

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

**IMPLICACIONES SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVAS DE
LA PRÁCTICA RITUAL DE CURACIÓN DE RARÁMURIS
EN BAQUIRIACHI, MUNICIPIO DE BALLEZA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA.**

TESIS:

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACION INDÍGENA**

PRESENTA:

ELOY FIGUEROA CRUZ

DIRECTORA DE TESIS:

MTRA. PAULA ROJAS MUNGUÍA

MÉXICO, D.F.

ENERO DE 2012

Agradezco:

De todo corazón a toda mi familia por éste logro obtenido; a mis padres María Cruz Baiza y Margarito Figueroa Chirivista por su apoyo incondicional, brindado en todos los momentos de mi vida, porque sé que no fue fácil para ellos haberme guiado hasta el principio de un largo camino que me queda por recorrer.

A mis hermanas María Margarita Figueroa Cruz y a Reina Lorena Figueroa Cruz por ofrecerme su más cálido apoyo en los momentos más difíciles.

A Amira Bustillos Contreras madre de mi hija, por su apoyo incondicional y por haberme dado el regalo máspreciado.

A mi hija Itzel Dariana Figueroa Bustillos por llenar de alegría mi vida diaria.

A un estimado norawa (amigo); Valentín Moreno Bustillos, por su gran apoyo y comprensión, porque a pesar de las circunstancias y de las dificultades logramos concluir satisfactoriamente nuestros estudios en esta universidad.

A mi asesora de tesis Paula Rojas Munguía por estar conmigo desde que inicie con el proyecto de titulación hasta su culminación, por haber resuelto mis dudas, y sobre todo porque es una gran persona.

A mis lectoras de tesis Marcela Tovar Gómez, Gisela Salinas Sánchez y a Gabriela Czarny por el tiempo y conocimientos dedicados para que el trabajo se enriqueciera aún más.

A mi abuelo owirúame Basilio Valdez Bustillos y a Juliana Cruz Baiza y a todos los que con su aportación ayudaron a la elaboración y conclusión del presente trabajo.

A la Universidad Pedagógica Nacional que me albergó durante casi cinco años, logrando así concluir mis estudios del nivel superior.

Dedico con gran orgullo este trabajo a las comunidades rarámuris con todo el respeto que merecen, en especial a Baquiriachi-Balleza, lugar al que pertenezco.

GRACIAS

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
OBJETIVOS:.....	9
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	9
CAPÍTULO I: CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.	10
1.1 SIERRA TARAHUMARA.....	10
1.1.1 <i>Localización del Estado de Chihuahua</i>	11
1.1.2 <i>Flora y Fauna</i>	11
1.2 CULTURAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	12
1.3 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BAQUIRIACHI, BALLEZA, CHIHUAHUA.....	12
1.4 NOMBRE Y SIGNIFICADO DE LA COMUNIDAD	13
1.5 ENTRE RARÁMURIS NO HAY TARAHUMARAS.	13
1.6 COSMOVISIÓN RARÁMURI.....	14
1.7 ECONOMÍA.....	15
1.7.1 <i>Principales actividades económicas a las que se dedica la comunidad</i>	15
1.8 SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA LA COMUNIDAD: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y EDUCACIÓN.....	16
1.9 GASTRONOMÍA: PRINCIPALES ALIMENTOS DE CONSUMO RARÁMURI	17
1.10 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES.	20
1.11 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO, TELEVISIÓN, TELÉFONO, INTERNET, CORREO, FAX.....	20
1.12 SISTEMA DE CARGOS	22
1.12.1 <i>Cargos y funciones</i>	23
1.13 PROBLEMÁTICAS QUE SE VIVEN EN LA SIERRA TARAHUMARA	24
1.13.1 <i>Migración</i>	25
1.13.2 <i>Causas y Consecuencias de la migración.</i>	26
1.14 RECONFIGURACIÓN CULTURAL	27
CAPÍTULO II: PROCESO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA RARÁMURI, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA RITUAL DE CURACIÓN.	29
2.1 CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS RARÁMURIS DENTRO DE LA CULTURA.	29
2.2 IMPLICACIÓN CULTURAL: TRANSMISIÓN DE VALORES A TRAVÉS DEL EVENTO RITUAL DE CURACIÓN.....	34
2.3 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL MÉDICO TRADICIONAL (OWIRÚAME).	36
2.4 ¿CÓMO LLEGAN A SER MÉDICOS TRADICIONALES (OWIRÚAMES)?	38
2.5 TRABAJO COLECTIVO QUE EMPRENDEN LOS RARÁMURIS. TRABAJANDO JUNTOS “NAPAWIKA NOCHAMA”. ...	39
2.6 ESCUELA, EDUCACIÓN Y CULTURA RARAMURI	41
2.7 OWIRÚAMES: MÉDICOS TRADICIONALES: PERSONAS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS RITUALES DE SANACIÓN.	42
2.7.1 <i>Identidad.</i>	42
2.7.2 <i>Elementos identitarios.</i>	43
2.8 RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVO.	47

CAPITULO III: SANACIÓN, CURACIÓN Y SALUD	48
3.1 SUKURUÁMES, HACEDORAS DEL MAL: ¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE HACER EL MAL?	48
3.1.1 <i>Enfermedades espirituales, del Alma</i>	50
3.2 ENFERMEDAD:	51
3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD	52
3.3.1 <i>Salud</i>	56
3.3.2 <i>Concepción de la muerte</i>	57
3.3.3 <i>Contraste de rituales de curación ante la diversidad cultural existente</i>	59
3.4 EVENTO CULTURAL DE LA PRÁCTICA DE SANACIÓN.	63
3.4.1 <i>Organización del evento para la curación y sanación de las personas</i>	63
3.4.2 <i>Los participantes en el rito de curación y el desempeño de sus funciones</i>	66
3.4.3 <i>Práctica ritual de curación y la del pedimento de lluvias</i>	71
3.5 MEDICINA TRADICIONAL.....	74
3.5.1 <i>Hierbas medicinales</i>	74
3.5.2 <i>Medicina alópata</i>	76
3.6 DERECHOS INDÍGENAS CON RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE SUS PRÁCTICAS CULTURALES.	78
CONCLUSIONES	83
BIBLIOGRAFÍA	88

Introducción.

El presente trabajo, se desarrolló en la comunidad de Baquiriachi municipio de Balleza del estado de Chihuahua. Se realizó a través de observaciones, pláticas informales, entrevistas¹, y una grabación en video, relacionadas con las prácticas culturales, específicamente en los representativos ritos de curación y sanación. Existen otros ritos como pueden ser ritos matrimoniales, la petición de lluvia, de la siembra-cosecha, cuando se rinde culto, en la misma comida, el saludo. Todos ellos comparten ciertas características y elementos a la vez que mantienen una estrecha relación como parte de la cosmovisión de la cultura rarámuri; considero que una cosa conlleva a la otra. Algunos de ellos sólo serán documentados de manera general, trabajando de manera más profunda en los rituales de la práctica de sanación² de las personas.

Se parte de que en cada momento de la vida cotidiana estamos aprendiendo y no dejamos de hacerlo por lo tanto cada instante nos estamos educando ya sea de manera formal e informal. Se identificó la trasmisión de saberes comunitarios a través de los ritos de sanación, por las personas que se encargan de realizarlos, como parte de la educación informal. De igual manera se identificó el papel que juega la educación comunitaria, en este caso en el núcleo familiar, en este tipo de prácticas.

En este momento es importante mencionar que aunque el objetivo del trabajo no es de análisis a través de fotografías, estas se utilizan como recurso ilustrativo. Otra aclaración que considero pertinente hacer es el que se incluye información requerida en trabajos tipo monografía, con el objetivo de ir reconstruyendo la

¹ Semi estructuradas.

² La sanación la entiendo como una actividad que realizan ciertas personas con un reconocimiento por la comunidad donde aplican sus saberes y conocimientos encaminados a ayudar en problemas de salud física y espiritual. Este tipo de práctica cultural las realizan en paralelo o en lugar de las institucionalizadas como parte de la cultura popular (en Contreras Soto, R: **Análisis crítico de la cultura. Prácticas culturales**, Contribuciones a las Ciencias Sociales, Enero 2008. [En línea] Consultado [29-Mayo-2011] www.eumed.net/rev/cccsc/0712/rsc4.htm)

historia del lugar y que quede documentada toda aquella información que sea de utilidad para quienes se interesen en conocer más de la comunidad. Ya que si bien se reconoce la importancia de la historia oral en la transmisión de conocimiento y saberes, también somos conscientes de que mucho del conocimiento que poseen las personas mayores se pierde cuando se van; pues en la actualidad hay cambios en las estructuras familiares³ y sociales muy vertiginosos, que han venido a alterar las prácticas tradicionales de transmisión del conocimiento (las nuevas tecnologías entre otras). La pregunta conductora fue **¿cuáles son las implicaciones socioculturales y educativas de la práctica de los rituales de curación de personas en la comunidad de Baquiriachi, municipio de Balleza del estado de Chihuahua?** de ésta se derivaron otras más particulares que me ayudaron en el desarrollo de la investigación.

El trabajo se presenta en tres capítulos. El primero aborda la descripción y contextualización de la comunidad de Baquiriachi municipio de Balleza; el segundo se refiere al tema de la transmisión de los conocimientos como una forma de educación impartida de las escuelas en torno a la práctica ritual de curación y lo que implica realizarlas; en el tercer capítulo me adentro a visualizar las políticas públicas de salud y su relación con las prácticas de curación; posteriormente se plantean las conclusiones.

En los siguientes párrafos se justifica la construcción del presente trabajo en la comunidad de Baquiriachi perteneciente al municipio de Balleza, ya que no existen registros que hablen sobre este tipo de temas. Existen de otras comunidades; de ahí derivó el interés por investigarlo y documentarlo con el fin de que queden plasmadas las implicaciones socioculturales y educativas de la práctica ritual de curación y sanación que se realizan en la comunidad de Baquiriachi municipio de Balleza en el estado de Chihuahua; tomando en cuenta que algunos de los males que atienden los doctores tradicionales no son considerados por las instituciones establecidas como la Secretaría de Salud.

³ Por ejemplo las familias tanto en la metrópolis como en las comunidades ha aumentado el número de separaciones, temporales o definitivas; esto afecta la dinámica interna de los grupos.

Si bien resalto la importancia de la tradición oral, no desestimo el que la escritura ayude a mantener de manera más permanente las prácticas culturales. De ahí que uno de los fines del presente trabajo es documentar la información y ponerla a disposición del público que se interese y así lo requiera, para que las personas que desconocen o no saben, tengan a partir de este trabajo, el conocimiento que en dicha comunidad también se llevan a cabo prácticas culturales y se manejen en una marco de respeto, específicamente en lo rituales de de curación. Estas prácticas son importantes para nosotros los miembros de la cultura rarámuri, porque a través de ellas se busca tener bienestar, además, de que permite mantener los vínculos de hermandad, así como la alegría, la convivencia, que acompañan y se percibe al efectuar estos rituales de sanación de las personas.

Por la carencia de trabajos relacionados con este tema y en este lugar en particular, pareciera que la Sierra Tarahumara la conforman las comunidades más populares de las poblaciones de Creel, como es San Ignacio de Creel, el mismo municipio de Guachochi en la comunidad de Norogachi. De estos lugares se tienen más trabajos con más información sobre investigaciones propiamente de la cultura⁴ Rarámuri; en contraste se han olvidado otras regiones que son igual de importantes que las anteriores, tal es el caso de Baquiriachi, que también forma parte del extenso territorio Rarámuri, por eso la importancia y mi interés por desarrollar la investigación del tema en esta comunidad, a la cual pertenezco originariamente y que por años hemos llevado a cabo estas prácticas en familia y en el conjunto de la comunicad, como miembros de la cultura rarámuri. Específicamente me interesó profundizar en las prácticas rituales de curación que se realizan en la comunidad de Baquiriachi, para explorar más la parte cultural y su cosmovisión. De la misma manera tener el conocimiento del por qué se realizan dichos rituales y cuál es el significado que asignan los miembros de la comunidad. Primeramente se tomó el debido cuidado de consultar con los encargados de la casa, que son mis padres, explicándoles la razón y la intención de tomar el video y

⁴ Entendida como el conjunto de valores creencias, costumbres, convenciones, hábitos y practicas característicos de una sociedad particular o de un periodo histórico. Thompson John, **Ideología y Cultura Moderna**, México. (2002:184).

sobre todo de quien ejecuta el acto ritual que es el Owirúame, para lo cual accedieron a mi petición, pero sólo con la finalidad que perseguía y no de hacer mal uso de la información.

Si bien sabemos, la educación como se ha clasificado puede ser formal e informal, de tal manera que no solamente se enseña y se aprende en las instituciones educativas, sino que en todo momento nos encontramos aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Los saberes en este caso se adquieren fuera y dentro de la familia, sobre todo a través de las personas mayores que con su experiencia y conocimiento aprendido en la vida cotidiana de los fenómenos de la naturaleza, los transmiten a las nuevas generaciones y queda también de manifiesto en las prácticas de sanación.

Es importante recordar que la tradición occidental representada con la cultura mestiza, trae consigo la idea de que educación significa esencialmente educación formal, la que se imparte en las instituciones del Estado, de manera que educarse es asistir al sistema escolarizado, sin mirar otras propuestas como la que considera la educación que se recibe a través de la oralidad representada por la educación no formal e informal, en el caso de los pueblos originarios; visualizable en las figuras de la comunidad que funcionan como ejemplos de vida o guía para los otros (sistema de cargos) o en el caso de la figura del Owirúame doctor tradicional que es portador de conocimientos sobre ritos, enfermedades y los medios para curarla. Otra forma de educación informal son las formas de las relaciones cotidianas de los sujetos en la comunidad, de manera que los que tienen que enseñar algo a los demás son: las madres, el papá, los abuelos, tíos, vecinos, etc.⁵ El conocimiento que adquieren las personas mayores durante su vida es muy valioso e importante para los miembros de la comunidad que conforman la cultura de los pueblos originarios, de su gente, su lengua, creencias, tradiciones y costumbres.

⁵ Llaguno, José A. La sociedad civil y la cultura rarámuri: hacia un dialogo intercultural; el caso de la Fundación Tarahumara. ABP. [En línea] Consultado [07- Abril-2011]http://new.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/Ponencia_Marlon_Cesar_Falcon.pdf

El trabajo que aquí presento ayudará a que se dé a conocer de manera más documentada con referente a los ritos de sanación y curación; además para visualizar el valor que le dan las personas del lugar a su propia cultura y la diferentes formas de participar de los individuos en la práctica.

Objetivos:

- Identificar las implicaciones sociales, culturales y educativas de la práctica de los rituales de curación de las personas en la comunidad de Baquiriachi.
- Describir las formas de transmisión del conocimiento dentro y fuera de la práctica de rituales de curación.

Delimitación del Problema de Investigación

Las prácticas culturales son de gran importancia para las personas de las comunidades, ya que a través de ellas, además de tener un fin curativo sirven para mantener viva una de las tradiciones, además de dar cohesión al grupo familiar y social. Una de ellas son los rituales de sanación, ya que por medio de estos tienden a curarse así mismos y a sus semejantes. Durante años estas prácticas mantuvieron su solidez, pero en el transcurso del tiempo se han ido modificando, incluso muchas de ellas ya desaparecieron, otros rituales siguen vivos de acuerdo a la creencia de quienes lo practican.

El propósito del presente trabajo fue precisar y explicar cuáles ritos de sanación coexisten y las modificaciones que estas prácticas han sufrido a través del tiempo; tendiendo a resistirse al cambio o a desaparecer y ante esta situación qué hacen los miembros de las comunidades para mantenerlas vivas.

Capítulo I: CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

1.1 Sierra Tarahumara

La Sierra Tarahumara se encuentra al suroeste del estado de Chihuahua, conformando gran parte de la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental, con elevadas montañas de hasta 3,700 metros de altitud y profundas barrancas, lo que hace variar el clima: por ejemplo, en época invernal en las partes altas, las temperaturas pueden llegar a descender hasta los menos 20° C y en época de calor en las partes bajas se registran temperaturas de hasta 40° C.

La extensa Sierra Tarahumara se divide en tres regiones: la Alta, Central y Baja Tarahumara, se pueden distinguir por las variantes lingüísticas de una región a otra, así como el diverso clima y su vegetación.

La Sierra Tarahumara se conforma por 21 municipios de los 67 que existen en el estado. En el año 1996 la Secretaría de Desarrollo Social⁶ identificó a los 17 municipios con mayor presencia indígena en los que la tasa de marginalidad y pobreza es muy elevada.

1.- Balleza	8.- Guazapares	15.- Temósachic
2.- Batopilas	9.- Guerrero	16.- Urique
3.- Bocoyna	10.- Maguarichi	17.- Uruachi
4.- Carichi	11.- Morelos	18.- Sn. Fco. de Borja
5.- Chínipas	12.- Moris	19.- Guejotitán
6.- Guachochi	13.- Nonoava	20.- La Cruz
7.- Guadalupe y Calvo	14.- Ocampo	21.- Madera

⁶ SEDESOL, 1996:7

1.1.1 Localización del Estado de Chihuahua

Chihuahua se encuentra al norte del territorio mexicano, siendo el estado más grande con una extensión de 247,455 km², lo que representa el 12.6% de la superficie del país. Cuenta con 67 municipios. Colindando al sur con el estado de Durango, al este con Coahuila, al norte con los Estados Unidos de América, al oeste con Sonora y por último, al suroeste con Sinaloa.

1.1.2 Flora y Fauna

La inmensa variedad de vegetación que hay en los bosques de la Sierra Tarahumara es muy importante, porque forman parte del contexto y de ellos se extrae materia prima necesaria para la construcción de sus viviendas y elaboración de utensilios y herramientas de cualquier índole, para el uso en el hogar, en la siembra, y en especial porque del medio natural se proveen los materiales necesarios para los ritos de curación entre plantas, hierbas, corteza, raíces, hojas, etc.

Los bosques se conforman por una inmensa cantidad de flora, en las partes altas destacan diversos tipos de pinos, encinos, táscate, madroño, manzanilla, el álamo, el fresno; entre los árboles frutales encontramos la manzana, el durazno, la pera, la ciruelas, el chabacano y en las partes bajas se hacen presentes el mango, limones, aguacate, naranjas, plátanos, sandías, entre otros.

Aún se puede ver por el bosque diferentes tipos de fauna silvestre, como el venado, el conejo, la liebre, la ardilla, el tejón, víboras; así como aves que rondan por los cielos como: el águila, el chivio, el gavilán, la codorniz, el búho, la lechuza, patos, carpinteros, chuparrosas, cuervos y otras más.

1.2 Culturas del estado de Chihuahua.

Los rarámuris comparten el territorio con los mestizos, han aprendido a vivir y a relacionarse con los chabochis⁷ como ellos los denominan en su lengua.

Dentro del estado de Chihuahua se encuentran diferentes culturas conformadas por pueblos originarios. Los rarámuri son el grupo originario más extenso del territorio chihuahuense seguido de los tepehuanes (odami), luego los guarijíós (makurawa) y por último los pimas (o'oba) estos son los que originariamente pertenecen al estado. Los menonitas conforman otro grupo cultural, provenientes de Canadá, llegaron a establecerse en el territorio chihuahuense aproximadamente en el año de 1924 durante el gobierno del general Obregón y hoy se encuentran asentados en el municipio de Cuauhtémoc. Comenta González (1993:42) que manejan varios idiomas entre ellos el alemán y el inglés.

1.3 Ubicación de la comunidad de Baquiriachi, Balleza, Chihuahua

La comunidad de Baquiriachi se localiza dentro del municipio de Balleza, ubicado al sur del estado de Chihuahua, con una población de aproximadamente 400 habitantes, la mayor parte es indígena y en menor proporción mestiza, las tierras se componen por ejidos. Acuña (2007:42) comenta que:

“La población rarámuri vive generalmente dispersa, formando rancherías o conjuntos de viviendas en donde se reúnen varias familias nucleares, mientras que los mestizos lo hacen de manera agrupada en las cabeceras de los municipios”.

⁷ La palabra **chabochi** la utilizan los rarámuris para designar al hombre blanco (mestizo) lo que quiere decir hombre blanco, alto, de barba blanca.

1.4 Nombre y significado de la comunidad

Baquiriachi en rarámuri significa “Entrada a la Sierra”. Designado con este nombre porque efectivamente a partir de este lugar comienza la Sierra, se puede apreciar por la zona de transición, ya que el cambio de vegetación es notable y el ecosistema es variable. Para referirse al pueblo los rarámuris denominan a la comunidad como “Quileachi”. Se distingue por ser un lugar semiárido con un bosque donde predominan los pinos piñoneros (*Pinus cembroides*), encinos, táscate, madroño, manzanilla, entre otros que conforman la vegetación de la región.

1.5 Entre rarámuris no hay tarahumaras.

Los miembros que conforman la cultura rarámuri se autodenominan (*rarámuris*) que significa en la lengua “pies ligeros”; lo cual va acorde con la forma de desplazarse dentro de la comunidad, al recorrer largos trayectos por veredas, caminos que atraviesan los cerros y realizar grandes caminatas entre una comunidad y el pueblo principal. También se adjudica el nombre por su condicionamiento físico al resistir las competencias de carreras pedestres de 100 km o más, como es el caso de la carrera de bola y ariweta practicada por ellos mismos durante varios días.

El término tarahumara es un gentilicio que se introdujo por los españoles ya que no podían decir rarámuri y decían algo así como “tarumari” y esta palabra se fue modificando con el tiempo hasta convertirse finalmente en tarahumara, término con el que denominan los mestizos a los rarámuris (Ortiz 2007:5).

Dentro de las comunidades, los rarámuris no utilizamos el término tarahumara. Un rarámuri para designar a su semejante lo hace con la expresión rarámuri, ya sea hombre o mujer, nunca lo hará con la emisión de la palabra tarahumara. En este caso lo utilizo solamente para explicar con qué términos nos conocen y cómo nos

reconocemos nosotros mismos, por lo que son expresiones que no difieren mucho, puesto que de por medio se encuentra la identificación de la cultura.

El término tarahumara que es propio de la cultura mestiza, lo emplean las personas que son externas a la cultura rarámuri como son los blancos (chabochis) para referirse a los rarámuris. Las terminologías de cada cultura ya sea indígena o mestiza, asignan el nombre apropiado para referirse a sus semejantes.

Acuña (2007:44-45) retomando algunos autores comenta que:

“...existen una serie de rasgos significativos que configuran la idea de persona rarámuri [...] de manera sintética podemos decir que son cuatro los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta. Todo rarámuri está formado por una entidad física (el cuerpo o sa'pá), una entidad espiritual (el alma o iwigá), una filiación consanguínea con otros rarámuris y una práctica social y cultural con la que el grupo se identifica [...] participar activamente del modo de ser rarámuri [...] la persona tiene que actuar como tal, siendo partícipe de la vida social y cultural del grupo [...] compartir con el grupo unas maneras de pensar de sentir y de obrar que los identifica como tales [...] participar en los rituales, tomar tesgüino en las fiestas, hacer yumari para dar gracias a Onorúame (el creador) o dirigirse a él con motivos de curación....”

1.6 Cosmovisión rarámuri.

En la cosmovisión rarámuri la naturaleza juega un papel importante para su autodefinición como cultura, por eso hay que tenerle un gran respeto, según la creencia para nosotros la tierra es prestada por los antepasados (anayáwari) en las manos está cuidarla y trabajarla para seguir con nuestras tradiciones, y seguir reproduciendo lo que los antepasados nos heredaron. Por tal razón hay que seguir bailando, quien no lo haga no es digno de ser un rarámuri, (Pintado 2004:18).

Para los rarámuris los dioses son el sol, denominado en la lengua Onorúame (Nuestro Padre), porque es él quien nos guía y nos da luz, la luna, Eyerúame

(Nuestra Madre); por eso cuando se sacrifica algún animal y se elabora tonare o tesgüino primero se ofrece hacia donde sale el sol por el oriente, de esta manera es cuando ya se puede consumir.

Acuña (2007:44) relata que no únicamente los rarámuris poseen almas, sino que también todos los seres vivos como los animales y las plantas. Tal es la analogía que se aprecia cuando los rarámuris solicitan permiso a la Madre Naturaleza al recolectar alguna planta de su medio natural y cuando se realizan los sacrificios de algunos animales con la única intención de que el alma lleve el mensaje a Dios (El de Arriba) y sean escuchados por Dios (Onorúame), para que siga proporcionando abundantes lluvias, para cosechar buenos cultivos, así como para mantener el bienestar de cada persona.

Absolutamente todos lo que proviene de la naturaleza se les da la misma importancia, desde las personas, hasta las plantas, animales, viento, lluvia, montañas, el sol, porque todos en conjunto forman lo que es este mundo y el espíritu de los antepasados sigue presente en la tierra que pisamos (Chapela 2006:37-38) por eso hay que seguir bailando lo suficiente para mantenerla viva y no muera.

1.7 Economía

1.7.1 Principales actividades económicas a las que se dedica la comunidad

La población se dedica a la producción agrícola y ganadera. Cada cuatro años se producen piñones, producto del famoso pino piñonero, la gente se dedica a su recolección, esta semilla tiene un alto valor comercial; un kilo llega a costar 50 pesos. En estas temporadas la gente se beneficia económicamente y mantiene sus ahorros gracias a la compra-venta del piñón.

Actualmente establecieron una tortillería y una comandancia para mantener el orden social de la comunidad. Años atrás se extraían materiales de una mina que se encuentra situada a las orillas del poblado, los minerales se trasladaban a las

grandes ciudades como Parral y Chihuahua, esta era otra forma de sustento económico para los habitantes por el trabajo que demandaba, hoy en la actualidad la mina no se trabaja, sólo quedan ruinas.

1.8 Servicios públicos con los que cuenta la comunidad: energía eléctrica, agua potable, drenaje y educación.

Baquiriachi, es una comunidad chica, sólo cuenta con servicios muy elementales. La red de energía eléctrica no hace mucho tiempo que se introdujo a la comunidad, esto ha conllevado a que los ciudadanos utilicen aparatos eléctricos como la radiograbadora, la televisión junto con el DVD para ver películas y escuchar música, electrodomésticos como la licuadora y el refrigerador, etc.

Se cuenta con tuberías de agua potable que llegan a todas las casas de la población, extrayéndola de un pozo que se encuentra en las ruinas de la mina.

Aún no se cuenta con sistema de drenaje, por lo que son muy utilizadas las letrinas (baños), hoy se cuenta con el apoyo de la presidencia municipal para la instalación de baños ecológicos.

En cuanto a educación, cuenta con dos preescolares, dos primarias, una de ellas es federal y la otra indígena; dentro de la segunda se encuentra uno de los preescolares. También se encuentra una secundaria y un telebachillerato. La mayoría de los alumnos al culminar las generaciones escolares salen a estudiar el nivel superior a las grandes ciudades como son: ciudad Chihuahua, Parral, Delicias, etc. Actualmente con la construcción de la nueva Universidad Tecnológica de la Tarahumara ubicada en el municipio de Guachochi, capital de la Sierra Tarahumara, es a donde las nuevas generaciones se trasladan para seguir estudiando.

En el centro de la comunidad podemos localizar el panteón, tal como se muestra en la fotografía número 1, aquí asisten las personas de la comunidad el primero y dos de noviembre para limpiar las tumbas de conocidos y familiares cercanos, les colocan veladoras, coronas adornadas con flores, dedicando minutos de rezo a

sus difuntos. En la actualidad, no se observa que al panteón lleven comida, o algún tipo de música en especial, como ocurre en otras comunidades del país.

Por parte de la organización indígena se realizan juntas ejidales, el último domingo de cada mes, para platicar y tomar acuerdos; se llevan a cabo en el salón ejidal, es poco amplio y se le dan diferentes usos.

Fotografía No. 1, Panteón de la localidad de Baquiriachi, municipio de Balleza, ubicado en el centro de la comunidad. Foto: Eloy Figueroa Cruz.

1.9 Gastronomía: principales alimentos de consumo rarámuri.

Generalmente los rarámuris preparan alimentos con ingredientes que tienen a su alcance, usualmente los niños tienen que acostumbrarse a lo que comen los adultos. Los alimentos principales que conforman la dieta de los rarámuris son

básicamente los que se siembran en la región como: el maíz (tortilla), frijol (ejotes), papa, quelites, calabaza, entre otros.

La comida más usual de los rarámuris es el *yoriki* que se elabora de la cocción de la masa de nixtamal molido, que se vacía en recipientes hasta que quede una especie de atole espeso y denso. Se acompaña de nopal que también se cuece en agua y posteriormente se muele en el metate, quitando la cáscara y los nervios, algunos lo muelen con chile piquín y *arí*⁸.

Del maíz, además de la tortilla que se consume diariamente, se elabora el pinole (kobisi), tostando los granos de maíz en una pequeña olla de barro que se coloca sobre el fuego, para que después sea molido y quede listo para mezclarlo con agua y beberlo. El pinole es de gran consumo y utilidad en toda la región serrana pues por su alto contenido energético sirve para dar fuerza al cuerpo, ya que es de puro maíz. Robert M. Zingg (1978:89) hace mención de que el pinole es un estimulante cuando se está cansado y con hambre. También es utilizado para darles a los competidores en la carrera de bola y para los largos recorridos a pie.

Las festividades de las cuales hablaré más adelante, son un motivo para la realización de comida con el sacrificio de algunos animales; es el caso del tónare que es uno de los alimentos poco frecuentes; porque es cuando se tiene la oportunidad de comer carne. Para que la carne no se eche a perder se cuelga en un tendedero para que se seque, es una manera de conservarla, después se coloca en las brasas para su cocción y se acompaña con pinole.

En temporadas de agua resultamos beneficiados de lo que la naturaleza nos brinda, pues no se tiene que comprar demasiado alimento para subsistir, se pueden recolectar en los campos de siembra diferentes tipos de quelites como: el de mecoasare, de agua, ceniza, rochiware, entre otros. En su mayoría se cuecen y son acompañados con pinole (kobisi), los quelites contribuyen a ser uno de los alimentos principales de las personas de la Sierra Tarahumara. Mares (2003: 500)

⁸ El arí se extrae de la excreción de las hormigas, propias de la zona baja (barranco) se utiliza como condimento en el yoriki.

hace mención de las propiedades nutritivas que poseen los quelites y parte de las plantas silvestres, como vitaminas A, C y hierro. Los diversos alimentos de consumo permiten a los rarámuris persistir en las diferentes temporadas del año, además en ellos se concentran una cierta cantidad de proteínas y minerales.

Siendo temporadas de lluvias en el monte se recolectan hongos; también poseen propiedades energéticas como vitaminas A y B, pueden ser variados y crecen a ras del suelo, pero se tiene que tener muchísimo cuidado de seleccionar los adecuados pues no todos son buenos, existen también venenosos hasta el grado en que se han llegado a perder vidas por el consumo e intoxicación por este tipo de hongos. Hasta para recolección de hongos hay que tener conocimiento de cuáles hongos son los comestibles y cuáles no, para evitar algún incidente, quienes conocen más son las personas rarámuris por su contacto con la naturaleza.

Para la conservación de algunos alimentos y consumo fuera de temporada, se suelen secar, deshidratar, para que duren tiempo en conserva y poder consumir en temporada invernal, cuando los frutos no se producen. Las mazorcas de maíz se amarran con una cuerda para ser colgadas afuera de la casa, con este maíz se hacen chacales poniéndolos a cocer en agua, se pueden acompañar con queso y chile. Al fruto de manzana la suelen cortar en rebanadas para su posterior deshidratación de esta manera se conserva, la calabaza se pone en un lugar frío; por lo general ponen el maíz en la troja⁹ junto con la calabaza, ya que es un lugar fresco y tiende a conservar los alimentos más básicos.

Para mantener la salud se requiere una buena dieta alimenticia, el no alimentarse bien hace que las enfermedades se presenten por falta de defensas en el cuerpo. Algunas enfermedades pueden ser tratadas mediante ciertas plantas alimenticias.

⁹ La troja es una pequeña casa de troncos hecha de pinos que se utiliza para resguardar frijol, maíz, calabaza entre otros alimentos de consumo.

1.10 Vías de comunicación y transportes.

La única vía de acceso que atraviesa el poblado es la carretera de pavimento Gran Visión, data desde los años setenta, corre en dos sentidos y comunican al este con el municipio de Balleza y al oeste con Guachochi. Por ella transitan los dos medios de transporte más importantes: los Ballezanos y los Estrella Blanca, en los que las personas pueden viajar de un lugar a otro, desde la localidad de Guachochi hasta la ciudad de Chihuahua y puntos intermedios.

Los camiones Ballezanos tienen corridas todos los días por la mañana, a medio día y por la tarde, la mayoría sale con destino a la ciudad de Chihuahua, sólo la de medio día va hasta la ciudad de Parral, las corridas son de ida y vuelta. Los Estrella Blanca tienen dos corridas, una por la mañana y una por la tarde con destino a la capital y viceversa.

La carretera Gran Visión con sus casi 500 kilómetros, atraviesa la Sierra Tarahumara desde la ciudad de Parral pasando por Balleza, Guachochi, Creel siendo un poblado que forma parte del municipio de Bocoyna; por este lugar se encuentran las vías ferroviarias conocidas con el nombre de Chepe, perteneciente a la ruta ferrocarrilera Chihuahua-Pacífico llegando hasta la capital del estado. Hasta el entronque de San Pedro se puede partir a la ciudad de Cuauhtémoc o bien hasta Hermosillo, Sonora.¹⁰

1.11 Medios de comunicación: radio, televisión, teléfono, internet, correo, fax.

Una de los principales medios de comunicación más escuchados en toda la región serrana es la radio comunitaria XETAR, sus instalaciones se ubican en el municipio de Guachochi. El 10 de Noviembre de 1982¹¹ se iniciaron las

¹⁰ Diagnóstico sociocultural de diez municipios de la sierra tarahumara. Consultado [02-03-2011] http://alianzasierramadre.org/english/biblioteca/diagnostico_sociocultal.pdf

¹¹ En XETAR La Voz de la Sierra Tarahumara. [En línea] Consultado [11-Mayo-2011] <http://ecos.cdi.gob.mx/xetar.html>.

transmisiones radiofónicas, con la finalidad de promover las costumbres, preservar las tradiciones e identidad de los pueblos originarios: rarámuris (tarahumaras), tepehuano (odami), pimas (makurawa) y guarojios (o'oba), que habitan en nuestro estado. Tiene una capacidad de 10,000 watts de potencia, por lo que su señal llega a los municipios cercanos de Balleza, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Bocoyna, y hasta los estados vecinos de Sinaloa, Durango, Sonora; transmite en la amplitud modulada en el 870 de esta banda. Actualmente la programación es de 6:00 am a 6:00 de la tarde, diariamente.

Importantísimo para los radioescuchas de que se cuente con este medio para mantenerse en contacto de una comunidad a otra, ya que diariamente el servicio de avisos y saludos se encuentran al alcance, así como dirigir noticias e información de lo que sucede en otras partes del país y del mundo, en español y lenguas indígenas: rarámuri, odami, pima y o'oba, particularmente ya que son las culturas que habitan en nuestro estado.

En el lugar de Baquiriachi no solamente llega la señal de la XETAR, sino que también alcanza la señal para escuchar de dos a tres estaciones de radio de la Ciudad de Parral, no suelen ser comunitarias, pero sí transmiten información importante de los acontecimientos que suceden, además cuentan con servicio de avisos, saludos y complacencias.

Uno de los medios de comunicación masiva es la televisión, por medio de las antenas en la comunidad sólo se recepta dos canales de televisión. El cable telefónico sólo es usado por algunas personas, de lo cual este servicio funge como negocio y la llamada telefónica a larga distancia es costosa ya que es el único servicio que existe. En el pueblo no hay señal de celular, solamente en las partes altas se logra interceptar la señal; así es que hay que trasladarse hasta los cerros para poder realizar una llamada. Aún no se cuenta con algunos servicios como el internet, correo, fax entre otros, pero la comunidad va de menos a más, que no nos sorprenda que algún día no muy lejano contemos con alguno de los servicios que nos faltan.

1.12 Sistema de Cargos

La SEDESOL (1998:17) contempla la distribución de la Sierra Tarahumara en un pequeño esquema en las que se pueden distinguir tres tipos de localidades: ranchos, rancherías, y como último hace mención de pueblos principales o a lo que agregaría comunidades. En el primero podemos encontrar de una a cuatro hogares donde la mayoría son puros familiares, en la segunda se encuentran de cinco a veinte casas y en la tercera comúnmente se encuentran edificaciones entre las que destacan la iglesia, la escuela albergue indígena, la tienda, la presidencia, la clínica, un pequeño salón ejidal, entre otras edificaciones. En las comunidades rarámuris se realizan las festividades y juntas de los miembros de la comunidad donde eligen a sus representantes. En gran medida es lo que caracteriza y define a los pueblos indígenas, sus formas de organización política y social.

De la misma manera la SEDESOL (1998:20) describe cómo se desarrolla el sistema de cargos, en que los miembros de las comunidades eligen a sus representantes, adjudicando así las diferentes responsabilidades y funciones, en conjunto forman un sistema de funcionarios indígenas. Este sistema vela por los derechos y por los intereses de todos los miembros de la comunidad rarámuri. También mantienen un control de orden interno regulado por un sistema de normas conocido como derecho consuetudinario o costumbre jurídica¹².

¹² **Derecho consuetudinario o costumbre jurídica** entendida como conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo de un país.

1.12.1 Cargos y funciones

Una de las observaciones respecto a las formas de gobierno indígena de Aguirre Beltrán es la siguiente:

“Para normar la vida social cada pueblo tiene un gobierno propio, constituido bajo el antiguo patrón colonial. La autoridad suprema está depositada en la asamblea de la comunidad, constituida por los hombres y mujeres del grupo local, esta asamblea recibe el nombre de síriame, portador de la lanza”¹³

El síriame en lengua rarámuri significa gobernador, es el mayor representante indígena de las comunidades rarámuris. Su elección se lleva a cabo por aprobación unánime de las demás personas, ya que lo distingue su liderazgo, su experiencia, el buen comportamiento y el amplio conocimiento de lo que implica esta gran responsabilidad, debido a las anteriores características es reconocido socialmente en la comunidad.

El papel del gobernador es muy importante en la vida social comunitaria, pues su función es de presidir las asambleas, conducir las fiestas ceremoniales, ajustar los juegos tradicionales, juzgar cuando alguien cometa alguna falta, funge como consejero y es quien dirige un sermón en los eventos de cualquier índole que se le presenten, denominado en lengua rarámuri (nawésari).

El gobernador elige a sus funcionarios menores, quienes lo apoyan en su arduo trabajo; éstos varían según la comunidad, por lo general se encuentra un alcalde, un teniente, un capitán, y un mayor entre otros. Cada uno tiene bien definida su función, ninguna es más importante que la del síriame.

¹³ Aguirre Beltrán en: SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) Instituto Nacional de Solidaridad. **Organización, Desarrollo y Gobierno Indígena en la Tarahumara.** Serie de divulgación. México. 1998. P. 29.

Las comunidades indígenas se caracterizan por el hecho de mantenerse organizadas en cuanto a impartir justicia dentro de sus propias localidades, mediante los involucrados jurídicamente dentro de su territorio. León Olive (2005) habla acerca de este tipo de prácticas con los términos de relativismo y absolutismo cultural; el primero acepta que existen normas jurídicas y se determinan por usos y costumbres en el seno de una cultura y el segundo dictamina que existen normas universales y absolutas que están por encima de toda cultura. Es un debate en cuestión ya que no podemos negar que los pueblos originarios mantienen su propio sistema normativo, que no es avalado constitucionalmente, pero que fuera de su jurisdicción existen leyes universales determinadas por el estado o la nación que son las que tienen validez oficial.

Nosotros como miembros de un grupo originario pertenecemos a un territorio lo compartimos con nuestros semejantes y mantenemos nuestro orden social como político, al igual conseguimos fortalecer nuestras costumbres y tradiciones, sin rechazar a los demás, no deseamos el mal a nadie, solo queremos hacer valer nuestros derechos, y que de esta forma podamos ser escuchados, con el debido respeto que merecemos como cualquier otra persona.

1.13 Problemáticas que se viven en la Sierra Tarahumara

Actualmente en la sierra tarahumara se está viviendo una serie de problemáticas que los rarámuris están enfrentando, con las cuales han aprendido a vivir, algunas para bien o para mal.

La ausencia de trabajo en sus lugares de origen los lleva a las ciudades, donde encuentran mejores condiciones de trabajo y servicios públicos a comparación con la comunidad en donde los servicios son escasos. Los rarámuris tienden a ser marginados por la misma población urbana, no son aceptados por la mayoría no-indígena y se quedan al margen de la sociedad (Gabrielová 2007:64). Su experiencia les lleva a apropiarse de elementos de la cultura dominante para lograr sobrevivir.

1.13.1 Migración

Sin duda la migración ha tenido múltiples causas, derivadas de la falta de trabajo, la cual exige el desplazamiento en busca de un empleo mejor y bien remunerado, sobre todo las personas se trasladan porque en las comunidades no existen los servicios básicos, como son centros médicos, instituciones educativas, servicios de agua potable, luz eléctrica, entre otros factores.

En el estado de Chihuahua, cuando llega la temporada de siembra y cosecha, observamos a personas que se trasladan a trabajar a la parte central del estado a la pizca de manzana; otras se desplazan a la parte noreste a la cosecha de chile, tomate, cebolla, nueces entre otros productos de consumo. Este tipo de migración de la que estoy hablando es temporal y el pueblo se vacía por los trabajadores que migran algunas veces con sus familias, al término de las cosechas los jornaleros regresan y se reactiva la vida diaria de las comunidades.

Otro tipo de migración que se puede observar en la comunidad de Baquiriachi es la permanente, pues los individuos se trasladan con sus familias, en ocasiones se van solos a las grandes ciudades como son la capital del estado, la ciudad de Parral, ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez en donde las personas se emplean como albañiles y jardineros, las mujeres, muy pocas, trabajan en labores domésticas. Las principales labores a la que se dedican las personas migrantes son: agricultura, fruticultura, ganadería, albañilería, maquilas, venta de artesanías y trabajadoras domésticas.

Los rarámuris actualmente han migrado por diversos factores, como ya hice mención, han llegado a congregarse en asentamientos con un fuerte número de personas en la ciudad de Chihuahua, el lugar donde se encuentran instalados lleva por nombre de Colonia Tarahumara, no sólo se concentran en este punto sino que hay dispersos por toda la ciudad y por todo el estado.

En la Sierra Tarahumara los principales factores que causan la migración son la falta de empleo, el bajo salario y condiciones climatológicas como heladas y

sequías que contribuyen a la migración hacia otros campos agrícolas y ranchos ganaderos.

Considero en buena parte culpa a las autoridades gubernamentales por no apoyar a las comunidades con incentivos o proyectos para el sustento económico de las poblaciones, falta inversión en el campo y como los propietarios no tienen, ni tampoco les llegan las ayudas, pues buscan otra forma de sobrevivir, abandonando sus tierras de cosecha y la comunidad de origen.

La realidad de la migración se puede observar en la falta de instituciones educativas, en los niveles de preparatoria y nivel superior es otro factor notable en la ausencia de jóvenes por buscar alguna formación profesional encaminada a un mejor empleo, saliendo fuera de la comunidad natal, sólo regresan cada vacaciones y no llegan a establecerse definitivamente, sino hasta culminar sus estudios, en la mayoría de los casos ya no regresan y se quedan a trabajar donde culminaron sus estudios o encontraron oportunidades laborales.

Gabrielová (2007:48) comenta que la mayoría de los jóvenes salen de comunidad de origen hacia la ciudad, empleándose temporalmente para ayudar a su familia mandando dinero. Algunos optan por fabricar artesanías para vender o simplemente para comerciarlos en la ciudad como: tambores, máscaras, ollas de barro, guares de palma tejidos a mano (canastos), pulseras, trajes tradicionales, entre otras. Los artesanos indígenas de la Sierra Tarahumara han tenido que trasladarse a la capital del estado, para buscar un mercado directo con sus productos y no depender de intermediarios que compran sus artesanías a bajo precio y en las ciudades los revenden.

1.13.2 Causas y Consecuencias de la migración.

1.13.2.1 Pobreza

Según Gabrielová (2007:64), económicamente la mayoría de los rarámuris viven en pobreza extrema; es una de las problemáticas a las que se tienen que enfrentar hoy en la actualidad, por tal situación los ha orillado a migrar hacia otros lugares,

sobre todo hacia la ciudad y buscar posibles alternativas para lograr subsistir. Optando por la mano de obra barata sin un buen sueldo para poder comprar lo necesario, sólo les pagan para mal comer, restringiéndose de comprar calzado y vestimenta.

La pobreza, que también afecta a niños rarámuris, los ha obligado (algunos no todos) a transitar por las calles de la ciudad, pidiendo ayuda (kórima) para obtener algo de comer y lograr subsistir. Culturalmente para ellos implica muestras de apoyo y solidaridad entre los semejantes, pero para muchos no indígenas (chabochis) lo interpretan como limosna.

1.14 Reconfiguración cultural

Las costumbres en algunos pueblos originarios está en proceso de conservación y en otros de desaparición, por el hecho de entrar en contacto con otra cultura, algunas personas que salen de sus comunidades a la ciudad se olvidan por completo de su lugar de origen, sin querer regresar, quizás por el sufrimiento y la misma marginación en la que se vieron envueltos en un principio, alterando, reconstruyendo o apropiándose de nuevos elementos identitarios.

La configuración de los rasgos identitarios, tanto de mestizos como de los rarámuri, se ha ido perfilando y definiendo, cada una, con un afán unívoco de persistencia cultural (Buenrostro: 1998:7).

Otro caso es el de los jóvenes que se apropian de elementos de la cultura urbana, unos optan por vestirse a la moda chola con pantalones anchos y playeras largas de manga corta, este tipo de reconfiguración es un ejemplo de la cultura. Al apropiarse de diferentes elementos, esto no quiere decir que la persona no le dé importancia o valor a su propia cultura, esas características identitarias se encuentra más arraigados y latentes que en otras personas de la misma comunidad.

Acuña (2007:46) ejemplifica el caso de los rarámuris que son por filiación, pero que cada vez ellos mismos se alejan del mismo grupo cultural, y no se reconocen como tales en la ciudad. La estancia en la ciudad derivada de la migración ha desencadenado que los rarámuris adopten la forma de vida urbana, como resultado existe un proceso de mestizaje, para designar a estas personas, aunque no dejan de ser rarámuris, se utiliza el apelativo de *rarámuri achabochado*¹⁴, de lado contrario los mestizos se sujetan a un proceso de *raramurización*¹⁵ así llamado cuando algún mestizo se desenvuelve y actúa como un rarámuri, acercándose a sus formas de pensar, aún cuando ya lleva años interactuando con los rarámuris, no dejan de identificarlo como mestizo.

¹⁴ Se utiliza el término de rarámuri achabochado para nombrar a las personas que se alejan de la vida rarámuri y desde luego actúan y piensan como los mestizos.

¹⁵ Se denomina así a las personas mestizas que se adentran a la vida de los rarámuris.

CAPÍTULO II: PROCESO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA RARÁMURI, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA RITUAL DE CURACIÓN.

2.1 Construcción y adquisición de conocimientos de los Rarámuris dentro de la cultura.

La construcción y adquisición de conocimientos ya sea fuera del ámbito escolar, deja de ser sólo del ámbito educativo para diversificarse en relación a qué tipos de conocimientos estamos hablando. En este capítulo se abordará el punto de la educación, sobre todo la que se trasmite dentro de las familias y la adquirida por los médicos tradicionales (owirúames), en relación con la falta de consideración de estos conocimientos dentro de las escuelas.

La educación es un proceso que se manifiesta fuera de las escuelas y es un sistema más amplio de aprendizajes que se extiende a lo largo de la vida en sociedad. Por lo que la enseñanza no se remite exclusivamente a la escuela por parte de los educadores profesionales. Tal como lo describe Reed (1984:17), que:

“Todo aprendizaje que tiene lugar en cualquier sociedad puede conceptualizarse como un sistema en el cual las escuelas son sólo una parte. El sector más importante de este sistema consiste en situaciones no formales, que incluyen al hogar, el vecindario o grupos de compañeros, en los cuales se adquieren las habilidades principales, tales como lenguajes, comportamiento interpersonal y estrategias de sobrevivencia, mediante un complejo de interacciones entre la enseñanza y el aprendizaje, desorganizados pero de gran efectividad”

Los rarámuri no cuentan con instituciones formales para educar a sus hijos en el conocimiento y la transmisión de los valores culturales. Para mantenerlos y transmitirlos, la educación familiar y comunal han sido sus principales medios. Tanto los padres como las autoridades de la comunidad son los encargados de transmitir este tipo de conocimiento a los niños y jóvenes. Sin embargo los padres son los vehículos principales para enseñarle al niño los valores, las ideas

fundamentales que sostienen a la cultura, los oficios y las tareas de la vida cotidiana; también colaboran en esta labor los hermanos mayores de cada familia.

En el seno familiar es donde se transmite el conocimiento; sin fijar tiempos determinados, se da como parte de la vida cotidiana, como se presenta o se vaya desarrollando, de esta manera se adquieren saberes, a través de la experiencia vivencial de cada uno de los integrantes que conforman la cultura, se produce de forma oral, de generación a generación. Las personas mayores juegan un papel importante al transmitir saberes a las personas más jóvenes, en este caso los padres (mamá, papá), abuelos, y demás personas que conforman la familia.

A los niños se les enseña a barbechar, a sembrar, a cosechar, a cazar, a poner trampas, a fabricar las herramientas y sobre todo a ofrecerle a Onorúame-Eyerúame (Dios padre-madre) lo que se ha obtenido en la cacería, bailando (yumare) en su honor, porque es él quien presta los animales a las personas para que sean sacrificados, sólo con el fin de alimentarse no de matarlos injustificadamente. Los niños aprenden las tareas del campo bajo la vigilancia de sus padres; también aprenden a elaborar artesanías para uso doméstico y en el mejor de los casos para comercializarla, que son un legado de los antiguos y para muchos es ahora su forma de vida.

Uno de los saberes más importantes es aprender a bailar, a organizar la fiesta y a compartir, como una forma de oración y agradecimiento a Dios (Onorúame) por los bienes recibidos. Este aprendizaje es indispensable porque es el centro de la cultura rarámuri. Los eventos cumplen con un objetivo ritual, social y económico fundamental para la sobrevivencia de la cultura del grupo.

A las niñas las mamás les enseñan a cocinar, a cocer, a atender a los animales domésticos y a cuidar a los niños más chicos.

Los niños se vuelven buenos pensadores al incorporar los consejos ofrecidos por sus mayores [...] en el caso de los adultos los buenos consejos son necesarios para reforzar la habilidad para pensar bien o para transformar el mal pensamiento de una persona que falla al

*no actuar de acuerdo con las normas de la conducta apropiada
(Merril 1992:104)*

Antes de que hubiera escuela las autoridades tradicionales eran quienes estaban a cargo de la enseñanza de los niños y jóvenes. Las personas mayores eran quienes impartían los conocimientos; en general se elegía a un Mayor anciano y sabio. Él les enseñaba a ser respetuosos con la gente, sobre todo con los ancianos pues ellos son los que les ayudan a enderezar su vida, cuando se requiere, también con las mujeres y finalmente saber cómo portarse en la sociedad, en las fiestas, en los trabajos y en las reuniones comunales. Tenían autoridad para castigar a los jóvenes cuando se portaban mal; este castigo se hacía en presencia de toda la comunidad.

La transmisión de esos conocimientos tan importantes para la formación de un rarámuri, no han logrado tener el impacto esperado, por el hecho de que la escuela se encuentra presente y funge como otro trasmisor de aprendizajes los cuales muchas veces resultan contradictorios, aparentemente se encarga de educar para la vida a las nuevas generaciones; pero los rarámuris mayores piensan lo contrario, de que la misma escuela está alejando a los niños de la propia cultura porque ahí aprenden otros modos de vida distintos y se les olvida lo que les han enseñado sus antepasados.

Los padres o alguna persona mayor como los abuelos y tíos son quienes deciden el momento en que un joven puede empezar a beber tesgüino, se les enseña a que no deben de tomar desde pequeños. A excepción de cuando se efectúa el ritual de curación, a los niños se les da de beber tesgüino¹⁶ en güejas pequeñas con porciones mínimas que reciben por parte del doctor tradicional, ya que beber la bebida tradicional forma parte del acto ritual.

¹⁶ El tesgüino es una bebida hecha a base de maíz fermentado. El proceso de fermentación dura 3 días aproximadamente. Forma parte importante en el ritual de sanación y en otros eventos familiares como por ejemplo la fiesta en un cumpleaños. Debe diferenciarse del tejuino que es una bebida también hecha con masa de maíz pero sin fermentar y se le encuentra en algunas partes del Estado de Jalisco y Colima, se consume como bebida refrescante.

Actualmente las autoridades tradicionales todavía se encargan de darles consejos a los niños y jóvenes principalmente en las reuniones dominicales, para que no se olviden de sus costumbres y para que entiendan cuál es el significado de ellas. De hecho en la ceremonia del ritual el doctor tradicional al momento de concluir el evento deteniendo la mano de su paciente con la cruz dice un pequeño sermón en la que hace mención de que se tiene que cuidar y portarse bien y que de esta manera tenemos que seguir curándonos con la cruz de Dios. Uno de los principales ejemplos a seguir para los niños y jóvenes son los consejos de los Owirúames pues a ellos se les tiene el gran respeto porque son personas sabias y con un gran conocimiento. Los sermones (nawésaris) siguen siendo una guía comunitaria y la forma como se transmiten los valores culturales.

“Un espacio más amplio de interacción de grupo en el intercambio y la construcción del conocimiento colectivo, lo constituye la reunión de varias familias de una o más rancherías, las pláticas interpersonales o de grupo durante el trabajo cooperativo y en las fiestas y celebraciones religiosas, pues en ellas se transmiten las normas de reciprocidad, la cosmogonía y los elementos, prácticas e interpretaciones simbólicas del ritual [.....] “Durante las reuniones dominicales con motivo del nawésari (quien se encarga del sermón) se reúnen la mayor parte de las familias, se genera un espacio que asegura la difusión y estandarización de las normas de conducta social a seguir, así como los tipos de sanación”¹⁷

Sería muy valioso para nosotros como miembros de la cultura rarámuri que la escuela repercuta en la enseñanza de los aprendizajes adquiridos fuera de ella, para que la cultura rarámuri no llegue a tal grado de olvidarse y mantengamos la continuidad de seguir reproduciendo nuestra cultura, para que en vez de perderse se fortalezca, de la misma manera la escuela tendría que ser el reflejo de la estructura de las comunidades en cuanto a educación y transmisión de valores.

¹⁷ Heras Q Margot. Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México, Región noroeste. Instituto Nacional Indigenista. México D.F. Págs. 429-430.

Los niños también están presentes en los juicios que hace la comunidad, porque debe aprender a impartir justicia y no lo que otros creen que es. Tienen que aprender a colaborar con los demás y a coordinarse con las demás autoridades. Para los rarámuri es importante también que aprendan a expresarse y a usar la palabra adecuada para no ofender a quien se está enjuiciando.

Los niños y las niñas rarámuris aprenden las normas y reglas de las comunidad mediante la corrección de las personas mayores, pero no lo hacen con la intención de regañarlos y hacerlos sentir mal moralmente, sino de guiarlos por el buen camino de efectuar bien las tareas o alguna situación que se les presente, para que no vuelvan a caer en los mismos errores, de esta manera van adquiriendo la experiencia necesaria para ir aprendiendo lo que está bien o mal dentro de la comunidad.

Por ejemplo al llevarse a cabo el proceso de curación, los niños aprenden cómo comportarse dentro del evento ritual, observando a través de las acciones que realizan sus semejantes, ya sea el papá, la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos y el Owirúame. También tienden a imitar a las personas mayores, si no están muy seguros de cómo se realiza alguna acción, ellos mismos preguntan para no hacer algo mal, los mayores acceden a este tipo de cuestiones y se dan el tiempo de explicarles cómo se tiene que desarrollar algún acto de cualquier índole. De esta manera van perfeccionando sus habilidades motrices y cognitivas en los diferentes actos que se presentan en la cultura rarámuri y en la vida cotidiana. Por ejemplo en la preparación y desarrollo del ritual los niños y niñas aprenden por medio de las personas mayores, explorando y experimentando el contexto, esto les da las bases para seleccionar las plantas medicinales y el modo de emplearlas en este tipo de actividades comunitarias.

2.2 Implicación cultural: Transmisión de valores a través del evento ritual de curación

Uno de los principales objetivos de la práctica de los rituales de curación de los rarámuris es mantener el equilibrio espiritual, físico y mental para la salud de la persona. Ya sea por parte de la medicina tradicional o de las instituciones médicas.

Primeramente en la realización de las curaciones hay que tener **respeto** al hecho, a la práctica ritual, para que se lleve a cabo el evento con toda seriedad posible por parte de quienes la organizan, así como de los que la presenciaron. Desde pequeños nos educan para respetar las acciones culturales que se realizan en la comunidad y sobre todo las que se hacen dentro de la familia.

Por parte de los doctores tradicionales les corresponde asistir a la fiesta, precisamente ellos son el punto principal para que la curación se realice, de por medio se encuentra la **responsabilidad** de asistir o no al lugar, de alguna manera este valor repercute y se aprende en las demás personas que se encuentran inmersos en esta práctica sobre todo como ya se mencionó, de quienes la organizan. En este sentido las nuevas generaciones aprenden de los mayores en este caso el de ser responsables con los compromisos socio-comunitarios.

Si los médicos tradicionales no pueden asistir al evento por alguna situación, las personas del lugar, donde se efectuará el ritual, comprenden que no fue posible la presencia de los doctores, entonces se vuelve a organizar el evento para una próxima curación y solo conviven y beben tesgüino. Aquí nos habla de otro valor que es la **comprensión** hacia los demás, en este caso hacia los médicos tradicionales que en ocasiones les es imposible de acudir a checar a sus pacientes.

Tanto los médicos alópatas como los tradicionales tienen el compromiso de decir la verdad del padecimiento del enfermo. Ser **honestos** ante las enfermedades asegura credibilidad ante la sociedad, puesto que las personas se alivian del

padecimiento, ya sea con medicamentos tradicionales u hospitalarios. Puede haber médicos tradicionales farsantes, charlatanes y jugar con la salud de las personas, dado que no cuentan con un certificado que avale su oficio, sólo la fe y el reconocimiento de los individuos acredita su dedicación.

En la cultura rarámuri la hermandad, tanto hoy día como en los antepasados, se fomenta al llevarse a cabo los rituales. En cualquier evento de cualquier índole la **solidaridad** es una característica de la cultura rarámuri; en especial los ritos, ejemplifican la ayuda que se da, de manera recíproca entre los mismos integrantes de la comunidad, comenzando con miembros de la familia, posteriormente miembros de otras familias, amistades que se integran al llamado de invitación por parte de la familia organizadora.

Estos son algunos de los valores que emanan y se vinculan con la organización de la práctica ritual de curación, quizás no se ven a simple vista, pero son percibidos por las y los participantes pues están implícitos dentro de estas prácticas.

Todas estas prácticas culturales implican que las personas mayores nos enseñen. Tal es el caso de mis padres que siguen jugando un papel muy importante y digo siguen porque nunca dejamos de aprender cosas nuevas, en la trasmisión de valores dentro y fuera de la realización de las prácticas de los ritos de curación, como se ha venido transmitiendo por sus antecesores, de la misma forma quieren que se siga conservando y que nosotros la sigamos reproduciendo para mantener el continuum de la cultura rarámuri. De esta manera como miembros de la cultura aprendemos a darle el valor a las actividades que se desarrollan en la comunidad, sin darnos cuenta a veces de lo valioso que tenemos en la comunidad porque siendo miembros de la cultura a veces no lo vemos así. Se encuentra en nosotros como miembros de la familia, y demás personas pertenecientes a la cultura, darle el valor y reconocimiento a estas prácticas.

Primordialmente en el pensamiento rarámuri se destaca el respeto hacia la persona, de manera recíproca y pues así como ellos respetan a todas las personas, también merecen recibir el mismo trato, por parte de los visitantes y

turistas, sin que existan connotaciones racistas por ambas partes (mestizos y rarámuris), para evitar cualquier choque de violencia¹⁸.

2.3 Adquisición de conocimientos del médico tradicional (Owirúame).

En la entrevista que realice a mi abuelo Basilio Valdez B. comenta que aprendió viendo a su papá, pues fue él, quien le enseñó a curar, además su conocimiento se complementa con la práctica, al desempeñar el papel de ayudante, al momento de andar acompañando a otros Owirúames por los ranchos, curando a los enfermos. La mayoría de los doctores tradicionales traen consigo a una persona ya sea hombre o mujer que ayuda en los actos rituales de curación, y es la persona a la que generalmente le dejan el cargo de curar. Sabe el ayudante que es una responsabilidad muy grande, por eso siempre se encuentra atento a lo que hace su maestro, el médico tradicional y de sus indicaciones, de esta manera va aprendiendo y adquiriendo los saberes necesarios para saber cómo atender a sus pacientes, porque algún día llegará a ser también médico tradicional.

Los conocimientos que poseen las personas con atributos especiales, para el cuidado de la salud, han sido heredados o transmitidos por sus ancestros, para que realicen el bien a sus semejantes. Es otra forma de transmitir conocimientos, por medio de los doctores tradicionales al curar a un paciente.

Perea (2004:31-32), hace mención acerca del tiempo en que tarda un médico tradicional en aprender y llevar a cabo la función de curar a la persona y lo describe de la siguiente manera:

“Hemos conocido el aprendizaje de los médicos indígenas centroamericanos para cuya capacitación se invierten 15 años. Oralmente aprenden cómo conocer las hierbas que curan y son dañinas, los rituales, la anatomía y la fisiología del individuo, poseer una densa formación religiosa y mágica. Normalmente, el sanador, basándose en los síntomas, trata de atribuir la causa a negligencia en el

¹⁸ En http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_tarahumara [Consultado 16-Junio-2011]

cumplimiento de leyes o normas o también buscando un origen sobrenatural. Para ello, realizara diverso ritos, de crisis y de intensificación, o largos ceremoniales que llevarán a la sanación del afectado”.

Con referente a lo anterior los médicos tradicionales de la Sierra Tarahumara saben qué tipo de plantas utilizar para las curaciones, lo cual han aprendido con la experiencia que han adquirido durante su vida, ya que una persona no puede ser Owirúame a muy corta edad, como es el caso de Basilio, que efectuó los rituales de curación a partir de los treinta años de edad. Para formarse como médico tradicional, tienen que pasar por un largo proceso de experiencias, de esta manera van adquiriendo los conocimientos necesarios para emprender el papel de owirúame.

Merrill (1992:164) habla acerca del sueño como:

“las actividades de una o más de las almas de una persona mientras la persona está dormida, los rarámuris dependen de los sueños para proporcionarles acceso a información y a seres como Dios, están comprometidos con realidad de los sueños”

Los Owirúames poseen la sabiduría de curar a las personas mediante los sueños, cuando un rarámuri se enferma es porque el espíritu ha salido del cuerpo, él, se encarga de soñar donde se encuentra el alma y regresarla al cuerpo de la persona, También tienen la habilidad de decir por anticipado lo que va a suceder. A través de los sueños, por medio de los Owirúames Dios (Onorúame) nos indica lo que tenemos que hacer como rarámuris, un ejemplo de ello es danzar para que llueva, seguir curándonos mediante este método tradicional para no olvidar cómo se curaban nuestros antepasados antes de la llegada de la medicina alópata y también el Onorúame (Dios) es quién envía al Owirúame y da el poder junto con los conocimientos para curar a todos los que necesiten de su servicio.

Existe una falta de reconocimiento de la medicina tradicional y por ende de las prácticas de curación por parte de los gobiernos, aún en los lugares cercanos a la

comunidad de Baquiriachi y de otros lugares de la Sierra Tarahumara, todavía no se les ha certificado a los médicos tradicionales como tales por parte de los gobiernos, al ser evidentes los resultados positivos en cuanto al mejoramiento de la salud de las personas después del proceso de los rituales de curación.

2.4 ¿Cómo llegan a ser médicos tradicionales (owirúames)?

En muchas de las ocasiones los médicos tradicionales que se conocen, son personas como cualquier otra, su característica que los distingue es el poder sobrenatural que se les atribuye y que les permite poseer ese saber que va más allá de nuestras capacidades, ese poder es reconocido por las personas que acuden a ellos. A veces el don divino proviene de un pariente cercano, ya sea del propio padre, abuelo o tío, incluso se puede heredar a alguien externo a la familia o bien como lo menciona Heras (1995:468):

“los curanderos se hacen por medio de claves manifiestas a través de los sueños lo cual les indican que tienen el poder de curar” o como ya se mencionaba anteriormente, por medio de la herencia.

Los médicos de la cultura rarámuri se mantienen en una línea entre el bien y el mal, se dice que ellos saben manejar esos poderes especiales que ninguna otra persona posee, y nada les costaría inclinar la balanza hacia lo positivo o lo negativo, para ejecutar alguna acción en contra o a favor de las personas. Esta situación les da respeto y generan temor entre la población.

Dentro de las áreas con escaso acceso a la medicina alópata, los practicantes de la medicina tradicional tienden a estar bien establecidos y bien respetados como es el caso de los Owirúames. Trabajando con estos practicantes puede facilitar la difusión eficaz de mensajes sanitarios importantes entre las comunidades, además de fomentar la práctica segura de la medicina tradicional.

2.5 Trabajo colectivo que emprenden los rarámuris. Trabajando juntos “napawika nochama”.

Los rarámuris se organizan para emprender los trabajos de orden colectivo donde la ayuda siempre es recíproca, se refieren a estas labores con los términos de napawika nochama, lo que literalmente significa trabajando juntos, a lo que en otras culturas como por ejemplo en el estado de Oaxaca se le conoce como el tequio y consiste en desarrollar en conjunto diferentes labores, como la siembra, elaborar adobes para la construcción de viviendas y excavación para las letrinas, el acarreo de piedras, construir un cerco, cortar rastrojo, etc. Para el comienzo de la siembra se hace la cordial invitación a las familias de las viviendas más cercanas, se realiza la faena reuniéndose en el terreno de cierta persona para que le ayuden a sembrar su parcela. Acuden hombres y mujeres con sus hijos y con las herramientas necesarias para trabajar como: azadones (arari) y la wika que la utilizan para hacer la abertura de hoyos en la tierra para colocar los granos de maíz (sunuku), aproximadamente 3 en cada hueco.

Durante el trabajo de excavación de un pozo para la letrina, las pláticas se hacen manifiestas acompañadas con güejas de tesgüino, junto con charlas y juegos entre amigos y parientes. Me refiero aquí a los varones, ya que el trabajo requiere de fuerza física y todos se concentran en ese lugar separados de las mujeres, cuando asisten mujeres se mantienen adentro de la vivienda elaborando la comida, platicando, y los niños jugando alrededor de la casa. A diferencia de la siembra, el esfuerzo es igual, con la característica de que aquí las personas se distribuyen por todo el terreno.

Los niños apegados a los padres desde pequeños van aprendiendo lo concerniente al trabajo; ya sea del campo, de la vida cotidiana siguiendo los mismos patrones de conducta y responsabilidad de las personas mayores.

Al término de una larga y pesada jornada, qué mejor que descansar bebiendo tesgüino (batari) que se recibe como gratitud por parte del dueño de las tierras donde se trabajó; en este caso corresponde a la familia anfitriona preparar el

tesgüino y preparar la comida de acuerdo a sus posibilidades para obsequiarles una vez terminada la tarea, a todos los asistentes. En ocasiones en lugar de hacer tesgüino preparan tepache, una bebida fermentada que no requiere tanto esfuerzo en elaborarse, sólo se pica la fruta ya sea naranja, piña o manzana y se coloca en un tambo con agua, poniéndole levadura y azúcar dejándose fermentar por dos o tres días y es la que se da para beber durante y al final de la jornada de trabajo.

Es una ventaja para quien recibe la ayuda, individualmente se llevaría más tiempo en realizar algún trabajo de cualquier índole, en colectivo se ahorra tiempo y esfuerzo físico.

Dentro de la ayudas, para mantener unido a los habitantes de los ranchos y de las comunidades es el conocido kórima que le da un significado de reciprocidad entre los rarámuris y demanda que el trabajo de cualquier índole se realice en conjunto. Como lo señala Chapela, (2006:30)

“Siempre que se trabaja en conjunto siguiendo las leyes del kórima, la persona que recibe el trabajo de otros les recompensa con comida o bebida por lo que estas labores comunitarias terminan siempre con música, charlas abundantes y fiestas alegres”.

En el caso de que alguien necesite ayuda se le brinda, ya que es una obligación dar y no sólo es entre los rarámuris, se hace manifiesto también con personas extrañas de fuera de su cultura, compartiendo de acuerdo a las posibilidades de la persona que va a ayudar, sin ningún afán de recibir algo a cambio. No se ve mal el pedir, ya que después cualquier persona nos podríamos encontrar necesitados y lo podríamos hacer con el simple hecho de decir “quiero que me ayudes” (kórima náki).

2.6 Escuela, educación y cultura raramuri

El aprendizaje de los niños y niñas rarámuris se desarrolla en el contexto social y geográfico en el que se desenvuelven, por lo que desde pequeños ya traen consigo una serie de conocimientos, actitudes, habilidades apropiados en el entorno comunitario y valores adquiridos en la familia al momento de ingresar a la escuela. Al entrar en contacto existe un choque cultural.

“Los docentes, y todos los que los acompañamos, propugnamos por considerar la sabiduría, los conocimientos y las experiencias que el niño ha ido adquiriendo en su ambiente, valorando su riqueza y diversidad para que los aprendizajes y la escuela en sí se tornen significativos para los niños y niñas indígenas”¹⁹

Es importante como docentes que atienden a niños rarámuris conocer las prácticas que se desarrollan en sus diferentes comunidades. Para promover valores e inculcar un respeto mutuo hacia las prácticas de las diferentes culturas, tanto de la rarámuri como la mestiza y ver la forma de cómo estos elementos puedan servir y transferirse al aula de clases, porque en ocasiones siendo docentes del medio indígena no llegan a considerar la importancia de este tipo de situaciones en el ámbito escolar. Puesto que para los niños representa no sólo la riqueza cultural, sino también las formas en que ellos se apropian del conocimiento y entre más relación tengan, con su cultura los aprendizajes les resultaran más significativos. Por lo que en las manos de la secretaria de Educación Pública, maestros y de todos los involucrados en el ámbito escolar se encuentra una de las grandes fortalezas que den la base y comenzar con una educación pertinentemente cultural en la escuela.

Es importante que en las escuelas de la Sierra Tarahumara se enseñen contenidos acordes a la cultura rarámuri, para que los niños tengan el gusto y el

¹⁹ Morales en: Majchrzak, Irena. Cartas a Salomón. Reflexiones Acerca de la Educación Indígena. 2ª Edición 2011. México, D.F. Editorial, La Ermita. Pág. 9.

interese por aprender. Históricamente la escuela ha dejado fuera estos aspectos tan importantes y ha desvalorizado las situaciones culturales que se desarrollan en las comunidades rarámuris; como son las danzas, las mismas prácticas de curación, incluso hasta la lengua originaria.

Uno de los argumentos de los gobernadores (siríames)²⁰ se refiere a lo que se tiene que enseñar en la escuela a los niños rarámuris, para que no olviden muchas cosas que se están perdiendo y valorar los aspectos culturales como las danzas, las fiestas, la música tradicional, los ritos ceremoniales, entre otros. Ponen de manifiesto ese derecho de elegir el tipo de educación que se requiere impartir en las escuelas para los niños, donde se enseñen las formas propias de pensar de los rarámuris, así como una educación mediada por su lengua originaria. A la vez que se enseñe la lengua castellana, para que ya no se sigan cometiendo atropellos en contra de los rarámuris y saber defenderse cuando exista algún altercado con los mestizos. Siendo así, con una orientación comunitaria, los niños y niñas rarámuris educados en las escuelas servirían mucho mejor a nuestras comunidades rarámuris.

2.7 Owirúames: Médicos tradicionales: personas que realizan las prácticas rituales de sanación.

2.7.1 Identidad.

Existen distintas características para definir nuestra identidad. Cada persona puede definir su identidad en distintos aspectos, tenemos diferentes gustos, nuestra situación económica es distinta, el lugar donde nacimos es distinto al de las demás personas, entre otras situaciones. Las identidades individuales forman parte de las identidades más amplias, que conforman grupos más grandes a las que Navarrete (2004:24) denomina “identidades colectivas” o “identidades culturales” que se encuentran constituidas por elementos culturales, donde habitantes del mismo lugar comparten una identidad común; formas de vestir, de

²⁰ Gardea y Chavez, Nuestros Saberes Antiguos “kite amachíala kiya nirúami” Chihuahua, Chih, México. UNESCO. (1998:132-134).

actuar, de comer, de hablar como forma de comunicación. Las identidades colectivas sirven para delimitar fronteras en una sociedad, distinta a la otra. El reconocimiento del individuo forma parte de nuestra identidad, en este caso la autoadscripción se da desde tu propia concepción, no sólo que te reconozcas como persona, sino que los integrantes de la cultura a la que perteneces te reconozcan como uno de ellos. Mencionaría que la autoadscripción define tanto nuestra personalidad como la pertenencia al grupo.

Para Barth (1976:3) la identidad es: *“un tipo organizacional que comparte valores fundamentales y formas culturales que se reconocen con respecto a otros a través de la autoadscripción o la adscripción que hacen los otros”*.

2.7.2 Elementos identitarios.

2.7.2.1 Vestimenta

En la comunidad de Baquiriachi se está perdiendo el uso de la vestimenta tradicional. Las mujeres han jugado un papel fundamental en el mantenimiento de ciertas prácticas culturales como son recurrir en primera instancia a solicitar los servicios de los owirúames, en la elaboración de alimentos, en la elaboración de vestidos tradicionales y de portarlos. En muchos casos las personas rarámuris han adoptado la vestimenta occidental, sin embargo todavía se sigue conservando el traje tradicional, en la comunidad de Baquiriachi quien se aprecia en llevarlos puestos son más mujeres que hombres, como se observa en la fotografía número 2. Todavía lucen sus faldas (nawas) largas y anchas, blusas, suéteres coloridos, con su pañoleta sobre su cabeza, el calzado suele ser de hule, las prendas son elaboradas a mano por las mujeres, con telas coloridas que obtienen de tiendas. Los hombres ya no se visten con el traje regional, lo hacen con prendas de procedencia industrial, comercial, lo que sí elaboran y es muy usual son los huaraches fabricados con hule de llantas usadas, con tres agujeros y correas.

Foto No. 2. Mujeres Rarámuri con su vestimenta tradicional, presentes en el ritual de curación en la comunidad de Baquiriachi, Balleza. Foto: Eloy Figueroa Cruz.

Hay varios factores que contribuyeron al cambio de vestimenta, uno de los que puedo agregar es la influencia con que las tiendas comerciales han penetrado por toda la región serrana, ubicando negocios en los municipios y en los pueblos más cercanos, donde las personas optan en reemplazar sus prendas originarias por las comerciales; probablemente porque son más baratas, porque emplean el tiempo de elaboración de las originales en otras actividades de índole económico, porque al transitar por espacios menos rurales son más valoradas socialmente las comerciales que las propias; el portar los trajes típicos pudiera ser motivo de discriminación.

Otro factor que puedo agregar es que las formas de vestir de los rarámuri se han modificado, por la salida del lugar de origen a otro, el simple contacto con una cultura externa en su mayoría es sinónimo de discriminación y rechazo por portar el traje tradicional. Con referente a lo anterior, Oehmichen (1999:109) hace mención del personal femenino que se encuentra empleado fuera de su lugar de

origen, tiene que adquirir nuevos hábitos acordes a las exigencias que la sociedad receptora demande, en donde las mujeres tienen que aprender nuevas formas de peinarse, de calzar, de vestir, de expresarse con mayor fluidez en español, contestar el teléfono, tomar recados, y manejar diversos aparatos electrodomésticos, particularmente para ellas no les son nada familiares en su uso y manejo.

Las últimas tres o cuatro generaciones los hombres rarámuris de la comunidad han disminuido el uso del traje tradicional y han optado por otro tipo de vestimenta elaboradas en fabricas, quienes conservan su vestimenta tradicional de la región son las mujeres.

Se hace manifiesto que algunos elementos culturales como la vestimenta se están perdiendo, no en todos los casos, hay lugares en la Sierra Tarahumara que se sigue conservando. Más hacia el centro de la serranía las mujeres tienden a elaborar su propia vestimenta, faldas anchas (nawas) sujetadas a la cintura con una faja bordada de diferentes colores con su blusa, la pañoleta (coyera). Los hombres visten con un taparrabo o zapeta de manta (tagora) amarrada a la cintura con la faja bordada de lana, una camisa de manta, la coyera que va sujeta alrededor de la cabeza, en cuanto al calzado fabrican huaraches con hule de llantas.

La vestimenta tradicional es una expresión externa que caracteriza a los grupos originarios de nuestro país, en este caso la de los rarámuris. Históricamente la vestimenta y la lengua han sufrido transformaciones la cual se tienen que ir adaptando al cambio, no es que se apropien de otros elementos culturales si no que la cultura tiende a evolucionar.

2.7.2.2 Uso de la Lengua.

Una de las principales vías de comunicación que existe entre los rarámuris para poder relacionarse es la lengua oral rarámuri, es el medio por el cual aprenden y enseñan a las nuevas generaciones. De tal manera que, los que nos encontramos

inmersos en el ritual aprendemos todo lo que tiene que ver con las curaciones, por medio de las pláticas que hacen los mayores, por ejemplo cómo se denominan ciertas enfermedades que afectan a nuestro cuerpo y los tipos de hierbas que sirven para curar algunos males, así como de su utilización..

La gente mestiza utiliza la lengua castellana para comunicarse y es la que predomina en la comunidad de Baquiriachi ya que son más mestizos que rarámuris. Hay rarámuris de la localidad que se apropiaron de la lengua castellana, en contraste también hay personas mestizas que sin miras discriminatorias aprendieron la lengua rarámuri y es el vínculo de socialización que existe entre los rarámuris y las personas mestizas.

La región tarahumara como ya mencioné anteriormente, se divide en Alta, Central y Baja Tarahumara, hago hincapié en este aspecto porque no solamente se está dividiendo la parte geográfica sino también las variantes lingüísticas de cada zona, y es lo que hace que la diversidad cultural dentro de una cultura se haga visible. Las formas de hablar entre comunidades cambian debido a las variantes, esa diversidad lingüística es lo que identifica a las comunidades.

“La comunicación vista desde la perspectiva de los rituales y de la cultura, debe ser considerada como un elemento esencial para la preservación de las sociedades, no sólo porque la comunicación transmita información sino porque ésta se convierte en un elemento central para la difusión y consolidación de las creencias culturales compartidas” (Carey, 1989:13).

En el acto ritual de curación los presentes se comunican entre ellos utilizando la lengua rarámuri, entablando conversaciones de las dolencias de los individuos para que sean atendidas por el owirúame y pláticas que emergen entre las mismas personas que se están curando y el médico tradicional.

2.8 Reconocimiento individual y en colectivo.

Uno de los elementos que forman parte de la identidad son los hechos históricos, ellos han ido formando lo que hoy se encuentra en nuestras culturas. Quienes se han encargado de darle sentido en el presente somos nosotros como participantes, generando el continuo histórico, el pasado forma parte de la memoria colectiva que se trasmite de generación en generación por personas mayores y son parte fundamental del gran conocimiento tan valioso que poseen.

Tradicionalmente, las poblaciones mantienen prácticas relacionadas con la cosmovisión de sus integrantes. Tanto los valores que practican y enseñan sus miembros al interior de los grupos como sus creencias y su forma de ir por la vida están en estrecha relación. El contacto tan cercano con la naturaleza les ha permitido profundizar en el desarrollo del conocimiento de las plantas del lugar y sus usos en la gastronomía, al igual que en el mantenimiento de su salud.

CAPITULO III: SANACIÓN, CURACIÓN Y SALUD

En la comunidad de Baquiriachi y comunidades aledañas por lo regular quienes se encargan de curar algunos males físicos y espirituales son hombres a los que se conocen como owirúames en lengua rarámuri o denominados doctores por los mismos miembros de la comunidad, por el hecho de trabajar con personas que padecen alguna enfermedad. Son personas adultas que poseen un gran conocimiento de manera práctica sobre las leyes de la naturaleza. Se encargan de dar consejos a las personas, de decir qué es bueno y qué es malo en el actuar bien con los demás que se encuentran alrededor. Son reconocidos por la sociedad comunal por hacer el bien, y se les tiene un gran respeto por su sabiduría.

En lugares cercanos a la comunidad de Baquiriachi las mujeres no participan como “sanadoras” de algún mal, como los hombres que curan. En otros lugares existen mujeres que se dedican a esta actividad, y son quienes asumen este papel de curar. Tanto las mujeres como los hombres que realizan estas actividades se les respeta y son igualmente reconocidas por los miembros de las comunidades. Tanto los médicos tradicionales (hombres y mujeres) son igual de importantes porque los dos géneros se encargan de curar a sus semejantes. Al respecto, Acuña (2007:55) encontró que:

“En otro orden de autoridad y aunque sea más propio del hombre, la mujer puede ocupar el puesto de owirúame (curandero) y wakiráame (cantador), si hace méritos para ello y tiene el pertinente reconocimiento social, con lo que puede oficiar yúmari...”

3.1 Sukuruámes, hacedoras del mal: ¿Quiénes se encargan de hacer el mal?

En la cultura rarámuri así como existe el bien, también existe su contraparte, me refiero a la parte negativa que se origina de la mala voluntad de personas o seres por así decirlo con ciertos poderes especiales en contra del bien y atentan en contra de los individuos; a mujeres u hombres creándoles alguna acción maléfica.

Los hechiceros denominados en lengua rarámuri sukuruámes son los que se encargan de hacer el mal a las personas. Como parte de las creencias entre rarámuris, se les considera seres que toman formas de animales, que en lengua rarámuri se les designa como orémaka, se convierten en una bola de fuego, frecuentemente se observan volando por el cielo en las noches como si fueran estrellas fugaces, se dice que si a esta bola de fuego se le ven caer como chispas o gotas de lumbre, es porque lleva a un muerto o seguramente alguien se va a enfermar, finalmente atrapa al alma de la persona, si así sucede, para su recuperación debe intervenir el owirúame, que su tarea principal es de curar a la persona que agarró este mal. De esta forma es como se identifican a las personas que se encargan de hacer daño espiritual.

Los sukuruámes son personas comunes a las demás, con la única diferencia de que se encargan de hacer el mal, pero el daño es perceptible y notable en los sujetos. Una experiencia contada frecuentemente consiste en que, sí alguien se encuentra con estas personas en el camino y platica con él o ella ó pasa de visita a tu casa y no recibe un buen trato, de repente tiendes a sentirte mal y no sabes por qué, hasta que te enfermas, muchas de las veces son síntomas leves, como es el famoso caso del mal de ojo, que se cura frotando un huevo sobre el cuerpo, tres días consecutivos en las noches antes de dormir, tirándolo al día siguiente a la lumbre, para acabar con el daño. Cuando son muy intensos por lo regular son males espirituales; entonces hay que acudir al médico tradicional (owirúame) para un chequeo, digamos una consulta para que identifique el mal, ya él se encargará de cómo tratarlo, este determinará si se hace una fiesta con tesgüino o solo utilizará hierbas curativas²¹ dependiendo del padecimiento.

²¹ Algunos ejemplos son la el chuchupate, la hierba de la víbora, el eucalipto, el gordolobo todas son utilizadas para quitar el resfriado, la tos y la gripa.

3.1.1 Enfermedades espirituales, del Alma.

Se tiene la creencia y la experiencia de que las personas no únicamente se enferman por influencia de los sukuruámes (hechiceros) sino que también llegan a contraer enfermedades espirituales, además de las fisiológicas. Por ejemplo cuando andan en lugares en los que no les inspira confianza. Uno de los lugares de este tipo son los aguajes. Es del conocimiento popular el caso de que si una persona se encuentra cerca de donde emana el agua y toma de ella, hincado, acostado o agachado sin que medie un recipiente para agarrarla; se dice que los seres del manantial atrapan el alma y la persona tiende a sentirse mal y a enfermarse. Para que se pueda curar tiene que ser atendida por un owirúame (médico tradicional) para que a través de sus sueños y el ritual de curación, busque el alma y la regrese al cuerpo de la persona afectada para que pueda sanar.

Cuando son lugares como por ejemplo donde pueden adquirir algún mal espiritual, lo que hacen es advertir a la demás personas de que no tomen agua del manantial en posición de acostados, hincados, con la mitad o más del cuerpo, inclinado hacia el agua, además no se debe tomar el agua directamente con la boca y las manos, debe hacerse con un recipiente pero nunca a mano limpia.

Otra situación similar a la anterior es cuando se transita en un lugar donde hay plantas como las pitayas²². A estas no se les tiene que apedrear o hacerles algún daño físico, ya que si se hace se tiene la creencia de que quien lo hace se puede enfermar. Suceden los males porque en sí la planta es muy poderosa y si se maltrata, te enferma y se puede volver loco o perder la noción de la persona misma por algunos días o hasta que se te cure. Los médicos tradicionales consiguen la biznaga²³ en el campo, sólo y únicamente la utilizan ellos para

²² De ésta forma se les conoce a las biznagas en el lugar, con su fruto de color rojo o amarillo.

²³ De acuerdo con Zingg y Bennett (1978:233) la biznaga es utilizada para curar enfermedades del oído y ampliar las capacidades de la visión chamánica. Es una planta pequeña de color verde con espinas a su alrededor.

trabajarla como peyote. Estas alteraciones al igual del mal que causan los agujajes tienen que ser atendidos por el médico tradicional.

Chapela (2006:46) comenta que, además de los pozos (manantiales) de agua, los remolinos de aire son peligrosos, atrapan al alma de la persona; incluso pueden provocar la muerte, ya que el viento tiene forma de persona y puede ser maligno o benigno. El hecho de que un torbellino de viento pasa sobre tu persona, puede causar que las personas se enfermen, incluso hasta la muerte, si no se atiende a tiempo por un médico tradicional rarámuri para que aleje el mal y atraiga el alma, debido a que representa un mal, por eso siempre hay que alejarse, para que no atrape tu alma. Los remolinos de viento, es uno más de los males que atentan en contra de la espiritualidad de las persona.

3.2 Enfermedad:

En la cultura rarámuri la enfermedad está estrechamente relacionada con el estado de ánimo, estar enfermo es estar triste.

“Este estado se genera porque algo ajeno a uno se introduzca adentro y ocasiona algún daño, o algo de adentro sale y genera desequilibrio. No obstante, la causa primigenia que provoca tal desequilibrio suele estar relacionada con el incumplimiento o trasgresión de algún tipo de norma moral, social o religiosa; o bien ha venido inducida por fuerzas que operan negativamente sobre uno, aunque también se contemplan como posibilidad los efectos del entorno ambiental y la mala suerte”.
(Acuña, 2010:6).

La manera en que entendemos el mundo, el cuerpo, la salud y la enfermedad²⁴ y todos los procesos de interacción entre los individuos y su ambiente, cambia de una cultura a otra.

²⁴ Alteración estructural o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar.

3.3 Políticas públicas de salud

Durante el transcurso del tiempo, el hombre ha luchado por tener una buena salud, tal concepto ha sido ligado a la historia de la medicina, tanto tradicional como la que imparte el estado, refiriéndome a la salud pública. La forma de ver la salud y los tipos de enfermedades se ha considerado de distintas formas por las diferentes culturas existentes, por lo que cada pueblo originario asume la responsabilidad en elegir la forma o el método para poder aliviarse de ciertos males que afectan su integridad tanto física como espiritual. De manera general se podría decir que se presentan estas dos vías de atención, mediante la medicina tradicional y la alópata, para conducir al mejoramiento de la salud de la personas.

Al estado le corresponde crear sus propias políticas en materia de salud de acuerdo a sus necesidades y demandas por parte de la sociedad; dentro de esas políticas se encuentra integrar la medicina tradicional en los sistemas de salud nacionales, desarrollando e implementando programas sobre medicina tradicional²⁵.

Más recientemente, las poblaciones más alejadas de la Sierra Tarahumara para curar las enfermedades han utilizado en mayor medida la medicina alópata que la medicina tradicional, atendiéndose en los centros médicos que más cercanos a su comunidad, si bien las enfermedades muy graves requieren el traslado de la persona a los centros de salud de las cabeceras municipales.

La medicina tradicional es a veces la única vía accesible de atención sanitaria, especialmente para las personas más pobres. De igual manera, su uso ha ido en aumento para las regiones en pleno desarrollo, puesto que se encuentra firmemente arraigada en los sistemas de creencias y siguen siendo una parte integral de la vida de muchas personas. Así también posee varias características en las que se destaca la diversidad, la flexibilidad, la accesibilidad y la aceptación

²⁵ OMS (Organización Mundial de la Salud). Puntos clave: Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf

de los individuos de los diferentes lugares, el bajo costo y su poca inversión económica, viendo a estos factores como importantes oportunidades de desarrollo. Según la OMS, la mayoría de las políticas van encaminadas al mejoramiento y conservación de la salud, así mismo a la calidad de vida de las familias, que viven en zonas urbanas y rurales más desprotegidas²⁶. En la comunidad de Baquiriachi, se cuenta con un centro médico que depende del IMSS para atender a la población, pero no es lo suficiente porque carece de materiales necesarios para atender las enfermedades y los casos de emergencia que se presentan.

Respecto a infraestructura no se ha tenido apertura con nuevos centros de salud que facilite el acceso a los habitantes de la población de Baquiriachi y de las comunidades aledañas. Actualmente no se ha visto remodelación alguna en la clínica de la comunidad, continúa igual desde hace aproximadamente 7 años, se requiere el cambio ya que cada vez hay un incremento en la población y el número de pacientes enfermos aumenta. Por lo que la política de modernizar los centros de salud se contradice con los pronunciamientos al respecto que hace la OMS, al no mejorar y ampliar sus instalaciones.

Una de las innovaciones más trascendentes en el área de salud, es la política intercultural²⁷, toda vez que incorpora en la planeación y oferta de los servicios, el concepto y las implicaciones del reconocimiento a la diversidad cultural. Con la implementación de este modelo se pretende eliminar las inequidades de género y aquellas derivadas de la situación económica, para erradicar la discriminación lo

²⁶ OMS (Organización Mundial de la Salud). Puntos clave: Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf

²⁷ La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala: “La Interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen y cada una toma lo que puede ser tomado de la otra, o sencillamente respeta sus particularidades e individualidades. No se trata de imponer, de avasallar, sino de concertar.”

cual constituye una barrera al acceso a los servicios de salud generando diferencias en la situación de salud de individuos pertenecientes a las poblaciones minoritarias y a veces maltrato en los servicios y espacios institucionales.²⁸

Un ejemplo de este modelo se encuentra actualmente en la Sierra Tarahumara, con el Hospital Misión Tarahumara ubicado en el ejido de Samachique municipio de Guachochi. Brinda atención a los habitantes de la serranía, principalmente a las personas rarámuris con el fin de disminuir las enfermedades más comunes que afectan a la población, por lo que el servicio de salud es de gran ayuda y no genera ningún costo, además cuentan con habitaciones para los familiares que acompañan al enfermo. Aunque esta comunidad se encuentra aproximadamente a dos horas de la comunidad de Baquiriachi, los habitantes acuden a este centro hospitalario para ser atendidos. Se trasladan personas rarámuris con ciertas enfermedades en las cuales algunas requieren ser operadas; aunque la ciudad de Parral y Guachochi les queden más cerca, recurren al Hospital Misión Tarahumara, ya que en él, reciben un buen trato, son atendidos por médicos alópatas certificados y se preocupan por la comunicación entre paciente-médico, para tales casos hay intérpretes laborando, son personas de la propia comunidad y se encargan de interpretar a las personas hablantes de la lengua rarámuri, dentro y fuera de las consultas. Este hospital no depende del gobierno sino de organizaciones locales con recursos de extranjeros, así como empresas extranjeras dedicadas a apoyar económicamente y en especie para la operatividad del centro médico.

El reconocimiento de la diversidad en el ámbito de la salud, permite la valoración del conocimiento que sobre la salud tienen los pueblos originarios, no sólo en México sino en el mundo. Además de definir una estrategia para abordar la

²⁸ Interculturalidad en la salud. Síntesis Ejecutiva. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dmtdi/carpeta2/Politica_Intercultural_Salud.pdf

comprensión de la medicina de los pueblos originarios como producto de su cultura; y posicionarla ante el sistema nacional de salud, como un sistema completo de atención, con sus propios procedimientos diagnósticos preventivos²⁹ y curativos, sus especialistas y sus recursos terapéuticos, de los cuales la herbolaria es el más conocido y utilizado por la ciencia y las sociedades tanto rurales como urbanas.

En cuanto a materia de salud por parte del estado en la Sierra Tarahumara, con todos los discursos políticos no se ha logrado acertar un modelo que atienda adecuadamente a la población, sobre todo del grupo originario a excepción del Hospital Misión Tarahumara.

“La salubridad es una función pública en la que deben colaborar todo los sectores sociales de la comunidad, bajo la dirección de la autoridad civil, solicitando la ayuda oficial del estado cuando la gravedad del caso lo amerite” Álvarez, (1952:65).

Si en las unidades médicas dependientes del gobierno no se toman en cuenta aspectos como por ejemplo la comunicación entre el paciente que solo habla rarámuri y el médico que ni entiende ni lo habla, menos van a reconocer las prácticas de curación que se realizan también con el fin de curarnos de las enfermedades.

Las prácticas culturales de curación que se desarrollan en Baquiriachi y en distintas comunidades se encuentran muy lejos de ser tomadas en cuenta en el ámbito de la educación escolarizada y tampoco llega al nivel universitario. Pues son necesarias programas de formación incluyentes y específicos y políticas al respecto que incluyan en la curricula estos temas.

²⁹ La promoción y prevención de la salud se puede realizar a través de información, pláticas, material impreso dirigidos a la población en el cuidado y prevención de la salud. En Interculturalidad en la salud. Síntesis Ejecutiva. Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.

Se encuentra muy alejada una mira que trate de ver y reconocer, lo que hacen en materia de salud las personas, que tomen decisiones que consideren a nuestras comunidades de la Sierra Tarahumara, o que por lo menos se acerquen a nuestras propias concepciones de la enfermedad para lograr un modelo de salud que sea efectivo y disminuir los problemas que de enfermedad se traten.

3.3.1 Salud³⁰

La alegría por el contrario se relaciona con la salud

“Enfermedades como el susto, la deshidratación, las heridas pequeñas, el parto, el empacho, el necio y los llorones, los indígenas de aquí del estado de Chihuahua conocemos y sabemos cómo curarlas y los que realmente saben más y nos dicen cómo cuidar a nuestros hijos en caso de que padezcan una de esas enfermedades son los ancianos indígenas; conocen todas las hierbas medicinales que existen en la sierra”³¹.

Antes de la llegada de los servicios médicos los rarámuris se atendían mediante la medicina tradicional. Ponían su confianza en personas que sabían qué tipo de hierbas servían para curar a los enfermos, sobre todo en los doctores de la cultura rarámuri que son personas mandadas por Dios para ayudar a sus semejantes.

Muchas de las personas no creen en este tipo de prácticas rituales, sobre todo las nuevas generaciones, porque dicen que no es cierto que la gente se cura, empiezan a creer cuando les afecta alguna enfermedad sobre todo espiritual y es cuando comienzan a comprender y aceptan atenderse por alguno de los doctores tradicionales. El (owirúame) juega un papel crucial en la parte ideológica del sujeto porque es quien debe influir para que la persona comprenda qué tiene que hacer,

³⁰ La OMS en 1946 considera como el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad.

³¹ Argumentos de Alfonza Castilla Gonzáles, rarámuri de Aboreachi, Guachochi en SEDESOL. 1998. P 43.

para que se participe en el ritual, para que de esta manera la persona pueda sanar. El poder de creer o no puede influir en curarte o no de alguna de las enfermedades en el proceso de curación.

En este tipo de prácticas se pone de manifiesto la creencia y la fe de cada individuo, nosotros como rarámuris creemos en los ritos de curación y por eso los practicamos con frecuencia para estar bien tanto física como mentalmente, no tener fe al acto de curación influye en que la persona no sanará de sus males, gracias a ello estas prácticas siguen vivas y se encuentran llenas de significado para nosotros los integrantes de la cultura rarámuri.

3.3.2 Concepción de la muerte.

Una de las consecuencias más fuertes de las enfermedades que pueden llegar a su fin, es el hecho de que se nos presente la muerte, por eso la concepción de la muerte es muy importante para nosotros los rarámuris al despedir a nuestros difuntos con ciertas fiestas ceremoniales, formando parte de nuestra identidad histórica como grupo originario. Siendo una marca natural de la cultura de cómo nos identificamos, quizás no sean tan visibles como la vestimenta, la lengua, la alimentación, pero se encuentran presentes.

La explicación de la muerte en la cultura rarámuri se considera como la salida de todas las almas del cuerpo de una persona, por tal motivo se acostumbra despedir a los muertos con una fiesta grande para mandar las almas al cielo y se encuentre con Dios (Onorúame), el Creador. Con respecto al número de almas se realiza una ofrenda con objetos y alimentos que en vida le gustaban al hombre o a la mujer, se colocan por tres días después del fallecimiento del hombre y cuatro días después de haberlo hecho la mujer, para que su espíritu no ande divagando y genere desasosiegos entre la población, especialmente entre su familia (Acuña, 2007:20).

En la cultura rarámuri la pérdida de algún ser querido o conocido es irremediable, suelen despedirlos con diferentes ceremonias para subirlos al cielo, las fiestas se

realizan dependiendo de la persona si es mujer o es hombre, de acuerdo al vínculo que poseen con las almas el hombre posee tres, por lo tanto son tres fiestas las que se le realizan, las mujeres poseen una más que los hombres, llevándose a cabo cuatro eventos en su honor por el hecho de que tiene la virtud de procrear una nueva existencia. En todas las fiestas se prepara tesgüino, la última siempre es el evento más grande, se baila en la cruz, sacrificando algunos animales y se prepara más bebida que en las primeras. En estos eventos, entre pláticas y bromas se recuerda al difunto de lo que en vida era, de lo que más le gustaba, no debe haber tristeza en los invitados porque de esta manera el difunto no se va por el camino que hay que seguir para llegar al cielo, por lo tanto el espíritu se queda vagando en la tierra.

Acuña (2007:48) atribuye una distinción por el número tres y cuatro como marcadores simbólicos, entre el hombre y la mujer respectivamente que siempre les acompañarán durante toda la vida, asociados al número de almas que poseen cada quien. En el análisis del video tomado en el trabajo de campo, se muestra, que al momento de dar de beber del tesgüino exclusivo para curar, al hombre se le da tres veces y a la mujer cuatro, en güejas³² de pequeñas porciones.

Esa es la finalidad de la realización de estos eventos, despedir al difunto, animarle a que se vaya y no moleste como bien lo menciona Gabrielova (2007:54), "*para que su alma descanse en paz y no ande penando por los distintos espacios donde en vida pasó*". Una vez que alguien murió se cree que esa persona puede llevarse consigo a alguna otra, ya sea a un familiar muy cercano o un amigo, por el hecho de que coincidentemente se presenta el fallecimiento de otra persona al poco tiempo que murió la anterior.

En nuestra cultura existen entes, seres de otra dimensión a la que llamamos chuikis; son espíritus que andan vagando, se dice que son los espíritus de alguna persona que ya murió y que tal vez conocíamos, en muchas de las ocasiones se hacen manifiestas por las noches de diferentes formas: sombras, uno o varios

³² Las güejas son como pequeñas jícaras con las cuales se sirve y se reparte el tesgüino para beber.

chiflidos muy agudos, son características que determinan que algún ser nos ha llegado a visitar. Personas ajenas a la cultura rarámuri no creen en este tipo de situaciones, pues son causa de pavor y miedo; no son tan comunes para ellos, pero sí normales para los rarámuris, sobre todo las personas mayores que tienen gran experiencia en estas situaciones saben cómo tratar esta realidad, pues ellos tienen la posibilidad de comunicarse con ellos, platicándoles, qué buscan, qué se les ofrece, de una manera les piden que se retiren y que ya no molesten.

Los médicos tradicionales por sus características se pueden comunicar más fácilmente con los espíritus del más allá, ellos son los que velan porque sigan el buen camino hacia el cielo. También pueden decir cómo se encuentran las personas que ya fallecieron mediante la comunicación con ellos, si un alma sigue en la tierra, es porque no se llevaron a cabo las fiestas que se requerían para enviarlo con el Señor Creador, el médico de la cultura rarámuri tiene que dar aviso a sus familiares de que se le tiene que realizar una fiesta con tesgüino, para que se pueda ir con Dios, de esta manera se asegura de que el espíritu no ande rondando por ciertos lugares.

3.3.3 Contraste de rituales de curación ante la diversidad cultural existente

“..La forma en que un grupo humano construye su idea de persona es a través de los rituales que practica, en la medida que a través de ellos se subliman una serie de valores y creencias que marcan una lógica propia de entender la relación con el cosmos y con las demás personas”. (Acuña, 2007:43).

En las culturas existentes en el territorio nacional, se llevan a cabo diferentes tipos de fiestas ceremoniales que se reflejan en los distintos rituales. En las culturas más cercanas en cuanto a su espacio geográfico los rituales tienen una mayor similitud, a diferencia con las que se encuentran más retiradas. Tal es el caso de los Kikapués en el estado de Coahuila. Embriz (1995:67-68), comenta que ellos no se atienden con los métodos tradicionales; por su cercanía a la cabecera

municipal prefieren acudir a clínicas, ya que en su población no hay ningún servicio hospitalario.

En el caso de los *Mayos*, ubicados en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, comúnmente se reconocen como *Yoremes*, atienden su salud con la medicina doméstica, la cual se basa en frotamientos y aplicación de algunas plantas medicinales en el cuerpo. Si los malestares no son tan complejos, las madres son las encargadas de atender estos padecimientos pues son las que conocen las plantas. Aguilar (1995:104-108) destaca que otro tipo de práctica para el bienestar de las personas es la intervención de médicos tradicionales para sanar el mal; ellos tienen la capacidad de adquirir un don divino, en tal situación se dice que si el niño llora en el vientre de la madre antes de nacer, es porque será doctor tradicional, el don de Dios lo reciben a través del conocimiento de un pariente cercano, se dice que por el lado de la madre. Hay quienes obtuvieron poderes y su curación la realizan a través de un sueño.

Las enfermedades pueden ser variadas, desde un resfriado, hasta el estado de malestar que causa la envidia, así como el incumplimiento de compromisos con un santo, una manda o una promesa. Suelen utilizar rezos, rosarios, oraciones, al momento de frotar un huevo sobre el cuerpo para sacar el mal. La mayoría de las comunidades tienen acceso a los servicios médicos para atender las enfermedades que lleguen a desatarse.

Según Nava (1995:25-26) en el caso de los Chichimecas (ézar) de la comunidad de San Luis del Estado de Guanajuato, recurren a métodos tradicionales como son los médicos tradicionales o adivinadores para aliviar malestares comunes, entre los que destacan aliviar la esterilidad, que se cree que es exclusiva de las mujeres. Otra de las enfermedades que se atienden son la extracción de espinas incrustadas en el cuerpo, a través del método de succión, así como también se atienden la “pérdida del alma”, “el mal de ojo” y la bilis. En contraste la medicina alópata, involucra que acudir al médico, y adquirir los medicamentos se requiere de un gran desembolso económico, por tal situación las posibilidades de atenderse en este sistema de salud son muy pocas.

Por su parte Vázquez (1995:65-68) comenta que respecto a las prácticas culturales de curación y sanación, que los *Matlatzincas* ubicados en la región de Toluca, desde los antepasados realizan este tipo de fiestas, que tienen que ver con el bienestar del cuerpo y alma de los individuos. Actualmente, dentro del área comunal hay quienes se encargan de erradicar las enfermedades que afectan a las personas. Estas personas son capaces de determinar si las enfermedades son producidas por maldad o por alguna causa física.

Los médicos tradicionales Matlatzincas son los que alivian la mayor parte de los males, por ejemplo el mal de ojo; cuando una persona le genera un mal que repercute físicamente, de manera involuntaria; el susto, tiene que ver con la impresión fuerte que haya sufrido una persona ante un accidente, al ver a algún animal o a un espíritu. Asimismo receta hierbas medicinales e indica la cantidad adecuada de acuerdo a la enfermedad padecida; cura la diarrea. Hay también parteras que atienden a embarazadas, utilizando tés, sobadas y masajes para prepararlas para el parto. Así como hueseros que mediante sobadas o masajes se encargan de acomodar los huesos ante fracturas, quebraduras, etc.

Vázquez (1995:65-68) puntualiza que los Matlatzincas cuentan con clínicas de salud establecidas con ayuda del gobierno del Estado de México, es otra de las formas de atenderse ante las enfermedades que se les presentan.

Saldaña (1995:106-108) refiere que entre los Nahuas de Morelos se encuentran médicos espiritualistas, yerberos, sobadores o hueseros, adivinos, graniceros, parteras. Son personas que se especializan en enfermedades específicas, todo el conocimiento que ellos tienen les permiten atender enfermedades “naturales”. Esta cultura se refuerza con la influencia de la salud pública, lo cual brinda servicio a las comunidades indígenas, con campañas de vacunación, hábitos alimenticios, medicina familiar, entre otras.

La ciencia médica alópata por falta de políticas específicas, no ha llegado a lo más alejado de las aldeas nativas; sin embargo, se ve la influencia sobre las personas de estos lugares; cuando las enfermedades son muy graves las personas acuden

a las diferentes unidades médicas, para su posterior atención. Recorren grandes distancias, ya que éstas se encuentran ubicadas en la cabecera municipal o en las grandes ciudades.

Para el caso que nos ocupa, los rarámuris, en ocasiones acuden a la unidad médica más cercana para atenderse de cierto mal, los atiende el doctor o doctora de la institución médica y se les recetan medicamentos de acuerdo al padecimiento del paciente, se los toma por algunos días y espera los resultados, si no producen cambios positivos, entonces la persona tiene que acudir al médico tradicional, para que cure el mal que sufre, ya que el primer intento con las medicinas no funcionó para el bienestar del paciente. En el trabajo de campo realizado por Acuña (2010:5) menciona que antes de acudir a la clínica médica siendo la enfermedad cual sea, resfriado, gripe o diarrea, normalmente se trata en casa, si no hay mejora el siguiente paso es acudir al owirúame (médico tradicional), y por último, si no hay más remedio a la clínica u hospital, por lo regular siempre sucede de esta manera.³³

Cuando las personas asisten y no se pueden curar con la medicina alópata, recurren a los médicos tradicionales. En estos casos se puede decir que la procedencia de la enfermedad no es biológica, sino que espiritual. Acuña (2010:23) comenta que:

“En cuanto a los “tipos de enfermedad”, básicamente desde dentro de la propia cultura se distinguen dos, según afecten sólo al cuerpo o también al alma, en cuyo caso es susceptible, como casi siempre ocurre, de afectar a la totalidad de la persona. El cuerpo en su integridad es en la concepción rarámuri la casa de las almas, la carne es el lugar físico donde se alberga su esencia espiritual. La enfermedad

³³ Acuña Delgado Ángel. Salud y Enfermedad Rarámuri: en torno a las prácticas de curanderismo. Revista de Antropología Experimental, nº 10, 2010. Texto. Universidad de Jaén (España). Págs 23. <http://revista.ujaen.es/rae> Fecha de consulta 09/10/10

*en el mundo rarámuri afecta generalmente a esa doble dimensión de la persona”.*³⁴

3.4 Evento cultural de la práctica de sanación.

3.4.1 Organización del evento para la curación y sanación de las personas.

Los rarámuris son los que se encargan de efectuar las prácticas rituales de curación y se realizan para curar tanto a niños, jóvenes, adultos, y personas de mayor edad; es decir engloba a todos los individuos, hombres y mujeres que sientan un malestar, que física o mentalmente les impide realizar sus actividades dentro de lo normal. Cualquier persona, incluso hasta los mestizos por su convivencia y relación con los rarámuris pueden recibir alguna curación, más no conducir o desempeñar el papel de médicos tradicionales.

Desde que un integrante de la familia, independientemente si la persona es mayor o pequeña, empieza a sentir un malestar, y que afecta la realización de sus actividades diarias, entonces se le ve que no anda bien y tiene que atenderse con el doctor tradicional, para que le dé por decirlo así una checada; conforme ésta, el médico tradicional determina el origen de dicho mal.

A la persona enferma le corresponde platicar con el doctor tradicional para que se organice el evento de curación, entonces se ponen de acuerdo para determinar la fecha y el lugar, donde se congregaran familiares e invitados que participan en la fiesta. La connotación de fiesta es porque no únicamente se va a trabajar con el paciente a curar, sino que involucra socializar, convivir con las demás personas presentes en el desarrollo del ritual. El encontrarse triste es señal de estar enfermo, y la tristeza conlleva a que contagie a los demás de la ranhería, un rasgo propio de los rarámuris es la alegría con la cual se recobra la salud y sobre todo la armonía de los miembros de la misma comunidad (Acuña, 2010:5).

A la persona enferma le corresponde poner el maíz a procesar³⁵ para que se fermente y de esta manera obtener el tesgüino en la fecha y en el lugar

³⁴ Retomado de Acuña Delgado Ángel, ***Salud y Enfermedad Rarámuri***. P. 6.

determinados, porque sin la elaboración de este tipo de bebida fermentada no se puede curar al enfermo, así es que es indispensable la presencia del tesgüino, como se muestra en la fotografía número 3, para que se lleve a cabo la formalidad del ritual. La persona enferma, ya sea hombre o mujer, recibe ayuda por parte de su familia, aunque le corresponda realizar la mayor parte no lo dejan solo, la ayuda siempre es recíproca dentro de la familia.

Al concluir el baile se empieza a repartir la comida a todos los presentes. Esta última parte sirve para agradecer a todas las personas por su presencia, a la vez que se fomentan las relaciones de socialización.

Una vez que se baila y se consumen los alimentos, posteriormente pasan a las curaciones de las personas que sienten algún mal por parte del doctor tradicional. Para las curaciones de las personas suelen utilizar la propia casa y el ritual se realiza adentro de un cuarto, ya sea la cocina o el cuarto de dormir, pero se hace de manera íntima, sólo entran las personas que van a ser atendidas por él owirúame (doctor tradicional) mientras las demás personas se encuentran en otra habitación o afuera; contentos, continúan bebiendo tesgüino, juegan entre pláticas, señal de la convivencia y de las relaciones que mantienen entre sí.

³⁵ El proceso del tesgüino lleva consigo poner a germinar el maíz, remojándolo hasta que brote la raíz, posteriormente se muele para ponerlo a cocer y colocarlo en las ollas para su fermentación. Para apresurar el proceso de fermentación se muele una hierba del campo que se denomina en rarámuri **basiáware** y se echa junto con el tesgüino al momento de vaciarlo en las ollas.

Foto No. 3, Tesgüino (batari) ya elaborado, listo para vaciarlo en las ollas para su fermentación. Foto: Eloy Figueroa Cruz.

Por las características y elementos que comparten, es frecuente que se lleven a cabo dos eventos en el mismo día, como podrían ser primero el rito del pedimento de agua y después el de curaciones. En los lugares más altos como son los cerros, también se realizan este tipo de fiestas, es el mismo procedimiento al ritual del patio, sólo que aquí implica trasladar todas las cosas que se tenga que utilizar hasta la parte más alta del cerro, en esta parte se colocan alrededor de tres cruces, por el espacio que es aún más amplio. El fin de la realización de estos eventos es de agradecer al señor Dios (Onorúame) por haber obtenido buenas cosechas y que para el próximo año les vaya mejor en la siembra sobre todo en lo que hagan, por lo regular este tipo de fiestas se realizan al finalizar el año en el mes de diciembre. Chapela (2006:46) comenta que:

“Hay investigaciones que relatan que la cruz ya existía entre los rarámuris antes de la llegada de la cruz católica con los españoles; la

cruz rarámuri significa la naturaleza humana, representa a la mujer y al hombre con los brazos abiertos que abrazan a la naturaleza mientras tienen los pies firmes en la tierra. En los patios de baile, en las casas familiares, y en los atrios ceremoniales de las iglesias hay siempre una cruz que se levanta en el punto Oriente, de espalda al punto por donde sale el sol”.

3.4.2 Los participantes en el rito de curación y el desempeño de sus funciones.

Mujeres y hombres participan en los rituales de sanación en la cultura rarámuri.

Ambos danzan jícuri y bacánowa para conectar con el mundo trascendente, en rituales privados que procuran la sanación, la liberación de las ataduras de las almas o la subida al cielo de los difuntos. Asimismo hombres y mujeres danzan yúmari. Sin embargo los hombres lo hacen a la izquierda y las mujeres a la derecha del wakiráame o cantador en los recorridos lineales...” (Acuña 2007:57).

Es frecuente que entre hombres y mujeres rarámuris a la hora de descanso

“ellas se sienten sobre el suelo [...] para que puedan moverse con amplitud y darle el pecho a la criatura que con frecuencia carga a la espalda y que constituye su mayor preocupación [...] Ellos se quedan de pie mirando al horizonte o sentados en un banco, piedra u otro objeto que lo eleve del suelo [...] para observar a mayor distancia, actitud propia de quien ha sido cazador durante mucho tiempo y por costumbre le toca el papel de protector de la familia en caso de sufrir una amenaza exterior”

Sin duda los roles entre los rarámuris hombres y mujeres se encuentran bien definidos. Por lo regular quien realiza los trabajos más pesados son los hombres por su fuerza, es quien se encarga de llevar la leña, de preparar la tierra para la siembra (barbecho), es quien se encarga de llevar el sustento a casa.

Concretamente en la preparación del ritual, cuando van a sacrificar a algún animal, ya sean vacas, chivas o gallinas, son los que se encargan de matarlos con ayuda de los invitados. También por lo regular son los que van en busca del doctor tradicional para avisar que algún familiar se siente mal y poner fecha para hacerle fiesta, acuden por la razón de que el médico vive muy lejos y se requiere de caminar largas distancias a pie, es difícil que vaya una mujer por los peligros que pueda pasar en el transcurso del camino. Aunque sea leve la enfermedad se tiene que realizar el evento para que la enfermedad no progrese.

En otros quehaceres, el hombre se encarga de fabricar el calzado, sus propios huaraches, los de sus hijos, en caso de que la mujer use también los elabora, no lo puede hacer la mujer porque es difícil de cortar la llanta para fabricar el calzado.

En la cultura rarámuri, a decir de Acuña (2007:60),

“...los papeles de la mujer rarámuri a lo largo de la vida se caracterizan por la complementariedad con los que desempeña el hombre, tanto en el plano pragmático como simbólico. En la práctica la división del trabajo se justifica con base en una mayor eficacia en su ejecución: cada cual desarrolla aquello en lo que se encuentra más preparado por su condición física, aquello que le han impuesto los agentes externos con los que se ha entrado en contacto (misioneros, mestizos) o aquello que por costumbre se le asigna”

Si es el caso de la preparación del ritual, es ella quien se encarga de elaborar el tesgüino, en este caso recibe ayuda del hombre para moler el maíz puesto que se requiere un poco de fuerza física, luego tiende a cocerlo a colarlo y posteriormente lo coloca en las ollas de barro para que se fermente. Cuando hacen sacrificio de algún animal quien se encarga de destazarlo es el hombre por su fuerza y conocimiento de qué partes del animal se tienen que cortar, la mujer es quien se encarga de su cocción, de hacer tortillas de maíz para todos los invitados, lo que implica poner el nixtamal y molerlo; sobre todo ella es quien se dedica a los

quehaceres domésticos, como hacer de comida, tortillas para toda la familia, es la que se encarga de lavar y demás trabajos.

Además las mujeres son las que se encargan de elaborar las vestimentas, tanto de sus propias prendas como las del marido y la de los hijos. Para fabricar las prendas se lleva tiempo, son muy laboriosas por el hecho de hacerse a mano y por los tipos de costura que tienen que hacerse al traje.

Esto no quiere decir que el hombre no pueda ayudarle a su mujer en los quehaceres domésticos y viceversa, como por ejemplo que la mujer ayude al hombre en el acarreo de la leña o en la siembra.

En ocasiones la mujer tiene que realizar los trabajos más pesados por ausencia del marido, ya que éste se encuentra trabajando en el campo o porque simplemente migró a otro lugar en busca de trabajo.

Cuando se tiene que ir en busca del médico tradicional, y el hombre del hogar se encuentra ausente, la mujer es la que tiene que caminar ese largo recorrido para acordar la fecha de la fiesta, en ocasiones se acompaña por uno de sus hijos (as), por lo regular siempre espera a que el marido o algún varón realice el viaje, de la misma manera pasa en otras actividades que requieren un gran esfuerzo físico, primero espera a que el marido haga las cosas, si no se encuentra, las hace la mujer.

En las prácticas cotidianas, ellas, en muchas de las veces son quienes se dedican al pastoreo de los animales. Acuña (2007:60) encontró que:

“...ellas mantienen un buen grado de independencia económica con la herencia de la tierra y ganado que obtuvieron de sus mayores con el objetivo de facilitarle un mejor futuro. El mismo sentido práctico que las caracteriza evita convertir en tabú el intercambio de papeles en caso de necesidad, habida cuenta de que por las condiciones de aislamiento y los viajes esporádicos que a menudo se realizan pueden quedar, por un tiempo incluso prolongado, sin la compañía

de la pareja que haga su parte. El principio de supervivencia obliga, en estas condiciones, a ser flexibles en la división del trabajo y saber hacer todo.”

No puedo dejar a lado la función de los niños ya que son los que se encargan de ir a invitar a las personas familiares y amigos al evento. La socialización de los niños se desenvuelve en todo momento al estar en constante interacción con las demás personas, en el proceso de organización del evento se mantienen en estrecha relación los hijos de los familiares cercanos, en este caso los primos donde se reúnen la mayoría, ya en el ritual de curación se suman los hijos de los de amigos invitados, es ahí donde los niños se conocen y comienzan a emprender juegos, apartados de donde se encuentran los adultos, pero supervisados por ellos, desarrollando así valores, habilidades y destrezas.

Por parte de las niñas, son las que ayudan a su mamá en los quehaceres del hogar, así como en preparar los alimentos que se van a requerir para el ritual de curación.

De antemano los padres no les asignan trabajos que sean muy pesados y que no puedan realizar, sino hasta que hayan crecido y se les haya enseñado, una vez que aprendieron se les responsabiliza de algunos quehaceres.

Prácticamente el doctor tradicional se encarga de atender a sus pacientes que se encuentran enfermos. La presencia del (owirúame) es indispensable porque sin él no se puede realizar el acto ritual de curación, además no se comienza a beber tesgüino sino hasta que haya llegado, a él como invitado especial se le hace entrega de una olla con tesgüino para que comience a repartirlo, repartiendo las primeras güejas con tesgüino a los presentes como punto de partida a la convivencia social para posteriormente pasar al ritual de curación.

Las personas muy enfermas, tienden a sentirse mal, débiles, sin fuerza, sin ganas de hacer nada; son las que se encuentran en espera del médico tradicional, pues sin ellas no se hubiera pensado en hacer el evento, de otra forma sólo se efectuaría el tesgüino como forma de convivencia entre los invitados. Una vez que

el doctor tradicional se encuentra presente se aprovecha para que las demás personas se den una revisión con él, aunque el malestar sea leve.

Las demás personas hombres y mujeres llegan por ser conocidos o por la simple invitación, para pasar un rato agradable con la familia anfitriona.

Si no han terminado los preparativos para el ritual y los invitados van llegando, en ese lapso los asistentes hombres o mujeres ayudan a los dueños en los quehaceres del evento. Si los responsables de la casa no se encuentran, los varones amigos y familiares ayudan con el sacrificio del animal, de igual manera las mujeres ayudan en la preparación de los alimentos, hacen las tortillas de maíz y el tonare, tesgüino no, porque ya está hecho para la ocasión.

Los hombres y mujeres en estos eventos tienen distribuidos sus espacios ya que tienden a formar dos grupos el de varones y el de mujeres, nunca se entremezclan, culturalmente los espacios se ha construido de esta manera, por el respeto que se tienen entre los dos géneros.

Acuña (2007:53-54) hace mención del rol de papeles, para lograr su permanencia, prácticamente tanto el hombre como la mujer saben realizar lo que hace uno, como lo que hace el otro, labores que son necesarias para su subsistencia en caso de que alguien de los dos se ausente. De la misma manera se les va enseñando a sus hijos las diferentes responsabilidades que hay que hacer. Al dividirse el trabajo por parte de la mujer se ocupa del pastoreo y cuidado de sus hijos, se encarga de realizar los alimentos, dedicándose el mayor tiempo en los quehaceres del hogar como: acarreo de agua, lavado y arreglo de ropa entre otras cosas. Al hombre se le encomienda trabajos que tienen que ver con el campo (agrícola), preparación y mantenimiento de la tierra para la siembra, acarreo de leña, la construcción de casas; en fin, una amplia gama de tareas.

3.4.3 Práctica ritual de curación y la del pedimento de lluvias.

Hay lugares específicos donde los rarámuris llevan a cabo distintos ritos ceremoniales. Bonfiglioli (1995:9) señala que los cerros pueden representar lugares sagrados, a lo que yo agregaría, la casa, el mismo patio y todo lugar donde se danza y ofrenda para el agradecimiento o pedimento del agua. Pero los rarámuris no se restringen a indicar que los lugares como tal son sagrados; estos sitios se prestan para ciertas prácticas.

Para el pedimento de agua se utiliza el patio de la casa, el cual se limpia y se coloca una cruz al centro para el sacrificio de ciertos animales (como se puede apreciar en la fotografía 4). Los animales que más frecuentemente se sacrifican son: las vacas, gallinas, chivas. El procedimiento inicia cuando se destaza el animal, la sangre se recoge para ser arrojada al aire por cualquier persona o el mismo médico tradicional, con dirección a los 4 puntos cardinales, tres veces en cada punto, con el fin de obsequiarla a “él de allá arriba”; se inicia primero por donde sale el sol (este), después a lado izquierdo (norte), continuando con el (sur), y por último el punto (oeste). La carne del animal es preparada por las mujeres en forma de caldo (tonare) en lengua rarámuri el cual se coloca en cajetes de barro (plato) sobre una manta blanca situada en el piso, frente a la cruz. También se colocan tortillas de maíz hechas a mano en un ware³⁶.

En los rituales no suelen ponerle sal a los alimentos porque se cree que el espíritu del animal lleva el mensaje hasta el cielo, a Dios, por tal motivo no se coloca sal para que el alma no pese tanto y pueda llegar hasta el cielo; una vez terminado el acto ritual se reparte la comida, y es cuando uno le puede poner sal al plato de comida, como gusto propio, porque siempre se le ofrece a Dios el señor, y posteriormente a todos los presentes, esta es una de las explicaciones que Ortiz (2007: 34) nos hace mención.

³⁶ El ware en rarámuri lo utilizan como canasta para colocar las tortillas de maíz en la ofrenda, se elabora de una planta denominada palmilla que se encuentra en los barrancos.

En los extremos de la cruz se ponen dos ollas de barro; una grande con tesgüino y la otra más pequeña con esquite que es una bebida espesa hecha de maíz, no requiere fermentación. Enseguida danzan,³⁷ quien se encarga en dirigir el baile es un señor mayor, con gran experiencia, que sabe el son y el movimiento de las sonajas, éstas se utilizan para darle ritmo a la danza y que todas las personas bailen de ida y vuelta en la cruz.

Los espacios están previamente distribuidos para hombres y para mujeres, no está permitido trasgredir los espacios asignados. Los varones siempre tienen que ir por el lado derecho y las mujeres por el izquierdo, dentro del ritual las personas no deben de cubrirse la cabeza por respeto al evento. Una persona se encarga de pasar caminando alrededor de la cruz aventando tesgüino al aire y se comienza a bailar. Ya por terminar el baile, hombres y mujeres pasan alrededor de la cruz y en cada vuelta se detienen al frente de la cruz, realizando una especie de reverencia; las mujeres lo hacen cuatro veces, los varones sólo tres. Esto obedece a que las mujeres poseen cuatro espíritus, uno más que los hombres ya que ellos sólo tienen tres, por la razón de que ellas pueden procrear a un nuevo ser.

Las fechas en las que se realiza el rito de petición de lluvia es en marzo y abril meses anteriores a la llegada de la época de lluvias con la intención de que a las siembras no les falte lo más importante que es el agua, lo vital para que puedan desarrollar buenos frutos y de esta manera obtener buenas cosechas, para que la familia logre subsistir una temporada más, asegurando de algún modo, producto alimenticio para su consumo.

Todos los ritos implican la realización del tesgüino para beber y ofrecerlo en nombre del señor.

Primero que nada, antes de que alguna persona tome del tesgüino siempre se tiene que ofrecer al señor nuestro Dios. Las personas de la casa encargadas del evento, designan a una persona, generalmente de su confianza para que arroje

³⁷ Este tipo de danza lleva por nombre (yumare), consta de bailar alrededor de la cruz con cantos guturales que dirige la persona mayor de gran experiencia.

tesgüino a los cuatro vientos (como se aprecia en la foto número 5), esto se realiza tres veces en cada punto, he aquí la fase de iniciación ceremonial, una vez ofrecido al creador entonces sí se puede comenzar a beber tesgüino. De la misma forma se hace con los alimentos como el caldo del tonare, una vez ofrecido al señor se puede comer y colocarle sal al gusto de la persona. Después de ofrecerlo a Dios entonces, quien tiene que partir físicamente con el inicio del evento es el doctor tradicional (se describe en el rol del médico tradicional).

Foto No. 4. Eloy Figueroa Cruz. 16 de Abril del 2009.

Foto No. 5. Eloy Figueroa Cruz. 06 de Enero del 2011. Nicolás Cruz Baiza, ofreciendo tescüino a los cuatro vientos.

3.5 Medicina tradicional.

3.5.1 Hierbas medicinales.

De acuerdo a la OMS la medicina tradicional se define como:

*“Prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicina basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.”*³⁸

Para usos medicinales y ceremoniales existe una gran variedad de productos que se obtienen de la naturaleza. Desde tiempos remotos y hasta en la actualidad la

³⁸ OMS (Organización Mundial de la Salud). Puntos clave: Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf

herbolaria tradicional ha constituido parte fundamental de los rarámuri en la cura y sanación de algunas enfermedades y heridas. Cuando se padece alguna enfermedad, se acostumbra que primero se les somete a un ritual de curación para que posteriormente puedan sanar, en ese sentido es lo que hace la diferencia entre curar y sanar, en pocas palabras primero se da el proceso de curación y después el de sanación³⁹.

Toda la región serrana cuenta con una inmensa variedad de plantas; entre ellas se encuentran las medicinales, las cuales son muy utilizadas por las personas en toda la región serrana. Como las plantas forman parte de lo que nos brinda la naturaleza, siempre que hacemos uso de ellas, tenemos que pedir permiso a la madre naturaleza, si no se hace, se cree que la naturaleza nos las quita y ya no nos vuelve a proporcionar, estos materiales nos sirven de mucha utilidad para curar alguna enfermedades así como también para alimentarnos, por eso hay muchas que ya han desaparecido.

La recolección excesiva de las plantas medicinales debido al uso local e intensivo o para satisfacer la demanda de exportación, es un problema creciente, que ha ocasionado la disminución de las principales plantas utilizadas para ciertas curaciones en los actos rituales, han sido amenazadas por su sobreexplotación.

En la región se utilizan un sinnúmero de hierbas medicinales unas son cultivadas en casa, otras silvestres, traídas de los barrancos. Las utilizan como bebidas. Algunas como por ejemplo las hojas de táscate en forma de té sirven como remedio para dolores musculares, quitando el dolor, incluso lo utilizan los corredores del juego de la carrera de bola y las corredoras de ariweta para evitar el dolor de estomago y los calambres que se originan en las piernas y pantorrillas, la función del té es calentar el cuerpo para que no se canse al andar corriendo. (Mares, 1982:476).

³⁹ Entre los rarámuris se considera al ritual aquí presentado como el dedicado a la curación; la sanación viene cuando la enfermedad desaparece. Es decir primero se da la curación y después la sanación.

Mencionando algunas de las hierbas son: manzanilla, hierbabuena, hierba de la víbora, contrahierba, copalquin, palo brasil, chuchupate, azafrán, orégano, hierba del zorrillo, gordolobo, cola de caballo, entre otras más. Las hierbas han sido siempre de gran ayuda para la salud de los habitantes y así seguirá mientras se cuente con ellas, todas se utilizan para remediar algunos males. Aguirre (2002:289) hace mención acerca de los tés que se acostumbra únicamente como tal y son de muy buen gusto como el laurel, el yerbanis, la hierbabuena, la hoja de nogal entre otros.

3.5.2 Medicina alópata.

Para tener acceso a la medicina alópata o medicina hospitalaria en la región de la Sierra Tarahumara hay que trasladarse a las cabeceras municipales o hasta la capital del estado, pues es donde se encuentran los centros hospitalarios más equipados; este es el fin de la creación de las instituciones de salud, de atender a la población que así lo requiera, pero aún en estos tiempos no se ha tenido alcance hasta las zonas más marginadas; los centros médicos más importantes son el IMSS y actualmente el Seguro Popular.

En la comunidad de Baquiriachi; en caso de una emergencia o para el simple hecho de realizarse algunos estudios, el doctor de la clínica transfiere a sus pacientes al centro de salud del municipio de Guachochi, porque en ese lugar cuentan con el material necesario para atender emergencias, en caso de que no existiera y si la enfermedad lo amerita el paciente es trasladado rápidamente en la ambulancia terrestre a la ciudad de Chihuahua para que sea atendido de inmediato. En las comunidades indígenas existen clínicas que son dependencias del Seguro Social pero no cuentan con los materiales y los recursos necesarios para atender a los ciudadanos.

En la cultura rarámuri cabe señalar que existen enfermedades que los médicos alópatas no las curan; es el caso del mal de ojo, del espíritu, el espanto, la caída de la mollera; de tal modo que la ciencia médica alópata con los medicamentos tan avanzados hoy en día, no los llega a curar. Desafortunadamente los doctores

alópatas ignoran este tipo de situaciones y desacreditan este tipo de enfermedades que se conciben en las culturas determinadas por sus creencias.

Foto No 6. Eloy Figueroa Cruz, 07 de Enero del 2011. Panorámica de la clínica ubicada en la comunidad de Baquiriachi municipio de Balleza, Chihuahua.

El médico clínico a diferencia del tradicional ha pasado por un proceso académico universitario donde los conocimientos los va incorporando de lo que se enseñan en la escuela; en tanto el tradicional los conocimientos los va adquiriendo con la experiencia y no requiere estar en un sistema escolar para que se le enseñe con ciertos contenidos. Al haber cursado el proceso puede ejercer su servicio de salud a cualquier usuario para atender las enfermedades con aparatos tecnológicos que permiten detectar los malestares y así determinar el tratamiento para poder sanar.

Se ha dado el caso de que el personal de salud y personas externas tienda a emitir prejuicios en contra de las personas que utilizan otro método que conlleve al mejoramiento de su salud, por no reconocen la medicina tradicional por parte de

ellos, así como lo menciona, Arias, Valencia⁴⁰ *“han sido muy útiles algunas expresiones utilizadas por el personal de salud como ‘falsas creencias’, ‘falta de conocimientos sobre salud’, ‘falta de educación’, ‘ignorancia’ y conceptos religiosos como el de ‘superstición’.”* Esto es sólo una parte porque la práctica de ciertos rituales implica que personas externas a la cultura piensen y expresen ideas despectivas de quien ejecuta estos actos.

Debido a la alta marginación y pobreza que se vive en la Sierra Tarahumara existen carencias en los servicios de salubridad para atender enfermedades como dispepsias, enteritis agudas, congestiones alcohólicas, cirrosis de hígado, pulmonía, tosferina, tuberculosis pulmonar y sarna⁴¹. Todas ellas quizás no sean atendidas por los médicos tradicionales, acciones que no pueden llevarlas a cabo por la falta de recursos médicos y material quirúrgico y por no haber llevado una educación convencional que le permita atender estas enfermedades.

3.6 Derechos indígenas con respecto a la realización de sus prácticas culturales.

Desde el momento en que cada persona nace en este mundo, independientemente de la situación económica, religión, cultura o tipo de piel, adquieren derechos, aparte del derecho de existir. Tal como lo menciona el INALI (2009:28) en uno de sus apartados; que esos derechos deben ser garantizados y respetados por el estado y que se encuentran en el *Artículo 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos* que se describen de la siguiente manera:

“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”

⁴⁰ Arias Valencia 1995, en **Medicina: Diversos Modelos, Una visión desde los pueblos originarios.** 2000. Italia. P. 4.

⁴¹ En http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_tarahumara [Consultado] [16-Junio-2011]

La vida cotidiana se desarrolla en distintos contextos, en donde se realizan diferentes actividades, como la práctica social, comunitaria, colectivas, etc. Por tal motivo abordaré el tema respecto al derecho de los pueblos y comunidades indígenas.

Hay que tomar en cuenta los derechos de las diferentes culturas que existen en el estado de Chihuahua, ya que todos tienen características y exigencias particulares. Para tal caso hay que considerar sus raíces, costumbres a las que se encuentran arraigadas, para poder determinar su situación jurídica en cuanto a sus leyes y derechos en sus respectivas culturas.

Urteaga Castro⁴² menciona acerca del entorno comunitario, que viene siendo el escenario natural de la vida política indígena. Desde el marco local se suelen practicar infinidad de mensajes jurídicos (acuerdos, edictos, apelaciones, multas, matrimonios, divorcios, reparación de daños, organización de las prácticas agrícolas, de pastoreo y de festividades, etcétera) suelen ser parte de la vida social y comunitaria de los ranchos, rancherías, comunidades, pueblos, que conforman el territorio de una cultura, mismo que puede coincidir o no con el espacio jurídico del ejido, municipio o el distrito.

Una de las características más notables de nuestra sociedad es el reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que no se le pueden arrebatar lícitamente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas⁴³ en el Artículo 2, expone lo siguiente:

“Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”

⁴² En <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/99/16.pdf> [En línea] Consultado [07-Junio 2011]

⁴³ En http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf [En línea] Consultado [05-Agosto- 2011]

De igual manera señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre autodeterminación, así como a establecer su desarrollo económico, social y cultural. Dichos derechos deben ser objeto de cumplimiento y de respeto por el estado.

Lo que estipula la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas me parece importante por lo que destaco algunos de ellos:

- Art. 4.- Derecho a la autonomía o al autogobierno, pero sólo en referencia a asuntos internos y locales de los pueblos indígenas.
- Art. 13.- Derecho a transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, etcétera.
- Art. 16.- Derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas.
- Art. 24.- Derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud.
- Art. 33.- Derecho a determinar su propia identidad y pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.

Aunque esos derechos quedan plasmados oficialmente, no se ha logrado mucho en ese aspecto, porque hoy en día se siguen cometiendo esos actos de discriminación hacia las personas de los pueblos originarios. Se puede ver el rechazo hacia las personas que portan sus vestimentas tradicionales, como también el modo de hablar, esas son algunas de las características que más se presentan y conducen al racismo.

Cabe destacar que existe un incumplimiento y desconocimiento de los derechos humanos y de los pueblos indígenas a lo que anexaría los derechos lingüísticos, por parte de las instituciones públicas, sociedad y de los mismos pueblos y comunidades indígenas. Muchos de los derechos que se lograron reconocer sobre los pueblos indígenas a la vez no se respetan y no se cumplen con respecto a la norma. La mayoría de los indígenas saben que tienen derechos pero no los conocen. El desconocimiento de sus derechos se debe a la total desinformación, y

las consecuencias son graves tendiendo a incurrir en las injusticias de las autoridades.

Algo importante que hay que reconocerles a los pueblos indígenas de México es el inmenso acervo cultural que poseen, y que durante muchos años ha prevalecido, lo que hace de nuestro territorio un país diverso.

Desde mi punto de vista en muchos de los casos los fragmentos con los que se describen los derechos pertenecientes a los pueblos indígenas son muy estéticos y solo quedan plasmados de una manera superficial. En el caso de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, dentro de la cultura rarámuri, se sigue practicando y conservando las tradiciones, entre ellas se encuentran los actos rituales de curación, ligado a ello se siguen manteniendo las prácticas tradicionales de salud. Los pueblos y comunidades indígenas tienen ese derecho de seguir practicando sus costumbres y los saberes que se tienen sobre los usos de las plantas medicinales. El derecho de practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales se encuentra enmarcado en el Artículo 11 de carta sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En cuanto a materia educativa los pueblos indígenas se apegan a ese derecho, son libres en elegir el tipo de educación que ellos mismos determinen, que se les enseñe en lengua materna. Tanto los contenidos y planes de estudio tengan concordancia con el contexto sociocultural al que pertenecen. Que se les ofrezca una educación de calidad en la práctica de valores, en el fortalecimiento de las lenguas indígenas, y así de esta manera lograr un desarrollo económico y social del grupo cultural. Tal como se menciona en el artículo 10º de la actual Constitución Política del Estado Libre y Soberano lo siguiente:

“La educación de los pueblos indígenas será objeto de atención especial por parte del estado. La ley establecerá los mecanismos necesarios para propiciar que aquella se proporcione por dichos pueblos y sea bilingüe cuando éstos así lo soliciten”.

Porque no lograr ese cambio y que las culturas no se queden estáticas, tener la oportunidad de trascender sin olvidarnos de los aspectos culturales, nos confiere ese derecho de apropiarnos de nuevos conocimientos para mantener el equilibrio entre los cambios que emergen de la globalización.

Durante muchos años no se tomaban en cuenta a los pueblos indígenas, ni de voz, ni de palabra, menos se consideraba su propia opinión. Con lucha y resistencia se ha logrado que se tomen en cuenta sus ideas, opiniones, que se les reconozca como pueblos originarios dentro de la nación. Recientemente en La Declaración de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de Septiembre del 2007 se ha logrado plasmar en un documento con validez internacional el reconocimiento y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, Jasso (2009:415).

Cabe mencionar sobre las políticas públicas que se implementan en la Sierra Tarahumara, es uno de los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Chihuahua por parte del gobierno, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Conclusiones

Ha sido una gran experiencia adentrarme más a la cultura rarámuri a la cual pertenezco originariamente y reconozco que a través de este trabajo he aprendido aún más. La orientación que tiene la carrera en Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco me ayudó a reflexionar sobre los procesos de trasmisión del conocimiento como una forma de educación fuera del ámbito escolar, ya que no podemos negar que la educación no únicamente se remite y es impartida en y por la escuela, también se manifiesta fuera de ella en cualquier espacio físico y social donde nos encontremos. La educación de los niños rarámuris es una tarea familiar donde se les enseñan valores y normas que hay que respetar, a apreciar las acciones culturales que se desarrollan en la comunidad para no olvidar y mantener viva la cultura; además desde pequeños se les enseñan ciertas tareas del hogar y del campo para que en un futuro esos aprendizajes les sirvan en las diferentes etapas de la vida.

Las implicaciones socioculturales y educativas que tiene el conservar las prácticas y rituales de sanación entre rarámuris de la comunidad de Baquiriachi son primordiales para la preservación de valores como el respeto, la solidaridad, y comprensión entre otros. Es importante reiterar la importancia que este tipo de rituales tiene para las familias, pues estas reconocen al ritual como una actividad de significados curativos pero también de formación en cuanto a valores en las y los participantes. Estos valores son considerados por la comunidad rarámuri como indispensables de poseer en cada uno y una de sus integrantes. Sobre todo porque tiene que ver con su cosmovisión y formas de organización, de vivir, dentro de la propia cultura rarámuri, eso es lo que caracteriza el ser educado de manera no formal en el ámbito comunitario.

Una de las conclusiones a las que llegue en este trabajo es la desvalorización de la escuela en cuanto a la conservación de la cultura comunitaria, particularmente en las prácticas rituales de curación. Para algunas personas mayores lo que enseña la escuela no concuerda con la cultura de los niños rarámuris, dicha

educación se encuentra fuera de contexto y los contenidos curriculares son muchas veces ajenos para ellos, por lo que por un lado tardan en comprender y apropiarse de esos contenidos y por el otro estos aprendizajes se convierten en hegemónicos, es decir son más valorados por los maestros y autoridades educativas por sobre los comunitarios, extendiéndose posteriormente a la comunidad. Lo aquí propuesto pretende resarcir la situación antes mencionada es decir, que todos los que nos encontramos implicados en este medio, consideremos los conocimientos que se dan dentro de la cultura rarámuri, se les respete y se estimule su revaloración. Al igual para el caso de la promoción y prevención de la salud, ya que considero que la medicina tradicional no sustituye a la alópata y a la inversa. Es importante mencionar también el enfoque intercultural que debiera tener la formación de maestra/os y personal de salud. Desde mi punto de vista apostaría por una educación escolar para todos y todas que refuerce los valores que le dan identidad y cohesión a la comunidad rarámuri, a la vez la escuela tendría una nueva orientación de enseñar y valorar lo que en la cultura se tiene y no centrarse en contenidos fuera de contexto.

Dentro del sistema de salud se identificaron algunos aspectos que se pueden trabajar para mejorar el servicio. Por ejemplo el que haya en las unidades médicas dependientes del gobierno, intérpretes para atender a pacientes que sólo hablan rarámuri. Considero además que la atención sería más integral si tanto médicos tradicionales como alópatas trabajaran juntos.

Espero que la construcción del presente trabajo contribuya al conocimiento de propios y ajenos sobre aspectos relacionados con las prácticas y rituales de curación y en general sobre la cultura rarámuri.

Particularmente, considero que se cumplieron los objetivos de este trabajo ya que aporta la información requerida de lo que implica realizar un evento de la práctica ritual de curación de los rarámuris en la comunidad de Baquiriachi municipio de Balleza en el estado de Chihuahua. Así como también los conocimientos que poseen las personas al desarrollar los preparativos para el ritual de curación y han sido aprendidos de nuestros antecesores de generación en generación a través de

la oralidad y el aprendizaje a través de la práctica como ayudantes. El conocimiento por parte del owirúame para atender las enfermedades que afectan a las personas, adquirido por su experiencia, la práctica y el poder que Dios le brinda al realizar esta función para el bien de sus semejantes; los conocimientos se transmiten en distintos procesos sociales y culturales que se desenvuelven en la comunidad.

Considero que también se logró el registro y documentación de información sobre la comunidad rarámuri y la identificación de las implicaciones socioculturales y educativas de la práctica ritual de curación de los rarámuris.

En la comunidad de Baquiriachi se sigue conservando la tradición de las prácticas de curación, continuamos con un gran apego en nuestras creencias y costumbres y las seguimos reproduciendo para que no se pierdan, y continuar existiendo como cultura, como comunidad.

A manera de reflexión final:

Como profesional de la educación; la sistematización del presente trabajo aporta las bases para trabajarse en el centro escolar como parte de los contenidos curriculares y que sean el puente para la enseñanza de otros temas en relación con nuevos conocimientos. Una de las aportaciones del presente trabajo es presentar de manera sistematizada aspectos de la cultura rarámuri como es la práctica del ritual de curación y la del pedimento del agua. A si mismo; se presentan aspectos geográficos de la comunidad, acordes al contexto en el cual se desenvuelven los niños rarámuris. Lo aquí presentado se puede enriquecer mediante la elaboración de material didáctico, como por ejemplo un cuento, un video, entre otros más que se puedan producir, para que ayuden a explicar y comprender estos procesos de curación, la cosmovisión de la cultura rarámuri, los valores familiares. De esta manera los niños aprenderán a valorar la riqueza cultural que nuestras comunidades rarámuris poseen. La construcción del material será más importante para los niños porque representa su propia cultura, además tenderá a ser dinámico y no tan tedioso como suelen ser algunos contenidos que se enseñan en el salón de clases y que no tienen que ver con entorno del niño, por tal razón no le toman mucha importancia.

También vería la forma de profundizar aún más en los temas de los ritos de curación de los rarámuris ya que la mayor parte de las veces en el aula se ven temas muy superficiales como la medicina tradicional y sus aplicaciones, sin profundizar en las implicaciones que estas involucran. Respetaría y fomentaría las prácticas de curación sin desatender padecimientos que requieren de algo más o diferente a este tipo de prácticas, como serían la medicina alópata, preventiva y clínica.

Si es el caso de atender a alumnos externos a la cultura rarámuri abordaría el tema del presente trabajo para que conozcan aspectos de la cultura rarámuri, como son la existencia de diferentes métodos para mantener una buena salud, con la intención de que estos temas se manejen en un marco de respeto hacia las demás personas, por si algún día estas personas llegan a tener contacto con el

pueblo rarámuri y no tiendan a emitir algún tipo de discriminación en contra de la cultura. El presente trabajo también aporta elementos que ayudarán al personal docente que atiende a niños rarámuris a enriquecer los contenidos de temas como son las danzas, los juegos tradicionales, la música, los ritos de curación, entre otros, ya que estos pueden significar mucho para los niños en el aula de clase, dándole el valor que merece la cultura rarámuri. Está en nosotros como involucrados en el medio indígena apoyarnos de materiales que nos puedan ayudar a una mejor educación para los niños rarámuris y qué mejor que sean elaborados por las personas que integramos la cultura rarámuri.

BIBLIOGRAFÍA

Álvares, Constantino J. Jesús. **La educación de la comunidad**. Prologo del maestro don Rafael Ramírez. Morelia, Michoacán, México. 1952. Págs, 101.

Acuña Delgado Ángel, *Salud y enfermedad rarámuri: en torno a las prácticas de curanderismo*, **Revista de Antropología Experimental**, nº 10, 2010. Texto 1: 1:23. Universidad de Jaén (España). Págs. 23. <http://revista.ujaen.es/rae> fecha de consulta 09/10/10

Acuña Delgado Ángel. **La mujer en la cosmovisión y ritualidad rarámuri**, Boletín de Antropología, Año/vol. 21, No. 038, Universidad de Antioquía, Medellín Colombia, 2007: 41-63 en Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma del Estado de México, <http://redalyc.uaemex.mx>.

Barth, F., (1969) en: Lara, J., Vera, H., **Nijé paquótame-aleluya juko: ¿una nueva identidad rarámuri en construcción?** [En línea] Consultado [18-October-2010] <http://www.cua.uam.mx/files/10.%20Lara%20y%20Vera.pdf>

Bonfigliolo Carlo, Isabel Martínez y otros. Atlas de Culturas del Agua en América Latina **“Pueblos Indígenas de México y Agua: rarámuri (Tarahumara)”**. En: Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Págs. 43. http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/fileadmin/phi/aguaycultura/Mexico/15_Raramuris.pdf Consultado en Noviembre 2010.

Buenrostro en: Vera Pérez, Hilda y Francisco Lara. **Nije rarámuri ju, yo soy mestizo. Norogachi: identidades en conflicto**. [En línea] Consultado [08- Noviembre-2010] <http://www.conciencia-no-violenta.org.mx/eyh/pdf/PonNorogachi6.pdf>

Chapela, Luz María. **Ventana a mi Comunidad. El Pueblo Rarámuri**. Cuadernillo Cultural. 1ª ed. 2006. México, D.F. Colofón, 2006. Págs. 61.

Contreras Soto, R. **Análisis Crítico de la Cultura. Prácticas Culturales**, Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2008. [En línea] Consultado [29-Mayo-2011] www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm

Gabrielová Zuzana. **Los rarámuri: un pueblo indígena de México**. 2007. Consultado [17-04-2011] [online] http://is.muni.cz/th/137848/ff_b/Los_raramuri-un_pueblo_indigena_de_Mexico.pdf

Gardea García Juan, Chávez Ramírez Martín, **Nuestros Saberes Antiguos “kite amachíala kiya nirúami”** 1ª Edición. 1998. Chihuahua, Chih, México. UNESCO. Págs. 224.

Gorney Cinthia. Revista **National Geographic en español**. Noviembre 2008. Vol. 23. Núm. 5. Págs 82.

Hospital Misión Tarahumara. Asociación Indígena.
En <http://asoproind.org/index.html>

Heras Q. Margot, Embriz Osorio Arnulfo, Aguilar Zeleny Alejandro y otros en: **Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México, Región noroeste**. Instituto Nacional Indigenista (I.N.I.). Año 1995. México D.F. Págs. 577.

INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas). **Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales**, 2008-2012, PINALI. Gobierno Federal. S.E.P. México D.F. 2009. Págs. 84.

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. **Interculturalidad en la salud. Síntesis Ejecutiva**. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dmtdi/carpeta2/Politica_Intercultural_Salud.pdf

González Rodríguez, Luis. **Derechos Humanos en la Sierra Tarahumara**. En línea, Consultado [07-Junio-2011] <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/235/6.pdf>

Jasso Martínez, Jacaranda. **Puntos de análisis y reflexión sobre la Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.**

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. 2009. Revista en línea Ra Ximhai, Vol. 5, No. 3. Consultado el 17 de Mayo del 2011. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/view/15172>

León Olivé. **Interculturalismo y Justicia Social.** 1ª Ed. 2004. México D.F. Publicaciones y Fomento Editorial. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). 2004. Págs. 231.

Llaguno, José A. **La sociedad civil y la cultura rarámuri: hacia un dialogo intercultural; el caso de fundación Tarahumara. ABP.** [En línea] http://new.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/Ponencia_Marlon_Cesar_Falcon.pdf Consultado [07-Abril-2011]

Mares Trías Albino. **Comida de los Tarahumaras.** Cocina indígena y popular 7. 1ª Ed. México D.F. CONACULTA. 2003. 509 P.

Merril, W., (1988) en: Martínez, Ramírez María Isabel. *La Composición de la Persona en el Pensamiento Rarámuri.* **Revista pueblos y Fronteras Digital.** No. 004. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 2007-2008 P. 21. <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=90600406> [En línea] Consultado [26-October-2011]

Morales Garza, Rosalinda en: Majchrzak, Irena. **Cartas a Salomón. Reflexiones Acerca de la Educación Indígena.** 2ª Edición 2011. México, D.F. Editorial, La Ermita. Págs 138.

Nava E. Fernando, Gonzalo Vázquez Rojas, Saldaña Fernández María Cristina y otros en: **Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México, Región Centro.** Instituto Nacional Indigenista (I.N.I.). Año 1995. México D.F. Págs. 290.

Navarrete Federico. **Las Relaciones Interétnicas en México**. 1ª Edición. 2004. México, D.F. Programa Universitario México Nacional Multicultural, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

Oehmichen Bazán, María C. **La relación etnia-género en la migración femenina rural urbana: mazahuas en la ciudad de México**. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Iztapalapa, No. 45, Pp. 107-132 (1998). <http://148.206.53.230/revistasuam/alteridades/include/getdoc.php?rev=iztapalapa&id=58&article=58&mode=pdf> [Consultado] [20-06-2011]

OMS (Organización Mundial de la Salud). **Puntos clave: Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005**. [En línea] Consultado [12-Noviembre-2011] http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_spa.pdf

Ortiz, Andrés. **Culturas de México: Rarámuri, los Pies Ligeros**. México. La vasija: Correo del maestro, 2007. 48 p.

Paramo, Teresa. **Sociedad y Comunicación Una Mirada al Siglo XXI**. México D.F. 2006. Plaza y Valdés en P. 115.

Perea, Quesada Rogelia. **Educación para la Salud (Reto de Nuestro Tiempo)**. Madrid, España. Edit. Díaz de Santos. 2004. Págs. 460.

Pintado Cortina, Ana Paula. **Tarahumaras, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo**. México: PNUD: CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 2004. Págs.39.

Reed, Horace B y Elizabeth Lee Lougran. **Más allá de las escuelas**. Educación para el desarrollo económico, social y personal. 2ª Edición. México, D.F. Editorial, Gernika. 1984. 340 Págs.

Romero Alberto. **Globalización y Pobreza**, 1ra edición, Unariño, Colombia, 2002. Consultado el 09-05-2011 en <http://www.eumed.net/coursecon/libreria/AR-glf>

Ronquillo Aguirre, Mario. **Historia Universal de Guachochí.** 1ª ed. Lazcano Sahagún. Chihuahua, Chihuahua. Talleres Gráficos del Gobierno del Estado. 2002. 295 págs.

SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) Instituto Nacional de Solidaridad **Organización, Desarrollo y Gobierno Indígena en la Tarahumara.** Serie de divulgación. México. 1998. Págs. 79.

Thompson John, **Ideología y cultura moderna,** México. 2002.

Urteaga Castro, Pozo Augusto. **Legislación sobre el derecho indígena y la territorialidad comunitaria en la sierra tarahumara-México.** En línea, consultado [07-Junio-2011] <http://www.bibliojuridica.org/libros/1/99/16.pdf>

Valentina Farías, Raúl Calfín, Ana Albornoz, et al. Milano. **Medicina: Diversos Modelos, Una visión desde los pueblos originarios.** 2000. Italia. Págs. 8.

Wendell C. Bennet y Robert M. Zingg. **Los Tarahumaras. Una Tribu India del Norte de México.** Colección No 6. México D.F. Libros de México. 1978. Págs. 595.