresponden a la delegación de la comunidad, institución política de mayor importancia en San Pablo Ixáyoc, que posee el privilegio del uso de la fuerza y la

coacción para el mejor control de los miembros de la comunidad. Fue a partir de 1977 que, el ayuntamiento de Texcoco constituye en las diferentes comunidades, la creación de las delegaciones, lo cual no sucedía anteriormente, cuando los puestos políticos de tal institución eran ocupados sólo por el comisariado ejidal y su grupo. Desde luego, que nuestra afirmación de la antigüedad de la delegación, da inicio a una serie de reajustes para la integración de la estructura social, de acuerdo con las normas organizativas propias de las comunidades, dicho proceso lo encontramos actualmente en plena actividad, sin que acaben de resolver los serios conflictos que hacen de la delegación una institución, que se distingue del resto de organismos que integran la comunidad, diferenciación observable tanto en el aspecto estructural, como en el organizativo.

Con relación a la estructura cívica, podemos distinguir dos tipos de funcionarios: Los que tienen mayor peso en la comunidad que son los delegados con sus respectivos colaboradores y el comisariado ejidal, de igual manera con su comitiva. Y después encontramos otros grupos de menor peso que son los diferentes comités, que dependen directamente de la delegación o del comisariado ejidal. Estos respectivos grupos son los indicados por la ley del municipio, cuya función se especifica a grandes rasgos en dicha ley, y existen aquéllos que cumplen una función específica en la organización de la comunidad, cuya participación como miembro del organigrama cívico no está reconocido por la ley, pero sí por las normas sociales y culturales de la propia comunidad.

En cuanto a la organización, las diferencias entre los dos grupos de funcionarios mencionados ha conducido a la introducción de normas nuevas, que se tratan de conciliar con las mantenidas por la tradición. Las funciones de sus miembros de los respectivos cargos están expuestos en las secciones correspondientes de la Ley del Municipio Libre, así como también se precisa el tiempo que deben permanecer en sus puestos y la forma en que

se han de elegir; todas estas normas se rigen para todas las poblaciones del municipio, de tal suerte que los organismos oficiales encargados de vigilar su buen funcionamiento no reparan en las diferencias culturales y se concretan a exigir se cumplan los principios legales, si no se quiere hacer acreedor a las sanciones correspondientes que establece el municipio.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los cargos cívicos se siguen en general las normas estipuladas, como veremos más adelante, pero en donde se observa la diferencia entre lo exigido por la Ley y las normas de la comunidad, es en lo referente a la sucesión de los puestos. Dentro del Municipio se exige un proceso electoral, que implica la formación de planillas, pero para la comunidad todas estas formas le son extrañas, por lo que se establecen otros lineamientos, como es la decisión de autoridades por mayoría de votos y están en contra de la formación de planillas. Sin embargo, el proceso de adopción está en plena efervescencia y la situación cambia lentamente, pero también existe una gran resistencia a los lineamientos del ayuntamiento, porque la gente dice que no todas las comunidades se pueden regir bajo tales principios, pues, el ayuntamiento desconoce las necesidades de las propias comunidades. Así como, el desconocimiento de la relación que guardan con otras comunidades y la manera de solucionar sus problemáticas, que solamente a ellas les conciernen.

6.9.1 Los cargos religiosos

La religión es el vínculo de intercambio entre la familia y la comunidad, pues motiva a los miembros de la unidad familiar a su socialización en la cabal ejecución de los cargos comunitarios, que se reiteran en un modelo de organización social con bases religiosas, al interior de la familia se aprenden los usos y costumbres, y por el otro, la comunidad a través de la religión exige faenas, danzas y mayordomías y demás cargos

religiosos. Sin embargo no podemos perder de vista que la vitalidad del sistema de cargos religiosos es aún de considerable relevancia para la organización intramunicipal.

“En conclusión, señor, yo digo: todas las religiones son buenas, pero hay un momento para cada una. Para quien no tiene problemas en la vida, la mejor es la católica, te acercas a los santos, vas a la iglesia cuando quieres, y nadie te molesta. Para una persona que atraviesa por dificultades financieras, la mejor religión es la de los pentecostales, porque te ayudan como hermanos; el único problema es que no debes beber, fumar, bailar o cualquier otra cosa por el estilo. Ahora bien, para quienes sufren dolores de cabeza la mejor religión es la de los espiritistas; es muy demandante, no puedes perder ninguna sesión, pero realmente te cura. Si Dios me lo permite, cuando esté totalmente curada, regresaré al catolicismo” (Ribeiro de Oliveira, 1977:37-38, traducción) en (alteridades, Año 5, Num 9, 1995: 81).

San Pablo Ixáyoc tiene dos iglesias, la vieja, construida a finales del siglo XIX (1889) y la nueva cuya construcción inicio el 20 de marzo de 1960, para concluirse en diciembre de 1996. Es importante mencionar que la construcción de la iglesia nueva enfrentó a los pobladores y los dividió de manera violenta. Más del 95% de los habitantes declararon ser católicos. Existe una iglesia protestante (testigos de Jehová) pero con muy poca audiencia del pueblo. La fiesta principal del pueblo es el 25 de enero, día de San Pablo, el centro de celebración es la iglesia antigua.

Actualmente no existe en San Pablo Ixáyoc un sacerdote residente; pues se encuentra en la Parroquia de San Miguel Tláixpan, por eso los servicios religiosos tienen lugar únicamente con las visitas periódicas que el sacerdote hace a la comunidad. Los servicios religiosos son los siguientes: cada ocho días se celebra en domingo, una misa en la iglesia nueva; todas las tardes hay oración a las siete, y cuando alguien se va a casar pide los

servicios de la iglesia. Existe un equipo (fiscales, mayordomos y los rezanderos) que se encarga de hacer los acuerdos con el sacerdote.

Para la descripción y análisis de las características de la organización religiosa en San Pablo Ixáyoc haremos una distinción importante inicialmente, referida al sincretismo que entre ellos existe y autoconvive. En el aspecto religioso la distinción se refleja en rasgos tan notables como el sistema de creencias y los ritos, que le dan efectividad a la organización del culto y en los elementos que materializa el simbolismo religioso.

La tradición religiosa de San Pablo Ixáyoc es una combinación de elementos indígenas y españoles. El resultado de esto fue un equilibrio sincrético de mito y rito, en el cual dioses naturales y santos se ven entre mezclados, pues de esta manera la cosmovisión actual tiene matices del pensamiento indígena y de la cultura española. El sincretismo es una mezcla cultural que surge de la "aculturación"⁵. La forma ritual central de este sincretismo es la ceremonia comunal llamada día de muertos. Estas celebraciones que se dan con sólo ligeras variaciones en cuanto a forma y contenido en casi todas las formas de significación religiosa; en puntos de pasaje del ciclo vital, en fiestas del calendario, en ciertas fases del ciclo agrícola, se celebran con la intención de otorgar ofrendas a los espíritus y de reforzar mecanismos de integración social entre los vivos. La participación en el culto les proporciona una base de interés y actividades comunes.

⁵ Aculturación; es el proceso de cambio que emerge del contacto de un grupo que participa de culturas distintas, o sea el efecto de imponer una cultura sobre otra. Se caracteriza por el desarrollo continuo de fuerzas, entre formas de vida distintas y se manifiesta, objetivamente a en su existencia a niveles variados de contradicción. Aguirre, B. G. (1952).

Es de especial interés analizar el escenario general de la cosmovisión de los pueblos a partir de los mitos y rituales, en torno a la adoración de los cerros y relacionarlo con los santos patronales, es también importante señalar algunas de las características del sistema de cargos en la comunidad de San Pablo Ixáyoc.

La exaltación de la familia nuclear, como la forma más deseable por la comunidad se efectúa en el seno de las mayordomías, y se manifiesta en todo el complejo ceremonial en el cual se participa.

El protestantismo se da entre la población de San Pablo Ixáyoc, pues es, el caso de varias familias emparentadas entre sí que se cambiaron a testigos de Jehová; esto trajo como consecuencia el repudio por parte del resto de la población, la cual acudió a una serie de medios para mostrar su rechazo, desde el aislamiento social, hasta la franca hostilidad expresada por un grupo de vecinos que exigía su inmediata expulsión del pueblo. Sin embargo, han resistido a todos los ataques y como consecuencia los han aceptado con sus propias diferencias.

Los cargos religiosos en San Pablo Ixáyoc requieren de doce mayordomos, seis fiscales, tres para cada iglesia y catequistas o rezanderos, que dan el mantenimiento adecuado a las dos iglesias que hay en la comunidad.

A) Fiscales

Los fiscales son los que se encargan de todas las actividades que le conciernen a la iglesia, como son: el cuidado y mantenimiento de las iglesias, ayudar al sacerdote en la celebración de la misa, anunciar los diferentes acontecimientos de la comunidad como es (repicar las campanas para anunciar la misa, difunto, asamblea urgente y llamada de auxilio), organizar los novenarios, procesiones y peregrinaciones que se realicen, velar en la iglesia en los momentos necesarios (en día de muertos tienen que tener abierta la iglesia para recibir la ofrenda que dan las familias a los animeros que recorren todo la comunidad) y preparar todo lo relacionado con el entierro de los difuntos.

San Pablo con sus fiscales (1991)

B) Rezanderos o catequistas

Los rezanderos o catequistas son las que se encargan de rezar en los velorios, son las que están siempre presentes a la adoración, son las cantoras de la iglesia, las que leen la lectura de la misa dominical y las que imparten el catecismo a los niños, para que puedan

hacer la primera comunión. Aparte, cumplen muchas otras actividades como es predicar la palabra de Dios a través de la fe cristiana, transmitir los valores morales a los niños a través del catecismo y dar muestras de solidaridad para con sus semejantes. También se encargan de organizar las festividades junto con los fiscales y mayordomos. Es importante agregar que existe otro grupo de predicadoras que vanguardian a la Virgen de Guadalupe, pues ellas cumplen una promesa que le ofrecieron, porque la virgen eligió a la hija de una de ellas cuando se le apareció, que más tarde moriría, por tal motivo ellas cumplen esa promesa de llevar a la virgen a los diferentes hogares de la comunidad, para que cuide de ellos y pueda ofrecerles cuidado a sus familiares e iluminación en sus labores diarias. Este grupo de predicadoras se reúnen en una capilla construida en el lugar que la virgen se le apareció a la hija de doña Julia, tal acontecimiento ha traído una revaloración de la vida para esta familia, ya que existe un fundamento emocional y simbólico que las motiva a seguir desarrollando su tarea de predicadoras en la vida.

C) Mayordomía

La elección de los mayordomos no es un proceso al azar pues tiene un seguimiento para escogerlos, los salientes consultan las listas generales del pueblo, la cual esta ordenada en base a la ubicación física de las casas y de ahí eligen los próximos mayordomos respetando el mismo orden. Posteriormente esta lista es dada a conocer en la asamblea, que ya se ha solicitado anteriormente a los delegados por los actuales mayordomos, para dar a conocer su corte de caja, ya que ahí se delega el cargo. No existe una fecha fija para tal asamblea, puesto que depende más bien de la organización de los mayordomos que están en funciones, pero generalmente se realiza en los meses de febrero o marzo, pues, al pasar la fiesta del 25 de enero, ellos se organizan para realizar las cuentas pendiente y poder estar en condiciones de ofrecer un informe preciso de los gastos, para entregar cuentas claras a la

comunidad. Este proceso trata de realizarse lo más pronto posible, para que los nuevos mayordomos cuenten con el mayor tiempo posible para recabar la cooperación que para el 2000 es de \$200. 00 pesos por jefe de familia, jóvenes mayores de 18 años y madres solteras que puedan aportar la cantidad.

La mayordomía es la institución de mayor prestigio en la organización religiosa de San Pablo Ixáyoc. Su finalidad principal es el cuidado material del Santo Patrón que reside en las iglesias. Estos mayordomos, los fiscales y los rezanderos son los únicos capacitados para manejar todos aquellos objetos relacionados directamente con las imágenes y, por consiguiente, participan de su carácter religioso. Este mismo carácter expone mortalmente a toda persona que los maneja y sólo la estricta observación de prohibiciones y normas apropiadas que preservan la vida de la persona. El temor constante de violar las normas obliga a acudir a una persona experimentada que conozca exactamente el ritual, y no obstante que una persona haya participado varias veces en mayordomías, en ningún momento se siente con la suficiente experiencia para desarrollar el ritual. El conjunto de mayordomos pide asesoría con los salientes para orientarse sobre los diferentes gastos que implica la fiesta, y también piden asesoría con otras personas que tienen mayor conocimiento del ritual, se podría decir que es la gente mayor la que mejor conoce los rituales y la simbología que existe en relación a lo sagrado, pero están heredando estas formas simbólicas a las nuevas generaciones, para que sigan manteniéndose los valores que se asignan a los acontecimientos religiosos.

El número de integrantes de la mayordomía está en función a los días que dura la fiesta, ya que cada integrante es responsable de ofrecer uno de los alimentos de cada día. Los mayordomos tiene una labor particular para el buen desarrollo de la fiesta, para ello se organizan todos juntos para salir a cobrar la cooperación estipulada por la asamblea

general, repartiéndose las listas entre los doce, las demás actividades, como la contratación de la música (orquesta y la chirimia), los cohetes (el castillo), y los servicios del sacerdote, todos se ponen de acuerdo en ir hacer la contratación de la música, pero si algunos de ellos no pueden ir entonces les tocan las otras contrataciones. Pero también están las portadas de las iglesias y el enfloramiento de las mismas, pero de eso se encarga la esposa del difunto Dimas Flores, ella es originaria de San Pablo y dueña de un terreno, por tal motivo aparece en lista de ciudadanos y se le cobraba la cooperación de la fiesta, pero su esposo prometió donar la portada de la iglesia y las flores de la misma, pues dicen que le pidió tanto a San Pablo que lo socorriera, que se lo concedió y fructificó su florería, por tal motivo le prometió a San Pablo que cada cumpleaños lo enfloraría por dentro y por fuera (con la portada), pero cuando el faltara, ya quedarían de sus hijos si continuaban la promesa, pero los hijos y la esposa la continúan, de tal manera que la cooperación no subió mucho en 1999 fue de \$190.00 pesos y ahora en el 2000 es de \$200.00 pesos, si no fuera por ellos la cuota posiblemente se duplicaría, pues se calcula que cada portada tiene un costo de \$ 5000. 00 pesos y aparte las flores para las dos iglesias.

Quienes participan en los cargos que encabeza la mayordomía se comprometen en una competencia que tiene como principal objetivo la obtención de prestigio y la exaltación de la eficiencia del grupo familiar, pues todos contribuyen para la realización de la festividad.

Los doce mayordomos son los anfitriones de las comidas realizadas durante los cuatro días que dura la fiesta, cada uno ofrece un alimento ya sea almuerzo, comida o cena en su respectivo domicilio, cuando van por el Santo Patrón los acompaña la banda de música hasta sus casas y al llegar les dedican dos o tres piezas a los mayordomos, que los invitaran a comer. Al terminar la comida, las bandas regresan a la iglesia del pueblo para

seguir deleitando a los espectadores que visita a San Pablo y a sus respectivos familiares, amigos y conocidos.

Los cargos religiosos en la comunidad permiten el proceso de nivelación económica entre sus miembros, a través de la participación económica y cultural, que se ejerce en las festividades. Este proceso también lo podemos ver con el "fondo ceremonial" (Wolf:1978) en el cual las gentes destinan una parte de su ingreso a las festividades ceremoniales de la propia comunidad, pero así mismo este mayor costo va aparejado con un mayor prestigio en beneficio de quien hace los gastos, del grupo familiar que se responsabiliza del rol que ocupa. El proceso de nivelación económica es el que impide el acumulamiento de riqueza y obliga a invertirla en las festividades donde se ofrecen comidas rituales de alto costo, todo con la firme convicción del reconocimiento del grupo en forma de prestigio que adquiere el mayordomo.

Desde el punto de vista social, finalmente, tiene como objetivo primordial la socialización del individuo en asuntos que competen exclusivamente a la comunidad y cuyo conocimiento no es posible en el seno del grupo familiar, también la adquisición de la tradición cultural propia de la comunidad, con la consiguiente identificación del individuo con todo el grupo, en el común acatamiento de las normas sociales y culturales, vigentes a nivel de la comunidad, con todo esto se establece y permite un estricto control social, que vincula al individuo con los intereses comunes.

Así mismo, podemos decir que la organización religiosa de San Pablo Ixáyoc, gira en torno al cuidado de las imágenes que residen en la iglesia, materialización de conceptos religiosos, que están ligados a la tradición cristiana. La explicación se refiere al cuidado de los objetos sagrados que las instituciones religiosas permite que las mismas funciones sean delegadas al grupo existente.

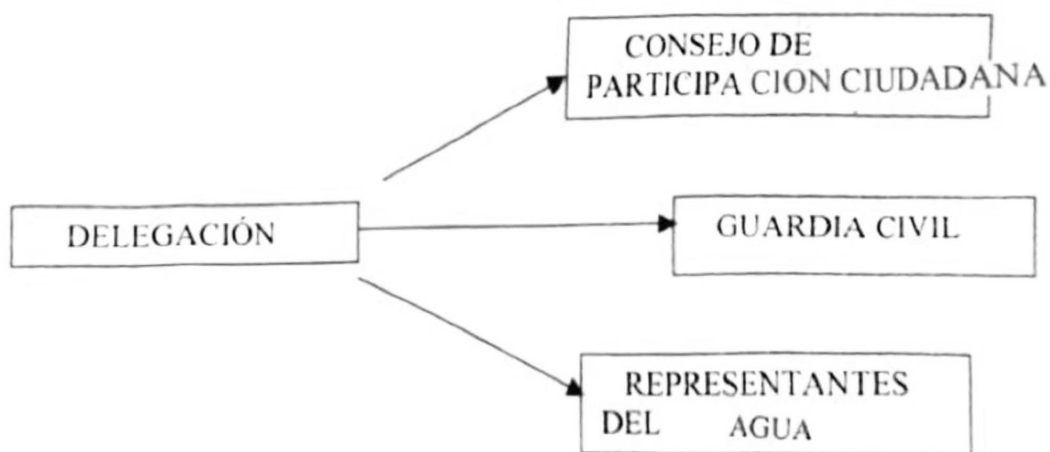
La mayordomía no deja dinero, sino todo lo contrario. En el caso de algunos, los hermanos o parientes los ayuda con diferentes cosas, por ejemplo, unos ayudan con una carga de maíz, con vino, con arroz, etc. Y otros ayudan a preparar los alimentos, comúnmente las señoras van a ayudar, pues existe mucha cooperación, pero no económica, si no de ayuda en la realización de las diferentes actividades, en estos acontecimientos se puede ver refleja la solidaridad que existe entre los miembros de la comunidad, dicho de otra manera existe una gran reciprocidad entre sus miembros en donde actúa una fuerza desinteresada y obligatoria al mismo tiempo, pues cuando los ayudantes se retiran se les debe tener listas las canastas, para que se lleven su comida.

Creemos que la jerarquía social se encuentra en la base misma de la función de mayordomo o de pasadero. Las jerarquías observables en la organización y ejecución de las fiestas se rigen principalmente por criterios culturales y secundariamente por criterios clasistas, anclados en el status económico. Se trata más de una posición social, que de una posición económica. Para su inclusión en la lista de los que se desempeñarán como mayordomos en los próximos 15 o 20 años, cuenta más la honorabilidad y la integración comunitaria del solicitante, que su situación económica. Pues, esto responde más a las responsabilidades sociales que se asumen en la comunidad que la obligatoriedad que despiertan los intereses económicos.

La función de los mayordomos es jerárquica, tanto porque hay criterios de prioridad para su selección, como en el sentido de que el mayordomo tiene un gran poder de decisión y control, y todo el poder de convocatoria requerido para la organización de la fiesta. Además ocupa un lugar honorífico, el ejercicio de la mayordomía también brinda reconocimiento y prestigio social.

6.9.2 Cargos cívicos

El reconocer la importancia del sistema de cargos es fundamental para los integrantes de la comunidad de San Pablo Ixáyoc, pues, este sistema es un elemento de cohesión comunitaria que determina los derechos y obligaciones de sus miembros. La asamblea general es el órgano más importante de la comunidad, en ella se establecen los compromisos y acuerdos determinados por los integrantes de los cargos existentes, al igual que de los miembros de la propia comunidad, por tanto la asamblea general puede determinar cambios y nuevas disposiciones que respondan a los intereses de la mayoría. Los delegados son los únicos autorizados para convocar a asamblea general y para llevarla a cabo, aunque otros sean los que citen, tienen que tener la autorización de la delegación y así poder convocar a asamblea juntos.

A) Delegación

Los delegados están organizados de la siguiente manera: primer delegado, segundo delegado, tercer delegado con sus respectivos suplentes, existiendo una jerarquía mayor para el primer delegado, pues es el que tiene la investidura suprema ante toda la comunidad, es decir es la representación simbólica del poder. Entre los demás no existe tal jerarquía, el primer delegado es el que autoriza los documentos oficiales y es el representante legal de la comunidad, él se carga el símbolo patrio en los desfiles y da el

grito de independencia el 16 de septiembre, él dirige la asamblea general, etcétera, el cargo de delegado es fundamental en la organización de la comunidad, pues en ellos recae gran parte de la responsabilidad de conducir, organizar y acatar las disposiciones de la comunidad, este cargo tiene una duración de tres años. Los delegados se reúnen todos los domingos por la mañana y los martes por las tardes, para detallar los asuntos y poder dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan tanto de la comunidad, como del exterior.

A los delegados es a los que les toca aplicar una serie de medidas para que los miembros de la comunidad cumplan con sus obligaciones y puedan gozar de los derechos establecidos por la propia comunidad. Las obligaciones podrían catalogarse en civiles y morales, en las civiles se encuentran las siguientes: la asistencia a las asambleas, cumplir con las faenas y guardias, cumplir con las cooperaciones religiosas y civiles, y las obligaciones morales son: asistir los llamados de auxilio como es el ayudar a sofocar los incendios forestales y a otros auxilios imprevistos que se dan en la comunidad. También existen acuerdos muy específicos que responde a una preocupación generalizada de los miembros de la comunidad, que es el no dejar entrar a cualquier persona a la comunidad y por ello se han estipulado dos tipos de cooperaciones, una para aquellos que son originarios de la comunidad, pero que por algún motivo se alejaron de ella y no han pagado cooperaciones y servicios, se les esta cobrando \$ 5,000.00 pesos en total, por su entrada al pueblo, y para aquellos que son ajenos totalmente a la comunidad se les cobra \$ 10,000.00 pesos por todos los servicios que ofrece la propia comunidad.

Este tipo de formas utilizadas por la comunidad responde a una organización y desarrollo comunitario, que tiene como predominio el cuidado de su espacio territorial que ven ellos amenazado por la intromisión de gente ajena a sus costumbres, por tal motivo

comprendemos que esta dimensión ha predominado en el establecimiento de la identidad tradicional, pues el espacio provee la afirmación de la identidad.

Los derechos a los cuales puede acceder un miembro de la comunidad de San Pablo Ixáyoc si está al corriente con todas las obligaciones que la misma comunidad le impone son: contar con el servicio de agua potable, la electrificación, derecho al panteón, derecho a los servicios de la iglesia y el derecho a los servicios que ofrece la delegación como son; los permisos para los eventos festivos, apoyo a asuntos de carácter legal y la disponibilidad para la realización de constancias de residencia o de algún otro tipo. Existe una serie de compromisos de los delegados para con la comunidad

La comunidad tiene la característica notable de apoyar las instituciones locales y el conjunto de vínculos establecidos, como un paso necesario para entender los aspectos sociales de la estructura social. Según se manifiesta en la posición personal, familiar y comunitaria que se aprecia en la vida cotidiana.

B) Consejo de Participación Ciudadana

El consejo de participación ciudadana cuenta con diez integrantes de los cuales, está el presidente, secretario, tesorero, primer vocal, segundo vocal y sus respectivos suplentes. Este consejo se reúne junto con los delegados los domingos y martes, ellos comentan que, son los que tienen que batallar con la gente porque muchos son muy morosos para cooperar. Este cargo se elige junto con los delegados y tiene la misma duración.

Este consejo se encarga del cuidado y mantenimiento de los diferentes servicios públicos que tiene la comunidad, así como de la organización de las festividades cívicas. Estos cargos son fundamentales, pues ellos son un pilar muy fuerte para la delegación, son los que organizan, coordinan y precisan el trabajo colectivo (faenas) entre los

miembros de la comunidad, ellos coordinan los apoyos exteriores para obras de beneficio social, este comité se coordinan con los mayordomos para la realización de la fiesta de enero, pues son ellos los que cobran a los puestos que se instalan en esos días, y también son los que salen a cobrar las cooperaciones tanto del 16 de septiembre y las que se establecen en la asamblea general para el mantenimiento de algún servicio público y para la construcción de alguna obra que se este realizando actualmente.

Este tipo de organización responde a una escala jerarquía que sirve para la construcción de una comunidad sin clases, al contrario de otras poblaciones más grandes donde hay pocos cargos de alto mando, permitiéndose las diferencias de clases.

C) Guardia civil

Este guardia civil está integrada por cuatro vigilantes, uno por cada semana, siete cabos de guardia uno por cada día de la semana. Estos se encargan de vigilar y del orden en la comunidad, pues ellos son los que piden a los fiscales toquen las campanas como llamadas de auxilio para sofocar los incendios forestales y ayudan a la gente cuando tiene algún problema como; robos, pleitos y también son los encargados de ir a traer a la gente de sus casas por motivos diversos para que se presente a la delegación a dar una explicación de su comportamiento. Estos vigilantes organizan las guardias nocturnas todos los días para ofrecer seguridad. Estos cargos son muy importantes dentro de la comunidad pues es fundamental vigilar y cuidar el orden en la comunidad de San Pablo Ixáyoc. Este cargo se elige junto con los delegados y tiene la misma duración que ellos.

D) Representante del Agua Potable

Este comité se encarga del cuidado y mantenimiento de uno de los recursos fundamentales, nos referimos al apreciable líquido que es tan necesario es para todos los habitantes de la comunidad, también se encarga de pedir la cooperación mensual a todos

los habitantes. Si la gente no se encuentra al corriente con los pagos no se le dejar poner la toma de agua. Este comité esta integrado por seis miembros: presidente, secretario, tesorero y sus respectivos suplentes. Su nombramiento de ellos no corresponde a la de los delegados, pero tiene la misma duración de tres años

Es preciso dar cuenta que los cargos son posiciones permanentes, que tienen que ser ocupados de nueva cuenta cuando queden vacantes, de tal manera que estos cargos se vuelven a ocupar de manera sistemática para asegurar una regulación política permanente. Los arreglos para el buen funcionamiento de la comunidad tienen que ver con la capacidad de estructurar el proceso de adaptación del grupo social. Este sistema de cargos se ve afectado por presiones del exterior que responden al aislamiento de la comunidad y para lograr el mejoramiento de sus actuales condiciones, ha tenido como consecuencia la aceptación de una serie de instituciones que vinculan a la comunidad con otros intereses más amplios que van del municipio, a la región y al país, de tal manera que estas instituciones son los vehiculos por los que se intenta introducir modificaciones en la comunidad y, por lo tanto el aceleramiento del proceso de aculturación, por lo cual se introduce necesariamente elementos que causan serios conflictos en la dinámica de la comunidad. Pero con todo y eso la comunidad de San Pablo Ixáyoc, conserva una serie de formas organizativas que determinan la manera de cómo ellos conciben y define su espacio social, pues esto se ve reflejado en sus costumbres culturales compartidas, en sus valores, en los recuerdos, las esperanzas y la manera de ordenar su mundo. Es un fenómeno sociocultural que selecciona, orienta y delimita los usos sociales del espacio comunitario. El sistema de cargos representa el hilo conductor que guía y permite el funcionamiento yuxtapuesto de las relaciones

sociales entre los grupos, y nos permite entender la compleja organización comunitaria y el proceso de transformación en que se han visto sujetas estas instituciones comunitarias.

6.9.3 Otros representantes civiles

A) El comisariado ejidal

El Comisariado ejidal está regido por un presidente, un secretario, un tesorero y sus suplentes, para llegar a estos cargos se necesita haber cumplido con todas las faenas solicitadas y haber ocupado los puestos de la junta del agua del manantial de Texapo. Estos puestos no están exentos de conflictos; se ejerce control sobre quienes los ocupan desde el municipio y la Confederación Nacional Campesina (CNC), en la región. En la vida comunitaria, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, ocupan un lugar muy importante porque son los encargados de vigilar los recursos naturales y la administración de la explotación del bosque, otra de sus funciones es velar por los intereses de los ejidatarios en cuanto al cuidado de la tenencia de la tierra con respecto al ejido. Se podría decir que estos son los guardianes del bosque. Este cargo tiene una duración de tres años y se nombran los primeros días de febrero.

B) Consejo de vigilancia

El Consejo de Vigilancia cuenta con diez miembros de los cuales hay un presidente, secretario, tesorero, primer vocal, segundo vocal y sus suplentes. Ellos se reúnen los viernes a la siete de la noche para precisar lo que se realizara durante toda la semana, pues ellos salen a vigilar el bosque y a supervisar el corte de madera, dos o tres veces por semana, en la temporada navideña salen todos los días con algunos ejidatarios que les toca hacer un recorrido de vigilancia, para cuidar que la gente no sobreexplota el recurso cuyo aprovechamiento esta permitida y para cuidar los recursos que están vedados como es el oyamel el cual se usa como árbol de navidad y la fauna todavía existente.

Se podría decir que la comunidad de San Pablo Ixáyoc cuenta con recursos propios, que ella misma maneja y administra de manera autónoma, supone entonces el derecho a ejercer sus formas organizativas capaces de articular sus recursos de manera adecuada. Pues, de lo que se trata es de reiterar que las comunidades tienen derecho a hacer uso de sus recursos naturales, para satisfacer sus necesidades básicas. El que ellos sean autónomos con respecto a sus formas organizativas y a la administración de sus recursos no implica la fragmentación con el Estado, sino más bien lo que se quiere es que se reconozca que el proyecto comunitario, puede ser alterno al proyecto nacional.

C) Comité de Agua Rodada

Este comité de agua rodada está compuesto por un presidente, secretario, tesorero y por dos repartidores de agua del pozo y del manantial, pues uno reparte la parte del centro y el otro la parte norte. Este consejo forma parte del comisariado ejidal y se eligen al mismo tiempo que ellos y tiene la misma duración. Las funciones de este comité son muy específicas pues ellos se encargan de administrar y organizan el reparto del agua. El agua rodada que corre por el centro del pueblo es del pozo y es la que alimenta la parte del centro de la comunidad para las áreas de cultivo, pero esto es cuando no se está utilizando para el agua potable, y el agua rodada del manantial alimenta la parte norte de las áreas de cultivo de la comunidad. De tal manera que esto denota el grado de organización que ha alcanzado la comunidad de San Pablo Ixáyoc, creando su propio sistema hidráulico para abastecer a toda la comunidad.

Sistema hidráulico de la parte norte de San Pablo Ixáyoc

Caño de agua rodada que alimenta el centro de la comunidad de San Pablo Ixáyoc

A través del trabajo colectivo que a sido denominado Tequio o Faena, es la forma de trabajo voluntario que cada miembro de la comunidad ofrece a la misma, de esta

manera han sido posibles las obras de beneficio. Se hace presente una serie de vivencias que siguen resonando en la memoria del pueblo, aún después de años.

En las actividades de beneficio colectivo se practica la faena⁶. Esta actividad ha ido perdiendo preponderancia en el transcurso de los últimos 20 años, con las faenas se realizaron trabajos para el beneficio de la comunidad como: el entubamiento del agua de los manantiales, la construcción de las iglesias, el caño para el agua rodada, las escuelas, la delegación y el centro de salud y el control de los incendios forestales. Comentan los señores más grandes de la comunidad que antes los jóvenes eran más obedientes y trabajadores, y que ahora ya les da flojera realizar trabajos para la comunidad, las faenas más importantes, para la gente son las limpias del camino y el deshierbe del panteón, para día de muertos.

La faena es una cooperación voluntaria de tipo tradicional, que poseen una variada aptitud para originar sentimientos de pertenencia más o menos vigorosos. El problema reside en la capacidad de las comunidades para hacer frente a los diferentes embates que la sociedad capitalista impone a las propias comunidades, pues a través de la capacidad de expansión de la identidad engendrada en los miembros del grupo se puede detectar si existen niveles de autodeterminación que responda a un proyecto comunitario. Los campesinos de San Pablo Ixáyoc, son una muestra de organización social. Son agricultores de pequeña escala que viven en sus casas con derechos, obligaciones propias y ceremoniales que están sustentados por lo que Wolf, E. (1978) llama "fondo Ceremonial", que implica una obligación adicional para los campesinos, y

⁶La faena es trabajo conjunto de beneficio social no remunerado, es una práctica de hermandad y convivencia entre todos los ciudadanos de la comunidad.

quienes consideran parientes o no: para ellos un pariente es aquel que se vincula a otro por lazos consanguíneos principalmente, pero existe otro tipo de parentesco que no es consanguíneo es el caso del compadrazgo.

Las relaciones entre los miembros de una familia extensa, siempre son motivadas a través del respeto mutuo entre los parientes como es padres-hijos, abuelos-nietos, tíos-sobrinos, es decir siempre esta la diferenciación terminológica que actúa para la clasificación de los parientes las fundamentales son seis: "generación, sexo, afinidad, colateralidad, bifurcación y polaridad; a estos se agregan otros tres de menor importancia: la edad relativa, el sexo del hablante y el de personas difuntas" (Guía Murdock, G. P., 1954: 21). La aplicación de los seis criterios fundamentales conduce a la distinción de todos y cada uno de los parientes conectados.

El parentesco y la vecindad son razones suficientes para entender los sentimientos, los gestos afectivos, la estrecha amistad y hasta la vergüenza mutua que sustenta una la comunidad, tomando como referencia a San Pablo Ixáyoc. Como dice J.L. Ficher (1958:510) "la residencia se apoya en cuatro principios; 1) definir la residencia conyugal en términos del individuo más que de la pareja; 2) informar de la residencia de todos los individuos de la comunidad, no únicamente de los casados; 3) definir la residencia de una persona en relación a la composición familiar o de otro grupo de referencia residencial; 4) especificar el nivel de integración social del grupo referido" que en este caso es la comunidad de San Pablo Ixáyoc la que refleja un parentesco amistoso que constituye un elemento de cohesión social.

De acuerdo con Medina (1991) a través de los lazos de parentesco se establece una relación simbólica, un vínculo parental ficticio. En San Pablo Ixáyoc el grupo de parientes

está dado por lazos de consanguinidad, que es un conjunto de relaciones sociales que unifica a la familia, al grupo y a la propia comunidad.

Retomaremos a Alavi (1973) cuando dice que se ha demostrado con claridad que las lealtades primordiales, son aquellas basadas en el parentesco, proceden a la manifestación de la solidaridad. Así pues, en el caso de la comunidad de San Pablo se denota este proceso de solidaridad entre los miembros de la familia extensa.

La unidad doméstica en San Pablo Ixáyoc constituye la sede y el cuerpo del parentesco. Las personas viven juntas en ella bajo un techo protector, comparten en ella las posesiones y los placeres; se alimentan con los mismos suministros y se sientan a la misma mesa. En ella se venera a los muertos como espíritus invisibles, como si todavía tuvieran poder y capacidad de protección sobre la familia. De igual manera, el temor y el honor comunes aseguran con mayor firmeza la vida y la cooperación pacíficas. La voluntad y el espíritu del parentesco no quedan confirmados en los muros de la casa ni ceñidos a la proximidad física; antes bien, allí donde permanecen fuertes y vivos dentro de la relación más íntima y estrecha, pueden vivir de por sí a partir del solo recuerdo y sobreponerse a las distancias en virtud del sentimiento y la imaginación de una proximidad y actividad común. Sin embargo, buscan al máximo la proximidad física. les repugna la separación, ya que la sola proximidad satisface plenamente el deseo afectivo. El ser humano ordinario a la larga y en el camino de las casas se siente mejor y más satisfecho cuando se encuentra rodeado de su familia y sus parientes, se encuentra entre los suyos.

A) Compadrazgo

El compadrazgo constituye el medio más importante a través del cual la gente de San Pablo Ixáyoc formalizan y fortalecen los lazos de amistad, mejorando las relaciones

personales en el mismo pueblo. La gente de San Pablo Ixáyoc se inclina más por compartir el compadrazgo con la misma gente de la comunidad, que ya conoce sus costumbres, pues sirve para expandir sus alianzas personales. En la comunidad los padrinos de bautismo son casi del mismo *status* socioeconómico de los padres del niño (75% de los casos) y, de estar en condiciones de desigualdad, lo más probable es que sean de *status* superior al de los padres (25%). Las razones que surgen para la elección del compadre nos hablan mucho acerca del compadrazgo como medio de intensificar o ampliar las relaciones sociales. Aunque no todos los informantes pudieron especificar una razón para elegir a los padrinos de sus hijos, la mitad de ellos consideraron que los lazos de amistad eran más importantes, que los de parentesco, y los de compadrazgo son más de respeto, se realizaron cincuenta encuestas para determinar que elementos utiliza la gente de la comunidad para escoger a los compadres.

El compadrazgo es un sistema de relaciones personales ritualizadas que se establecen entre el ahijado, el padrino y los padres. Usualmente se asocia al compadrazgo con los "ritos de paso" como es el bautismo, la confirmación, la primera comunión y el matrimonio, aunque hay también otras ocasiones en que se producen lazos de compadrazgo, como por ejemplo; la graduación escolar. Los lazos de compadrazgo son altamente reforzados, es decir se van consagrando por el uso de los términos compadre y comadre como forma obligatoria de dirigirse el uno del otro (sin considerarse lazos de parentesco o amistad anterior), y por el trato de usted en lugar del tú. En términos del comportamiento real, los compadres pueden apartarse de este modelo ideal. Se dan entre ellos diferentes formas de tratarse, según sea el grado de contacto solidario, los lazos de parentesco, el nivel socioeconómico y otras variables.

Existen otro tipo de relaciones entre los miembros de San Pablo Ixáyoc que no necesariamente responde a parientes o compadres, sino más bien responde a las relaciones entre los seres humanos en tanto que amigos, vecinos y conocidos, poseen un carácter menos orgánico e intrínsecamente necesario. Son de naturaleza mental y parecen estar fundadas, en consecuencia y en comparación con las relaciones precedentes, en la casualidad o en la libre elección. El recuerdo origina la gratitud y la fidelidad; la verdad específica de tales relaciones ha de manifestarse por sí misma mediante la confianza y la lealtad. La vecindad responde al carácter general de la vida compartida en la comunidad.

6.11 Un día cotidiano en San Pablo Ixáyoc

A través de la descripción de los hechos de un día cualquiera, quisiéramos despertar el interés por comprender lo que significa vivir en las faldas de la Sierra Nevada; lo que su gente vive cotidianamente y de qué manera este vivir conforma una cultura.

En San Pablo Ixáyoc, cada mañana se asoman lentamente los rayos del sol por la inmensa serranía; pero este no es un motivo para que las actividades empiecen tarde, por el contrario, empieza en plena madrugada con el silbido del camión anunciando la salida a la ciudad de México. Los vendedores de plantas medicinales y flores, con los ojos todavía adormilados empiezan su labor a las cuatro de la madrugada y se disponen a tomar el camión que sale a esa hora para llevarlos a su lugar de trabajo. El autobús lleva a mucha gente con diferentes oficios, pero en su mayoría, son vendedores de plantas medicinales que tienen años ejerciendo esta ocupación, y que es parte de la economía familiar. La gente que viaja en el autobús respira los diferentes aromas de las plantas medicinales y de las flores, como el de la ruda, del pirul y de la santamaría, que son olores muy fuertes pero agradables; también, pueden respirar un ambiente de entrega y dedicación por el trabajo a desempeñar.

Para la gente más grande del lugar, el silbido del camión indica el inicio de un día más de labores cotidianas, y por ello ya no puede conciliar el sueño; los trabajadores del campo empiezan sus labores en la fresca mañana, entre ellos se encuentran los leñadores, los campesinos y los floricultores, quienes tienen más contacto con la naturaleza que otros miembros del pueblo. Para los demás, el inicio de las actividades varía de una familia a otra, pero generalmente está determinado por la hora de entrada al trabajo o la escuela. En muchas familias de San Pablo Ixáyoc las actividades se inician a la hora en que se reparte y compra la leche de DICONSA, cada mujer tiene su tarjeta en la que se registra el día, la hora y la ración de leche correspondiente. Por ello a las seis de la mañana en una de las calles principales del pueblo se ve mucha actividad, hombres y mujeres caminan presurosos, algunos esperan el autobús o las combis que tienen rutas diferentes y cada persona opta por la que mejor le convenga para llegar a tiempo a su lugar de trabajo o a la escuela.

La vivienda de una de las familias protagonistas de este día, se encuentra en uno de los tantos caminos del pueblo que aún quedan sin pavimentar. Como es temporada de lluvias, en el camino se han formado grandes charcos, muy cerca de la casa de doña Estela se encuentra el bosque, donde se respira a cedro y a otros aromas de la naturaleza. Son casi las ocho de la mañana y la señora Estela sale presurosa a llevar a sus hijos a la escuela primaria. Se encuentran en la calle muchas señoras y niños que se dirigen a las escuelas de acceso. La calle es un lugar de encuentro muy frecuente, y a veces constituye el único espacio para entablar y mantener comunicación con las amistades. Existen pocos momentos destinados a hacer visitas o a comadrear, esto se realiza cotidianamente, junto con quehaceres de utilidad, como llevarle el almuerzo al hijo durante el recreo; mientras el hijo come lo que la madre le ha preparado, la madre plática con la comadre o con la amiga.

Las amas de casa no dicen: "voy con mi comadre a platicar de tal o cual asunto", sino: "tengo que llevarle a mi comadre esta medicina (o cualquier otro objeto)" y entonces aprovechan el momento para intercambiar información y estrechar vínculos.

La calle es un espacio de limpieza y apariencia muy diferenciada, el frente de algunas casas se encuentra ya barrido mientras que en el de otras pululan desechos y excrementos. Casi en todas las viviendas hay uno o varios perros que ladran al paso de la gente extraña. Las amas de casa realizan sus respectivos quehaceres domésticos. A Estela le toca lavar este día, por lo tanto, estará ocupada toda la mañana y parte de la tarde, porque cambia la ropa de camas, quita los manteles de las mesas, en especial el que tiene la virgen de Guadalupe, y las servilletas y carpetas de los muebles. Estela sólo deja de lavar para preparar la comida del día que debe estar lista a la hora en que lleguen los hijos pequeños de la escuela y los hijos mayores de trabajar junto con su esposo.

La mayoría de las amas de casa salen a las compras vestidas un poco más formales, para verse bien, porque debido al trabajo no les da tiempo de cuidar su persona y su aspecto en general. La apariencia exterior dice mucho de nosotros a los demás; habla de cosas que no necesitamos pronunciar, delimita diferencias, muestra la condición que queremos presentar, es el lenguaje de los signos que diariamente traducimos y hablamos. Un ejemplo del lenguaje del vestido en México es un dicho muy común "como te ven te tratan", y la gente no necesariamente requiere andar siempre bien vestida para ser bien entendida, todo depende de la circunstancia, si un jornalero pasa muy sucio no es porque así lo quiera, sino porque su trabajo lo amerita, lo mismo las cuidadoras del ganado, todo depende del trabajo a realizar, pero cada uno tiene su razón de ser y de representar.

Es casi la hora de empezar a preparar los alimentos. Para algunas familias el horario de la comida está determinado por los horarios escolares. A las 12:00 cuando los niños

salen del Kinder, la madre ya está lista esperando a sus hijos y después, se dirige a la primaria para recoger a los otros, pero si falta algo de tiempo para que salgan, los espera, y si aparte la vecina le pidió de favor que recogiera a su hijo, también se lo lleva. Si le faltó comprar alguna cosa para preparar la comida se lleva a todos los niños y cuando ya realizó las compras correspondientes, se dirige a su casa y encamina al vecinito con su madre.

En las familias es muy común la diferenciación de los roles sexuales que tienen un peso muy importante; se asume como una verdad absoluta que el hombre siempre funge como proveedor y la mujer como encargada de la casa y de los hijos. Si bien este esquema es el más común y es considerado por los protagonistas como el adecuado, las circunstancias actuales hacen que estas formas se modifiquen poco a poco en la realidad. Cuando no se tienen familiares y se deben realizar actividades que no se puedan dejar, cualquier vecino, pariente o compadre hace el favor de traerle a sus hijos. Las redes de solidaridad se establecen entre vecinos, compadres y conocidos.

En los patrones de la cultura mexicana es frecuente y casi obligatorio que los abuelos se hagan cargo del cuidado de los niños, mientras la madre o el padre trabaja. De esta manera se establecen normas de colaboración que permite aprovechar mejor los esfuerzos y reafirman los lazos familiares. En los casos en que la madre sea soltera, puede dejar al hijo con los papás y si desea casarse puede irse sin ninguna preocupación porque los abuelos cuidarán de él, como si fuera su hijo, para que su hija pueda formar otra familia sin ningún compromiso con el hijo, al fin y al cabo están los abuelos para que lo cuiden. Este caso es muy común en la comunidad.

Las amas de casa tienen horarios bien medidos para mantener todo bajo control; pero si la ama de casa ya tiene hijos un poco más grandes que puedan asumir ciertas responsabilidades, se les manda a comprar las tortillas. Por lo general, en la tortillería la

mayor parte de la gente formada son niños; éstos dejan apartado su lugar por ratos y juegan o compran alguna golosina, para ellos también se combinan los tiempos del deber con los de la distracción. Muchas de las actividades familiares se asignan de acuerdo a la edad, el sexo y el status que se tiene y adquiere en la familia.

Los niños frecuentemente asumen tareas importantes para la manutención, pero son consideradas menos importantes que aquellas realizadas por los mayores. El trabajo familiar significa la satisfacción de necesidades, pero también funge como socializador para la incorporación a otros ámbitos. Mucho del trabajo forzado u obligatorio provoca una actitud de rebeldía, de rechazo hacia todo lo que significa trabajo, pero al mismo tiempo se aprenden las normas de obediencia para evitar conflictos o inestabilidad. El trabajo socializa paulatinamente, al individuo para su integración posterior al ámbito laboral.

Generalmente la familia se presenta como el grupo donde el individuo se forma, socializa y adquiere los esquemas fundamentales para incorporarse a la sociedad, donde se satisfacen sus necesidades básicas de afecto, alimento y descanso; sin embargo, en la familia de Genoveva se presentan constantemente situaciones de violencia, donde los protagonistas intentan neutralizar los efectos y defender a la madre contra los abusos del padre: pero cuando los niños son pequeños, no pueden intervenir y sólo presencian los abusos del padre hacia su madre, que es para ellos lo más sagrado, ella resiste por sus hijos y porque por lo menos cuenta con un techo y la alimentación para sus hijos. No es común que los miembros de la familia tomen conciencia de las implicaciones de esta violencia cotidiana y al ignorarlas, se conviertan en sujetos perpetuadores de la misma.

La tarde transcurre la señora Lupe se dispone a planchar; se encuentran con ella sus dos hijos, que comen un taco sentados en la cama. De repente, la mamá indica al mayorcito que le traiga una cosa, el niño se niega a realizar lo indicado y Lupe lo reprende; como

continúa resistiéndose. Lupe le pega con una vara que tiene a la mano y el niño obedece a la fuerza. El premio posterior es dejarlos ver la televisión. Los objetos de la casa se compran con esfuerzos, con limitaciones; es decir, la mayoría de personas obtienen sus cosas a través de tandas o en abonos, pues ellas dicen que, si no se hace así, posiblemente no tendrían nada. Uno de los aparatos principales es el televisor que cumple una función básica en la organización del tiempo libre, es sin duda para la gente de la comunidad la forma más accesible de esparcimiento; la mayor fuente de información y uno de los elementos de mayor peso en la conformación de hábitos. La televisión ejerce una fuerte influencia cotidiana y al mismo tiempo, permite aprender otras formas de vida; al igual que acercarse a espacios a los que nunca se tendría acceso; conocer a la gente de otras comarcas que jamás se conocerán; es en sí un objeto imprescindible para estas familias. En los hogares visitados la televisión tiene un lugar central; un sitio donde ellos suelen descansar; un espacio del comedor o la parte más alta del ropero. Las reglas internas prohíben que los niños la manipulen, alguna persona mayor les enciende el aparato, porque ellos no lo pueden tocar hasta que tengan una edad razonable para los padres.

El "mundo" de los objetos representa un código que continuamente está transmitiendo señales, que expresan mucho de las cosas que la gente es, siente y desea. Los objetos en este sentido tienen una función que constituye un lenguaje con el que se habla a otros de sí mismo, son un símbolo como un sistema de signos que comunican silenciosamente al hombre con el hombre, vinculando la realidad, el objeto con imágenes, ritos y comportamientos. Aunque todos, a diario interpretamos signos y lenguajes que se vuelven tan normal como el hablar, que implica detenerse en un complejo sistema de significantes, que se expresan en la distribución, ordenamiento y el uso diferencial del entorno.

Otra parte fundamental es el estado de enfermedad que siempre está presente en una familia u otra. En casa de Jacqueline su niña estuvo muy inquieta por la noche, tal vez por cólicos u otra molestia pero no los dejó dormir ni a ella ni a su esposo; trataron de aliviarla con los remedios caseros heredados de sus padres, por eso han estado todo el día medio adormilados. La transmisión de fórmulas para solucionar problemas es parte de un proceso constante de socialización. En los hechos cotidianos se expresa la función de la familia como transmisora de una herencia social; en el ámbito familiar se desarrollan procesos de interiorización de normas importantes para la sobrevivencia.

Ha oscurecido y se escucha el sonido de las campanas, que anuncian la adoración que día con día se lleva a cabo a las siete de la noche. La neblina empieza a bajar de las montañas para adornar al pueblo con su magia. A lo lejos, se ve que sale humo de las casas y se empiezan a respirar olores muy agradables como el del té y el café que se servirá para merendar en compañía de toda la familia. A las nueve de la noche se advierte otra vez mucho movimiento, pero ahora son los jóvenes y señores que les toca hacer guardia por las noches en la delegación del pueblo, una de las obligaciones de todos los hombres mayores de 18 años; también se escuchan los ruidos de las bolitas de amigos que se reúnen para platicar y echar un poco de relajo entre ellos. A las diez de la noche ya se siente un silencio, aunque existen algunas familias que acostumbran recogerse temprano; mientras otras duermen más tarde viendo la televisión o bien platicando entre familia. Es hora de dormir, mañana será otro día con otro itinerario o bien, con las mismas actividades cotidianas, pero de una manera u otra la vida continuará.

Vista panorámica de la comunidad de San Pablo Ixáyoc

VII CONCLUSIONES.

Concluimos que la cosmovisión es una manera de interpretar el mundo y sumirlo, pero dentro de ese asumir nos encontramos con la identidad, entendida como una forma de ser, sentir, pensar y actuar en la vida cotidiana.

De tal manera que denotamos que la cosmovisión es un elemento clave para entender la manera como interpretan su mundo los habitantes de San Pablo Ixáyoc. Pues ellos asumen que hay dos formas de percibir el mundo, la individual y la social, y que estas juntas aportan los elementos de significación que determinan las formas actuales de percepción del mundo a través de rituales, mitos, costumbres, etcétera, que reproducen una forma particular de ser, estar, pensar y actuar en el mundo que proyecta una identidad a través de un pasado y presente común.

El desarrollo del ser humano es atravesado de diversas maneras, entre su socialización que se fundamenta en la cosmología del grupo al que pertenece. Es decir a la

unidad doméstica familiar es uno de los elementos claves para la cotidianidad cultural de una comunidad y reproducción social. La unidad doméstica no sólo responde a necesidades inmediatas; a largo plazo constituye uno de los pilares en que se fundamenta la socialización de los miembros que la constituyen, de tal manera que muestra formas culturales, como el parentesco, el compadrazgo, el vecino, etcétera, que representa un vínculo de solidaridad entre los que lo comparten.

Quisiéramos destacar que los rasgos desarrollados en la investigación de las fiestas, nos implica verlas como un sistema de signos. El sentido de la fiesta puede ser considerado como efecto del funcionamiento de los símbolos que la constituyen. Por lo tanto, las fiestas son portadoras de valores, identidad, normas y actitudes para enfrentar la vida cotidiana.

Nosotros somos parte de la sociedad y cada uno de nosotros es responsable de sus acciones por eso; podemos negar nuestros cuerpos y nuestras mentes, podremos desobedecer, tenemos el derecho de organizarnos para unimos a la cadena humana de violencia creciente, que solo puede terminar en la destrucción de nuestra especie.

Así como el devenir histórico de los habitantes de San Pablo Ixáyoc se conforma del pasado, del presente y del futuro; es decir, el pasado es el cimiento de la sociedad en la cual está implícita la cultura mesoamericana, posteriormente el mestizaje de la cultura náhuatl mesoamericana con la de los españoles; el presente es la expresión viva de un sincretismo entre los nahuas y los españoles y el futuro será lo que se construya y se proyecta conscientemente, como es la reconstrucción de los lazos familiares, comunitarios y finalmente humanos.

La proximidad de los habitantes de San Pablo Ixáyoc, los campos comunes y hasta el sentimiento de pertenencia exigen múltiples contactos humanos y propician el

conocimiento íntimo entre sus miembros. Se podría que un mar de contactos con otras personas con diferentes culturas y diferente inclusión a la modernidad, pero cuando se comparten maneras de ser, sentir, pensar y actuar de manera colectiva es difícil dejarse llevar por formas que no responden a un nosotros, es decir se hace referencia a un proceso social, gracias al cual la conciencia de el nosotros surge por oposición o contraste con los "otros", y eso resulta de un movimiento que se organiza de dentro para fuera, como una serie de prácticas comunes, que permiten la identificación entre sí y distinguiéndose entre los "otros".

La voluntad y el espíritu del parentesco no quedan confirmados en los muros de la casa ni ceñidos a la proximidad física; antes bien, allí donde permanecen fuertes y vivos dentro de la relación más íntima y estrecha, pueden vivir de por sí a partir del solo recuerdo y sobreponerse a las distancias en virtud del sentimiento y la imaginación de una proximidad y actividad común. Sin embargo, buscan al máximo la proximidad física, les repugna la separación, ya que la sola proximidad satisface plenamente el deseo afectivo.

Pero si bien las ciencias sociales modernas, hicieron un aporte invaluable al entendimiento de las fuerzas naturales que en gran medida condicionan la historia, lo hicieron dejando de lado casi completamente una parte muy importante, los sentimientos de solidaridad, amor y cooperación que posibilita la civilización.

Pero precisamos, que la cultura se puede ver como instrumento para comprender, reproducir y transformar las formas de organización social a través de prácticas prescritas, socialmente reconocidas, que crea identidades, reproduce evidencias y constituye en sí un espacio/tiempo social cultural.

La dicotomía entre la gente de las comunidades rurales y las de la ciudad se manifiesta concretamente en las prácticas cotidianas que delimitan los parámetros de las culturas confrontadas. No en todos los casos la religión desempeña el mismo papel, en las distintas construcciones identitarias. Hay sociedades en las cuales el aspecto cosmológico constituye la base de la vida colectiva, y otras no dan ningún interés a tales apreciaciones mística que privilegian referentes diversos, tales como la lengua, el parentesco, la adscripción política, el territorio, la historia compartida o la organización económica.

También denotamos una dualidad de elementos que componen el mundo terrenal y sobrenatural, que son concebidos bajo este principio y a partir de este los opuestos como: nacimiento/ muerte, viejo/ nuevo, húmedo/ seco, etcétera, esto responde a un principio organizador y regulador del universo. Podríamos aseverar que la identidad es encontramos en las propias actividades cotidianas.

Concluimos que en San Pablo Ixáyoc, existe un poder dual que se legitima a través del prestigio y no de autoridad, es decir una forma simbólica del poder, o dicho de otra manera es la capacidad de gobernar. Las relaciones de poder, en si mismas, están sujetas al proceso de creación de significados y también va depender de la connotación que la gente les atribuya. Pues los principios que permite a los hombres agruparse para enfrentarse al medio; y que otorga un valor a las sanciones que castigan al transgresor y dan reconocimiento y prestigio, a quien canaliza su actividad por las vías socialmente establecidas.

Hemos aprendido que el poder agazapado no solo es de sometimiento, sino que también se puede entender como elemento de prestigio, es decir no se utiliza solamente como control de conocimiento humano, si no como reproductor del mismo conocimiento

humano. El análisis de la visión del mundo que se ha transmitido y se sigue transmitiendo revela los mecanismos de resistencia de lo religioso a cualquier cambio y sus mecanismos de alianza con el poder económico-político. Entre estos mecanismos la legalización, la jerarquización y la legitimación ideológica, permiten conseguir el consenso general, haciendo aparecer "natural".

Creemos que existen diversas maneras de acceder al conocimiento de los fenómenos que dan forma a la identidad y de esa manera adentrarse al mundo de los seres humanos. Nosotros hemos elegido al sistema de cargos como hilo conductor para entender sus formas organizativas de reproducción social.

El sistema de cargos es el resultado de la combinación organizacional perteneciente a un sistema de organización antigua como fueron las mayordomías y las faenas que es una visión actual del tequio, así mismo los cargos de fiscales que llegaron con la religión católica. Este tipo de organización se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo debido a la aparición de nuevas situaciones como por ejemplo la llegada de los ejidos en la época de Cárdenas, lo cual genera una nuevos elementos organizativos como lo son el comisariado ejidal y comité de vigilancia, es una nueva figura de tenencia de la tierra que se ha incorporado.

Se podría decir que el ejido de San Pablo Ixáyoc, es relativamente autónomo pues cuenta con recursos propios, que el mismo maneja y administra de manera adecuada, pues supone entonces el derecho a ejercer sus formas organizativas capaces de articular sus recursos de manera adecuada. Pues, de lo que se trata es de reiterar que las comunidades tienen derecho ha hacer uso de sus recursos naturales, para satisfacer sus necesidades básicas. El que ellos sean autónomos con respecto a las formas de

organización que impone el Estado, sino más bien que se reproduce el proyecto comunitario que, puede ser alterado al proyecto de desarrollo capitalista.

En este trabajo se asume que la institución sistema de cargos constituye un factor muy importante que refuerza el nivel interno, y opera como contraparte de los factores que se dirigen hacia la fragmentación. Esta cualidad de los sistemas de cargos permite que sean interpretados como formas efectivas de mediar las contradicciones entre las normas de reciprocidad y las relaciones de clase y, como consecuencia, el medio para establecer procesos que resultan en forma de resistencia cultural. El sistema de cargos en esta comunidad constituye lo que podríamos llamar una concreción del espacio social. Es un fenómeno socioestructural que seleccione, orienta y delimita los usos sociales del espacio comunitario. En términos formales la separación entre las esferas civil y religiosa es contundente, pues se trata de un modelo intermedio entre un sistema de comunidad amplio en el que el soporte para la celebración de los cultos es comunal y un sistema sostenido por hogares individuales.

Vemos que actualmente los cargos civiles tienen mayor importancia que los cargos religiosos, sin embargo, vemos que ambos cargos civico-religiosos se entre mezclan para darles formas propias a la organización en San Pablo Ixáyoc.

Concluimos que el sistema de cargos es un elemento de identidad, que permite establecer derechos y obligaciones entre los miembros de la comunidad de San Pablo Ixáyoc que denotan una forma de pertenencia a un proyecto comunitario. Pues a través del sistema de cargos observamos que seda la organización interna de la comunidad tanto en los cargos civiles como religiosos, donde la participación se manifiesta en la asamblea y la responsabilidad al tomar un cargo para servir a la comunidad.

VIII BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE Beltrán, Gonzalo. (1952) "El gobierno indígena y el proceso de aculturación" México, América indígena, vol. XII, no. 4, : 271-298

----- (1981) "Formas de gobierno indígena" México, Ed. Colección INI N.10

AGUADO, José Carlos y PORTAL, María Ana (1992) "Identidad, ideología y ritual" México, Ed. UAEM- Iztapalapa

ALDAMA Martínez, Gerardo (1994) "SAN PABLO IXAYOC: Un caso de proletarianización inconclusa" México, Ed. Universidad Iberoamericana

ARIZPE, Lourdes. (1989) "Economía y parentesco en una comunidad nahua" México, CNCA.

----- "El primer congreso nacional de pueblos indígenas, el reto del pluralismo cultural" México, INI

BARTOLOMÉ, Miguel A. (1997) "Gente de costumbre y gente de razón: las identidades étnicas en México" México, Ed. Siglo XXI

BERGER, Peter L. (1981) "Para una teoría sociológica de la religión" Barcelona, Ed. Kairos

BERGER, Peter y LUCKMAN, Thomas (1986). "La construcción social de la realidad" Argentina, Ed. Amorrortu

BOURDIEU, Pierre (1990) "Sociología y cultura" México, Ed. Grijalbo

CARRASCO, Pedro (1979) "La jerarquía cívico-religiosa en las comunidades de mesoamérica: Antecedentes precolombinos y desarrollo colonial" Barcelona en J. R. Llobera, (Cop.): Antropología política, Anagrama

CLIFFORD, Geertz. 1997. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial, México

CONRAD Phillip, Kottak. 1996. "Antropología: Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana" México, McGRAW-HILL

CUCO i Giner, Josepa (1992) "Construyendo identidades: sentido de pertenencia y capacidad de expansión identitaria de los grupos intermedios (Asociaciones y cuadrillas en España) Madrid, CIS

CURSO INTERNACIONAL (1992) " Cultura, historia y educación comunitaria en América Latina" México, Ed. UPN, Ministerio de Educación Nacional, O. E. A.-ICETEX

De La ROSA, Martín y REILLY, Charles A. (1985) "Religión y política en México" México, Ed. Siglo XX

De OLIVIERA. Cardoso (1976) "Identidad , etnica o estructura social" Sau Paulo, biblioteca pionera de Ciencias Sociales

DURKHEIM. Emilio(1963)"las formas elementales de la vida religiosa"

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales y la Conducta (2000) Artículo 4-9, Número 9, Barcelona Ed. Depto. De Economía e Historia Económica de la Universidad de Barcelona

ERICKSON, Eric (1980) "Identidad" Madrid, Ed. Taurus

ERICKSON, Eric (1990) "Identidad juventud y crisis" España, Ed. Taurus

FOUCAULT, Michel (1978) "Micrfísica del poder" Madrid, Ediciones La Piqueta

GARCIA Canclín, Néstor(1990) "CULTURAS HIBRIDAS: Estrategias para entrar y salir de la modernidad" México, Ed. Grijalbo

GIMÉNEZ, Gilberto(1978) "Cultura popular y religión" México en el Anáhuac, Centro de Estudios Ecuménicos

GRAMSCI, Antonio (1975) "Los intelectuales y la organización de la cultura" México, Ed. Juan Pablos

HABERMAS, George (1987), "Teoría de la acción comunicativa" Madrid, Ed. Taurus

HABERMAS, George (1989) "Identidad nacional y postnacional" España, Ed. Taurus

HELLER, Agnes (1987) "Sociología de la vida cotidiana" Barcelona, Ed. Península.

III COLOQUI O PAUL KIRCHHOFF: IDENTIDAD" (1996) "Análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad" México, Ed. UNAM

JIMÉNEZ Solares, Carlos (1999) "Reflexiones en torno al devinir del ser y el devenir del logos en la transición neoliberal. Un camino hacia la multidimensionalidad" Tesis Doctoral en Ciencias en Ciencias Agrarias, en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, México

KORSBAEK, Leif (1996) "Introducción al sistema de cargo" México, Universidad Autónoma del Estado de México

LARA Flores, Sara María (1991) "Sexismo e identidad de genero" México, Ed. Alteridades, Año 1, Num.2, UAM-I

LEFEBRE, Henri (1976) "Introducción a la psicología de la vida cotidiana" Barcelona, Ed. Península

- LEVI-STRAUSS (1981) (Comp. Seminario) "La identidad" Barcelona, Petrel
- LOMONTIZ, Larissa (1975) "Como viven los marginados" México, Ed. Siglo XXI
- LÓPEZ Austin, Alfredo (1984) "Cuerpo humano e ideología" México, UNAM
- LÓPEZ Austin, Alfredo (1990) "Los mitos del tlacuache" México, Alianza Editorial.
- LÓPEZ Austin, Alfredo (1990) "Los dioses patronos en Mesoamérica" Tokio, Seminario organizado por el Instituto of Intercultural Transdisciplinary Studies
- MAISSONEURE, J. (1991) "Ritos religiosos y civiles" Barcelona, Ed. Herder
- MARTÍNEZ Pérez, Daniel (1995) "Religión ayuuk de Tamaulipas" (Comp.) fuentes etnográficas, para el estudio de los pueblos ayuuk, México, CIESAS
- MARTÍNEZ Rangel, Ma Lourdes (1999) "Etnografía de San Pablo Ixáyoc: una comunidad campesina" Tesis de licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F.
- MAUSS, Marcel (1971) "Categorías colectivas de pensamiento y libertad" en Instituto y Cultura, Vol. II (original de 1921) Barcelona, Ed. Barral
- MEDINA, Andrés (1995) "Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico" Manuscrito, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, D.F.
- (1991) "Tenejapa: familia y tradición en un pueblo tzetzel" México, Ed. Gobierno del Estado de Chiapas, Consejo Estatal de Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura, DIF-CHIAPAS/Instituto Chiapaneco de Cultura
- MORIN, Edgar (1992) "El Método IV: Las ideas" Madrid, Ed. Cátedra
- MURDOCK, G.P. (1954) "Guía para la clasificación de los datos culturales" Manuales Técnicos I. Unión Panamericana, Washington, D.C.
- MURO Bowling, Pedro (1984) "La organización campesina" Folleto. UACH
- NATHANIEL, Micklem (1966) "La religión" México, Ed. F.C.E.
- NASH, Manning (1958) "Política relación Guatemala" México en Social and Economic Studies, no. 7
- PALERM, Angel y WOLF, Eric (1972) "Agricultura y civilización en Mesoamérica" México, Ed. Diana
- PICON, Michel (1986) "Necesidades sociales y prácticas populares" México, Ed. INAH (cuadernos de trabajo no. 21)

SERRETO Cruz, M. Á. y NAVARRETE, Y. (1993) "Tercer Foro de Investigación y Servicio del Oriente del Estado de México" México, Universidad Autónoma Chapingo

RIBEIRO De Oliveira, Pedro A. (1977) "Coexistência das religiões no Brasil", en *Vozes*, vol. 71, núm. 7, pp. 35-42

SILVA Camarena, Manuel (1996) "IDENTIDAD: UNA FORMA DE SER" En el III COLOQUIO PAUL KIRCHHOFF

TOURAINE, Alan (1999) "¿Podemos vivir juntos?" México, Ed. F. C. E.

TÖNNIES, Fernando (1992) "Comunidad y asociación" *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales y la Conducta* (2000) Artículo 4-9, Número 9, Barcelona Ed. Depto. De Economía e Historia Económica de la Universidad de Barcelona

TURNER, Bryan S. (1988) "La religión y la teoría social: una perspectiva materialista" México, Ed. F. C. E.

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. (1995) "Cosmovisión, sistema de cargos y práctica religiosa". *Alteridades*, n. 9, México

INAH, época 6, tomo IV, México, 1952: 263-277

——— (1966) "Persistencia y cambio cultural entre tzeltales de los Altos de Chiapas" *Acta antropológica*, época 2, no. 1, México

——— (1986) "Las listas de espera en el sistema de cargos de Zinacantán: Cambios sociales, políticos y económicos (1952-1980), *América indígena*, vol. 46, pp. 477-494

VALENZUELA, José Manuel (1992) "Mística popular subalterna en la sementera de las flores; informe del proyecto: mujer, salud y medio ambiente en Xochimilco" México. UNRISD- Colegio de México

VALENZUELA, José Manuel (1993). "*El color de las sombras: Identidad cultural y la acción social de la población de origen mexicano en Estados Unidos*", tesis doctoral del Colegio de México, México

VARESE, Stefano (1999) "De la aldea a la transnacionalización. Los pueblos indios ante el tercer milenio". México, Ed. F. C. E.

VELAZCO, H. (1988) "Signos y significados de la identidad de los pueblos castellanos. El concepto de pueblo e identidad" Barcelona en L. Díaz Coord. *Aproximación antropológica a Castilla y León*. Ed. Antropos.

WOLF, Eric (1978) "Los campesinos" España, Ed. Labor.

IX ANEXOS

LISTA DE INFORMANTES.

TOMASA GONZALEZ

IRIEA GONZALEZ

EPIFENIA VIVAR

ENRIQUETA VIVAR

CIPRIANA SANCHEZ

LORETO REYES

VICTORINA RIVAS

CLARA SANCHEZ

MARGARITA PINEDA

MARCELINO PEREZ

CATARINO VIVAR

ARON SANCHEZ

MARTIN SANCHEZ

JERONIMO SANCHEZ

ERASMO VIVAR

LORENZO VIVAR

LINO VIVAR

VICTOR VIVAR

ROSENDA VIVAR

SIMON VIVAR

MIGUEL SANCHEZ

ADRIAN TRAPALA

RAUL BARRERA

JOSE CORONA

RICARDO SANCHEZ

MARGARITA HIDALGO

JULIO SANCHEZ

RAFAEL PINEDA

MANUEL VIVAR

JOSE GUADALUPE VIVAR

BLAS SANCHEZ

IGNACIO VIVAR

EFREN VIVAR

ARTURO SANCHEZ

ALFREDO SANCHEZ

MIGUEL SANCHEZ

DOMINGO VIVAR

MARGARITO PINEDA

PEDRO HIDALGO GOIZ

JUAN HIDALGO GOIZ

FORTINO HIDALGO

PEDRO HIDALGO

NATIVIDAD SANCHEZ

FRANCISCO HUESCAS

RICARDO HUESCAS

MOISES SANCHEZ

LUCIO SANCHEZ

BARTOLOME SANCHEZ

IGNACIO VIVAR

PEDRO HIDALGO

VALENTINA SANCHEZ

1997-2000

SAN PABLO IXAYOC, TEXCOCO, MEXICO
DELEGACION MUNICIPAL

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA

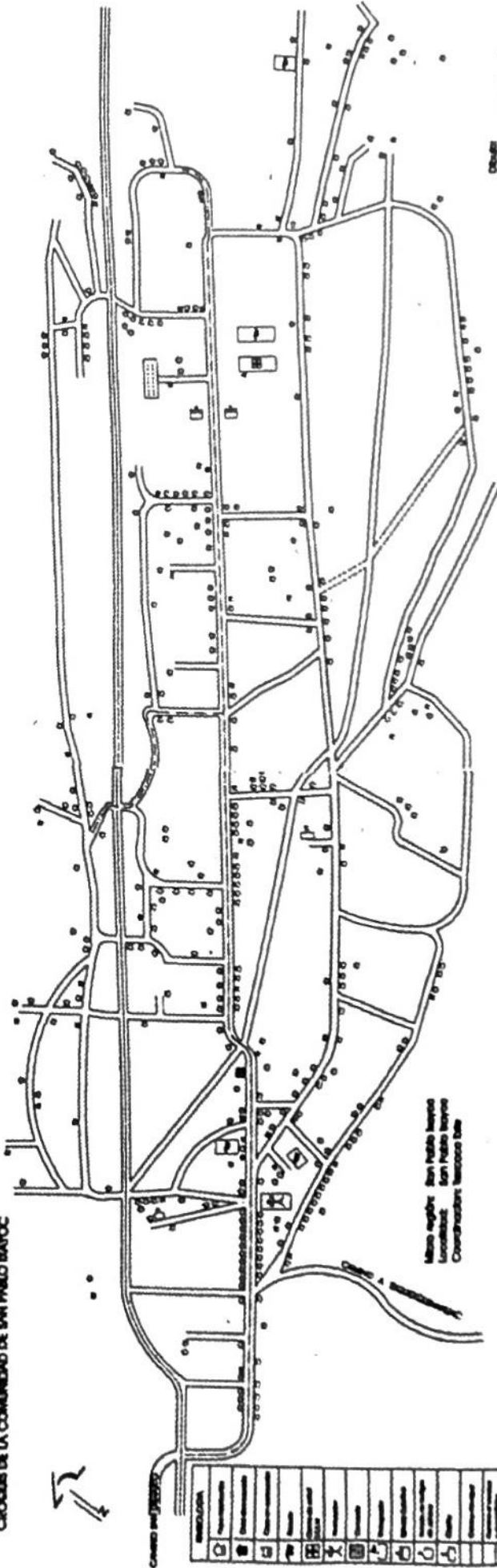
SOLICITA.

COMPROBANTE DE NO ADEUDOS:

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA		COMISARIADO EJIDAL	
FIRMA _____	SELLO _____	FIRMA _____	SELLO _____
COMANDANTES	FISCALES	MAYORDOMOS	
FIRMA _____ SELLO _____	FIRMA _____ SELLO _____	FIRMA _____ SELLO _____	
COMITE DE AGUA POTABLE		VO. BO. DELEGACION MUNICIPAL	
FIRMA _____	SELLO _____	FIRMA _____	SELLO _____

Formato de constancia de no adeudo de servicios

CROQUIS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO MAYOC

Mismo nombre San Pablo Mayoc
Localidad San Pablo Mayoc
Coordenadas: 10° 00' 00" S, 76° 00' 00" W

Escala:
1 cm = 100 m

LEYENDA	Simbolo	Descripción
1	[Symbol]	Calle principal
2	[Symbol]	Calle secundaria
3	[Symbol]	Calle terciaria
4	[Symbol]	Calle cuaternaria
5	[Symbol]	Calle quinary
6	[Symbol]	Calle sextary
7	[Symbol]	Calle septary
8	[Symbol]	Calle octary
9	[Symbol]	Calle nonary
10	[Symbol]	Calle decary
11	[Symbol]	Calle undecary
12	[Symbol]	Calle duodecary
13	[Symbol]	Calle tredecary
14	[Symbol]	Calle quidecary
15	[Symbol]	Calle sedecary
16	[Symbol]	Calle septdecary
17	[Symbol]	Calle octodecary
18	[Symbol]	Calle novodecary
19	[Symbol]	Calle vigintary
20	[Symbol]	Calle vigintary