

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD AJUSCO

ÁREA ACADÉMICA 2
"DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD"
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

TESIS

**EL CAMBIO DE LA IDENTIDAD INDÍGENA EN SAN
JERÓNIMO AMANALCO TEXCOCO, EDO. DE
MÉXICO.**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

PRESENTA:

MARIA ELIM FRAUSTO ROJAS

DIRECTORA DE TESIS:

ALBA LILIANA AMARO GARCÍA

MÉXICO D.F.

OCTUBRE DE 2013

CONTENIDO

Introducción.....	5
En el camino de la ruta metodológica	16
Las visitas a San Jerónimo	18
Una lluvia de ideas para construcción del material.....	21
CAPÍTULO I	24
LA IDENTIDAD UN PROCESO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS	24
1.1. El cambio en las identidades	24
1.2. Cultura e identidad: fenómenos interrelacionados	28
1.3. La Identidad, un proceso social del sujeto.....	32
1.4. La Socialización: conservadora y transmisora de identidad.....	33
1.5. La lengua originaria como elemento que da identidad	46
1.6. La cosmovisión presente en la vida cotidiana.....	51
1.7. Educación comunitaria: formadora de identidades	55
CAPÍTULO II	65
SAN JERÓNIMO AMANALCO, UN PUEBLO DEL ACOLHUACAN.....	65
2.1. Ubicación	65
2.2. Toponimia de Texcoco y Amanalco.....	67
2.3. AMANALCO EN EL TIEMPO	70
BREVE ACERCAMIENTO HISTÓRICO DE ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN AMANALCO.....	70
2.3.1. El origen cultural de Amanalco.....	70
2.3.2. Imposición y cambio en la forma de vivir del Acolhúa.....	75
2.3.3. Permanencia cultural en San Jerónimo Amanalco	81
2.3.4. Factores de cambio significativo en la identidad indígena de San Jerónimo Amanalco.....	85

CAPÍTULO III	96
PRÁCTICAS DE ORIGEN INDÍGENAS QUE SIGUEN PRESENTES EN SAN JERÓNIMO AMANALCO	96
3.1. Los Ahuaques: guardianes del agua	99
3.1.1. Lo que la gente cuenta de los Ahuaques	100
3.2. El agua: elemento vital para la vida.....	102
3.2.1. Lugar de energías	103
3.3. El conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales.	104
3.3.1. El conocimiento de las plantas que curan en las personas del pueblo	106
3.4. Las bodas en el pueblo.....	107
3.4.1. Empieza el festejo	109
3.4.2. La unión del tilmaltli y las bodas	110
3.4.3. Vamos a ayudar.....	111
3.5. Organización Religiosa, Social y Civil	112
3.5.1. La organización en la iglesia	115
3.5.2. Las faenas: un trabajo compartido	117
3.6. ¿Las casas tienen nombre!	117
3.6.1. ¿Por qué el nombre?	119
3.6.2. Los calpullis aún siguen presentes.....	121
3.7. La música un proceso de enseñanza y de identidad.....	121
3.7.1. Aprendiendo a ser músico	123
3.7.2. Las formas de hacer música en el pueblo.....	126
CAPÍTULO IV	130
LIBRO INTEGRADO CON CONTENIDOS COMUNITARIOS.....	130
4.1. ¿Por qué los temas?	130
4.2. ¿El dibujo como lenguaje?	132

4.3. Cómo se abordan los ejes temáticos que componen el material.	136
4.3.1. Primer eje temático: El Agua	138
4.3.2. Segundo eje temático: Plantas medicinales	140
4.3.3. Tercer eje temático: Música.....	141
REFLEXIONES FINALES	143
REFERENCIAS DE CONSULTA	147

Introducción

El ser indígena es más que hablar una lengua originaria, si es verdad que hablar una lengua nos identifica como parte de una etnia en México, ¿Qué pasa con toda la diversidad cultural de estos pueblos en torno a sus prácticas culturales? El siguiente trabajo tiene como idea central el cambio de la identidad indígena, causada por una sobre valoración a la lengua náhuatl, olvidando otros elementos que son parte de su identidad y que han cambiado por aspectos socioculturales e históricos donde está implícita la modernidad, la discriminación, la no valoración de la cultura propia, entre otros aspectos que causan que una persona de origen indígena, deje de autoidentificarse como tal y niegue su adscripción o pertenencia como miembro de una etnia o una comunidad indígena.

La realidad de hoy en día es que estamos en una era donde la tecnología en sus diferentes tipos avanza a pasos agigantados y a gran velocidad, causando que vivamos en lo que Thompson (2006) llama *Comunicación de masas*, es decir ahora con la tecnología tenemos acceso a muchos medios que nos permiten estar informados de acontecimientos que ocurren en diferentes partes del mundo. Causando que seamos consumidores de tecnología y por lo mismo vivamos en constante cambio.

Muchos de estos avances llevan a algunos pueblos a cambiar algunas de sus actividades, objetos, actitudes, expectativas y sobre todo la forma de querer ser. En muchos de los casos el cambio de los pueblos existe a simple vista en su infraestructura y objetos más modernos. Sin embargo en su forma de vivir se sigue conservando mucha de su simbología originaria sin importar que los utensilios hayan cambiado. La modernidad es un fenómeno que ha estado presente por mucho tiempo, el ser moderno se atribuye a tener acceso a cosas tecnológicas y de comodidad, distribuyéndose a muchos lugares cambiando la percepción en la gente y repercutiendo en las identidades de los individuos.

La autonegación de ser o no ser indígena es un fenómeno que se presenta en México con las personas que pertenecen a un grupo étnico en este caso en particular al grupo étnico Náhuatl. La negación de reconocerse como tal viene por

los malos tratos y casos de discriminación que se dieron a la gente proveniente de un grupo originario. Y al decir dieron, no quiere decir que ya no se de ésta situación, lamentablemente todavía existen casos de gente que discrimina a personas indígenas, les niegan derechos y son sometidos a una serie de burlas por su manera de vestir, de hablar y comportarse. Este es un ejemplo que causa que las personas quieran cambiar la forma en la que los ven los demás. Sobre todo cuando se vive tan cerca de las grandes urbes.

El vivir cerca de un lugar donde se da un alto desarrollo económico, comercial y social hace a las personas originarias sean más vulnerables. La confrontación de identidades hace que las personas sufran un desequilibrio en su autodescripción ésta puede ser de manera positiva valorizando y reafirmandose como indígena sintiendo orgullo de su origen y por lo tanto existiría una valoración cultural relacionándose con los demás con los elementos que le otorga su cultura. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la persona al sentirse minoría, es decir que pertenece a un grupo pequeño que comparten rasgos culturales, pero diferentes a la sociedad mayoritaria, la que tiene mayor influencia social. Sea causa para que no se reconozca como indígena abandonando elementos que lo identifican como tal, cambiando su forma de ser para parecerse lo más posible a las personas de la cultura dominante.

“Tanto más un individuo se parezca al fenotipo superior, menos será rechazado y mejor será aceptado. Con frecuencia esto también es cierto en relación al eje cultural, en donde los estilos culturales del grupo étnico dominante sirve como la forma ideal de comportamiento de ésta manera, se construye en el grupo étnico dominado, la esperanza ilusoria de que un mayor mestizaje racial y cultural permitirá a sus miembros obtener un nivel de aceptabilidad en las próximas generaciones”.¹

¹ RIBEIRO. Darcy y Gomes Mercio. “etnicidad y civilización”. En: Articulación de la diversidad Tercera reunión de barbaros. Georg Grünberg (coor). Ed. Biblioteca Abya-yala. Ecuador diciembre 1995. p. 49.

Lo importante a resaltar es que esta situación en algunos casos, les ha llevado a intentar cambiar su apariencia física y de vivir, pero en el fondo conservan aspectos culturales que practican diariamente dentro de sus hogares e inconscientemente en su propio pueblo. Pero a pesar de los tan drásticos cambios que existen, afortunadamente hay aspectos de origen indígena que han permanecido por mucho tiempo y que son elementos sólidos de su actual identidad.

Existe un mayor número de personas que se autoreconocen como indígenas en las comunidades y pueblos que se encuentran más alejados de las grandes ciudades que las que se ubican cerca de ellas, pues sufren el impacto de la urbanización. Al respecto Héctor Díaz Polanco (2009) menciona lo siguiente:

“Debe mencionarse, en primer término, el lugar de residencia: la autoidentificación étnica del sujeto es influida por el hecho de que radique en pequeñas localidades de carácter rural, en zonas semiurbanas o en grandes urbes. Mientras más rural es la unidad de residencia, mayor la conciencia étnica. Así lo indican los datos del INEGI”²

Ésta problemática a grandes rasgos es la que se presenta en San Jerónimo Amanalco, un pueblo que pertenece al Municipio de Texcoco en el Estado de México. Por lo tanto, la pregunta que vertebra este trabajo es: ¿Qué factores sociales son los que han repercutido para que se dé un cambio en las identidades indígenas de Amanalco?, ya que es un pueblo indígena Náhuatl, donde el cambio en la gente y en su forma de vivir ha causado que las generaciones nuevas crezcan sin que les hayan inculcado ese sentido de pertenencia a un pueblo donde sus prácticas y orígenes son indígenas. Percibiendo el ser indígena como algo que forma parte del pasado y es motivo de vergüenza.

² DÍAZ. Polanco Héctor. “La diversidad cultural y la autonomía en México”. Ed. Nostra. México DF. 2009. p. 21.

La acelerada pérdida de la lengua Náhuatl es uno de los factores que han influido y que siguen influyendo para la negación de no ser indígena, ya que por mucho tiempo en el país se ha creído o reconocido que una persona es indígena sólo si habla alguna lengua originaria. Por lo mismo, se cree equivocadamente que el que no la habla no lo es, siendo esta una idea errónea pero que culturalmente ha sido inculcada y aceptada tanto por algunos indígenas como por los mestizos. El mejor ejemplo es que cada grupo étnico de México es reconocido con el nombre de la lengua que habla, siendo la lengua el punto número uno para identificar a un grupo.

*“El uso de la lengua indígena ha sido empleado en algunos estudios cómo el único marcador de identidad para determinar la población indígena, sin embargo existen instituciones políticas económicas, culturales, sociales así como jurídicas que forman parte de la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas y que en algunos lugares, son llamados “usos y costumbres”.”*³ En este sentido abordo la idea de que la identidad indígena de un pueblo no se basa únicamente en la lengua originaria, sino también en otros aspectos culturales que forman parte de la identidad de los sujetos. Ya que son prácticas que siguen vigentes y aceptadas siendo motivo de orgullo, pertenencia y socialización en su pueblo. Con esto no quiero decir que desvalorizo la importancia de preservar el uso de la lengua Náhuatl ya que es un símbolo importante de identidad, pero si quiero resaltar que no es el único emblema de identidad sino al contrario, que existen muchos otros que son parte de la identidad de un pueblo y de los sujetos.

Actualmente se ha propuesto que la lengua no sea el único referente para considerar a una persona como indígena sino también tomar en cuenta otras prácticas culturales entendidas como elementos propios de un pueblo que tienen un significado, un simbolismo y un origen indígena, y que por supuesto se siguen transmitiendo y llevando a la práctica, como mencioné en la cita anterior estas prácticas son conocidas como “usos y costumbres”. En tal sentido, *“las actuales*

³ “El reconocimiento legal y vigencia de los sistemas normativos indígenas en México”. Naciones Unidas Derechos Humanos. México D.F. p. 23.

sociedades humanas están marcadamente caracterizadas por una diversidad cultural. Esta variedad de condiciones culturales, constituidas por una multitud de etnias y pueblos, totalizan una enorme riqueza en forma de sistema de organización social, lenguaje, símbolos, creencias y saberes tradicionales”⁴

Por consiguiente explicaré brevemente la organización del presente trabajo, los capítulos que lo integran son cuatro: el primer capítulo está integrado por reflexiones especialmente teóricas y conceptuales importantes para el tema. Principalmente siguiendo la línea de que el cambio es un fenómeno, que socialmente se da y no podemos detener. Sin embargo pese que exista un cambio no quiere decir que ocurra una pérdida ya que se sigue conservando el simbolismo de sus prácticas; esto gracias a la transmisión y reproducción cultural que se da en San Jerónimo Amanalco.

Otros conceptos que son importantes son el de identidad, identidad de grupo e identidad personal, abordados en el sentido de que la identidad es la pauta para la diferencia con los demás y por supuesto que las identidades no son estáticas sino cambiantes y que una identidad personal se crea en sociedad convirtiéndose está a su vez en una identidad de grupo Giménez (2005). Así mismo también se conceptualiza la identidad étnica y el de cultura, aspectos que se relacionan para la construcción de identidades.

En la cual se puede ver la influencia de la cultura de cada individuo ya que ella es la que da las pautas para que sus practicantes, se comporten, actúen, vivan, piensen, entiendan, se organicen, sientan, vean el mundo, etc. Margaret (1999). Es decir es la forma de ver, de sentir y de vivir de las personas siendo todo esto lo que le da identidad a una y a muchas personas, que diariamente realizan diversas cosas de manera única y con un significado que encierra un simbolismo. Al practicar una actividad los sujetos mantienen viva una parte de su cultura, transmitiéndola a otros para su conservación. Por lo mismo es importante la transmisión y reproducción de las prácticas culturales para la preservación de la cultura e identidad de su pueblo y sus miembros que lo conforman.

⁴ DÍAZ. Polanco Héctor. “La diversidad cultural y la autonomía en México”. op. cit. p. 19.

El segundo capítulo se divide en dos partes: la ubicación del lugar de investigación, donde consta principalmente de datos monográficos para contextualizar del lugar de estudio y se presentan principalmente mapas que ayudan a ubicar San Jerónimo Amanalco. En la segunda parte abordo algunas prácticas culturales del pueblo en diferentes tiempos, es decir trato de buscar el origen, significado y cambio de algunas prácticas que se siguen realizando en San Jerónimo, donde se puede ver la influencia indígena del Acolhuacan. Retrocediendo a los orígenes de Texcoco y encontrando que la cultura de Amanalco es una fusión de los chichimecas y olmecas. Priorizo el periodo del reinado de Nezahualcóyotl ya que fue, el tiempo de mayor esplendor de la cultura Acolhua. El liderazgo y organización de este gobernante ayudó para que los habitantes vivieran en armonía; aquí es importante subrayar que mantenían esa idea de solidaridad y apoyo entre los miembros del mismo clan o calpullis, rasgos culturales que siguen presentes.

Texcoco llegó a ser un gran reino no nada más militar y económicamente hablando sino también culturalmente. En el palacio de Texcoco se impulsaron actividades como la música, la poesía, enseñanza y perfeccionamiento de la lengua Náhuatl, siendo refinada y hablada con elegancia. El estímulo por el conocimiento era grande por el rey. Pues él mismo ponía el ejemplo con sus acciones. Impulsando obras como el herbolario donde había una gran cantidad de especie de plantas entre ellas las que servían para curar. La forma de educación era rigurosa el principal objetivo, era ser buen ciudadano y servir y cooperar con su grupo. En esta época se narra un parte de la vida cotidiana de los Acolhuas, con la finalidad de ver el origen muchas de las prácticas que aún se realizan en Amanalco.

En otro apartado muestro los cambios sociales y de poder, que se suscitaron y que repercutieron en las prácticas culturales de la gente. Abordo un panorama un tanto histórico de cómo era la situación de Texcoco durante los cambios en el país. Con esto quiero decir que sitúo al Acolhuacan durante la conquista e independencia de México, época de cambio para todo Mesoamérica.

Considerando que a partir de ese momento se da uno de los cambios más drásticos, que impactaron a la cultura originaria del pueblo de Amanalco estos cambios se dieron principalmente por la imposición de la religión católica influyendo en sus rituales, ceremonias, conocimientos, comidas, bailes, entre otros aspectos. Cambiando su forma de vida pero conservando su ideología y simbolismo.

Posteriormente expongo otro apartado donde abordo una época donde se dan menos cambios culturales y sociales en Amanalco, ya que por su ubicación en la montaña el impacto del cambio que ocurría durante la Revolución Mexicana en Texcoco era menor. Para este entonces, la religión católica ya era parte importante en las prácticas que se realizaban pero también se podía ver más de la cultura Acolhua como la lengua siendo los pueblos de la montaña los conservadores de ella, su vestimenta, rituales, educación y forma de vida cotidiana.

Por último para terminar este capítulo abordo algunas consecuencias sociales y económicas que impactaron en el cambio de identidad de los habitantes del pueblo, ya que a partir de la creación de caminos para acercar al pueblo con el municipio permitió que la gente pudiera salir a comercializar y consumir productos de forma más dinámica. Es cuando empiezan a sufrir la discriminación de gente de otros pueblos resaltando lo diferente que eran a ellos. Es entonces cuando habitantes de Amanalco comienzan a querer ser igual a todos cambiando su forma de vestir y hablando únicamente el Náhuatl en su pueblo. Estos testimonios son contados por la gente del pueblo también, Soklovsky (1995) incluye testimonios de personas que eran discriminadas por su procedencia.

Al abrirse caminos se abre la puerta a la energía eléctrica permitiendo comprar tecnología principalmente utensilios domésticos para facilitar los quehaceres de la casa. La vestimenta es algo que también cambió, pues era más común que los hombres empezarán a usar botas y pantalón de mezclilla y no huaraches y pantalón de manta. El televisor y la radio, sustituyeron esas pláticas sobre temas del pueblo y la familia.

El libro de Soklovsky (1995) es importante ya que registró cómo era la gente de Amanalco antes y después de la apertura de caminos. Aportando datos importantes para conocer y comprender los cambios en la identidad del grupo y las personales. Es a partir de entonces cuando los cambios sociales y culturales empiezan a darse drásticamente causando principalmente una acelerada pérdida de la lengua Náhuatl y por lo tanto de la identidad indígena de los sujetos. Estos cambios no se han detenido pues día con día San Jerónimo Amanalco sigue desarrollándose y transformándose, con ello su gente olvida cada vez más cuáles son sus orígenes y su identidad.

En el tercer capítulo expongo algunas de las prácticas culturales indígenas que siguen vigentes en el pueblo, pero que sobre todo son aceptadas positivamente por la gente, que además son cotidianas en la vida de los de Amanalco siendo parte fundamental de la identidad de grupo y personal. En algunos momentos me remito a la época prehispánica para resaltar el origen y la permanencia de esas prácticas como son: los ahuches, el agua, las plantas medicinales, las bodas, su organización, el nombre de las casas y la música, entre las más destacadas, pues cuando a alguien del pueblo se le escucha hablar de ellas lo hacen de una manera peculiar, llenos de orgullo, con respeto y haciéndolas partes de lo que son, miembros de San Jerónimo Amanalco.

Es entonces cuando se puede ver que aunque estas prácticas culturales han cambiado durante el tiempo en algunos aspectos principalmente materiales más que ideológicos o de sentido. Con esto quiero decir que algunas prácticas se realizan como antes pero con cosas nuevas como por ejemplo las reuniones o asambleas que se realizan en el pueblo han cambiado, tiempo atrás se elegían a personas mayores o de la tercera edad por su conocimiento y experiencia, en la actualidad se eligen a personas más jóvenes por las actividades que tiene que desarrollar, también las mujeres ya pueden participar para obtener un cargo en la delegación. Sin embargo, pese a estos cambios la esencia y la importancia de tener quien los represente es la misma así como el orgullo de poder servir a su

pueblo. Así como esta práctica otras han cambiado en el pueblo incorporando elementos actuales pero conservando su significado.

Es así como las personas de San Jerónimo sienten esa pertenencia a su pueblo, se sienten parte de él y los reconocen de igual manera. Es entonces cuando para ellos ser Amanalquenses es parte de su identidad, pero el inconveniente es que algunas personas no se reconocen como indígenas aunque esas prácticas tengan origen indígena.

En el cuarto capítulo es donde describo cómo fue el proceso del diseño de un libro para niños del pueblo, producto de la investigación de campo y de la colaboración de personas y niños de la comunidad. El contenido de este material está integrado por prácticas y saberes culturales de San Jerónimo Amanalco que tienen un origen indígena y siguen presentes en la vida cotidiana de la gente.

Los temas que lo integran son el agua, el conocimiento y práctica de las plantas medicinales y la música. Describiendo brevemente cómo es el uso y la práctica de estos saberes y creencias subrayando la cosmovisión de la cultura. Es decir al hablar del agua no nada más se trata de describirla como un elemento vital en la vida de la gente, sino también mencionar que tiene otras propiedades como la de curar y que es tan importante que tiene quien la resguarde los “ahuaques” o duendes, como se les nombra en la actualidad, seres que regulan del uso y el respeto por este elemento.

El conocimiento de las plantas para curar es una práctica que es orígenes Acolhua preservándose hasta estos días, es común que la gente y los niños reconozcan que cuando les duele algo acuden a las propiedades de una planta para curar su daño. Pero no únicamente curan el cuerpo sino también su espíritu con plantas que ayudan a protegerlo y sanarlo de otras energías que no se pueden ver.

Así como el conocimiento de las plantas, sigue prevaleciendo la música un saber que se da en el pueblo y es motivo de orgullo para los músicos y por supuesto también tiene influencia de la cultura Acolhua y que sigue enseñándose

entre la gente del pueblo. Esto es un poco de lo que trato de sistematizar en un texto que es para niños, hecho con dibujos que surgieron de pláticas y convivencias con niños y personas con la intención que vieran y reconozcan un poco de la riqueza de su cultura e identidad en algo material o escrito.

Para finalizar el documento se encuentra un apartado de reflexiones finales, las cuales siguen la línea de que la lengua indígena no es el único elemento cultural para la identidad indígena de una persona sino también existen otros elementos culturales como, sus creencias, su organización, rituales, entre otros. Por supuesto de acuerdo a la época o situación social es que se viven, desarrollando estas prácticas de manera diferente, es decir, ocurre un cambio pero no una pérdida. Es extraordinario ver que a pesar de que San Jerónimo Amanalco es un pueblo que día a día ha ido creciendo y desarrollándose, aún todavía se pueden encontrar prácticas que tienen un origen indígena en estas se puede ver la cosmovisión de un pueblo que cree en energías y en seres que están presentes en su vida diaria que ayudan a las personas en diferentes situaciones. Por lo mismo se puede ver como se da un resguardo y respeto por la naturaleza, conservando la idea de que es la proveedora de la vida y que por lo mismo se le tiene que agradecer lo que les da.

De ésta manera es como la gente de Amanalco ha conservado mucho de sus orígenes de ser un pueblo indígena, transmitiendo a las generaciones jóvenes esos conocimientos y creencias que caracteriza a las personas de San Jerónimo transmitiendo la idea de servir a su pueblo, a su gente con fraternidad y unidad previendo un beneficio para todos.

Sin embargo existen acontecimientos sociales que no se pueden detener pero que de alguna manera también influyen para que exista un cambio de no querer ser identificado como indígena como es la profesionalización, un aspecto bueno para las nuevas generaciones pero que ha influido en algunos de ellos para que nieguen ser indígenas ya que según ellos *“ya se superaron ya no son como la gente de antes”* pero sin darse cuenta que en su vida diaria hacen mucho de lo de antes, en ocasiones con utensilios modernos pero conservando la misma esencia

y sin darse cuenta en sus pláticas con gente externa a su pueblo resaltan su manera de vivir y es lo que los otros les halagan sintiendo en esos momentos orgullo de ser de San Jerónimo Amanalco ya que posee una riqueza cultural propia como sus bandas musicales, sus manantiales, la forma en la que se realizan las fiestas, sus creencias, entre otras muchas prácticas culturales de origen Acolhúa y las cuales se disfruta mucho.

Lamentablemente por la desvalorización y discriminación que ha sufrido la gente de Amanalco por ser indígenas y hablar la lengua Náhuatl, es que mucha de su gente quieren cambiar para que tengan oportunidades mejores a la de otras generaciones y no sufran los mismos tratos. Por lo mismo prevalece la idea de que progresar es decir tener cosas modernas, vestir bien, no hablar Náhuatl y estudiar si es posible hasta lograr una carrera universitaria, logrará que las nuevas generaciones no sufran lo mismo que sus padres y abuelos, por lo mismo poco a poco fueron cambiado dejando atrás y en el olvido el ser indígena convirtiéndose en personas que viven diferente teniendo la oportunidad de estar a la moda y tener comodidades, sin embargo su origen indígena se ve en la forma de vivir y es algo que no se puede ocultar.

Y finalmente se encuentran las referencias bibliográficas consultadas para la construcción de toda la investigación y de la producción del material. Y lo más importante, es que anexo el material impreso ya antes explicado que produjo en conjunto con los niños de la comunidad.

En el camino de la ruta metodológica

Al pensar el tema que trabajaría en el proceso de realización de este trabajo no encontraba algo que me agrada del todo, después cuando finalmente encontré qué es lo que quería trabajar y en dónde; me encontré con un ramillete de información que no pensé que existiera tenía demasiado, poco a poco la información fue tomando su lugar y seleccionando lo que para el siguiente trabajo era importante y lo que no. Esta investigación en un inicio estaba centrada en la pérdida de la lengua Náhuatl, posteriormente con el de la identidad indígena, punto con el que finalmente tome como tema central a desarrollar.

Conforme me involucraba más con la gente de San Jerónimo Amanalco la comunidad donde hice la investigación de campo, iba encontrando cosas muy interesantes y sorprendentes para mí; sobre todo porque antes de la investigación iba con una idea errónea de lo que pasaba en el pueblo creía que a partir de la negación de la gente por reconocerse y querer ser indígena había provocado un cambio drástico en la forma de vida cotidiana de las personas. Sin embargo como ya había mencionado, al involucrarme más pude darme cuenta que indiscutiblemente la gente de diferentes generaciones siguen conservando su cosmovisión, conocimientos, tradiciones y danzas, entre muchas cosas más que tienen un origen indígena. Además muchas de estas prácticas culturales son aceptadas y reconocidas por los habitantes con orgullo.

Es preciso señalar que este trabajo se realizó bajo la línea del método etnográfico que es:

“el registro del conocimiento cultural, la investigación detallada de patrones de interacción social o el análisis holístico de sociedades. Algunas veces la etnografía se define como esencialmente descriptiva, otras veces como una forma de registrar narrativas

orales; como contraste, sólo ocasionalmente se pone en el énfasis en el desarrollo y verificación de teorías”⁵.

Permitiéndome involucrarme dentro del pueblo y relacionarme con las personas. Teniendo acceso para conocer cómo era la vida cotidiana en sus hogares, disfrutando de pláticas interesantes y por supuesto eran de mucha información, encontrando el sentido a muchas cosas. Debo de mencionar que como soy una persona externa al pueblo, me costó un poco de trabajo ganarme la confianza de algunas personas o, mejor dicho con la mayoría. Afortunadamente fue cambiando esta situación, pues como eran cada vez más frecuentes mis visitas al pueblo pude establecer relación con personas que posteriormente fueron mis guías y el vínculo para conocer a otras personas que eran importantes para la investigación.

Fue así que puede hacer mis primeras observaciones en el pueblo recabando, analizando y sistematizando la información bajo el enfoque cualitativo: “que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al proceso”.⁶ Es decir que no únicamente me iba a enfocar en recabar y cuantificar datos para poder encontrar o presentar la información obtenida, por el contrario el fin era analizar y encontrar el porqué de las cosas, es decir encontrar las razones que lleva a ese fin dejando atrás los prejuicios y tratar de ser lo más objetiva al sistematizar la información. Esto se logró con la constancia y la información que se obtuvo durante el proceso de la investigación de campo en el pueblo. Permitiendo hacer un proceso desde adentro, con miradas desde diferentes puntos para poder dar una explicación más amplia. Bajo el paradigma interpretativo quien plantea:

“que la cultura se crea en un proceso social, el cual posee múltiples negociaciones, entrecruzado con las interpretaciones sociales que los individuos hacen y que ocurren en situaciones locales. Dichas interpretaciones sobre la cultura están relacionadas con lo cognitivo

⁵REICHARDT. Charles. “Hacia una superación del enfrentamiento entre los métodos cualitativos y los cuantitativos”. Universidad de Denver. p. 28.

⁶HAMMERSLEY. Martyn y Atkinson Paul. “Etnografía”. Ed. Paidós. Barcelona, 1994. p. 15.

y lo afectivo, como reflejo de los significados expresados en un lenguaje común construido a partir de cómo la gente interactúa con otros participantes en sus actividades. Además, plantea que hay significados que se relacionan con las dimensiones de lo social, político, cultural, económico, étnico, edad, género y otras características contextuales. Al mismo tiempo, ve a la sociedad en su conjunto, en su forma y su estructura social, es decir, cómo se definen a sí mismos dentro del contexto histórico y social.”⁷

De esta forma me permitió seguir una línea basada en lo social, analizando los fenómenos que influían en el contexto, permitiéndome analizar situaciones de diferente índole para poder analizar y poder llegar a una conclusión más amplia y de acuerdo a lo observado.

Las visitas a San Jerónimo

El ser una persona ajena a San Jerónimo Amanalco, era una limitante para poder acercarme a la gente, pues pude percibir la desconfianza con la que me trataban. Además como varios antropólogos han ido a hacer investigaciones la gente ya no quiere dar información porque dicen que no son objetos de estudio. En las primeras visitas nada más me quedaba a observar un poco la dinámica de la gente, pero me veían de forma extraña. Por lo mismo recurrí a una persona que conocía para que me presentará a algunas personas, me llevó con algunos conocidos de ella, únicamente pude tener contacto con una familia que me presentó donde pude establecer relación con los niños de la casa.

Las primeras visitas las hacía con esa familia y en particular trabajaba con los niños para saber qué aspectos de su cultura eran los más sobresalientes para

⁷ HERNÁNDEZ, Gómez José Alfonso⁷, 2006.Traducción sintética del texto: LeCOMTE, Margaret & J.J. Schensul, 1999. “What is ethnography?”, “Paradigms for thinking about ethnographic research”, in Designing & conducting ethnographic research. Ethnographer’s Toolkit 1. Altamira Press, Walnut Creek, London, New Delhi, p.p. 1-28, pp. 41-65.

ellos, y así pude conseguir trabajar sobre la misma dinámica con otros niños; fue entonces cuando me sugirió una señora que trabajara con todos los niños en la delegación del pueblo, para que se me facilitara trabajar con ellos un día a la semana y a una hora. Esto facilitaría las visitas con los niños. Por lo tanto acudí con el delegado del pueblo como no lo encontraba en la delegación tuve que ir a su casa para presentarme con él y platicarle sobre mi estancia en el pueblo.

El delegado reaccionó de una forma favorable y solamente me pidió un oficio elaborado por la universidad, después de que lo presente empecé a trabajar con los niños los jueves a las cuatro de la tarde en la delegación. El inconveniente fue que los padres querían que regularizara a los niños y algunos de ellos llevaban tareas para resolver, en la primera sesión trate de aclarar el objetivo de mi trabajo con los niños. Como el objetivo de mi trabajo no era regularizar algunos niños ya no asistieron a la segunda sesión además de que me di cuenta que trabajar con los niños en la delegación era una gran responsabilidad para mí. Las condiciones en las que trabajaba no eran las ideales para tratar con niños.

Viendo la situación después de un mes decidí terminar con los trabajos en la delegación, por supuesto que en las sesiones que tuve con los niños pude recabar demasiada información. Los trabajos que más me interesaban hacer con ellos eran dibujos ya que a través de ellos me explicaban la forma en la que ellos concebían algunos aspectos del pueblo.

“La antropología visual, como antropología de la imagen no se contraponen a la palabra, más bien la complementa, le da forma a partir de la utilización del lenguaje distinto. No hablamos de lo que hace sobre la palabra o sobre la imagen, nos referimos a lo que vale de la palabra, de la imagen o de ambas para expresarse”⁸

A través del dibujo los niños me mostraban un San Jerónimo que a simple vista no se ve. Pero lo rico e interesante de los dibujos era la interpretación y significado

⁸ HERNÁNDEZ. Octavio. “Construcción Teórica Metodológica de la Antropología Visual”. En: Antropología Visual. (coor). SALAZAR. Peralta Ana María. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Antropológicas. México DF. 1997. p.11.

que ellos plasmaban en sus imágenes, información que no obtenía mediante preguntas. La utilización de fotos, carteles y videos me ayudaban a presentar diferentes situaciones y poder debatir sobre cómo se encontraba su pueblo. Proponían soluciones, expresaban rechazo por otras; de esta forma fui conociendo la forma de pensar, de comportarse y de identificarse de los niños. Además de conocer los aspectos culturales más importantes para ellos.

Aparte de los niños con los que trabajé en la delegación que en su mayoría vivían cerca del centro; trate con niños que vivían más arriba como ellos dicen ya para la sierra. Con ellos trabajaba en sus casas eso me permitía tener platicas muy interesantes y valiosas para mí investigación pues las mamás y hermanos se involucraban en los dibujos que hacían los niños dando su punto de vista enriqueciendo la información del dibujo.

A partir de mi tercera visita conocí por medio de mi hermana a un joven de preparatoria quien en todo momento se portó accesible conmigo y sin planearlo a partir de ese día se convirtió en mi informante clave. Me contactó con gente que era importante para la investigación pero además me acompañaba a sacar fotos en el pueblo, esas caminatas que disfrutaba al máximo porque pareciera que cada lugar tenía algo nuevo para mí. Conocí historias y cuentos del pueblo por él, gracias a que me veían acompañada de una persona de San Jerónimo ya no me miraban tan extraño por supuesto algunas personas.

El contar con la ayuda del joven, me ayudó a estar presente en fiestas que se realizan en Amanalco pues gracias a sus invitaciones, podía asistir a algunos festejos o celebraciones del pueblo, permitiéndome observar cómo era su preparación. Algo que me ayudó todavía más era que él me avisaba cuando iba a haber algún evento como el concurso de bandas, toma de algún cargo religioso, excursiones como la de asistir al santuario de San Miguel del Milagro en el estado de Tlaxcala hechos que me permitieron relacionarme con algunas personas de manera natural o espontanea permitiéndome conocer más de su forma de pensar y de actuar. Gracias a experiencias como esta fue que pude obtener información

ya que la gente no me veía como una investigadora sino como una invitada de uno de sus miembros de su grupo.

Por la consistencia de mis visitas pude crear vínculos con algunas familias que amablemente me ofrecían pasar a sus casas, hecho que me permitió conocer cómo vivía la gente al interior de su hogar. Aclaro que, no me importaba la forma de vida económica que tenían, sino cómo era su comportamiento, organización y actividades que realizaban.

También en el camino me encontré con gente que era importante para la investigación y por motivos no expuestos no me proporcionaban una entrevista; lo malo era que me decían que “sí y nada más me citaban pero no me atendían”, hasta que algunas personas me decían que ellos me avisaban cuando iban a tener tiempo. Y aunque pasaba y me veía las personas sólo me saludaban y si preguntaba me decían que después.

Fue entonces que aprovechaba entrevistarme con las personas que creía eran adecuadas para mi investigación, en muchos casos las entrevistas eran informales ya que durante algunos recorridos me encontraba con las personas y me proporcionaban la entrevista en el momento. Por lo mismo en cada visita que hacia al pueblo llevaba conmigo mis instrumentos como cámara fotográfica, grabadora y guiones de preguntas por si se presentaba la oportunidad de adquirir información.

Puedo decir que fui muy afortunada por contar con el apoyo de la gente que me atendía amablemente siendo una experiencia muy agradable, aprendiendo mucho de ese pueblo y entendiendo mucho mejor de la problemática que quería investigar.

Una lluvia de ideas para construcción del material

La idea de realizar un material impreso surge a partir del trabajo que tuve con los niños de Amanalco, pues algunos expresaban: *“que su cultura no es tan importante y que ya no hacían ni vivían como antes y que por lo mismo ya no eran indígenas o náhuas”*

Era común escuchar entre los niños este tipo de expresiones, claro que cuando les mencionaba que su pueblo es uno de los pueblos del municipio de Texcoco donde se habla la lengua Náhuatl y que muchas de sus tradiciones tienen estos orígenes su reacción era de duda. Fue entonces cuando trabajé en investigar qué prácticas de su pueblo eran las que les gustaban más a los niños. Fue así que me surge la idea de retomar estas prácticas que son importantes para los niños y para el pueblo en general, para tratar de mostrar que esas actividades y creencias son parte de su identidad y que tienen un origen indígena; y que por supuesto son motivo de orgullo y no de pena.

La reacción de los niños es el resultado de la desvalorización de su cultura e identidad que se ha venido dando durante años en su pueblo. Considero que con un material se va a valorizar la cultura de Amanalco en los niños pues es un proceso que no se resuelve tan rápidamente, pero puede ser el inicio para que ellos indaguen más sobre sus prácticas culturales y valoricen su cultura.

Los temas que integran el material, eran de los que más hablaban y sabían ellos, la intención es plasmar en el material esas prácticas culturales que los niños practican y de los cuales se sienten orgullosos, pero sin reconocer que tienen un origen indígena y por supuesto que son parte de su identidad. El hacerlo con dibujo fue por el resultado que obtuve al trabajar con los niños y observar que el dibujo es un lenguaje que puede expresar muchas cosas pero donde también se expresan sentimientos y emociones. Pero también se observa lo que es importante para las personas o el autor del dibujo.

Los dibujos me sirvieron para ver qué elementos eran los más repetitivos, en los diferentes materiales que realizaban y la interpretación de los niños. De esta forma de los dibujos que realizaban los niños podía rescatar los elementos más sobresalientes y componer un único dibujo para que integrara el material. Los dibujos que integran el materia fueron hechos con ayuda de otra persona con la intención que fueran entendibles para el público.

Que eran muchos los temas de los que hablan y dibujaban los niños pero seleccione de los hablan con más seguridad y emoción, además de los que ellos espontáneamente contaban al escuchar algo relacionado y no nada más ellos sino también las personas mayores. Fue importante seleccionar únicamente algunos temas por las implicaciones de diseño e impresión, por lo mismo, nada más trato tres temas que son: agua, plantas medicinales y música. Conocimiento que se da en el pueblo y que los niños aprenden desde pequeños, pero también que plasma la cosmovisión y la cultura del pueblo de San Jerónimo Amanalco.

CAPÍTULO I

LA IDENTIDAD UN PROCESO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS

1.1. El cambio en las identidades

Toda persona y grupo social tiene su propia cultura, en ocasiones comparte algunas características con otros, pero la mayoría de las veces es única. En la forma de actuar, de pensar y de relacionarse, se puede observar la influencia de la cultura a la que se pertenece. La cultura es la que nos da las pautas para poder marcar esas diferencias con los otros pero también para actuar y comportarnos; siendo los rasgos de ésta la que le da identidad a un grupo y a una persona.

Todos los pueblos tienen cultura que a lo largo del tiempo se ha modificado de acuerdo a los acontecimientos sociales que se han presentado. Hechos que forman parte de la historia del lugar y por lo tanto de los sujetos que viven en ese espacio; marcando el cambio en la forma de vivir, de pensar y de autoidentificarse. El cambio es algo que no podemos evitar; y que está presente en la vida del ser humano y de las sociedades en general. Al parecer hoy en día no hay una cultura que se escape a los impactos tecnológicos de la globalización impulsando la idea de que el progreso está en tener en casa artículos de moda que brinden comodidad. Esto implica cambiar la forma de vida que se está acostumbrada a llevar, por otra que se considera mejor. Cambiando la forma de pensar, de actuar y de ser de la gente.

A éste proceso de modernidad es el que John B. Thompson (2006) *llamaría comunicación de masas*, la cual engloba todos los medios de comunicación a los cuales actualmente la sociedad está inmersa desde medios impresos como periódicos y revistas, así como la televisión la radio y por supuesto el internet; los cuales según el autor han permitido que los símbolos de comunicación y reproducción de las culturas cambien o se adapten al contexto actual. Es aquí cuando se puede percibir la importancia del simbolismo de una cultura.

Resaltando la forma de transmitir y reproducir esa simbología en cuanto a esto Thompson (2006) lo desarrolla de la siguiente manera.

“Al caracterizar la formas simbólicas como fenómenos significativos que a las vez son producidos y recibidos por individuos situados en contextos específicos, también implicamos que en general las formas simbólicas se transmiten, de una u otra manera, del productor al receptor. Describe lo anterior como la transmisión cultural de las formas simbólicas.”⁹

La transmisión cultural es un elemento primordial para los integrantes de un grupo y sobre todos para preservar elementos y símbolos culturales. La manera de transmitir va variando de acuerdo a la época, contexto y circunstancias del lugar por sí mismo es importante tomar en cuenta aspectos como los siguientes en la reproducción cultural de un pueblo:

“En primer lugar, la trasmisión cultural el uso de un medio técnico, o sustrato material, por medio del cual se produce y trasmite una forma simbólica. El medio técnico permite cierto grado de fijación de un contenido significativo, así como cierto grado de reproducción de las formas simbólicas. El segundo aspecto se relaciona con el aparato institucional en el cual se despliega un medio técnico forma parte de un contexto institucional más amplio que incluye sistemas de reproducción de formas simbólicas. Un tercer aspecto la transmisión de una forma simbólica implica necesariamente su separación del contexto original que la produjo: queda distancia de este contexto, tanto espacial como temporalmente, y se inserta en contextos nuevos que ubican en tiempos y lugares diferentes”¹⁰

Esta situación de cambio provocado por factores externos a los pueblos, pero que repercuten en su forma de vivir diaria es la realidad para muchos o la mayoría de

⁹ THOMPSON. B John. “La ideología y cultura moderna, Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas”. Universidad Autónoma Metropolitana. 2° edición 2006. México. p. XXV.

¹⁰ THOMPSON. B John. “La ideología y cultura moderna, Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas”. op. cit. p. XXV.

los pueblos indígenas u originarios. La reproducción cultural es la que ha permitido que muchas actividades, creencias, artesanías, bailes, rituales, entre otras sigan permaneciendo hasta estos tiempos conservando la ideología y simbolismo. Cambiando la forma de su práctica original.

Es entonces cuando, para algunos el sentido de alguna práctica cambia perdiendo el original del por qué se realizaba. En mi opinión creo que quedan muy pocas cosas o actividades que se realizan como en su inicio, la tecnología y la modernidad ya está presente en muchas partes. Lo importante es no perder el significado con el que se hace y conservar ese simbolismo.

La modernidad llaga más rápidamente a unos lugares que a otros, esto depende de su ubicación geográfica. Los pueblos que se encuentran ubicados cerca de un lugar urbano adoptan más rápidamente mucha de la tecnología y la comodidad que brinda lo urbano. San Jerónimo Amanalco es un pueblo indígena que ha cambiado en los últimos años. Hablando de infraestructura y de modernidad para su gente, algunas personas del pueblo opinan que, *“ya no queda nada de lo que era san Jerónimo, que la Cultura se está perdiendo con la lengua y por lo tanto el ser indígena también”*. El cambio es notorio pero pese a éste la cultura de un pueblo Náhuatl sigue presente en la vida cotidiana de la gente, reproduciéndola y por lo tanto conservándola hasta ahora. De esta forma se puede decir que en pueblo ha ocurrido un cambio cultural que implica:

“Alteración que se produce en los tipos o modelos de una cultura como consecuencia de diversos factores: cuando se agregan nuevos elementos o se perfeccionan los antiguos por medio de invenciones, cuando se toman de sociedades vecinas nuevos elementos, cuando se reemplazan por otros o se abandonan elementos culturales inadecuados para el medio ambiente, o cuando

*se pierden elementos por fallas de su transmisión de una generación a la siguiente”.*¹¹

Algunos factores sociales han hecho que actividades y cosas hayan cambiado en el tiempo, algunas de ellas conservan el sentido y simbolismo con el que originalmente se hacían pero otras ya no. Esto tiene que ver con la edad o generación de la gente. Es muy común que entre generaciones existan cambios y a veces algunos no comprendan en su totalidad a la otra. También es cierto que la modernidad ha hecho que se replacen cosas, pero lo importante es que se conserva el mismo significado.

Esto es común en Amanalco pues muchas de las cosas se han sustituido o “modernizado” como mucha gente dice. Entendiendo modernidad como: *“el desarrollo de una estructura político cultural, en el que además se entremezclan desarrollos democráticos del capitalismo altamente industrial y de las culturas premodernas”*¹². Sin embargo es importante resalta que el desarrollo económico ha provocado, que poco a poco se pierda el sentido y reconocimiento del origen de algunas prácticas; es decir las personas mayores no transmiten el significado de algunas cosas, por lo mismo los jóvenes no conocen la importancia que tienen. Es entonces cuando para las nuevas generaciones los bailes y rituales entre otras cosas pasan a ser como algo tradicional sin conocer el sentido originario y simbólico perdiendo la importancia para ellos.

Sin embargo pese a estos cambios y a la pérdida de sentido del origen para los jóvenes, existen afortunadamente tradiciones que se han reproducido y transmitido por mucho tiempo permitiendo, que parte de su cultura siga viva conservando rasgos originarios y simbólicos que en algunos casos se han sustituido.

¹¹ O. Monserrat. En: “Diccionario de Sociología”. Coor. Greco Orlando. Ed. Valletta. Buenos Aires.2003.p.55.

¹² ARRIARÁN. Cuéllar Samuel. “Multiculturalismo y Globalización la cuestión indígena”. Universidad Pedagógica Nacional. México 2001. p.7.

Podría decir que el desarrollo económico, social y de modernidad en el pueblo ha causado que las nuevas generaciones se encuentren en un proceso de desindianización entendiendo que “no es el resultado de un mestizaje biológico sino de la acción de fuerzas etnocidas que terminan por impedir la continuidad histórica de un pueblo como unidad social y culturalmente diferenciada”¹³ es decir que por los cambios que han ocurrido en el tiempo ha causado que los jóvenes se sientan en otra época y por lo mismo demasiado diferente a generaciones anteriores, dando la pauta según ellos para dejar de ser “náhuas o indígenas”.

1.2. Cultura e identidad: fenómenos interrelacionados

Al hablar de identidad indiscutiblemente se tiene que hablar de cultura, dejando atrás los conceptos y las ideas que se tenían en sus inicios con la concepción de cultura de una forma folklórica donde los elementos importantes y a resaltar eran la lengua, las danzas y costumbres de los pueblos. Otra concepción de cultura era tomar como elemento las cualidades, el intelecto en cuanto a conocimiento, la forma de comportamiento en la sociedad y la clase social. Al transcurrir del tiempo este concepto ha ido cambiando de acuerdo a las corrientes ideológicas, disciplinas y situación social en la que se encuentra, el concepto de cultura se ha modificado y seguirá cambiando, para este trabajo se considera más pertinente el siguiente concepto de cultura:

“consiste en las creencias, los comportamientos, las actitudes, las organizaciones sociales y las formas de expresión que describen los patrones en la vida de los miembros de una comunidad o de una institución. Pero la cultura también implica que constituye lo que la gente sabe, cree, piensa, entiende y siente”¹⁴

Cada grupo social tiene una manera en particular de hacer su cultura, ésta le da identidad, y por lo tanto la hace única. Cada cual tiene un significado al interior del

¹³ G. BONFIL. “México profundo. Una civilización Negada”. Citado en: RUIZ, Ávila Dalia. Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva. Tomo 1. Universidad Pedagógica Nacional, Dirección de Difusión y Extensión Universitaria Fomento Editorial. México 2003. p. 68.

¹⁴ LECOMTE. Margaret (1999). Citada en: Amaro. García Alba Liliana. “Juego e Interacción social en un barrio de Amecameca, Edo. de México”. Tesis para obtener el grado de maestro social. CIESAS 2006.p. 8.

grupo, las acciones que se realizan tienen que ver con la forma de crear, donde se ve plasmada la cosmovisión del grupo. Las reglas que a lo largo del tiempo se establecieron y que son peculiares de la cultura sirven para regular las acciones de convivencia.

Los elementos que componen la cultura se van creando a través de procesos sociales que practica y transforma el hombre, forman parte de su desarrollo como individuo y, ésta a su vez, del grupo al que pertenece. La cultura para un grupo es importante ya que es la que le da identidad y sentido a las prácticas que realizan en diferentes momentos. Por lo mismo la relación entre hombre y cultura es muy estrecha e inseparable. Tomando un axioma de Alberto Giménez (2005) *“no hay cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura”*¹⁵, es decir que el hombre es el que hace la cultura de un grupo y por lo tanto todo individuo o sujeto vive en un entorno cultural. Tal vez sin darse cuenta de la reproducción de su cultura que se da durante el transcurso del tiempo. Retomando el planteamiento de reproducción de acuerdo a Bourdieu (1986) quien plantea:

*“La ciencia de la reproducción de las estructuras, entendida como un sistema de relaciones objetivas que imponen sus propiedades de relación a individuos a los cuales anteceden y que sobreviven a éstos, no tiene nada en común con el registro analítico de las relaciones existentes de una población dada.”*¹⁶

Los rituales, las danzas, el idioma, la comida, la organización y las creencias, son algunas formas donde se expresa y se observa la reproducción cultura de un grupo. Estos elementos son parte fundamental de la identidad y cultura de los sujeto. Persistiendo y conservando el significado con el que se realizan.

En este sentido Giménez (2005) conceptualiza la identidad como: *“el lado subjetivo de la cultura y se constituye en virtud de un juego dialéctico que perman*

¹⁵ GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”. Volumen II. Ed. CONACULTA. México 2005.p.11.

¹⁶ BOURDIEU. Pierre. “La educación como violencia simbólica; el arbitrario cultural, la reproducción cultural y la reproducción social”. En La nueva ideología de la educación. México SEP. Ed. Caballito. 1986. p. 144.

*ente entre autoafirmación (de lo mismo y de lo propio) en y por la diferencia”.*¹⁷ La identidad es reconocer los aspectos de su cultura sentirse parte de esta fuera y dentro de su grupo social, pero está a su vez va marcando una diferencia con los otros; pero sirve para reafirmar su sentido de pertenencia y orgullo, al reconocerse y autodenominarse como miembro de su grupo social con una cultura diferente a otros grupos. Ser parte de un grupo te hace diferente a los demás, tienes rasgos peculiares que te otorga identidad, la vestimenta, la lengua, la forma de comportarse, entre otras son características que hacen únicos a las personas que son miembros de ese grupo.

Todo lo que se hace al interior de un grupo se le llama cultura y todo lo que hace un sujeto le da identidad, que a la vez, son reproducciones culturales que le dan una identidad a la cultura y a sus miembros. Es un poco complejo de explicar la estrecha relación que existe entre cultura e identidad con los sujetos que la practican. Pero es más claro observar que la cultura es parte de la identidad y la identidad parte de la cultura, en las diferentes prácticas que realizan los integrantes de un grupo.

Por la inseparable relación que existe entre cultura e identidad al sufrir algún cambio en alguna de las dos afecta a la otra. Es verdad que ninguna de las dos se mantiene estática pues el aprendizaje y el contacto con cosas nuevas es algo que no se puede evitar por lo mismo la dialéctica es algo que está presente en estos dos fenómenos sociales; pero los cambios que se presenten en alguno de los dos ayudan a los sujetos para reafirmar la identidad y el sentido de pertenencia y orgullo por el grupo cultural al que pertenecen.

A pesar de los diversos cambios que se suceden a lo largo del tiempo así como las circunstancias que se presenten, lo importante a resaltar es que se conserva el sentido, simbolismo e importancia de las actividades o prácticas culturales que se realizan, no cambian o en su defecto se pierden. En la mayoría

¹⁷ GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”. op. cit. p.11.

de veces siempre existen pequeños rasgos o vestigios en los actos y actitudes de los sujetos donde se puede ver los orígenes de la cultura a la que pertenecen.

De esta manera se puede hacer la relación de que a pesar de los cambios ocurridos en un pueblo, todavía existen prácticas culturales que han persistido y se han seguido reproduciendo a lo largo del tiempo permitiendo que la cultura siga viva sin importar los acontecimientos y cambios sociales. Siendo en la reproducción de estas prácticas donde se observe la cultura originaria y la identidad del grupo e individual. Esta situación es la que persiste en San Jerónimo Amanalco un pueblo Náhuatl donde a pesar de los cambios paulatinos en él se puede observar en las actividades de la gente la influencia de la cultura Acolhúa, pero que tal vez ellos ya no la ven a simple vista.

Pero que a lo largo del tiempo muchas de sus actividades que es un símbolo de orgullo les ha permitido que los identifiquen de manera favorable y satisfactoria como es el caso de ser reconocido como un pueblo donde existen buenos músicos y bandas. Siendo la música un elemento cultural importante y de los que más resaltan para la identidad grupal y personal de Amanalco. Y otras para ellos no tan favorables como el que son hablantes del Náhuatl, que en correspondencia a un reconocimiento por otros ellos proyectan una autonegación de ser Náhuas e indígenas.

Siguiendo con la idea del cambio es preciso resaltar que el que la cultura cambie quiera decir que la identidad se pierda, únicamente se reinventa. Para terminar este apartado cito a Alberto Miguel Bartolomé (1997) quien dice que:

*“La identidad puede entonces basarse en la cultura pero no depende de un patrimonio exclusivo; incluso las tradiciones culturales pueden inventarse, reconstruirse, apropiarse, etc. Sin por ello dejar de construir base para formulaciones identitarias”.*¹⁸

¹⁸ BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. En: Gente de costumbre y gente de Razón, las identidades éticas de México. Ed. Siglo Veintiuno. México DF. 1997. p. 77.

1.3. La Identidad, un proceso social del sujeto

Partiendo de la concepción de que la identidad es la parte subjetiva de la cultura; y la cultura se desarrolla en sociedad, retomo la interpretación que se puede dar a través de la identidad social:

“Aporta una imagen histórica en particular de quienes la comparten a través del sistema de símbolos que expresan diferencias, marcan contraste y sustentan representaciones, es decir, se obtienen datos que remiten a las características étnicas.”¹⁹

El hombre por naturaleza es un ser social, que de acuerdo a la interacción con el otro va desarrollando y creando su visión y percepción de ver su entorno. De esta forma va construyendo su identidad como persona social e identificándose como parte de un grupo donde existen códigos y símbolos para su comunicación; estos con un fin específico, pero que tiene un significado para los miembros que integran el grupo. Las ceremonias, rituales, danzas, castigos y juegos, entre otros, son procesos que se dan en los diferentes grupos sociales; que son importantes e influyen para formar las identidades de los sujetos involucrados; así pues la identidad individual es:

“esta identidad se profundiza, se autoafirma continuamente, se autoinforma y se autoconfirma, empezando por la distinción ontológica entre sí-mismo y no-sí-mismo, a través de la experiencia autoegocéntrica en el seno del entorno.”²⁰

Las identidades individuales al igual que todo tipo de identidades no se mantienen estáticas. Ya que el sujeto a lo largo de su vida se enfrenta a diferentes circunstancias que lo hace actuar de determinada manera. Las experiencias vividas y el entorno en el que se desarrollen son importantes para que el sujeto pueda construir su identidad personal, que lo diferenciará de los demás.

¹⁹ RUIZ, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. Tomo 1. Universidad Pedagógica Nacional, Dirección de Difusión y Extensión Universitaria Fomento Editorial. México 2003. p. 23.

²⁰ GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”. op. cit. p. 14.

La identidad personal o individual se forma desde el nacimiento principalmente en el núcleo familiar. La familia es importante para el desarrollo del sujeto, es donde se tiene el primer contacto con personas que ya están socialmente integradas y que por lo mismo poseen una serie de reglas y conocimientos, que les han permitido socializar con gente externa al hogar. Por consiguiente estas reglas y conocimientos van a ser transmitidos al nuevo miembro de la familia y del grupo o comunidad.

Para que una persona aprenda a sentir amor por su cultura es necesario que se le transmita ese sentimiento, eso lo va observando él mismo con las personas mayores de su pueblo pero si ocurre lo contrario, el niño va a crecer con la idea equivocada y sobre todo una desvalorización de la importancia de su cultura y de lo que es. La identidad es como una semilla que se siembra y que se tiene que ir regando para que vaya creciendo fuertemente, la identidad para que crezca y se fortalezca necesita desarrollarse en un entorno donde el orgullo y la satisfacción de reconocer lo que son en sociedad y en la familia es lo importante para poder sentir ese orgullo.

Las actividades que se realizan en grupo y que sirven para mantener el orden a través de la organización de su pueblo, son los aspectos que han perdurado en el tiempo y sobre todo que se consideran como importantes y donde los miembros del grupo muestran una satisfacción por seguir las practicando y participar en ellas. Este entusiasmo es el que se transmite a las generaciones futuras, principalmente en los jóvenes y niños que poco a poco van participando y relacionándose en estas como en las faenas, una actividad de bien común donde participa la gente para el bien de su pueblo esto se puede ver en Amanalco pues es una actividad social que sigue persistiendo.

1.4. La Socialización: conservadora y transmisora de identidad

El niño o nuevo miembro de la familia aprende de los padres y hermanos, los saberes para poder socializar con los demás. El contacto más cercano desde el nacimiento lo tiene con la madre pues ella es la que se encarga de su cuidado. Pero conforme va creciendo según el sexo del niño y las costumbres culturales la

relación cambia. En las comunidades indígenas es común que la educación de las niñas está guiada más por la madre, enseñándole todo lo que una mujer debe de saber principalmente con el cuidado del hogar. Los hombres están asesorados o guiados por los padres aprendiendo en su mayoría los conocimientos del campo, el trabajo pesado y con la responsabilidad de llevar la comida para la familia.

Pero este proceso de enseñanza y aprendizaje no es tan lineal pero si organizado; de acuerdo a la edad del niño va aprendiendo cosas nuevas, que le servirán para desenvolverse o desempeñar mejor alguna actividad. Involucrarse en las actividades que los padres realizan le permite al sujeto ir aprendiendo y experimentar poco a poco lo que él en un tiempo cuando este más grande podrá realizar. El que un nuevo miembro de la familia acompañe y observe de qué manera sus padres se relacionan con la gente del grupo al que pertenece le servirá para poder socializar con ellos en poco tiempo. Las formas de respeto, de comportarse, los saberes y de participación con los miembros del grupo; unas de tantas cosas que empiezan hacer parte de la construcción de su identidad individual que se desarrolla y crece en un entorno social; por lo tanto para poder convivir y desarrollarse con los demás debe de aprender los símbolos y su significado que lo identifica y lo hace parte del grupo.

Aprender y socializar con la familia y la comunidad, implica participar y seguir las reglas que se rigen en el interior; son el principio y la base para poder autoidentificarse como miembro de un grupo cultural que tiene determinadas características que los diferencia de los otros. Pero también hace que los miembros del grupo al que pertenece lo acepten y lo reconozcan como uno de ellos.

Existen distintos espacios donde el nuevo sujeto empieza a relacionarse o socializar con los demás, en San Jerónimo Amanalco, las fiestas del pueblo son uno de los momentos donde resalta su cultura y por lo tanto un momento de aprendizaje para los niños y jóvenes. Para la preparación de estas fiestas se necesita una gran organización y participación de la gente del pueblo, los niños inconscientemente participan en este proceso acompañando a sus papás en las

actividades que van a realizar, aprendiendo como se hacen las cosas y la responsabilidad que implica como cuando se es hijo de un mayordomo el joven y niño está involucrado en lo que le toca hacer a su padre.

Las danzas son una de las formas de participar para la fiesta y además de sentirse parte importante para amenizarla. Pero no exclusivo de los que bailan sino también los que tocan, pues la música es esencial para las danzas. Es muy común ver a niños principalmente, imitando a los bailarines y a los músicos propiciando el gusto para que cuando crezcan puedan participar en la forma que ellos elijan. Sin darse cuenta esta socialización e imitación de los niños en las fiestas es parte importante para la identidad de su pueblo y permanencia de la cultura.

La escuela es la segunda institución donde el sujeto se relaciona y tiene la oportunidad de aprender cosas que no son propiamente de su pueblo o grupo; permitiendo que pueda ampliar su panorama de muchos aspectos sociales hablando de algo más en general. Diría que la escuela es la encargada de transmitir esa identidad nacional que lo identifica como parte o miembro de un país llamado México. en esta institución en muchas ocasiones es donde se empieza hacer conciencia de que hay personas y grupos diferentes a la que se pertenece y para muchos la escuela con la cultura nacional opaca la cultura del pueblo desvalorizando muchas de las prácticas culturales que realizan así como también haciendo a un lado la lengua originaria del lugar.

Y así conforme el sujeto crece, aprende nuevas cosas que le sirven para reafirmar su identidad e ir moldeando y decidiendo cómo es que él quiere que lo vean los otros y cómo se quiere ver él. Pero en la mayoría de los casos siempre se conserva algo de esos conocimientos que se aprendieron en la familia y en su pueblo, que tal vez sin darse cuenta es lo que lo identifica como persona ante otros; es algo que no se puede ocultar, ya que no se da cuenta que es parte de él por lo tanto él transmite eso a generaciones futuras, preservando esos rasgos propios de su cultura viviendo en otras circunstancias y experiencias donde posiblemente no sea tan reconocida pero donde todavía sale a la luz su influencia.

Como ya había mencionado el sujeto es un ser social, que a lo largo de su desarrollo en la vida tiene contacto con diversas personas con las que tienen diferente relación con él. El contacto y relación con personas diferentes a él le sirven para darse cuenta de la diferencia con los demás. Reflexionar de que no es igual a los demás; se descubre con frecuencia cuando sale del grupo en el que ha crecido y es entonces cuando observa que hay otros grupos donde probablemente se hagan algunas prácticas que él realiza, pero con procedimiento diferente, o existan otras que no tienen el mismo valor para él, así como los otros no le den el valor a otras que para él sí lo son o en su defecto se encuentre con cosas completamente nuevas y desconocidas.

Lo mismo ocurre con las personas que tienen contacto o relación él y es entonces donde se puede ver más claramente la diferencia entre ambos grupos. La forma de vestir, el tono de voz, el idioma, el caminar, el bailar, etc. Son características que identifican a una persona cuando no está dentro de su grupo. Pero también son aspectos que ayudan a identificar a una persona como parte de su grupo ya que esas características son propias de determinado lugar.

Es en este proceso donde existe una confrontación de identidades es la forma como lo expone Giménez (2005), al estar en esta situación el sujeto sufre un desequilibrio. Pero el efecto de esto es que él busca esos elementos culturales que se asemejen a los acontecimientos que están pasando en el momento, para que pueda resaltar la forma y la importancia que tiene para él y su grupo esa práctica. Dejando y marcando la diferencia que existen entre ellas. Es entonces cuando se autoidentifica como parte de un grupo cultural diferente. Esto le sirve para darse cuenta de que su conocimiento es bastante y de que mucho de lo que sabe tal vez lo aprendió sin darse cuenta, pues para él era algo cotidiano y normal en el grupo social donde creció.

Cuando una persona se autoidentifica como parte de algún grupo, es símbolo del orgullo y de la importancia que siente por su cultura este acto es importante para que esta importancia se pueda transmitir a otras personas. La

autoidentificación es parte esencial de la identidad del sujeto. Al respecto Giménez (2005) retoma Melucci quien dice que:

“La autoidentificación de un actor debe de disfrutar de un reconocimiento intersubjetivo para poder fundar la identidad de la persona. La posibilidad de distinguirse de los demás debe ser reconocida por los demás. Por lo tanto, la unidad de la persona, producida y mantenida a través de la autenticación, se apoya a su vez en la pertenencia de un grupo, en la posibilidad de situarse en el interior de un sistema de relaciones.”²¹

Para que un sujeto se autoidentifique como miembro de algún grupo, no nada más es necesario que este se sienta bien, si no también que el otro que es diferente a él le muestre un respeto y un reconocimiento por su diferencia. De esta forma el desequilibrio que surge al ver al otro será mucho menor y podrá reafirmar esa identidad que fue formada en su grupo. De lo contrario causará un problema de identidad en el sujeto, en mucho de los casos reorganizando su identidad partiendo de la negación de pertenencia y de lo que realmente es. Limitándose a él mismo para expresarse libremente y dar a conocer lo que realmente es y toda esa carga cultural que lo acompaña.

El conflicto es, que si esta identidad personal no se corrige y se mantiene se va a transmitir este sentir, con el riesgo que poco a poco vayan siendo más sujetos los que no tengan esta percepción de su identidad de pertenencia. Pero este juego de las diferentes identidades es algo similar con lo que pasa con cultura e identidad, ya que una es parte de la otra. Algo similar ocurre cuando hablamos de identidad personal e identidad de grupo o colectiva.

Para construir los cimientos de una identidad personal necesita desarrollarse en un entorno social, ya que se aprende y se transmite en la interacción con el otro, pero a su vez las identidades sociales cambian y se desarrollan a través de las identidades individuales. En este sentido:

²¹GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”.op. cit. p.21.

“La identidad colectiva debe concebirse como una zona e identidad personal, si es verdad que esta se define en primer lugar por las relaciones de pertenencia a múltiples colectivos y dotados de identidad propia en virtud de un núcleo distintivo de representaciones sociales.”²²

La convivencia con los miembros del grupo es importante para que la identidad de pertenencia se inculque en el sujeto. La participación en colectivo enseña al sujeto a seguir las normas, a respetar los roles que de acuerdo a su edad debe de cumplir, todas las actividades que se hacen en su grupo son parte de su identidad. Cada actividad tiene un por qué y un cómo y esto se va aprendiendo desde pequeño, algunas veces sin importar que le expliquen detalladamente. Pero al cumplir una actividad deja plasmado su sello que lo identifica.

Esto es más notorio cuando la persona sale de su grupo a desempeñarse en cualquier actividad. Es muy común que al realizar dicha actividad sea reconocido o identificado como miembro o proveniente de cierto pueblo, ya que en la actividad que realiza deja plasmado el estilo propio de su pueblo de origen donde lo aprendió, y por lo bien que lo realizan se hacen conocer por gente de otros lugares. Pero sin olvidar que a dicha actividad también le deja impreso la identidad propia de la persona que es todavía más específica y especial. El bordado, la música, las escobas de varas, son actividades culturales y económicas de la gente de Amanalco y por estas tienen un reconocimiento positivo por parte de la gente de otros pueblos aledaños. E identificándolos por la manera que lo hacen reconociendo los rasgos que son propios de ahí.

Como ya se había mencionado las identidades no son estáticas van cambiando y reafirmandose, según la experiencias que se tengan durante su desarrollo con los de más e individualmente. Este proceso es a lo largo de la vida, pero al cambiar no quiere decir que exista una pérdida; sólo existe un panorama más amplio del mundo, pues ha conocido muchas cosas más que le permite valorizar y reafirmar la identidad de donde creció. Tal vez el entorno cambie y eso

²²GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”. op. cit. p.30.

es inevitable y las formas de cómo se hacían muchas cosas también, pero la identidad no se pierde, el ser o no ser no es mantener lo que se era antes, pues nada se mantiene tal cual, sólo se transforma un poco o visible ante los ojos de los demás, pero conservando esa importancia. Giménez (2005) lo expone de la siguiente manera:

“Hemos de decir entonces que es más bien la dialéctica entre permanencia y cambio, entre continuidad y discontinuidad, la que caracteriza por igual a las identidades personales y a las colectivas. Éstas se mantienen y duran adaptándose al entorno y recomponiéndose incesantemente, sin dejar de ser las mismas. Se trata de un proceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo ni acabado”²³

Por lo mismo es importante que las identidades, tanto colectivas como individuales a lo largo del tiempo se vayan fortaleciendo y haciéndose resistente a todos esos cambios en los que están inmersos y son inevitables, pero que a la vez ayudan para saber qué tan fuerte es ese sentido de pertenecer, de practicar esa identidad que le fue transmitida y la cual él inconscientemente fue aceptando.

En este sentido y resaltando porque las identidades se desarrollan en un entorno social, donde el contexto es importante para la identidad de un sujeto construida en grupo; la siguiente cita de Ruíz (2003) lo expone de la siguiente manera:

“Toda identidad se constituye como tal en un contexto específico de relaciones sociales, el cual es producto de una historia compartida del grupo y se expresa como la subjetividad de los actores, refiriéndose tanto a cuestiones de sentimiento, de afectos y de lazos primordiales.”²⁴

²³GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. “Teoría y análisis de la cultura”. op. cit. p.32.

²⁴Ruiz, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva” op. cit. p.25.

La aceptación y la forma de cómo es visto y tratado por el otro, en este caso como el ser un miembro de su grupo, es importante para desarrollar su identidad e ir creando ese sentimiento de pertenencia. El proceso de socialización es importante, ya que a través de esta, se crea un vínculo de participación a través de las actividades con sus miembros. Entendiendo por socialización como:

“Todas las actividades dirigidas a la inculcación y la elicitación de patrones motivacionales básicos y cognitivos que sucede en la interacción espontánea con los padres, los parientes y otros miembros de la comunidad (...) en general, en la interacción con el medio ambiente en que se desarrolla el individuo en formación”²⁵.

Pertenecer a un grupo étnico o indígena y sentirse parte de él, implica compartir muchos aspectos que a lo largo del tiempo se han ido construyendo. En México una parte de la población pertenece a un grupo indígena u originario. La gente que se le denomina como parte de estos grupos se identifica por sus prácticas culturales; caracterizándose por su manera en particular de organizarse, de vestir, de educarse dentro de la comunidad y por ser hablantes de una lengua indígena, entre otras, que le dan identidad a estos grupos, ante los demás. En el artículo 2º constitucional define que un grupo étnico o indígena es parte e integrante de la nación mexicana exponiéndolo de la siguiente manera:

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.”²⁶

²⁵ COHEN, 1971. Citado en: Cisteros Paz Erasmo. Tesis: “El proceso transmisión cultural y la educación formal en las comunidades indígenas mexicanas: un estudio de la antropología de la educación”. México, DF. 1977.p. 7.

²⁶ “El reconocimiento legal y vigencia de los sistemas normativos indígenas en México”. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos México. Coor. WENGREEN, José Juan. p. 31.

Actualmente existen muchos pueblos indígenas donde todavía conservan estas características culturales propias, que resistieron la conquista por parte de los españoles conservando gran parte de la forma de vida de acuerdo como ellos la conciben guiados por su cosmovisión, preservando y heredando su cultura a lo largo del tiempo haciendo historia y estando presente en el país en diversos territorios.

Cada grupo étnico tiene un proceso sociocultural, que han construido los miembros de ese grupo pero, que es la que le da sentido e identidad a las prácticas culturales de ese momento y que son realizadas por las generaciones actuales y transmitidas a las generaciones venideras. La pertenencia y el autoidentificarse como miembros de un grupo indígena se construyen dentro de un colectivo cultural y se reafirma al reconocer la diferencia. Entre los muchos tipos de identidades existe lo que es la identidad étnica que ayuda a conocer que aspectos son los que hacen a una persona como miembro de un pueblo indígena y se pueda identificar como: "indígena u originario". Este término fue mencionado por Bonfil Batalla exponiendo que la identidad étnica es:

"identidad étnica implica, pues, un estatuto de participación culturalmente regulada en las decisiones para ejercer el grupo en el ámbito de sus cultura propia. A esos derechos les corresponden también obligaciones cuyo cumplimiento forma parte del desempeño de cada individuo en tanto miembro de un determinado grupo étnico; esas obligaciones están determinadas y diferenciadas por la propia cultura"²⁷.

Esta identidad implica que el grupo de pertenencia lo acepte, pero que a la vez el sujeto se sienta parte de él, participe y se relacione con las actividades que se realizan en el grupo así como también cumpla con los roles que le corresponden y aprenda los símbolos y su significado para su comunicación dentro del grupo. De

²⁷ BONFIL. Batalla Guillermo." La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos". Revista Papeles de la Casa Chata. México. Año 2. Núm. 3. 1987. p.36.

esta forma se relaciona y convive con la gente aprendiendo en su socialización tomándolo en cuenta en fiestas, faenas, asambleas, bailes y más actividades culturales que se realizan con la cooperación y participación de los integrantes del grupo.

Cada cultura indígena tiene sus propias formas de organización en sus diferentes espacios sociales, como en la familia, en el trabajo y en su sistema de cargos, entre otros. Las actividades y forma de vivir siempre tienen características únicas de cada grupo; no por denominarse Náhuatl, quiere decir que todos los pertenecientes a este grupo étnico van a tener las mismas características. Cada pueblo formada por miembros hablantes de esta lengua y que se autodenominan así aunque no hablen la lengua tiene sus propias características que los diferencia del otro, por supuesto de la misma forma comparten aspectos culturales de la etnia a la que pertenecen.

La participación en una comunidad indígena es importante, conforme se va desarrollando el sujeto se involucra en las actividades de la comunidad a través de la socialización, y él se va apropiando de esa identidad del grupo. Hablando de la comunidad es un espacio organizado donde todos tienen obligaciones hacia todos. Todo es como una red, donde los mismos miembros deciden sobre los cambios y acciones. Los niños(as), las mujeres, las personas de la tercera edad, los hombres, tienen de acuerdo a su edad una función hacia su comunidad donde inconscientemente cumplen con está, para que exista ese equilibrio social, y de armonía en su vida diaria.

Lo que he querido exponer a lo largo de este apartado es que en todo sujeto, aprendemos socialmente y que vivimos inmersos en una sociedad, ya que en todo momento estamos relacionándonos con personas que son diferentes a nosotros. De la misma manera que el proceso de Identidad es aquel que se construye socialmente, interactuando con esos elementos culturales que forman nuestra identidad y que a lo largo del desarrollo del sujeto y de su vida se va nutriendo, enriqueciendo, pero sobre todo reafirmando, pero todo esto sucede inconscientemente y conscientemente. El ser parte de un grupo nos hace un ser

social participar en sus bailes, asambleas, opinar y decidir son prácticas que aprendemos y podemos realizar con personas que son igual a nosotros que compartimos formas de pensar y de vivir. Donde el principal objetivo es el bienestar de todos no de uno mismo aprendiendo y construyendo una identidad que se desarrolla en un entorno social.

Este aprendizaje se da involucrándose en las actividades cotidianas de la comunidad, un ejemplo son las peregrinaciones que la gente de Amanalco realiza a diferentes santuarios importantes en México. Una de ellas es la que se hace a San Miguel del Milagro el 30 de septiembre al estado Tlaxcala. Para tomar el cargo se hace públicamente a través de una ceremonia católica (misa), donde se dan a conocer a las personas que serán encargadas de organizar y planear la peregrinación en septiembre, esto se hace aproximadamente en los últimos meses del año posterior a esta ceremonia se hace una comida para socializar y convivir. En enero los encargados tendrán la responsabilidad de ir a Tlaxcala a apartar las misas para los peregrinos de su pueblo, en esta misma también se aparta el lugar donde se van a quedar a dormir.

La forma de organización y la toma de acuerdos son fundamentales para que todo salga bien. Por lo mismo todo se platica y se toman acuerdos entre los organizadores. Reproduciendo las actitudes que hace comúnmente la gente de Amanalco para tomar decisiones.

Lo importante a resaltar de la planeación y organización de esta peregrinación es que a lo largo de todo el proceso la gente se involucra, se conoce y relaciona. La convivencia entre las familias de los encargados es muy estrecha durante ese tiempo. Además el conocimiento es bastante pues cuando participa gente joven son asesorados por sus padres para la toma de decisiones y por supuesto estas se toman con el consentimiento de todos y pensando en que va a ser lo mejor para todos.

De esta forma la gente conoce lo que implica organizar y ser responsable de una peregrinación, participando directamente, durante el proceso recurrió con

personas que sabe cómo se deben de hacer las cosas para guiar su desempeño. Permitiendo que el conocimiento pueda seguir transmitiéndose a más personas y así la peregrinación pueda seguir realizándose por mucho tiempo más.

*“la identidad no se hereda por vía genética, necesita ser aprendida (por socialización y rituales conmemorativos); requiere darse a conocer y hacerse reconocer”.*²⁸

La cita es corta pero resalta cuando digo que la identidad se adquiere socialmente y en un entorno cultural. No basta con nacer en una comunidad indígena, y que los padres sean indígenas para que el nuevo sujeto se sienta de igual manera. Es importante transmitir los conocimientos y el orgullo por pertenecer a una comunidad originaria para que el nuevo miembro se sienta orgulloso de ser parte y pueda reconocer que es diferente a otros pero también único y que todos esos elementos propios de su cultura son motivo de orgullo y no de rechazo. Se tiene que transmitir ese valor que tiene su cultura y dar seguridad de lo que son para que pueda defender su diferencia con otros sin importar el lugar y el tiempo en el que se encuentre.

La historia de su pueblo, el antes o el pasado sirva como bases para fortalecer lo que se es hoy no para mantener su cultura en el recuerdo y el ya fue sino al contrario para remitirse al pasado para observar lo que sigue presente y darle el valor y el sentido que se merece, por supuesto esos elementos siguen siendo parte fundamental de la identidad personal y de grupo de los sujetos que han sobrevivido a lo largo del tiempo adecuándose a las circunstancias sociales.

“es posible afirmar que toda identidad tiene una realización y una manifestación personal y social”.²⁹ Que es reconocido al interior del grupo y fuera de este donde lleva a la diferencia y al autorreconocimiento del ser indígena fortaleciendo su cultura y haciéndola importante.

²⁸ Ruiz, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. op. cit. p.27.

²⁹ Ruiz, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. Ibídem.

En ocasiones se piensa que los pueblos indígenas deben de conservar aspectos culturales tales como se realizaban en sus orígenes, para que puedan seguir considerándose como étnicos o que la misma gente debe de vivir de la misma manera que antes para ser un grupo étnico. Sin embargo el cambio no significa dejar de ser, lo que importa es el reconocimiento y el valor que se le dé a la práctica. El reconocimiento, aceptación y autoreconocimiento de pertenencia es decir de lo propio. La identidad étnica tiene diferentes elementos que la componen, el ser reconocido y el aceptar ser parte de un grupo es importante.

El autorreconocimiento le da pauta para que se considere la cultura como símbolo de orgullo. Las identidades colectivas son las que se encargan de transmitir el sentido cultural a través de sus prácticas y creencias sin importar que estas cambien con el tiempo o se modifiquen elementos.

*“Si bien la identidad colectiva tiende a reflejar las formas culturales de una sociedad, no dependen exclusivamente de éstas para existir como tal. Aun sociedades sometidas a intensos procesos de descaracterización cultural podrán seguir defendiéndose en términos étnicos, aunque estos ya no remitan a una tradición específica. Las configuraciones identitarias se pueden basar en una filiación cultural propia, o asumida como propia, con independencia de que la tradición cultural vaya cambiando con el transcurso del tiempo. De esta manera el proceso social de identificación pretenderá expresar la situación contextual de una cultura”.*³⁰

En cierto momento se dijo que la identidad no es estática pues cumple con las características de la dialéctica es decir que se reconstruye constantemente. Con la identidad étnica ocurre lo mismo, existen cambios que repercuten en el comportamiento de los sujetos de ese grupo. Considero que por algún tiempo se ha creado la idea de que un grupo indígena es más originario cuando su forma de vida se remonta con a sus orígenes ese es un estereotipo de lo que es un pueblo

³⁰ BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. En: Gente de costumbre y gente de Razón, las identidades étnicas de México. Ed. Siglo Veintiuno. México DF. 1997. p. 75.

originario o indígena de México, es decir que vive en condiciones de pobreza y muy alejados, situación de algunos pueblos que existen en el país. Pero qué pasa con los pueblos indígenas que están cerca de la urbanización, dejan de ser categorizados cómo pueblos étnicos o indígenas.

“Es decir que la identidad étnica no se refiere necesariamente a un momento histórico específico si no al estado contemporáneo de una tradición, aunque puede desarrollar una imagen ideologizada de sí misma y de su pasado. De esta manera, las bases culturales de la identidad son sumamente variables y expresan tanto modelos culturales vigentes como referentes ideales. En razón de su misma historicidad, la identidad étnica no es esencial si no cambiante en la medida en la puede ir reflejando el estado de una sociedad y de su cultura”.³¹

Considero que a pesar de los cambios que puedan existir en la cultura el querer ser o no ser depende de los sujetos y por supuesto también depende de las experiencias positivas o negativas que hayan tenido con otros, al reconocerse como miembro de algún grupo. Lo que es importante resaltar es que la gente debe de comprender que el cambio no significa pérdida, olvido o el dejar de ser.

1.5. La lengua originaria como elemento que da identidad

La lengua para un grupo étnico tiene un papel fundamental en su cultura, es un sistema de símbolos y significados. Tiene gran parte de la cosmovisión que los identifica y sirve para una comunicación en la comunidad.

Así, un idioma o lengua es un conjunto de dialectos con suficientes puntos en común en la historia y en la actualidad. Al respecto, Cortés (2000) señala que lengua es un concepto abstracto que se concretiza en sus dialectos. Un dialecto es una de las posibles variedades que ostenta determinada lengua y, más precisamente, es la variante de una lengua que se encuentra asociada principalmente con determinada zona geográfica.

³¹ BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. p. 76.

De esta forma la lengua, tiene a su vez sus diferentes variantes dialectales estas determinadas por el espacio geográfico en la que se encuentre; por decir la lengua náhuatl es una de las lenguas que tiene un mayor número de hablantes, y de la misma forma de variantes. Así como la lengua da nombre e identidad a un grupo la variante dialectal funge de la misma manera y es todavía más específica. Por decir cuando una persona dice que es hablante de la lengua náhuatl, lo autodenomina como náhua y si dice que es de la variante del centro saben que su cultura o tradiciones son como la de los náhuas del centro.

Lo mismo pasaría con un náhua de la huasteca, se sabría que habla la lengua náhuatl pero su cultura tiene referencias de las prácticas culturales que se realizan en la zona de la huasteca. De esta forma no se puede generalizar e identificar a todos los hablantes de una lengua como iguales. Por lo mismo es que se dice que la lengua sirve en gran parte para identificar a los sujetos ante los demás, de igual forma que la variante o dialecto. Este último concepto es mal utilizado en nuestro país, pues en muchas ocasiones la gente lo utiliza, para referirse a las lenguas indígenas existentes en el territorio nacional.

En México como en otros países donde existen poblaciones originarias; la lengua indígena en muchos de los casos es el detonador principal para identificar, denominar y autodenominarse como indígena, sin embargo la lengua nada más es único elemento que fortalece y es parte de la construcción de la identidad indígena.

“La práctica más generalizada en Latinoamérica consistía en determinar la población indígena a partir de los criterios lingüísticos: eran indígenas los que hablaban al menos una lengua autóctona. Pero resultaba restrictivo e inadecuado definir un fenómeno multidimensional como el de la identidad étnica a partir de un indicador”³²

³² DÍAZ. Polanco Héctor. “La diversidad cultural y la autonomía en México”. op. cit. p. 8

Como ya había mencionado en el principio de este apartado la lengua es de gran importancia para que se pueda identificar a un grupo étnico por decir los que se denominan náhuas es por qué hablan náhuatl, los mixes hablan mixe, y así como estos ejemplos los demás grupos se identifican por la lengua que se habla.

“El nombre de la lengua, algo que podría parecer inocente o inocuo, no lo es. El nombre de la lengua es potencialmente una marca de identidad (de hecho ni siquiera importa la lengua en sí, si no su nombre). (...) el nombre de la lengua indígena es el que funciona, entre otras cosas, como marca de identidad.”³³

Así como la lengua diferencia a cada grupo existente en el territorio. De igual forma es un referente fuerte para identificar la categoría social de ser indígena o no. Esto es porque en la mayoría de los casos la lengua indígena es la que define esta categoría. Por decir en los censos, ayudas económicas, becas, entre otros, la pregunta frecuente es: ¿Habla alguna lengua indígena? Si la respuesta es sí, se cuenta en la categoría de ser indígena y si la respuesta es no, se cuenta en la categoría como no indígena.

No se tomar en cuenta muchas veces que el pueblo o lugar donde se está haciendo el censo o del lugar de procedencia de las persona(s) existen prácticas culturales de origen indígena y que por algunas circunstancias los hablantes de la lengua han ido disminuyendo pero que eso no los hace ser indígenas o no indígenas. Pero esta situación no nada más pasa con las instituciones o con la gente de fuera; actualmente la gente que pertenece a una pueblo indígena que cumple con su comunidad, es reconocido y él se siente parte de ese pueblo, practica y cumple con las reglas sociales establecidas ya no se autoreconoce como una persona indígena, por no hablar o entender la lengua originaria o indígena. Esto pasa ya que por mucho tiempo se le otorgaba definir a una persona

³³VALIÑAS C. Leopoldo. “La doble Dimensión de la lengua en los procesos de identidad”. En: III Coloquio Paul Kirchhuff Identidad: análisis y teoría, simbolismo sociedades complejas nacionalismo y etnicidad. Coord. Mendoza Mercado Irene. Universidad Autónoma de México. México 1996. pg. 116-117

como indígena dándole el peso mayor o fundamental a la lengua transmitiendo a la gente esa idea de ser o no ser.

La gente por mucho tiempo ha crecido con esta idea y actualmente los jóvenes y los niños son los que la reproducen. Los niños de Amanalco tienen esta concepción fuertemente inculcada pues gran parte de ellos dicen “*que no son indígenas porque no hablan Náhuatl*” o que “*no son Náhuas porque no hablan la lengua*”; causando que nieguen que su pueblo tenga prácticas de herencia indígena. Piensan que su pueblo va a dejar de ser indígena por completo cuando ya no existan personas que hablen Náhuatl pero como ellos ya no lo hablan ya no lo son, ven a las personas como el pasado, como cuando San Jerónimo era atrasado y con calles feas sin pavimentar.

En Amanalco el que la lengua día con día se vaya perdiendo ha sido un factor importante actual para una autonegación de ser o no ser parte de un pueblo indígena Náhuatl y de autoreconocerse como tal. De esta forma el interés de hablar la lengua no es muy común en algunos niños. Aunque en su vocabulario inevitablemente existan gran cantidad de palabras en Náhuatl. Y afortunadamente todavía existen personas que hablan y entienden la lengua, esto sirve para que la lengua siga viva.

La idea de que la lengua es la que define la categoría de identificar a alguien como indígena es errónea. La lengua es sólo una parte que compone la identidad de un sujeto. Es como si un estadounidense vive en México, no se podría comunicar en todas partes en inglés y tendría que aprender a hablar español para poder dialogar y convivir con los demás, pero no por hablar en español deja de ser de Estados Unidos, y por hablar español es mexicano. Simplemente su lenguaje sufre una transformación social para comunicarse.

Lo mismo pasa con las lenguas indígenas, un Náhua no por dejar de hablar náhuatl deja de pertenecer a ese grupo. Solamente la función de la lengua cambia de acuerdo a las circunstancias del grupo. Una de las principales funciones de la lengua es poder comunicarse y expresar lo que se piensa y se siente a los demás.

Y si para comunicarse la lengua originaria no funciona, el sujeto únicamente se adapta a otro lenguaje para poder seguir relacionándose con los demás. Esto tiene que ver con la funcionalidad del idioma ya que los espacios donde se puede hablar o comunicar en lengua indígena son muy reducidos por lo mismo no ve tan útil aprender a hablar la lengua originaria.

La lengua indígena se transmite en un espacio sociocultural, y en la vida diaria. El seno familiar es el espacio más importante para que se transmita o enseñe la lengua indígena, ya que desde pequeños es fundamental que se dé una comunicación entre los miembros de la familia. Si algo se sabe, en este caso hablando de la lengua sino se practica se olvida, por lo mismo es importante que los espacios donde se utilice la lengua indígena se amplíen o en su defecto se conserven y difundan para seguir preservando y fortaleciendo la lengua.

Como ya mencioné en algún momento, la lengua indígena sólo es un factor o elemento que identifica a una persona o pueblo como indígena. Lamentablemente en los últimos tiempos los hablantes de la lengua indígena han ido disminuyendo pensando de esta manera que la población originaria a disminuido. Los estudios para enseñar y crear materiales para la enseñanza de la lengua para su fortalecimiento han aumentado. En gran parte estos acontecimientos que se han venido dando han sido un gran avance para los hablantes de una lengua originaria. La educación en las escuelas ya se da en lengua indígena impulsando a las generaciones venideras a aprender la lengua originaria de su pueblo.

Sin embargo, considero que se le debe de dar la misma importancia y difusión a otros elementos que son parte del ser indígena, para que poco a poco se vaya creando consciencia de que la lengua no es el detonador de ser o no ser indígena y tomar en cuenta otras prácticas culturales que los hacen ser indígenas como su organización social, sus fiestas donde muchas veces está inmersa la ritualidad, conocimientos, danzas, música y muchas más donde se puede ver la influencia de la cultura del pueblo principalmente la parte de la cosmovisión que es la que le da pauta a las actitudes y acciones de los sujetos en su grupo social.

De esta forma se puede ir cambiando la idea de que una persona es indígena si es hablante de una lengua indígena o en su defecto la entiende, valorizando y ampliando los demás elementos culturales que son parte de la identidad de individual y de grupo.

1.6. La cosmovisión presente en la vida cotidiana

Cada pueblo tiene su forma de actuar de acuerdo a su cosmovisión, donde están inmersos los rituales, creencias y prácticas diarias. Alrededor de estas existe una energía que actúa según las circunstancias. En cada cultura existen símbolos que para sus miembros tienen un significado especial, lo que es importante para unos, para los otros no lo es, por lo mismo no tiene el mismo valor y significado. Los símbolos pueden ser objetos, colores, actitudes, forma de vestir, animales, expresiones corporales etc. Pero el significado que se tiene es importante; en todo esto se encuentra presente una energía que ellos pueden percibir y que en la mayoría de los casos no pueden explicar, pero que relacionan con la presencia de seres sobre naturales que son los que influyen o participan en el ritual, retomare la definición de cosmovisión de López Austin que la define:

“La cosmovisión puede definirse como un hecho histórico de producción de pensamiento social inmerso en recursos de larga duración; hecho complejo integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un ejemplo histórico dado, pretende aprender el universo”³⁴

La cosmovisión de una cultura es de suma importancia para la identidad de grupo y personal, ya que de acuerdo a esta son medidas las actitudes y formas de actuar de los sujetos. La “Cosmovisión son las ideas sobre el universo, la naturaleza y los seres humanos”³⁵. La naturaleza juega un papel importante en su vida, la creación

³⁴ LÓPEZ, Austin Alfredo. “La Cosmovisión Mesoamericana”. En: Temas mesoamericanos. Coor. Sonia Lombardo y Enrique Nalda. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección general de Publicaciones del consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. En: <http://etnohistoriaenah.blogspot.com>. p.472

³⁵ FLORESCANO, Enrique. “La visión del cosmos de los indígenas actuales”. Revista de Antropología Social Desacatos. N° 5 La cosmovisión de los actuales grupos indígenas de México. Invierno 200. p. 15

del mundo y la organización del universo que en gran parte se rigen por los cambios naturales de los astros existentes, como es el caso del ciclo agrícola y la cosmología son las que sirven de guía para la siembra. Por lo mismo cuando se hace algún ritual se pide permiso al padre sol, a la madre luna. Se cree que la naturaleza tiene vida como es el caso del agua, de la tierra, la lluvia, etc. Por esa razón le tienen un gran respeto y le piden permiso para utilizarlos.

Muchas de las actividades cotidianas que realiza un pueblo son mediadas o realizadas de acuerdo a la cosmovisión. Se pueden ver en pequeños actos que se presentan cotidianamente y que son los que forman a la persona como sujeto que pertenece a un grupo cultural determinado. Por las actividades que realiza y mejor dicho por la forma en la que lo hace es donde se puede ver la influencia de la cosmovisión en las prácticas diarias de una persona. En este sentido, hay dos formas de creación de cosmovisión:

a) como un producto de las relaciones cotidianas de los hombres entre ellos mismos y en su enfrentamiento a la naturaleza creación colectiva, racional pero inconsciente de sistemas particulares y globales.

b) como obra consciente y sistematizadora de pensadores individuales.³⁶

La cosmovisión influye en las personalidades de los sujetos y en sus actos cotidianos, muchas de las veces las actividades son realizadas inconscientemente por su práctica diaria y tan observada en los demás. Mantienen esa relación hombre naturaleza con respeto en ocasiones las acciones que se tienen hacia ella son inconscientemente, otras veces sí lo son pero sabiendo que tiene una relación que no pueden explicar que tienen que ver con lo sobrenatural. Las acciones de los sujetos de un grupo cultural son medidas por su cosmovisión, que los identifica como grupo. Pero las actividades que se relazan en el interior de un grupo sólo es la base para crear o formar el pensamiento y actitudes individual de las personas y

³⁶ LÓPEZ. Austin Alfredo. "La Cosmovisión Mesoamericana". Ibídem.

la cosmovisión es la que de pauta o forma esos pensamientos y actitudes individuales de los sujetos que se dan en sociedad.

Dentro del pueblo existen territorios importantes donde se encuentra cierta energía que hace a ese lugar especial para realizar rituales y ceremonias; por lo mismo son cuidados y sobre guardadas por la gente. Estos espacios son importantes de esta forma para poder utilizar o irrumpir el lugar se necesita pedir permiso para utilizarlo con respeto y seriedad. En Amanalco los manantiales son un lugar donde existe este manejo de energías donde el agua no sólo es un elemento vital para la vida diaria. Para algunas personas el agua es portadora de propiedades curativas, donde a través de rituales la gente se sana.

En algunas ocasiones los territorios tienen un protector que cuida ese espacio, existen protectores del bosque, del agua, de las flores, del mismo espacio entre otras. Los protectores, sirven para regular los actos del hombre hacia el elemento natural que protegen y de esta forma pueda persistir de la destrucción del hombre. La reacción de la gente es positiva ya que cuida ese espacio en comunidad organizándose para protegerlo. En San Jerónimo los manantiales tienen sus propios guardianes los “ahuaques”, seres que se encargan de regular el trato y el cuidado del agua.

“la cultura indígena tiene un acervo tradicional acerca de las cualidades de su territorio, y la acción humana se inserta y delimita a partir de ellas. Hay lugares para pedir lluvia; se requiere permiso para abrir un camino o para transitar por un espacio consagrado a un dueño. (...) El territorio también es el sustento de la vida diaria, y los regímenes sociopolíticos tienen su raíz en la manera como se usa o distribuye sus beneficios.”³⁷

Los ritos son ejemplo claro donde se puede observar la cosmovisión de la cultura a la que se pertenece, en este acto espiritual y social, está inmerso como ya había

³⁷ TOVAR. Gómez Marcela. “Los procesos de construcción de conocimientos en la cosmovisión indígena”. Entre Lugares. Revista de Sociopoética e Abordagens Afins. Vol. 2 No. 2 Março-Agosto de 2010. p.10

mencionado la cosmovisión indígena y el simbolismo. En cada ritual preexisten objetos que tienen una función en la realización y que por el tiempo que se lleva usando se han convertido en símbolos importantes que tienen que estar presentes. Los símbolos pueden ser representaciones del mundo que los rodea; el objeto tiene un valor más allá de lo material.

Los ritos son: “actos que simultáneamente congregaban a la población transmitía a la memoria étnica y fortalecía la identidad colectiva. (...) El rito transmitía con vigor un mensaje de identidad que hacía vibrar a los individuos y contaminaba al conjunto social”³⁸

El simbolismo para la cosmovisión es importante ya que por los cambios que se han venido dando en las comunidades indígenas se han modificado cosas. Un ejemplo visible es la religión católica que vino a sustituir los rituales originarios, relacionando fechas importantes donde se veneraba a dioses relacionados con la naturaleza como la lluvia, el viento, fuego, la tierra, etc. A la llegada de los españoles llega con ellos la religión católica. Imponiéndose en los actos rituales que se practicaban destruyendo las representaciones de los dioses que tenían por imágenes de santos.

Pero esta imposición no rompió con las creencias y la visión que tenían ellos de ver el mundo y de festejar; es entonces donde se conserva el simbolismo con el que se practicaba cierta ceremonia o ritual. Cambiaba la imagen pero ellos se imaginaban a la deidad que le agradecían o pedían como era su costumbre. En este caso fue un cambio impuesto violentamente pero que no acabó con esas prácticas; existió una fusión de elementos y simbolismos, pues muchas de las ofrendas y objetos que se utilizaban se siguieron conservando, y en algunos casos siguen presentes.

La imagen cambió, pero no el significado o la intención a lo largo del tiempo, han cambiado cosas u objetos en la práctica de ceremonias y ofrendas

³⁸“La cosmovisión de los actuales grupos de México”. En: Desacatos Revista de antropología Social. No. 5. Ciesas. Invierno 2000. p. 27

pero lo importante a resaltar es que el símbolo sólo representa algo más grande y que la idea no se pierde ni cambia, sólo la representación de ese.

La cosmovisión está presente en la forma de pensar de la gente y por lo mismo se ve su influencia en sus acciones. Las comunidades indígenas tienen un cuidado en especial por la naturaleza. Gracias a ella se tienen los alimentos más específicamente de la madre tierra por la fertilidad. Por lo mismo entre sus fiestas hay por lo menos dos o una fiesta que realizan para agradecer la cosecha recogida y una antes para pedir las. Pero no sólo la tierra tiene vida sino también otros elementos como el agua, que es considerada como vital para la sobrevivencia del hombre y no como la concepción occidental. El agua tiene otras propiedades, como la de purificar, limpiar o curar lo malo del cuerpo. Otros elementos como el agua y la tierra son poseedores de vida y gracias a ellos el hombre obtiene mucho de lo que le permite sobrevivir.

1.7. Educación comunitaria: formadora de identidades

Hablar de la educación comunitaria es un poco complejo, sobre todo por el debate que existe sobre el querer reconocer la educación que se da en la familia, en el pueblo, y con amigos en la cultura. Poco se había reconocido que este tipo de educación también forma a la persona y hace que tenga un desarrollo intelectual y cognitivo, como el que se da en una escuela llamándolo educación formal. La educación no sólo se imparte o se propicia en una institución reconocida sino también en instituciones socioculturales.

“se define como educación a un proceso, método y acción de enseñanza y aprendizaje intencional que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona; el desarrollo integral del hombre; su promoción a la libertad, a la responsabilidad, a la creatividad y la inserción de este en el mundo cultural y social en el que se desenvuelve en relación con la lengua, las costumbres, ideas y normas morales, vigente en su sociedad. (...) se transmite a las

*nuevas generaciones además de los conocimientos ya citados las técnicas y los modelos establecidos en su sociedad.*³⁹

No sólo se educa y se aprenden conocimientos en la escuela; en el proceso de desarrollo de la vida diaria se aprende. El primer contacto de enseñanza es en la familia, esta institución que es la base de la sociedad y donde se adquieren los primeros conocimientos que van formando al sujeto. Hay conocimientos que se transmiten de generación en generación, en algunos casos son conocimientos familiares y otros conocimientos del grupo al que se pertenece.

Los conocimientos y las formas de transmisión de estos, no cuentan muchas veces para la educación que se imparte en las escuelas o llamada educación formal. Pero que es importante tomar en cuenta la educación que se transmite en su entorno social del sujeto ya que es una forjadora de identidad de él. Es difícil clasificar o definir qué tipo de educación es la que se da en una comunidad indígena de acuerdo a las clasificaciones de la educación.

Se puede “clasificar de manera general en, en tres modalidades: formal, no formal e informal”⁴⁰ de esta manera la diferencia entre estas son.

Cuadro 1⁴¹

Educación Formal	Educación Informal	Educación no Formal
1° Es propiamente escolar, es decir se da propiamente en el ámbito educativo.	1° Carece de organización, debido a que no se imparte por instituciones.	1° Se da fuera del ámbito escolar.
2° Se estructura a través de planes y programas.	2° se adquiere en relación natural con el	2° No se gradúan por niveles
		3° No tiene

³⁹ Ruiz, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. op. cit. p.119

⁴⁰ FREGOSO Iglesias Emma Margarita. “Educación no formal para el cambio”. Universidad Autónoma de México. Ed. Praxis. México 2000. p. 34.

⁴¹ FREGOSO Iglesias Emma Margarita. op. cit.

<p>3° Se organiza por niveles consecutivos.</p> <p>4° Existe la figura de docente y alumno.</p> <p>5° Tiene reconocimiento oficial, se certifica.</p>	<p>medio ambiente, en su entorno, esto en la familia, en el trabajo, con los amigos.</p> <p>3° No se gradúan por niveles</p> <p>4° No tiene reconocimiento oficial.</p>	<p>reconocimiento oficial.</p> <p>4° No importa el grado de estudio del que imparte.</p> <p>5° Los cursos son de corta duración.</p> <p>6° Considera aspectos de la de la economía y la producción, la salud, la recreación, la cultura, y el tiempo libre, entre otros.</p>
	<p>El término aparece, a finales de los años sesenta, para denominar a la educación no intencional o espontánea.</p>	<p>Fue impulsada, en sus inicios, por las estrategias de progreso que exigía el desarrollo rural y comunitario, principalmente de los más pobres.</p>

El cuadro de arriba nos permite mostrar un poco las diferencias entre los tres tipos de educación la pregunta es ¿Qué tipo de educación es la que se da en una comunidad? Indiscutiblemente queda fuera de esa educación formal. Pero considero que tiene más de esos aspectos educativos de la informalidad la educación que se transmite en las comunidades indígenas a un sujeto se le enseña de forma espontánea, pero yo diría que si tiene una intención que es la que cumple con ese objetivo y la importancia del por qué se transmite ese conocimiento. Considerando más propicia la siguiente definición sobre educación comunitaria la cual dice

“Es aquella en la que se define el término educación comunitaria en las propias comunidades, desde donde se construyen los proyectos a desarrollar, hasta determinar a los recursos económicos y materiales a invertir y emplear; existe una participación directa de la población local en el desarrollo de los programas o proyectos, no sólo como asistente, sino como constructores y a portadores del conocimiento a partir de la experiencia que poseen, de los intereses y necesidades concretas, aunque estos procesos educativos en muchos casos se enfocan a actividades productivas y muy pocas a la educación escolarizada, lo que quiere decir que en tales actividades no hay construcción del conocimiento.(...) se está pensando en los procesos que la comunidad emplea para la transmisión, recreación y reflexión sobre sus conocimientos y saberes, mediante su pedagogía y recursos propios”.⁴²

No sólo se aprende para acumular conocimientos si no para que estos sean aplicados en la vida diaria. Este proceso sería como cumplir el rol de una persona dentro de su entorno natural en el que se va desarrollando, de acuerdo en la edad en la que se encuentra la persona debe de saber ciertos conocimientos que le permiten socializar y desarrollarse en ese momento con personas de su misma edad y tal vez género. De la misma forma diría que este proceso va por etapas y que en cierta parte inconscientemente si es organizado, no como la organización de los conocimientos en la escuela que no se le da la oportunidad al sujeto de desarrollarse al ritmo que necesite o de la manera que él requiera.

Por decir cuando un niño a temprana edad se empieza a relacionar en el entorno de la siembra, empieza poco a poco en este proceso, por supuesto con la ayuda de alguien que sepa sobre el proceso de la siembra, muchas veces sin importar que sea de la misma edad y que este conocimiento se transmita a través de juego y la imitación del trabajo que hacen otras personas. Pero aunque sea de

⁴² JIMÉNEZ. Ramírez Julián. “La educación comunitaria: base el desarrollo de una educación Intercultural Bilingüe en una comunidad Nuu Sau de Oaxaca”. En: Tesis para obtener el título de licenciado en educación indígena. Universidad Pedagógica Nacional. México D.F. Junio del 2009. pg. 35-36

esta manera siempre hay un principio y un fin de hacer algo y es aquí cuando me refiero, que de alguna forma la educación que se da informalmente y de una forma intencional, si está organizada y que después del tiempo; se descubre la verdadera intención y funcionalidad del aprendizaje.

Aunque se considere iluso la educación o mejor dicho la enseñanza en una comunidad también está organizada tal vez inconscientemente, pero de acuerdo al desarrollo biológico del niño se enseñan ciertas cosas y por supuesto también existen diversas maneras de enseñanza. El objetivo de esta es crear seres responsables que sepan y puedan realizar diversa actividades, que les permita desenvolverse con seguridad y cumplir con el rol que le pertenece. Principalmente al sujeto se le educa para poder trabajar en equipo y en unidad con la gente de su pueblo. Respetando las reglas sociales que los rigen y que le ha permitido ser un grupo organizado y unido. En el seno de la familia es donde se empieza la enseñanza con la influencia de los padres, hermanos, primos y demás familiares con los que se tenga contacto desde el nacimiento del niño.

Las actividades socioculturales son parte de la formación de la identidad, que es un proceso social que se desarrolla con la interacción con los demás; la educación se desarrolla en el mismo ambiente. Lo que quiero decir es que en la educación comunitaria intervienen aspectos socioculturales de la comunidad. También se puede observar la influencia de la cosmovisión en los procesos de enseñanza. La educación aprendida en el lugar de origen del sujeto es una parte de la construcción de la identidad personal o individual. La identidad y la cultura del grupo se ven reflejadas en diversas actividades que realizan los sujetos, como unidad y que tiene ese sello que los hace únicos entre otros.

En cada grupo de acuerdo a las actividades a desarrollar tienen sus formas de enseñanza muchas de las veces esto se hace de forma inconsciente pero organizada. El aprendizaje empieza desde la niñez y por supuesto en la familia, y posteriormente en la escuela, trabajo, en los grupos conformados por personas que comparten ideas, en estos contextos se da un *aprendizaje social*:

“aquí, la participación no sólo se refiere a los eventos locales de compromiso con ciertas actividades y con determinadas personas, sino también a un proceso de mayor alcance que consiste en participar de una manera activa en las prácticas de las comunidades sociales y en construir identidades en relación con estas comunidades”⁴³

En todo momento y lugar estamos aprendiendo o si no llevando a la práctica eso que se sabemos, y que muchas veces son conocimientos que nos enseñaron y que tal vez ni se imaginaban que podían servir fuera de nuestros pueblos. El ser humano es una ser social que a través de la interacción con el otro aprende y enseña lo que sabe, es un intercambio de conocimientos es así como descubre su intelecto permitiéndole perfeccionar y ampliar su conocimiento.

La forma en la que se enseñan, es fundamental para una persona que pertenece a un grupo donde las actividades que se realizan parecen tan comunes, pero que son fundamentales para la socialización y convivencia en el grupo. Hay actividades productivas que son el sustento de las familias, por lo mismo es importante aprender lo mejor posible para que se pueda llevar a la práctica; dejando una buena impresión con los otros y sobre todo ese sello de identidad del grupo y de la persona.

En el proceso de enseñanza no sólo se instruye para hacer ciertas actividades sino también a valorar y querer a la cultura. En este camino de instrucción están inmersos los valores como: el respeto, la solidaridad, la tolerancia; pero también la cosmovisión de un grupo, haciendo que los otros sientan a esa persona como parte de ellos y viceversa; en él se crea un sentimiento de pertenencia.

La enseñanza y el conocimiento parten desde lo más sencillo, pero necesario para poder convivir con los demás como el saludo que no en todas

⁴³ WENGER. E. “Introducción a una teoría social del aprendizaje en: comunidades de práctica: Aprendizaje significado e identidad”. Ed. Paidós. Barcelona 1998 p.22

partes es igual. En algunos pueblos indígenas cuando se va a saludar a un padrino(a), tío (a), abuelo(a), padre, madre, primo (en este caso si es mayor), la forma de saludar es besando la mano de la persona e inclinando la cabeza. Esta forma de saludo algo que puede parecer tan simple o sin importancia para algunos, pero es una muestra del respeto que tienen por estas personas así como la importancia de la persona para la otra. Es una muestra de respeto que enseña y se transmite.

Como este ejemplo puede haber muchos otros como: la realización de tortillas, al hacer música, bailar, danzar, saludar, entre otros; donde se puede ver la cultura y la identidad a la que pertenecen los sujetos. Y todo esto a través de procesos de enseñanza que se aprenden principalmente en un entorno social a través de sus diferentes instituciones sociales existentes en la comunidad. Y que no tienen ese nombre como tal de instituciones, pero que están ahí y que son importantes para la educación de la gente de la comunidad.

Estos procesos de educación, empiezan desde muy temprana edad, muchas de las veces como ya había mencionado inconscientemente, pero otras si son conscientes de por qué se quiere enseñar eso así como aprender. Cuando en una comunidad se puede observar que existen diferentes épocas generacionales; con esto quiero decir que existen niños, adolescentes, adultos mayores y personas de la tercera edad. Existe un cumulo de conocimientos por enseñar y aprender que trasmiten de diferente manera según la edad del sujeto.

De la misma forma es cuando digo que aunque la educación que se da informalmente no está sistematizada en papel hay, rangos o parámetros sociales que determina que es y de que forma el sujeto se va a enseñar. Por supuesto que esto tiene que ver con la cultura y cosmovisión que son formadoras de esas identidades.

“El proceso educativo se desarrolla en toda cultura se encuentran estrechamente vinculados el juego, el castigo y el trabajo; estos tres elementos en cuanto son prácticas socioculturales tienen un sentido

*diferente al interior de cada grupo social que se relaciona con la construcción de la identidad de los sujetos.*⁴⁴

La forma de aprender y de enseñar es diferente, no es que exista un maestro y un alumno, y lo que diga el maestro es la verdad o simplemente teoría, en una comunidad originaria es diferente. El niño a través del juego empieza a experimentar y a familiarizarse con las actividades que ve que se realizan en su casa y comunidad. Imitando la forma en la que los grandes realizan cualquier acción los niños empiezan a practicarla son sus primeros ensayos, en el juego ellos se enseñan y se corrigen compartiendo los conocimientos que ellos tienen sobre esas actividades. De esta forma aprenden jugando de acuerdo a las reglas de su cultura y con los mismos medios o entorno en el que más tarde ellos van a desempeñar.

El juego es un primer paso para practicar las actividades que se realizan en su grupo y su familia, es como su previo para que ellos lo realicen y eso que antes era un juego y lo hacían como un pasatiempo, se convierte en su trabajo; en muchos de los casos los niños empiezan a edades muy cortas a desempeñarse en trabajos que para otros sería sólo de grandes, es muy común que algunos niños no pasen por esa tan mencionada etapa de la adolescencia pues se involucran rápidamente en las actividades de los grandes.

Un ejemplo que se da San Jerónimo es en la música, es un conocimiento que se ha transmitido por mucho tiempo, las bandas de música es para algunas familias es sustento económico, y también un conocimiento que fue heredado por algún familiar, es muy común encontrar familias donde generaciones pasadas se han dedicado a lo mismo. Es habitual ver a niños pequeños con algún instrumento musical que son regalados por sus padres o familiares, para que a través de ellos vayan practicando para tocar algún instrumento en alguna banda. Y así poco a poco ese pequeño niño va familiarizándose con el mundo de la música, jugando al músico haciendo o imitando a los músicos que conoce. Posteriormente esta actividad que era sólo un juego empieza a tomar más seriedad exigiéndole más

⁴⁴ Ruiz, Ávila Dalia. "Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva". op. cit. p. 122

tiempo y esfuerzo. Los propios familiares le van enseñando lo necesario para ir perfeccionando y aumentando su conocimiento.

Para algunos niños de Amanalco es normal pasar su tiempo libre tocando un instrumento; prefieren practicar música que algún deporte u otro juego. Frecuentemente también se escucha a niños, pedir un instrumento musical de regalo de cumpleaños o premio este va aumentando de calidad según la edad y su manejo. Y para algunos termina siendo su fuente de empleo y de sustento económico para sus familias; participando en alguna banda del pueblo y recibiendo una recompensa económica.

A lo largo de este proceso de aprendizaje y enseñanza existe el reprendo cuando no se hace incorrectamente, esto ocurre cuando el joven o niño no pone la atención adecuada y el esfuerzo, se regaña y le hablan fuerte para llamarle la atención. Otras veces en conversaciones con familiares o amigos del pueblo, se avergüenza al joven hablando de sus problemas o dificultades para tocar bien un instrumento causando que se avergüence. Y lo mismo ocurre cuando lo hace bien se admira y elogia públicamente y en casa regalándole obsequios y resaltando lo bien que toca con los demás.

Simplemente viven de otra forma esa etapa, el trabajo es una forma con la que los nuevos sujetos aprenden, a través de este se socializa y aprendizaje. Por supuesto en el proceso de realización de la actividad se hace partiendo de creencias y rituales, que intervienen en el proceso del trabajo y que tienen que ver con esos aspectos cosmogónicos de su cultura.

El trabajo es el puente para enseñar esos conocimientos que se van aprendiendo en la práctica, involucrándose poco a poco; teniendo sus propias experiencias; aprendiendo muchas veces a través de los errores que comete pero que por estos recibe castigos, que duelen demasiado. La identidad de él como sujeto realizador de esa actividad queda plasmada en su trabajo, de esa forma el reconocimiento del otro y así la satisfacción de haber realizado algo con éxito,

tiempo más tarde él va a poder enseñar a otro lo que sabe dándose una transmisión cultural que consiste:

“En considerar en su sentido más amplio los procesos sociales, culturales e ideológicos destinados a la capacitación de los individuos a un determinado grupo social en el que se desarrolla. Este proceso de transmisión cultural consiste en el proceso a través del cual la herencia cultural es transmitida de una generación a otra”.⁴⁵

La transmisión de los aspectos culturales de un grupo permite que se sigan conservando y reproduciendo, evitando una pérdida de esos elementos propios de los sujetos. Por lo mismo es importante que la enseñanza de aspectos socioculturales del grupo se comparta a la mayor cantidad de integrantes posibles, para que ellos puedan seguir sosteniendo y conservando la dinámica cultural y social.

El castigo es un mecanismo que está presente en la toda la etapa del desarrollo del sujeto de acuerdo a la edad y a la gravedad del daño, se castiga. A los niños es muy común que se le castigue físicamente, a través de los golpes, echando mano de creencias o sucesos que le paso a alguien por hacer lo mismo; de esta forma se regulan las actividades y actitudes. Muchas de las veces existen castigos que evidencian al sujeto ante los demás, y por lo mismo lastiman más ese tipo de castigos que los golpes. Esto porque involucra a toda la comunidad y esta señala al sujeto por lo que realizó, sintiéndose incomodo por el daño hecho.

Son varios los aspectos que intervienen en la educación de los sujetos. En los últimos tiempos se ha estado dando mayor importancia a los conocimientos que existen en las comunidades indígenas y esos procesos de enseñanza que existen para poder tomarlos como base para una educación formal. Se puede decir que existe una pedagogía indígena que responde a las necesidades de la

⁴⁵ FORTES, 1938. EN: Cisneros Paz Erasmo. Tesis: “El proceso transmisión cultural y la educación formal en las comunidades indígenas mexicanas: un estudio de la antropología de la educación”. México, DF. 1977.p.6.

gente que atiende y que tal vez lo único que hace falta es reconocerla y partir de lo que propone.

CAPÍTULO II

SAN JERÓNIMO AMANALCO, UN PUEBLO DEL ACOLHUACAN

El Estado de México existe una gran diversidad cultural, pero algunos de estos grupos étnicos sino la mayoría, son migrantes de otros estados de la república, que llegan a vivir a la zona, para trabajar o por la cercanía al distrito federal. El municipio de Texcoco es perteneciente a este estado, y al igual que otros municipios cuenta con población indígena pero la diferencia es que los pueblos indígenas que existen actualmente son originarios del lugar, es decir a diferencia de otros pueblos étnicos del estado, los pueblos Náhuas del Municipio son originarios del lugar y herederos de la cultura Acolhúa.

2.1. Ubicación

El estado de México se localiza en la zona central de la República Mexicana, en la parte oriental de la mesa de Anáhuac. Colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; y al sur con Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con el Distrito Federal, al que rodea al norte, este y oeste. La extensión territorial del estado es de 22,499.95 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 1.09 % del total del país y ocupa el lugar 25 en extensión territorial, respecto a los demás estados.⁴⁶

⁴⁶ <http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/estado/geografiayestadistica/index.htm>

Fuente: <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/default.aspx?tema=me&e=15>

El municipio de Texcoco se localiza en la parte este en el Estado de México. El mapa general de la República Mexicana indica que la ubicación geográfica del municipio de Texcoco de acuerdo a su extensión territorial son 19° 23' 40" y 19° 33' 41" latitud norte y entre 98° 39' 28" y 99° 01' 45" longitud oeste. De acuerdo a la altitud que tiene dicho lugar, ésta es de 2,250 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una extensión territorial total de 418.69 kilómetros cuadrados.⁴⁷

Fuente: <http://www.edomexico.gob.mx/bitacora/htm/mpal/099/0101.html>

⁴⁷ <http://www.municipios.mx/Mexico/Municipio-de-Texcoco-en-el-Estado-de-Mexico.html>

Sus límites territoriales son: al norte: Nezahualcóyotl, Atenco, Chiconcuac, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc y el Estado de Tlaxcala; al sur: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca y el Estado de Puebla; al este: Tepetlaoxtoc, Ixtapaluca, Chicoloapan, el Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla; y al oeste: Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Atenco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan.

2.2. Toponimia de Texcoco y Amanalco.

Texcoco proviene del Náhuatl que significa *“En la jarilla de los riscos”*, esta definición es la más antigua o utilizada. Ya que se han hecho otras interpretaciones como:

- “En las piedras cóncavas y lisas”
 - Tetz- resbaloso, estéril, calvo, liso, llano
 - Co/mitl- lugar/cóncavo
 - Co –locativo
- “Lugar del espejo cóncavo”⁴⁸
 - Tezcal- espejo
 - Comitl-lugar/cóncavo
 - Co-locativo

Se considera que el significado más adecuado para “Texcoco” es la de “Jarilla de los riscos”. Actualmente ya no es muy reconocido con el nombre de Aculhuacan como se le conocía en la época prehispánica de la cual provienen sus orígenes.

Texcoco cuenta con cuatro poblaciones reconocidas como indígenas por el gobierno municipal; Santa María Tecuanulco, San Pablo Ixayoc, Santa Catarina del Monte, San Jerónimo Amanalco y la Colonia de Guadalupe Amanalco que pertenece a San Jerónimo Amanalco. La lengua que se habla en estos pueblos es el Náhuatl considerado de la variante Clásico o del centro y de la más perfecta en la época prehispánica.

⁴⁸ ORTEGA. Cantabrana Martha. “Texcoco Prehispánico”. Texcoco Diciembre de 1998.p. 46

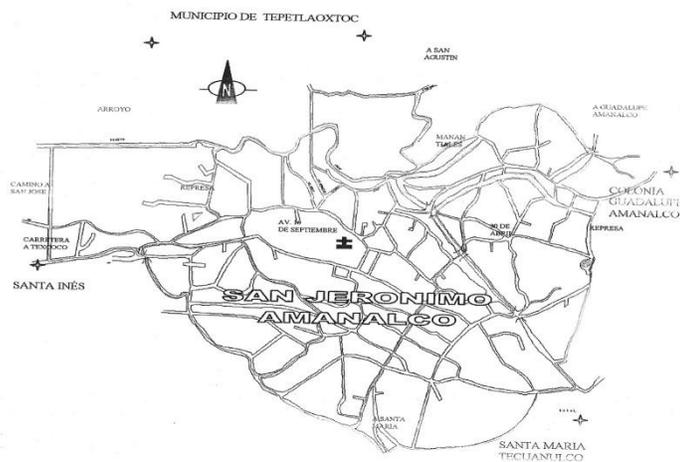

Fuente: Monografía del Municipio de Texcoco

Estos pueblos son de la zona de la montaña y como se puede observar en el mapa, están juntos, las fronteras que los separan son naturales. Entre ellas existen similitudes en la forma de vida cotidiana, pero se considera que en estos pueblos es donde todavía se conservan rasgos culturales de origen Acolhúa, a diferencia de los demás pueblos que pertenecen a Texcoco.

Como se puede observar San Jerónimo Amanalco es uno de los pueblo indígenas heredero de la cultura Acolhúa y hablantes de la Lengua Náhuatl. El nombre religioso es por el Santo Patrón “San Jerónimo Doctor”, el segundo nombre Amanalco proviene del Náhuatl se deriva de: *Amalli- mana, charco; y Co- lugar, por lo tanto seria “donde nace el agua”*.

Croquis de la Comunidad

Fuente: Monografías de los pueblos de Texcoco

Era muy común nombrar a un pueblo de acuerdo a una característica natural de su territorio. Amanalco hace referencia a los diferentes manantiales que existen en él. Y que por supuesto su agua sirve para el consumo del pueblo. La gente dice que por eso es *Amanalco porque ahí mana el agua*. Curiosamente en la zona de los manantiales se pueden encontrar partes de lo que eran en la época prehispánica acueductos. Con el tiempo se ha ido desapareciendo pero afortunadamente todavía queda un tramo de un acueducto que por la historia de Texcoco se cree que fue construido en el reinado de Nezahualcóyotl.

En cuanto al nombre religioso que es San Jerónimo, como ya había mencionado es por el santo patrón del pueblo existen varias versiones de la historia de cómo fue que se apareció el santo, preexisten coincidencias, pero se dicen que ya no se sabe cuál es la verídica, pues es una historia que ha ido pasando de generación en generación y que por eso se ha ido distorsionando. Una de las versiones cuenta: que estaban unos hombres cuidando sus animales en el cerro de Tlacotepec que ya es el monte, ahí iba mucha gente con sus animales. Cuentan que un día a un señor se le perdieron dos de sus animales, buscándolos fue cuando se encontró a un señor viejito que era San Jerónimo Doctor y le pregunto que qué era lo que buscaba, el hombre le respondió que a sus animales que se le habían perdido. El señor le contesto que no se preocupara que sus animales estaban bien, pero que bajara al pueblo y les dijera que quería que le construyeran una iglesia en su nombre. El señor obediente bajó al pueblo a contar lo que había pasado, pero cuando llegó se encontró con la imagen del señor que había platicado con él en un cuadro y sus animales aparecieron. (Sujetos: HTE y HJ)

Desde entonces San Jerónimo Doctor es el santo patrón del pueblo. Antes de este acontecimiento el pueblo se llamaba Amanalco después de este hecho se aumentó el nombre de San Jerónimo quedando como San Jerónimo Amanalco. Conservando su nombre originario más el del santo patrón como es común en los nombres de los pueblos de la zona, en su mayoría tienen el nombre del santo y en Náhuatl.

2.3. AMANALCO EN EL TIEMPO

BREVE ACERCAMIENTO HISTÓRICO DE ALGUNAS DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN AMANALCO

2.3.1. *El origen cultural de Amanalco*

En éste apartado explico brevemente, cómo se han venido dando algunas de las prácticas culturales que se siguen realizando en Amanalco. Retomando de una forma breve antecedentes históricos que nos sirven para conocer los orígenes de la cultura, así mismo conocer algunos hechos que influyeron para el cambio de estas prácticas.

San Jerónimo Amanalco es considerado como uno de los pueblos más antiguos de Texcoco, sobre sus orígenes existen varias hipótesis. Algunas personas del pueblo dicen: *“que Amanalco se creó cuando llegaron los españoles a la zona. Escapando del maltrato y abuso de parte de los colonos, gente que se resistía a la conquista subió a la montaña para resguardarse y poder seguir viviendo como acostumbraban”*. (Sujeto: HTE y MM) Sin embargo el Cronista e Historiador de Texcoco Alejandro Contla Carmona (2011) menciona que:

“Es en la primer década del siglo XIV entre 1300 y 1310 es el probable asentamiento de Amanalco, Tecuanulco, Santa Catarina del Monte y Tlaixpan. Poblaciones que se va a asentar como gente que no precisamente va habitar ahí, si no eran pequeñas colonias de Texcoco todos ellos eran Toltecas-Chichimecas. La raíz de Amanalco es Tolteca-Chichimeca, gobernados por Texcoco”.

Por lo mismo Amanalco es un pueblo donde la raíz de su cultura es la de los primeros orígenes de los asentamientos de Texcoco, donde posteriormente prevaleció la Chichimeca con los Acolhuas teniendo su esplendor con Netzahualcóyotl. Extendiendo su poder militar y cultural sobre toda la población de sus alrededores.

La zona de Texcoco tuvo asentamientos de diferentes culturas, pero no eran con la intención de establecerse sólo era de paso. Por lo mismo cuando llegan los Chichimecas a la zona se encontraron con los Toltecas, cultura que estaba de paso en el lugar pero que gracias a sus conocimientos, que les aprendieron los Chichimecas, se pudieron establecer. *El "Códice Xolotl que da cuenta de la migración de un grupo de Chichimecas encabezado por Xolotl describe su asentamiento en la parte original al sur del valle, donde se funda el reino de Texcoco."*⁴⁹ La fecha que se tiene registrada de la fundación de Texcoco es en el año de 1302 (Contla 2011), es entonces cuando el territorio de los Acolhuas empieza a crecer al igual que su poder formando lo que es la ciudad de Texcoco o el Acolhuacan.

La cultura Acolhua tomo el poder rápidamente de la zona extendiendo su dominio cultural y militar a sus alrededores; el Acolhuacan era: *"La zona registrada ya con señoríos provincias ciudades prehispánicas bajo el control de Texcoco."*⁵⁰ El reino de Texcoco era el encargo de cobrar tributo a reinos y provincias cercanas. No sólo establecieron un control militar sino también cultural. La cultura Acolhua o Texcocana tiene gran influencia de las prácticas culturales de los Toltecas y no exclusiva de la Chichimeca. Cabe aclarar que la forma de vida cultural era muy parecida a la Tenochtitlán pues los reinos cercanos compartían rasgos que hacían similar la forma cotidiana de vivir.

Existen documentos donde se describe la forma de vivir de los reinos prehispánicos de México, principalmente del centro del país algunos son el Códice Mendoza y el libro "La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista" de Jaques Soustelle, (2001). Éste último describe como era la vida cotidiana de los aztecas haciendo, la aclaración y remitiéndose constantemente a otros reinos que compartían rasgos culturales; entre ellos menciona al reino de Texcoco que mantenía una estrecha y buena relación con Tenochtitlán, compartiendo

⁴⁹ FLORESCANO, Enrique. "Historia de las Historias de la Nación Mexicana". Ed. Taurus. Colección Pasado y Presente. México 2002. p.76

⁵⁰ COTLA. Carmona Alejandro.

cosmovisión, rituales y prácticas culturales que regían la forma de vida cotidiana de la población en general.

Para los Acolhuas la naturaleza tenía vida y algunos protectores que los resguardaban del hombre, y esto era parte de su cosmovisión, creían que los acontecimientos que sucedían eran provocados por seres sobre naturales de gran poder. Tenían un gran cuidado por las plantas, el agua y la tierra pues eran los que les daba sus alimentos. Nezahualcóyotl rey Acolhúa con su ejemplo fomentaba el cuidado por la naturaleza y otras prácticas que le parecían importantes para la educación de sus gobernados, así como para su cuidado.

En su palacio creó un jardín botánico donde había muchas especies de plantas, entre ellas había una área reservada para plantas medicinales, tenían un amplio conocimiento sobre las plantas que curan casi existía una planta para cada dolor, había gente que se encargaba exclusivamente al estudio y suministro de las plantas. Pero la población en general poseía conocimientos sobre las plantas medicinales. También había espacios dedicados a la música, poesía y perfeccionamiento de la lengua Náhuatl, entre otros conocimientos que eran de suma importancia en la sociedad, en estas prácticas se podía ver su cosmovisión. La práctica era con un sentido ritual donde la mayoría de las veces se involucraba a seres invisibles o sobre naturales.

Los acolhuas agradecían a sus dioses por lo que les daban principalmente por la fertilidad de la tierra, la lluvia, las plantas, etc. los bailes, las danzas y la música eran importantes en los rituales donde se pedía o se agradecía a sus dioses. El tambor, las flautas y el teponaztli eran los instrumentos más utilizados en las ceremonias y rituales de las tribus, pues eran esenciales para seducir a los dioses. (Von Hagen. 1979)

La música era una actividad cultural que participaba en otras ceremonias como en los bautizos, funerales, bodas, entre otros hechos sociales de importancia para los clanes. Las bodas no sólo significaban la unión de dos personas sino la unión de dos familias, calpullis o clanes. En algunos casos un matrimonio terminaba con

enfrentamiento y unían territorios estaba prohibido casarse con personas que tuvieran lazos sanguíneos, era mal visto y eran castigados por los dioses. El ritual del matrimonio consistía en:

*“El joven que pensaba casarse tenía que consultar al consejo del calpulli. (...) La noche del matrimonio, la novia era llevada a casa del novio en la espalda de la anciana casamentera. Todos los miembros principales de la familia involucrada, los mismos que los jefes del calpulli, se sentaban en esteras unos frente a otros y escuchaban o dormitaban durante las prolongadas homilias (...). Era más que un matrimonio: un calpulli estaba comprometiéndose con otro; iba a traerse nueva sangre a la corporación poseedora familiar. El matrimonio era simbolizado por la atadura real de las puntas de los tilmantli del novio y la novia y, una vez unidos, se suponía que estaban “enganchados” para toda la vida”.*⁵¹

El matrimonio era el principio para formar una familia, era muy común que la mujer se fuera a vivir con la familia de su esposo, la suegra le enseñaba a la nuera nuevas cosas relacionadas con el hogar y posteriormente a cuidar a los hijos. Las familias eran extensas, los matrimonios tenían muchos hijos. La familia era de suma importancia en la sociedad, porque la educación de un ciudadano empezaba en el hogar. Los familiares educaban a los sujetos desde niños para poder ser unos buenos ciudadanos y estar siempre al servicio de su clan o calpulli.

Los roles de género estaban establecidos si eran hombres la educación estaba al lado del padre, aprendiendo las labores que hacían los de su género. Eran actividades relacionadas con el cuidado y siembra del campo, la caza, pesca, etc. lo relacionado con el trabajo pesado y el sustento del hogar. Si eran niñas la educación estaba al lado de la madre y las actividades que realizaban tenían que ver con el hogar hacer tortillas, barrer, hacer de comer, lavar, etc. La educación estaba planeada ordenadamente, pues de acuerdo a la edad del niño y de la niña

⁵¹ VON HAGEN. Victor W “Los aztecas Hombre y Tribu” Ed. Diana México. Primera edición agosto de 1964. 12 reimpresión noviembre de 1979.p.63

se le enseñaba algo nuevo tomando en cuenta las capacidades que iban adquiriendo. Si el padre se dedicaba algún oficio su conocimiento era transmitido a sus hijos, pero el conocimiento se daba principalmente por imitación. (Von Hagen. 1964)

Estos sólo son algunos ejemplos de prácticas culturales de la vida cotidiana del Acolhuacan, como toda cultura establecida y civilizada tenía una estupenda forma de organización. El desarrollo económico e intelectual permitió que tuvieran una solución a los problemas que se les presentaban. Los conocimientos que se aprendían desde el hogar eran importantes para poder socializar con los miembros de su grupo. Es significativo resaltar que se mantenía esa idea de unidad, lealtad y fraternidad con su comunidad. El daño que causaba una persona siempre perjudicaba a otras más, por lo mismo eran muy rigurosas las leyes establecidas en este tiempo en especial por Nezahualcóyotl, pero no sólo se regían por leyes escritas sino también por las leyes que eran regidas por la naturaleza y por sus dioses que no podían ver. De esta manera sus acciones eran reguladas, para no causar daños. Esta forma de vida era la que se daba en el Acolhuacan en la cotidianidad de los Calpullis pertenecientes al reino de Texcoco.

Los Acolhuas o Texcocanos llegaron a ser una civilización prominente, llena de conocimientos que le permitieron sobrevivir y resaltar sobre otros reinos cercanos. Se daba espacio para aprender, perfeccionar y disfrutar de los placeres de la música, la poesía, filosofía, la danza, las artesanías de barro, eran expresiones artísticas que realizaban para agradecerles a los dioses, por las bendiciones que les daban. Por lo mismo las actividades y acciones de una persona eran controladas y cualquier acto que no se hiciera de acuerdo a las leyes o reglas establecidas era castigado. En muchas ocasiones el castigo más severo era otorgado por los miembros de su grupo o calpulli, pues como ya había mencionado la unidad de la comunidad a la que se pertenecía era importante. El ser reconocido por los miembros de su grupo era motivo de orgullo para la persona y familia, la cooperación y participación en beneficio de todos era característica de los pobladores del Acolhuacan

Cabe señalar que algunas de las prácticas mencionadas que tuvieron origen en la cultura prehispánica Acolhúa siguen presentes, San Jerónimo Amanalco es uno de esos pueblos donde todavía podemos encontrar características o influencias de esa cultura. Por supuesto han cambiado a lo largo del tiempo pero en algunas se conserva ese significado y simbolismos de sus orígenes. Enfatizado que el origen cultural de San Jerónimo Amanalco, se refleja en la vida diaria de los habitantes; en las prácticas culturales que efectúan y que le dan identidad al pueblo y a sus sujetos.

2.3.2. Imposición y cambio en la forma de vivir del Acolhúa

A la llegada de los españoles a Texcoco, estos se encontraron con un reino fracturado y dividido facilitando la conquista ya que Ixtlixochil se une a ellos para poder vencer a su hermano, que peleaba por ocupar su lugar. Esta situación facilitó su estancia a Cortés y a sus acompañantes. De esta forma Texcoco se convirtió en un lugar estratégico para la conquista y derrota de Tenochtitlán, pues era paso para Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Cortés se maravilló con la organización y lugares que había en Texcoco, principalmente por el palacio real donde él se hospedó a su llegada.

Pero no toda la población estaba a favor de la conquista, hubo resistencia de algún porcentaje de ella, teniendo una serie de enfrentamientos con los españoles. Existieron pueblos indígenas que se resistían a la conquista como fue el caso del Reino de Tepetlaoztoc. La capital del Acolhuacan, Texcoco rápidamente fue invadido y poblado por gente de procedencia española, provocando que mucha de la gente originaria subiera a los cerros y montañas alejándose del centro.

Los abusos con los indígenas por parte de los españoles se dieron desde que tomaron el control del territorio. Cuando se forman las encomiendas, *“se dieron en la década de 1530 y consistían en la asignación formal de cada señorío a un conquistador en particular, el cual quedaba como encomendero de ese*

señorío.”⁵² Texcoco quedó en un principio a manos de Cortés, teniendo como todos los encomenderos que eran de origen español, una zona de tierra y de gente para que trabajaran bajo sus órdenes. El trato que se le daba a la población originaria era de esclavos.

“Cortés marcaba a los indígenas en Texcoco y después los vendía como esclavos los encomenderos justificaban estas medidas ilegales y de explotación, afirmando que el dominio de los blancos estaba en peligro (...) que los indígenas podían rebelarse para tomar el dominio”⁵³.

Esta situación de maltrato y abusos a la gente indígena se prolongó por mucho tiempo. Las comunidades que se encontraban más alejadas del centro de Texcoco fueron las que lograron sufrir menos los maltratos por parte de los colonos; ya que no pudieron escapar de la conquista Religiosa. Texcoco fue uno de los lugares donde la evangelización llegó rápidamente desde el arribo de Cortés al Acolhuacan, llega con él su confesor y fue aquí donde se oficia la primer misa sacramentada de Latinoamérica es decir se expuso por primera vez el Santísimo Sacramento. (Contla. 20011)

La primera orden que llegó a Texcoco fue la de los franciscanos. *“En 1532 llega Peter Van Der More, que toma el nombre religioso de Fray Pedro de Gante”⁵⁴.* Él enseña a los indígenas el latín, el castellano y algunos oficios como la carpintería, costura y bordados. Él aprende la lengua Náhuatl, la enseñaba y la impartía en la que actualmente es la Catedral de Texcoco; en el atrio se encuentra la capilla de la Purísima Concepción que se convirtió en la escuela para niñas. Como en muchas partes donde existían centros ceremoniales sagrados para los indígenas, se crearon iglesias católicas, en Texcoco no fue la excepción la catedral esta *“construida sobre un Teocalli aprovechando para la construcción los*

⁵² GIBSON. Charles. “Los Aztecas Bajo en Dominio Español1519-1810. op. cit. p.65.

⁵³ GIBSON. Charles. “Los Aztecas Bajo en Dominio Español1519-1810. op. cit. p.82

⁵⁴ Guía Turística. “Texcoco La Ciudad con Fiesta”. H. Ayuntamiento de Texcoco. 2003-2006. Dirección General de Desarrollo Económico. p.3

*materiales de la pirámide*⁵⁵. Pero también en Texcoco se alojaron los dominicos y agustinos haciendo un recorrido por toda la zona evangelizando a la población.

Las comunidades más alejadas al centro de Texcoco fueron las que podían mantener su forma de vida a la que estaban acostumbrados, hablando la lengua Náhuatl, practicando sus rituales y creencias. Esto gracias a la lejanía en la que se encontraban, los conquistadores no subían a esas zonas, pero sin duda algunos Frailes eran aferrados a su misión y gracias a esta virtud los pueblos de la montaña no pudieron escapar de ser evangelizados.

*“En la sierra del municipio, las comunidades indígenas permanecían conservando la lengua náhuatl, pero la conquista espiritual finalizaba, ya que su triunfo lo evidenciaba la expansión de construcciones eclesiásticas en todos los pueblos del Municipio En 1786, el virrey de la nueva España, el conde Gálvez ordenó un censo, ejecutado por el teniente coronel Antonio Bonilla, capitán del regimiento de dragones de México, y registro en Texcoco un vecindario de quinientos setenta familias de indios y de quinientos cuarenta y una de españoles, mestizos y pardos”.*⁵⁶

Hasta esta época la mayoría de la población del Acolhúa era indígena, pero ya había muestras de otras castas existentes a partir de la llegada de los españoles. La religión fue una imposición de los frailes que aparentemente impusieron sin violencia física, pero sí con una gran violencia simbólica. Sin embargo al implementar la religión católica como práctica religiosa y ritual cambió el sentido de las prácticas que realizaba la gente originaria, ya que eran consideradas como paganas y cosas del diablo; castigando a la gente que las practicaba. Sustituyeron muchas celebraciones importantes donde las personas agradecían a sus dioses para festejar a alguna imagen religiosa. Pero lo importante a resaltar es que a pesar de los intentos que hicieron los frailes por imponer la religión católica en sus

⁵⁵ Guía Turística. “Texcoco La Ciudad con Fiesta”. op. cit. p. 3

⁵⁶ Monografía de Texcoco. p. 32. Sin datos bibliográficos, documentos sueltos de la biblioteca del DIF del Municipio de Texcoco.

inicios la gente seguía adorando a sus dioses, es decir socialmente cantaban y rezaban para que los vieran los padres o sacerdotes pero seguían guardando el simbolismo y sentido con el que ellos lo hacían inicialmente.

Gracias a esa falsa fe que aparentaban los indígenas en los festejos, algunos pueblos pudieron conservar rasgos y símbolos que practicaban en sus rituales originales, en los actuales festejos de sentido católico, que coincidían con fechas importantes para ellos. Los santos religiosos sólo eran utilizados como mascaradas sociales para poder seguir realizando los rituales parte fundamental de su identidad. En los espacios públicos se comportaban como les decían que lo tenían que hacer, pero dentro de sus casas hablaban y transmitían su cosmovisión a través de relatos de cómo se hacían y la importancia de los rituales, danzas y actitudes.

Algo que es propio de la cultura Acolhua y que a pesar de la religión católica siguieron conservando es que la gente acostumbra a poner en el centro de la habitación principal del hogar, altares a sus dioses que eran ocultados detrás de las imágenes católicas, para no ser castigados por los frailes o acusados de brujería. Aparentemente se había logrado una conquista y un cambio, pero la verdad es que para acabar con lo que sentían y creían los indígenas tenían que acabar con ellos, ya que la raíz de la cultura Acolhua seguía presente en la vida diaria cubierta por una máscara, que les permitía salir en sociedad pero en casa se expresaban y transmitían los conocimientos a los jóvenes y niños.

La Comida, los utensilios, los animales, la ropa, los bailes, la religión, entre otras más fueron cosas que trajeron los españoles y que impusieron a la nueva población descubierta según para civilizar, pero muchas de ellas se combinaron o fusionaron, haciendo muchas cosas únicas de México y sin causar problemas algunos.

A la mayoría de los pueblos sino es que a todos les fue aumentado el nombre de algún santo al nombre original, por supuesto de igual forma tienen la historia de por qué ese santo, se relaciona con hechos de apariciones del santo

para que se le construyera una iglesia en ese lugar y fuera venerado por la gente, como en el caso de Amanalco aumentándole San Jerónimo. Posteriormente el mayor ritual o festejo era para venerar al santo, se hacían bailes, danzas, música, adornos, etc. para festejar al santo patrón convirtiéndose en la figura principal del pueblo.

Siendo parte de las nuevas formas de realizar esos rituales. El sonido del tambor que seducía a los dioses no se dejó de usar se unió a la chirimía que es una flauta traída por los españoles y que fue aceptada rápidamente por los indígenas porque era muy parecida a las flautas que ellos utilizaban. De la misma forma la música fue utilizada para realizar los nuevos ritos católicos.

Las bodas son un ejemplo donde se podía ver la ritualidad y la importancia social, se creía que el matrimonio era más allá de una unión de dos personas. Las bodas se seguían realizando, la forma de hacerse la unión de las dos personas cambió, pues ya no se hacía uniendo las puntas del tilmantli de la mujer y el hombre, la nueva forma consistía en unir a esas personas en una ceremonia católica (misa), donde se unían las personas por la voluntad de dios. En este acto social de formar nuevas familias se fusionó la cultura del Acolhúa con la española, pues seguían realizando parte del ritual que ellos originalmente hacían, como en el momento en el que se pedía a la novia, el tomar en cuenta la palabra u opinión de los ancianos de las familias y sobre todo conservar lo que significaba una boda, un acto donde se unión dos familias para formar una y ser esta la encargada de la educación de los nuevos miembros y así prepararlos para servir en sociedad.

La forma de vida cotidiana no cambió mucho, en el interior de las familias se seguía dando esa forma de educación que se proveía antes de la llegada de los españoles. Si eran hombres la educación era más apegada al padre aprendiendo las cosas que él hacía como cortar leña, cazar, sembrar, etc., si era mujer la educación estaba al lado de la madre aprendiendo a hacer tortillas, hacer comida, limpiar la casa, lavara ropa, es decir las actividades que tenían que ver principalmente con el cuidado de la casa. Por supuesto acudir a misa era algo importante y obligación de ambos sexos.

En cuanto a sus prácticas curativas el asombro del acervo que se tenía de plantas medicinales fue sorprendente para los españoles, pero también trajeron con ellos enfermedades nuevas que como no eran conocidas aquí no tenían algún remedio causando la muerte de mucha gente. La medicina a través de remedios naturales era la más completa y eficaz que habían visto, los indígenas adoptaron plantas y remedios que los españoles trajeron aumentando su conocimiento y su acervo de plantas medicinales. Aunque varios rituales que realizaban curanderos fueron considerados por los conquistadores como actos del mal o del diablo, prohibiendo su práctica, causando que se realizaran en secreto.

Algo que caracterizaba a los pueblos en ese tiempo y sigue presente es la unidad y fraternidad con la comunidad, si recordamos la educación y preparación que se daba a un joven era con el fin de servir a su comunidad y poder socializar con todos en armonía. Las decisiones que se tomaban, eran para el beneficio de todos no de algunos cuantos. Esta unidad de fraternidad siguió persistiendo durante la conquista pues la organización de los miembros del pueblo se hacía ver cuando se trataba de cuidar algún aspecto para el beneficio de todos. Fue entonces que se empiezan a dar las mayordomías, un cargo social que se da para el cuidado de la iglesia o las faenas un acto donde se unen los miembros del pueblo para hacer obras para el beneficio comunal.

Los indígenas estaban acostumbrados a servir a su pueblo así como representarlo, es por lo mismo que tomar un cargo de esa categoría era motivo de orgullo para él y su familia. La elección de las personas que se iban a encargar de estos puestos, eran escogidos por todos los miembros del pueblo y se tomaba en cuenta las actitudes de las personas que habían tenido hacia los demás.

En si las cosas cambiaron para la población originaria del Acolhúa, pero no del todo se siguieron conservando prácticas culturales que tenían una carga simbólica significativa para ellos, si es verdad que se adoptaron cosas pero, muchas de ellas fueron aceptadas para poder seguir practicando sus rituales de acuerdo a su cosmovisión. Esto les permitía seguir agradeciendo y pidiéndole a sus dioses sin ser recriminados o juzgados por las nuevas leyes que se

establecieron. Se fusionaron algunas objetos por la similitud que existían en ellas, otras se realizaban por no ser castigados principalmente fuera de casa; pero dentro de esta seguían viviendo como ellos estaban acostumbrados, era como su refugio, podían hablar en su lengua, el maíz seguía siendo la base de su alimentación con la tortilla, el atole y otras comidas; también los ancianos seguía siendo considerados como personas de sabiduría y conocimiento.

2.3.3. Permanencia cultural en San Jerónimo Amanalco

La situación de la población originaria en el Acolhúa durante la colonia siguió siendo la misma, marcada por el abuso de los españoles y criollos, castas dominantes en la zona. Después de la colonia se dio la Independencia de México donde se suponía que se iban a respetar los derechos de toda la población. En el país se iba a dar una igualdad para toda la gente, hecho que nunca pasó. La población siguió trabajando para personas adineradas y que en su mayoría era de origen español.

Por supuesto que hubo cambios, la forma de abusar de la gente cambio gracias al sistema económico que se implementó en el país la Hacienda, sistema que dominaba una gran parte de la mano de obra de los trabajadores de la zona pero donde el poder y las ganancias eran para unos cuantos. Eran principalmente dirigidos por familias este sistema duro por lo menos cien años. (García 2006-2009). La hacienda siendo la empresa más grande que daba trabajo y el hacendado la persona con mayor poder en la zona, abusaba en el trato que les daba a sus trabajadores. Los salarios eran deplorables y las jornadas de trabajo excesivas. En Texcoco existieron varias Haciendas que dominaron la zona, dedicadas a la agricultura.

“En la región texcocana perduraron y constituyeron la Haciendas la Blanca (Resurrección), El Molino de Flores; La Concepción, (Chapingo), La Hacienda de Santa María Tlalmimololpan en Cuahutlalpan; La Hacienda de Santa Cruz Prado Alegre Chiconcuac;

La Trasfiguración Atenco “La Chica” y Las Haciendas de Santa Isabel Iztaoan Y San Miguel Coyotepec “La Grande”.⁵⁷

Este sistema en Texcoco tenía la misma función que en todo el país, los dueños de las haciendas decidían cuales y la cantidad de terrenos que eran de su propiedad. Pues decían que los terrenos que alcanzaran a ver eran de él y mandaba a poner una marca de que esas tierras eran suyas, y por lo tanto todo lo que se produjera en ellas era para beneficio de su Hacienda. Por lo mismo tenían una gran extensión territorial. En la delimitación de algunas haciendas fueron desalojadas personas de sus terrenos y casas. Los que se quedaban a vivir en ellas tenían que trabajar para el hacendado. Los hombres e hijos en el campo y las mujeres en la casa haciendo labores domésticas. Algunas veces no les pagaban por su trabajo según porque vivían dentro del territorio de la hacienda, otras veces les daban un salario mucho menor de lo que se merecían. Tenían que gastar su dinero en las tiendas que se encontraban dentro de la hacienda. (Monografía)

La mayoría de las haciendas aseguraban la mano de obra de los trabajadores de su zona. Los pueblos de la montaña integrados por gente originaria del Acolhúa se mantenían un poco más incomunicados en comparación de otros pueblos cercanos al centro de Texcoco, que fueron despojados de sus tierras. Pero al igual que la gente de otros pueblos cercanos acudieron a trabajar en las haciendas para poder subsistir. San Jerónimo Amanalco prestaba sus servicios a las haciendas más cercanas.

“en 1827, un documento gubernamental indica que la hacienda de Tierra Blanca había adquirido una buena parte de las tierras montañosas de Amanalco. El territorio perdido fue principalmente de bosque, pastos y algo de tierra agrícola en la sierra alta”.⁵⁸

⁵⁷ Monografía de Texcoco. P. 37. Sin datos bibliográficos.

⁵⁸ SOKLOVSKY. Kay. “San Jerónimo Amanalco un Pueblo en Transición”. Ed. Universidad Iberoamericana. México 1995. p. 122.

El pueblo fue afectado y despojado por la hacienda Tierra Blanca dedicada a la fabricación de vidrio, pero conservaron parte de sus tierras para la siembra al igual que sus manantiales. San Jerónimo Amanalco era un pueblo donde se podía observar viva la cultura Acolhúa, por supuesto no en la totalidad. Para este entonces Texcoco ya había perdido mucho de esa esencia cultural de sus orígenes. Estaba principalmente poblada de españoles. Sin embargo la población de Amanalco seguía viviendo como originalmente lo hacían. Por la lejanía con el centro de Texcoco, no era tan directo el impacto de urbanización que se estaba viviendo, pero por supuesto que la situación si les repercutía de alguna forma pero no para cambiar su forma de vida cotidiana, sólo en la necesidad de algunos para trabajar en otras tierras o por un salario.

Ya que ellos tenían otras fuentes económicas que no fueron afectadas por las haciendas, y no existía esa idea de poder o de sobresalir en la comunidad. En este aspecto me refiero que no era necesario tener dinero, la riqueza para ellos se medía en la cantidad de maíz o frijol que una persona llegaba a tener y no en la cantidad de dinero. Para ellos la riqueza estaba en la tierra en lo fértil que fuera su terreno y la cantidad que le daba de frutos o granos. (Soklovsky. 1995)

Seguía existiendo la idea de fraternidad hacia la comunidad. La educación de la gente se daba en la casa y el pueblo como se venía haciendo, el hombre dedicándose a los trabajos pesados y la labor de mantener su hogar y las mujeres dedicándose a las labores de la casa. En el interior del pueblo tenían la facultad de elegir sus representantes con la participación de toda la gente que lo integraba, sin la influencia de otros. Los comerciantes eran las personas que más salía del pueblo, pero sólo cuando había sobre producción de algún producto. De lo contrario no sucedía así, porque lo que producía el pueblo era para consumo interno, de esta manera a comparación de los demás pueblo los cambios eran más lentos es decir llegaban las cosas nuevas más tardíamente.

Es necesario resaltar que Texcoco desde la época prehispánica ha sido un lugar importante, que ha participado constantemente en acontecimientos históricos significativos para el país, siendo en muchos casos protagonista y punto clave. Ya

que por su cercanía al D.F. es afectado por los acontecimientos que se susciten en este, ya sean políticos, comerciales, económicos, religiosos y culturales.

Después de la Revolución Mexicana el país se reorganiza para mantener el control permitiendo que los pueblos pudieran tener un sistema de mando local que se encargaría de los problemas del lugar. El Estado de México se reorganizó y permitió que el nuevo *“ayuntamiento moderno establece la existencia de autoridades auxiliares de nombre de delegaciones, dichas delegaciones coinciden con las comunidades territoriales indígenas”*⁵⁹. Con esta organización se permitió que cada comunidad tuviera sus representantes con la figura de delegados elegidos por ellos, estos representantes tenían la facultad de decidir y resolver problemas del pueblo pero no de índole legal. Los delegados asumían la responsabilidad de rendir cuentas al Municipio y de trasladar los problemas más graves que se suscitaban. Esta fue una medida para poder atender los problemas que se daban en los pueblos principalmente relacionados con la tierra.

Texcoco tomo la categoría de Municipio, por su cercanía al distrito federal rápidamente se convirtió en un municipio urbanizado, los impactos repercutían directamente en la forma de vivir diaria de la gente. Es decir la modernidad al centro de Texcoco llegaba apresuradamente esto paso gracias a la apertura de caminos que comunicaban al municipio con la ciudad de México. Los carros particulares podían viajar por esos caminos. Pero esto sólo fue el inicio, las diligencias permitieron que no exclusivamente la gente que tuviera carro propio pudiera transitar, sino también la población en general. Los caminos y las diligencias fueron la apertura de la idea para poder construir las vías para el ferrocarril que iría a Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Convirtiéndose Texcoco paso forzoso para estas ciudades y por lo mismo se concentraba una gran cantidad de gente. (García. 2006-2009)

La gente que viajaba era principalmente del centro de Texcoco y de sus pueblos más cercanos, tenían contacto con cosas nuevas comprándolas para su

⁵⁹ GONZÁLEZ. Ortiz Felipe. “Estudio sociodemográfico de los pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de México “. El Colegio Mexiquense. México 2005. p. 42.

uso en casa. Pero lo contrario pasaba en los pueblos de la montaña, pues todavía en este entonces se podía ver en la práctica diaria de la gente su cultura originaria; por supuesto ya con la influencia que fue impuesta por los españoles principalmente de los evangelizadores.

En San Jerónimo Amanalco todavía se podía escuchar a la gente platicar y comunicarse en su lengua, el Náhuatl. Así como la lengua la gente del pueblo siguió conservando muchas de sus prácticas culturales originarias. Ya que los acontecimientos sociales principalmente de cambio por lo urbano, no afectó de manera drástica en al pueblo, como ocurrió en la conquista. La lejanía y la falta de caminos fue tal vez un factor a favor para que siguieran conservando su forma de vida acostumbrada.

Si existía contacto de gente de Amanalco con la gente del Municipio de Texcoco, principalmente los comerciantes eran los que mantenían esta relación, ya que salían a vender productos que fabricaban y sembraban en su pueblo y estos a su vez trayendo cosas que eran de uso cotidiano y necesario para la gente; por lo tanto el impacto de la modernidad y cambio fue mínimo pero sin afectar la forma de vida sociocultural de la gente de San Jerónimo.

2.3.4. Factores de cambio significativo en la identidad indígena de San Jerónimo Amanalco.

Empezare este apartado recordando que a lo largo de este recuento histórico de las que he hablado, anteriormente he tratado de dar un panorama un tanto amplio o general de la situación en la que se ha encontrado principalmente Texcoco y cómo impactaba e impacta en San Jerónimo Amanalco; ya que en este apartado me remito a hablar ya más puntualmente de él, de cómo ha sido su cambio cultural y social repercutiendo estos puntos en las identidad indígena de las personas.

Resaltando los cambios más significativos que impactaron para un cambio en la identidad indígena de la gente de Amanalco. Cambiaron muchos de los aspectos de su vida diaria, que contribuyeron a que actualmente encontremos un pueblo que muestra una autonegación de reconocer sus orígenes y de querer hablar la lengua Náhuatl, siendo el primer factor que sale a la luz de por qué ya no son indígenas. Pero sobretodo el que no quieren ver o reconocer que sus orígenes que están todavía vivos y presentes en su vida diaria y que ellos lo practican con satisfacción y orgullo.

Para poder hablar del proceso de cambios que se dio en San Jerónimo Amanalco voy recurrir a los datos e información del libro “San Jerónimo Amanalco: un pueblo en transición” de Sokolovsky (1995), quien hizo el trabajo de campo a principios de los setenta. El libro me da las bases para poder exponer los principales factores de cambio en Amanalco, que se empezaron a dar al final de la investigación de campo de la autora.

Sin más comenzaré recordando que San Jerónimo Amanalco pertenece al Municipio de Texcoco, siendo partícipe e influenciado por muchos de los acontecimientos nacionales. Y así mismo resaltar que los pobladores de San Jerónimo Amanalco son herederos de la cultura Acolhúa y de la cual en la actualidad quedan cuatro comunidades, donde conservan características de esta cultura, que sigue viva tal vez no tan visible como antes, pero si miramos a profundidad podemos encontrar como se ve su influencia en la forma de vivir de los de Amanalco.

La gente de Amanalco hasta la Revolución era un pueblo que se mantenía en el mismo ritmo de vida, tal vez su mayor preocupación era conservar su alimento, que provenía del campo y del cual eran encargados ellos de cuidar. Subsistían sólo de la tierra y de lo que ellos producían; sin un interés mayor por riquezas hablando de dinero o casas materiales. Sino todo lo contrario, para ellos el hombre o la familia más rica era la que tenía la tierra más fértil o la que tenía mayor cantidad de grano.

Durante mucho tiempo mantuvieron esta idea de la riqueza. La forma de vida la decidían ellos, tenían su propia forma de organizarse al interior del pueblo, ellos decidían quien iba a ocupar un cargo, aunque una característica importante era que las personas que adquirían un cargo, tenían que ser personas mayores por el conocimiento que poseían sobre la comunidad, y otros aspectos sobre la forma de vida que eran importantes para el funcionamiento del pueblo. (Sokolovsky. 1995)

San Jerónimo Amanalco se había mantenido así por largo tiempo podría decirse que el cambio más drástico que vivió el pueblo fue durante la conquista y, después de esta tuvo un periodo donde se conservó. Pero como nada es para siempre, tarde o temprano San Jerónimo tenía que cambiar tal vez para bien o para mal pero el cambio comenzó. En el libro ya antes citado la autora dice que antes de que se construyera la primer escuela primaria que lleva por nombre Miguel Hidalgo, el pueblo vivía para y del campo explicando que la economía giraba en torno a los recursos que les daba la naturaleza, y a otras actividades como elaboración de escobas, la elaboración del pulque, la realización de huacales y la floricultura. De esta forma la gente vivía de lo que producía. Así mismo los músicos de las bandas aztecas o “chirimía” como ahora es más conocida, salían a prestar sus servicios de músicos para amenizar fiestas patronales de otros pueblos.

En el texto ya antes referido expone que la población de San Jerónimo creció a partir de 1920, y aunque las familias eran extensas y era costumbre que los hijos vivieran al lado de la casa de los padres y muchas veces en la misma pronto esto cambio, al aumentar la población, los terrenos o solares que eran utilizados para la siembra ahora fueron ocupados para hacer casas para las nuevas familias. Acabando o reduciendo con la producción que se sembraba para consumo de esa familia, propiciando la compra de alimentos para sustentar a esa familia. Es decir aumentaban los integrantes de la familia pero reducía el terreno y por lo tanto los alimentos.

Esto vino a romper un ciclo de vida alimentaria, pues ahora era necesario trabajar para comer. Esta situación provocó que muchas de las actividades a las que se dedicaba la gente se sobresaturara, pero con la misma cantidad de producto, lo que quiero decir con esto, es que aumentó la gente que se dedicaba a vender flor, escobas y pulque entre otros productos, pero no alcanzaba la materia prima para todos.

A finales de los cuarenta la migración no era común, sólo existían algunas personas que trabajaban en México y regresaban por la noche a su casa al igual que los que llevaban a vender a la Merced y al mercado de Sonora productos como, huacales, hierbas medicinales, nopales y hongos entre otros. Para 1950 cambiaron las cosas, los hombres tuvieron que salir a conseguir trabajo asalariado y muchos ya no regresaban a su casa durante cuatro o cinco días; los que vendían en el mercado de la Merced y Jamaica rentaban un cuarto para quedarse. De esta forma conseguían la manera de comprar el alimento. En este mismo año se dio un incremento de los hombres que se incorporaron a las fuerzas militares y este suceso repercutió en el pueblo directamente en las bandas. Pues para el año de 1953 toca la primera banda moderna en el pueblo dirigida por un militar de la comunidad. (Sokolovsky. 1995).

Este aspecto no está tan claro, pues la primera banda que existió en el pueblo fue la “Chirimía”, y posteriormente la banda de Viento. Entendiendo que cuando se refieren a bandas modernas se remite a las bandas de música clásica, que son otro tipo de bandas que actualmente existen en San Jerónimo. Hago esta deducción porque los actuales músicos que tocan en estas bandas o este tipo de música tienen algún familiar que está en la Marina o en el Ejército.

Actualmente con los cambios que han ocurrido en el pueblo y con la influencia de la radio y la televisión ya existen bandas de tamborazo, siendo las bandas más modernas y que tocan música que va saliendo de moda primordialmente del ámbito grupero, duranguense y banda. Siendo San Jerónimo un pueblo reconocido por sus bandas musicales, fama que se hizo a partir de las primeras bandas las chirimías.

Para 1955 la migración siguió aumentado, y esta vez no sólo los hombres eran los que salían a trabajar, sino también las mujeres de doce a quince años, quienes empezaron a migrar a Texcoco y D.F. para trabajar de sirvientas, muchas de ellas terminaron así la primaria y secundaria pues esa era una de las condiciones para que se quedaran a trabajar, fue entonces cuando se empezaron a dar los primeros casos de mujeres que se casaban con hombres que no eran de Amanalco, y ya no regresaban a vivir al pueblo.

Hasta este momento el crecimiento demográfico fue el punto para que la economía cambiara y obligara a la población a migrar al Municipio y al D.F. para trabajar. En cuanto a la lengua ya poca gente quedaba monolingüe en Náhuatl, sólo la personas mayores el resto de la población hablaba español y Náhuatl.

El compadrazgo es un aspecto social importante para el pueblo de Amanalco, pues en las ceremonias juegan un papel importante, representa otra forma de parentesco. En 1955 se empezaron a dar los primeros casos de señores que hacían compadrazgo con gente de otros pueblos que fuera adinerada o importante (Sokolovsky. 1995), y por lo tanto, se iba perdiendo un poco el sentido con el que se hacia este vínculo con la familia, que aunque en ocasiones no existía precisamente un lazo sanguíneo sino social, se respeta e importa de igual forma que un miembro de la familia.

Pero no fue hasta 1966 cuando se termina de construir la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de organización completa, es cuando hay cambios en la forma de pensar sobre lo que es mejor y el progreso en la gente. La institución es la que trae al pueblo la cultura nacional y la idea de progreso, y la idea del buen vivir comienzan a inculcarse entre las personas. La escuela es vista como el comienzo de una vida mejor. Para la construcción ya contaban con ayuda del gobierno ya que en 1950 el gobernador del estado visito San Jerónimo para ver las necesidades y obras. Los maestros de la primaria ayudaron a los dirigentes a realizar oficios para hacer peticiones al Municipio y al gobernador del Estado de México.

El inconveniente de la escuela es que la educación la impartían en español, inculcando la idea de que la lengua era sinónimo de atraso y que si se querían superar, salir de la miseria y la ignorancia en la que vivían tenían que hablar bien el español.

Sujeto 1H:

“Yo cuando iba a la escuela aquí a la Miguel Hidalgo nos castigaban los maestros cuando hablábamos en nuestra lengua, por eso no la hablábamos en el salón a veces en el recreo”

La gente grande del pueblo es decir los ancianos no estaban de acuerdo en la idea que fomentaba la escuela, pues decían que acababan con su cultura. Lo contrario ocurría con los padres de los niños que acudían a la escuela, pues decían que sus hijos serían mejor que ellos y que eso lo lograrían si estudiaban. Por lo mismo permitían que los maestros sometieran a duros castigos a sus hijos, para que hablaran en español, por sugerencia de los maestros los padres dejaron de hablarles a los niños en Náhuatl, para que se familiarizaran con el español. De esta forma en su mayoría los niños dejaron de hablar la lengua originaria aunque la entendían porque todavía era común escuchar hablar la lengua en la calle y en casa poco a poco los hablantes disminuyeron.

La apertura de caminos de terracería facilitó la comunicación al municipio y a otros pueblos, algunas familias compraron su carro para su traslado. Posteriormente entra la línea de transporte México- Texcoco; brindando su servicio de Texcoco a San Jerónimo y viceversa. Años más tarde los habitantes del pueblo se manifiestan para reclamar sobre el servicio que les brindaban, destruyendo y cerrando la terminal de transportes México- Texcoco. A partir de entonces la gente de Amanalco abre su propia terminal con unidades y choferes originarios del pueblo.

Como la clave de la superación y el desarrollo estaba en la escuela, en 1963 se construye la Escuela Secundaria, que al igual que la primaria se creó gracias a la gestión de la gente del pueblo. Sus dirigentes seguían negociando la

ayuda para seguir progresando en el pueblo. Creían que al tener mejor preparación escolar podían tener mejores oportunidades, principalmente económicas. Antes de estos cambios la idea de riqueza era otra o de bienestar mejor dicho el vivir bien consistía en tener lo necesario para comer y después de la creación de los nuevos caminos y las escuelas cambio ya la concebían de manera diferente la riqueza ahora giraba en torno al dinero.

Actualmente San Jerónimo Amanalco cuenta con una preparatoria que atiende a jóvenes de diferentes pueblos de los alrededores, ocupa el cuarto lugar en capacidad. Es uno de los pocos pueblos que tiene educación de nivel medio superior y todo gracias a la organización e insistencia de la gente. Es decir en cuanto a educación en el pueblo hay desde preescolar hasta preparatoria.

También gracias a la iniciativa de un grupo de personas interesadas en seguir conservando la lengua, que al paso del tiempo disminuyó drásticamente se construyó el preescolar y la primaria bilingüe donde se enseña la Lengua Náhuatl. Por supuesto una parte de la gente no estaba de acuerdo con la propuesta de la escuela pues la lengua se ha desvalorizado, para algunas personas avergonzándose de hablarla y pensando que se va a regresar al atraso y la imagen que tenían antes de la gente de Amanalco.

Los líderes o dirigentes fueron una pieza clave para los cambios en la infraestructura del pueblo. En 1950, era mal visto que un dirigente fuera menor de cincuenta años, todavía le seguían dando la preferencia a la gente mayor; pero como las obligaciones de los representantes habían cambiado, se decidió elegir a personas más jóvenes para que pudieran cumplir con las nuevas responsabilidades que se presentaban. Principalmente actividades de gestión y de ayuda para el mejoramiento del pueblo.

“El progreso” siguió surgiendo en Amanalco por iniciativa de la propia gente del pueblo. Al ocurrir este cambio mucha de la población empezó a ver mal su cultura *“diciendo que no les funcionaba de mucho”*. La lengua no les servía cuando salían del pueblo y cuando hablaban en Náhuatl en otros pueblos eran

insultados diciéndoles “*tarados y retrasados*”. Por lo mismo querían que los niños y jóvenes aprendieran bien el español para defenderse. Algunas personas se negaban a la escuela, porque decían que iba a acabar con su cultura y su lengua porque no enseñaba la escuela el Náhuatl y los maestros tampoco lo sabían hablar.

Para 1969 gracias a las gestiones de los dirigentes se logra que entrará la luz eléctrica, dejando atrás las velas con las que se iluminaban las casas y las calles. Gracias a la luz eléctrica la gente comenzó a comprar radios y muy pocas personas televisión, pero a través de este medio se enteraban de otras cosas, escuchaba noticias, programas y música distinta; por lo mismo las pláticas cambiaron ya no se hablaba nada más de lo que pasaba en el pueblo, sino ya se comentaba lo que escuchaban en la radio y las pocas personas que tenían tele de los programas que pasaban.

En 1973 San Jerónimo Amanalco ya lucia diferente, ya para entonces la mayor parte de la gente tenía radio y otro porcentaje más pequeño tenían televisión. Pero no sólo esto cambió. En las humildes cocinas ya lucían aparatos como licuadoras y estufas de gas o petróleo ya los fogones o clecuiles estaban pasando de moda, estos aparatos eran muestra de progreso. Pero la cosa siguió avanzando y gran parte del dinero que ganaban trabajando, era invertido para arreglar sus casas ya las estaban haciendo de cemento y ladrillo algunas en su totalidad y otras tapadas de láminas. Así como estos aparatos y las nuevas casas cambio la forma de vestir principalmente en los hombre, pues el pantalón y camisa de manta, huaraches; quedaron atrás ya usaban pantalón de diversas telas y las botas eran iguales a las que utilizaban en la ciudad.

En cuanto a la religión, llego la religión protestante al pueblo por dos familias que salían a Chiconcuac. El número de familias creyentes de esta religión empezó a aumentar en un principio los delegados y la comunidad acordaron negarles todos los derechos y servicios del pueblo, porque consideraban que ellos ponían en peligro a la religión católica y los cargos que tenían que ver con la iglesia. Posteriormente estas familias llegaron a un acuerdo con las autoridades

acordando que pagarían todo como la demás gente y aceptarían cargos civiles y faenas, sólo que no recibirían el cargo de mayordomos o fiscales es decir ningún cargo religioso. Pero igualmente en 1973 se empezó a construir un templo para hacer sus ritos y aunque todavía no estaba terminada la iglesia ya se hacían cultos todos los domingos, participando gente de otros lados.

Algunas personas mayores recuerdan o les contaron cómo fue cambiando su pueblo, algunos de ellos dicen que todo empezó a cambiar desde que se abrió el camino porque ya podían llegar a Texcoco más rápido, pero fue peor cuando entraron las micros que aunque se quedaban atascados por el mal camino y el tiempo prestaban su servicio para que viajaran de San Jerónimo a Texcoco y por lo tanto llegar más rápido a México. El puente que se construyó en 1955, hizo que se hiciera más corto el camino y tener un acceso al pueblo.

El que salieran más seguido a otros lados no únicamente al municipio propicio, que la gente conociera otras cosas que posteriormente quería tener en su casa. No tardó mucho para que empezaran a comprar carros o camionetas para su servicio personal. Dejando de usar el burro, la mula y el caballo pero para eso todavía tardo un poco todavía era muy común ver a la gente pasar con su burro o mula cargada de madera o leña del monte así como granos y tierra. Las bicicletas también ya se hacían ver en el pueblo.

Como ya había mencionado algunas de las obras que se habían realizado por el momento, eran financiadas por el gobierno. El partido político que se ganó la confianza de la gente fue el PRI, que desde 1950 hacia campaña en San Jerónimo Amanalco; en 1952 se creó el depósito de agua por financiamiento del partido político, el puente que anteriormente he mencionado también fue obra de este partido.

Si bien durante este trayecto se puede notar un cambio en la forma de vida y en esa idea de modernidad y progreso de la gente, hubo aspectos que se siguieron conservando y que a lo largo de estas gestiones se ve la identidad y la influencia de su cultura originaria. Todos estos logros fueron posibles gracias a la

organización que mantiene la comunidad y conservando esa idea de hacer las cosas para bien de todo el pueblo no exclusivamente de unos cuantos.

Es cierto que el gobierno daba el material y el dinero para estas obras, pero esto no hubiera sido posible si la gente no hubiera participado en construir esa escuela. Y si la gente no tuviera esa cultura de fraternidad y comunalidad no hubiera sido posible crear tantas cosas que son un beneficio para todos. A partir de entonces San Jerónimo Amanalco ha seguido cambiando, pero en muchas de las acciones y prácticas que se realizan hoy en día se puede ver esa resignificación cultural.

Otro factor que ha influido en la manera de pensar de las nuevas generaciones es la profesionalización, es decir cada vez son más los jóvenes que tienen la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria. Este factor influye en la forma de pensar en algunos, el reconocerse como indígenas es motivo de vergüenza. Reconocen que tienen costumbres, danzas y creencias pero lo ven de una manera folklórica, no como parte de su origen.

Lamentablemente esta idea de que el ser indígena depende si hablan la lengua Náhuatl o si viven pobremente, prevalece en los niños y jóvenes. Al preguntarles a los niños qué es ser indígena contestan:

Sujeto 2HN

“Un indígena es una persona que usa huaraches viste como antes, vive en un pueblo muy alejado con casas pobres las calles no están pavimentadas no hay muchos carros. Son bien pobres y hablan otro idioma.”

La mayoría de los niños tienen esa idea de lo que es un pueblo y una persona indígena, a las personas que todavía habla la lengua Náhuatl en el pueblo la ven como el pasado de Amanalco, un pasado que representa la burla de los otros por hablar y vestir mal. Sin embargo reconocen que su pueblo es moderno ellos visten con ropa de marca, utilizan la computadora e internet, tienen juguetes y juegos de

moda y sobre todo ya no hablan Náhuatl. Por lo mismo piensan que su pueblo ya no puede ser indígena ya que la modernidad está presente.

Por supuesto la idea de ser o no ser indígena para los mayores cambia pues ellos tienen otro sentido de pertenencia. El inconveniente es que ya no lo transmitieron a sus hijos. Las opiniones son diversas le atribuyen el ser indígenas a dos cosas la más importante es la lengua Náhuatl, la mayoría coinciden *“que hablar o entender Náhuatl los hace indígenas y que como ya se está perdiendo se está dejando de ser indígena”* y la otra son las costumbres dicen *“el pueblo conserva muchas tradiciones que se han hecho desde hace mucho y que por eso siguen siendo indígenas”*.

Sin embargo a pesar de la modernidad que se puede ver en las calles del pueblo, en sus casas, en la forma de vestir de la gente, en el uso de artefactos tecnológicos, en la profesionalización de los jóvenes, entre otros, inevitablemente también se puede ver la influencia de una cultura Náhuatl viva en su gente. Es decir que si se mira con atención las personas hacen muchas cosas que tiene que ver con sus orígenes, pero que por su práctica tan cotidiana se cree que es parte del nuevo San Jerónimo. Siendo las actividades diarias el mejor espejo para ver una cultura viva.

CAPÍTULO III

PRÁCTICAS DE ORIGEN INDÍGENAS QUE SIGUEN PRESENTES EN SAN JERÓNIMO AMANALCO

En este apartado trato de mencionar algunas de las prácticas que se realizan en San Jerónimo Amanalco y que detonan un origen indígena, y con ello no quiero decir que sean las únicas sino unas de las más significativas y de las que me pude percatar más rápidamente, y además de ser de las que más hablan la gente, y esa era mi interés primordial, detectar esas actividades que son tan cotidianas y “normales” entre la gente del pueblo, y que por lo mismo las generaciones jóvenes, muestran una disposición para participar en la reproducción de estas, pero sin reconocer que tiene un origen indígena.

“El desarrollo de la identidad social en el marco de la vida cotidiana supone la construcción de un yo y de otro generalizado, ya que es la conciencia posible que refleja la pertenencia a una colectividad. Todo sentido de realidad surge sobre la base de un estilo de vida; por ello la conciencia de sí generalizado supone que el otro idéntico, el otro semejante es el que comparte la vida.”⁶⁰

En San Jerónimo la cultura Acolhúa sigue presente en las prácticas culturales, conservando espacios y actividades que tienen otra importancia y otra referencia diferente a la que estamos acostumbrados. Se conserva su organización, sus danzas, fiestas, organización territorial, etc. Sí, es verdad que estas ya no se realizan tal como eran antes, pero si existe una influencia y un simbolismo que se sigue observando en la reproducción y transmisión cultural.

El territorio para las personas de Amanalco no es organizado y concebido de la misma forma occidental por así decirlo. Pues así cotidianamente estamos

⁶⁰ BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. op. cit. p. 84.

acostumbrados a buscar un espacio determinado con el nombre de la calle y su número. Sin embargo para ubicarse dentro de la comunidad se hace referencia a la división que existe entre los de la sierra y los charros y con los nombres de las casas. Otra característica donde se puede notar la cosmovisión de San Jerónimo Amanalco es el cuidado que tienen hacia el agua. Creyendo que esta es portadora de energías que curan y que en ella viven unos seres que la cuidan los ahuaques.

Por lo mismo la connotación de territorio es entendido de forma diferente, no únicamente como espacio geográfico o de tierra sino tiene que ver más con lo que ocurre en él; especialmente cuestiones culturales mejor conocido como territorialidad que es:

“el espacio con propia estructura organizativa según los usos y costumbres, tradiciones, idiomas, cosmovisiones, principios y valores; donde se ejercen los “derechos y responsabilidades comunitarios”, lo “derechos de relación”, entre ellos las autodeterminaciones sobre el manejo y la conservación de los recursos naturales, y el poder político y económico a través de las autoridades indígenas originarias en una gestión comunitaria plena”⁶¹

Aunque aparentemente la forma de vivir de los pobladores de Amanalco es parecida a la de otros pueblos aledaños, por ejemplo su forma de organización social como las mayordomías y delegados. Pero existen otras que son propias del lugar y que son lo que lo hacen único y diferente, pero sobre todo es un pueblo que conserva viva la cultura Acolhúa que fue una de las más grandes y ricas en conocimientos.

“la vinculación de las sociedades con su espacio no representa sólo una especial adaptación productiva, sino además una compleja articulación simbólica. El ámbito residencial es por lo general un

⁶¹ Buen Vivir Vivir Bien. Filosofía, política, estrategias y experiencias regionales andinas. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Tercera reimpresión: Lima, junio 2010. p.77.

ámbito sacrificial y por lo tanto sacralizado, en razón de la relación transacción de la naturaleza. Parte del conjunto de representaciones colectivas que dan visa a la conciencia étnica se refiere entonces a los territorios propios como marcos no sólo físicos sino también simbólicos para la experiencia grupal”⁶².

Al conocer más de cerca cómo es la gente del pueblo los lugares importantes para ellos. Se puede percatar la sensación de que la cultura Náhuatl sigue viva ya que en la cotidianidad de la gente se pueden observar su influencia. Es decir si se observa la manera de vivir diaria se encuentran muchos elementos que la gente reconoce como propios. Se puede ver en la comida, en el arreglo de la casa, en la forma de curar, en sus leyendas y cuentos, en la creencia de seres sobrenaturales, etc.

Lo importante a resaltar es que estos elementos cotidianos que son tan normales y simples para ellos; son el punto fuerte de la cultura ya que los aceptan como propios, se han transmitido y se siguen transmitiendo con aceptación. Es por eso que en la vida cotidiana de la gente es la que los hace diferente hacia los demás.

“Se manifiesta así el ámbito de lo cotidiano como es espacio fundamental para la concreción de la conciencia social de un grupo humano; espacio en el cual la cultura se despoja de su papel de norma ideal, para pasar a asumirse como desempeño real; como organizadora y productora de la matriz de conductas propias de una colectividad dada.”⁶³

Para algunas personas del pueblo su cultura se está perdiendo con la lengua, en parte tienen razón mucho de lo que eran antes o de lo que aceptaban ser vino a raíz de la pérdida de la lengua. Sin embargo mucho de la cultura originaria se puede ver en las actividades que practican. Lo cotidiano y lo simple pasa a ser lo vivo de la cultura y por lo tanto se ve la identidad de Amanalco como grupo.

⁶² BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. op. cit. p. 86.

⁶³ BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. “Territorialidad e identidad”. op. cit. p. 84.

3.1. Los Ahuaques: guardianes del agua

Para poder hablar de este tema tal vez sea necesario subrayar que en San Jerónimo Amanalco, existen manantiales, que están rodeadas de una zona boscosa. Pues precisamente es en este entorno donde se manifiestan con más frecuencias unos pequeños seres que la gente llama duendes o “ahuaques” como se les dice en la lengua Náhuatl; aunque ya no son tan conocidos por este nombre.

El cambio de nombre pudo suceder durante la conquista ya que según Anet Cortez Valle (2011) en su obra *Duendes, Aluxes y Chaneques*⁶⁴, expone las diferentes maneras o nombres con la que se les conoce a estos seres sobrenaturales, mencionando que en España se les conoce como Duendes, por lo mismo hago la relación de que fue por influencia Española que ocurrió el cambio de nombre. Quiero resaltar que decir ahuaques o duende sería como decir que son sinónimos pero únicamente en nombre y no hablando de los mismos seres.

En México estos seres existen en diversas culturas y conocidos por diferentes nombres, como es el caso de la cultura Maya son conocidos como Aluxes. En el Popol Vuh se habla de la existencia de estos seres, pues según fueron creados para ser guardianes la naturaleza. Pues creían que el monte, el aire, el agua tenían vida. Con los mayas se tienen las primeras historias y registro de existencia de Aluxes, pero la idea de existencia de estos seres se extiende a otras culturas como: Guerrero y Oaxaca donde al parecer se les conoce como Cheneques como son para los aztecas.

Como ya había mencionado en algún momento, la cultura Azteca es muy parecida a la cultura de Texcoco o Acolhúa en su forma de vida y de concebir el entorno. Para los mexicas estos seres eran conocidos como:

*“Los chaneques son dioses menores de la mitología mexicana, su nombre proviene del Náhuatl *ohuican*, que significa “los que habitan*

⁶⁴CORTEZ. Valle Anet. “Duendes, Aluxes y Chaneques”. Ed. Época, S.A. de C.V. México D.F. Junio 20011. p. 39.

en lugares peligrosos”. Estos seres también elementales, moran en los bosques y selvas, cuidando los manantiales, los árboles y animales silvestres”.⁶⁵

Para la gente de San Jerónimo “Ahuques” significa “que vive en el agua” o “viviente del agua”. Los ahuaques viven en el agua por lo mismo hace alusión al significado de su nombre, siendo los guardianes del agua, regulando el cuidado y uso que le da la gente de la comunidad.

3.1.1. Lo que la gente cuenta de los Ahuaques

En Amanalco, es muy común oír hablar de los Duendes pues no todas las personas saben que a estos seres se les llama ahuaques; pero el nombre ha cambiado, pues al parecer las creencias de lo que hacen y de lo que son siguen conservándose y transmitiéndose a otras generaciones. Se sigue conservando la idea originaria de que ellos resguardan el bosque, pero en este caso sobre todo el agua. Pues se cree que los duendes viven en ella, y si se daña se enfadan haciéndoles cualquier cosa o peor aun apoderándose del espíritu de la persona.

Los duendes son pequeños, aproximadamente del tamaño de un niño de cuatro o cinco años. Las personas que los han podido ver dicen que son muy bonitos, y que comúnmente visten de charros o con trajes muy elegantes. La gente del pueblo tiene mucho cuidado de cómo entrar o tomar el agua a las doce del día, en especial si se encuentran en algún manantial, pues a esta hora es cuando los Duendes se manifiestan con más frecuencia. Se pueden encontrar en cualquier lugar donde haya agua; puede ser un charco, una cubeta o en el caño. Es por eso que a esa hora la mayoría de la gente procura tratar con cuidado el agua. Los niños no tiran piedras en los charcos y mucho menos en los manantiales y las personas mayores no utilizan el agua de mala manera o si están de mal humor, pues al parecer ellos recienten ese enojo que descargan al tomar el agua.

⁶⁵ CORTEZ. Valle Anet. “Duendes, Aluxes y Chaneques”. op. cit. p. 45.

Si los duendes se apoderan del espíritu de alguna persona, acuden con un curandero que se puede comunicar con ellos y sirve como mediador entre los duendes y la persona afectada, por medio de él le puede preguntar qué es lo que quieren que haga la persona para que puedan perdonar su falta y así liberar su espíritu. En la mayoría de las veces se piden ofrendas que se realizan a la orilla de un manantial; generalmente los duendes piden trastes pequeños de barro, juguetes, velas, incienso, flores, canastas de fruta, comida, ropa, entre otras cosas que se utilizan en la vida cotidiana con la diferencia que deben de ser pequeñas; la fruta y la comida debe de ser de la mejor y de buena calidad. Si la ofrenda que se realizó les agrada a los duendes liberan o perdonan a la persona, y si no es así, la persona no se alivia. Hay casos de personas que ya no logran regresar, dicen que porque el daño fue muy grande y otras que porque les gusta ese mundo y se quieren quedar allá.

Existen varias personas que han sido atrapadas por los duendes y algunas de ellas se vuelven en historias que se cuentan entre las personas del pueblo. Esto ha servido para que la gente joven sepa de la existencia de ellos. Las personas que han estado en el mundo de los duendes dicen que los ponen a trabajar. Las mujeres cuidan niños o limpian la casa; los hombres recogen verduras o cortan leña. Esto se sabe por testimonios que cuentan las personas que han estado en el poder de los duendes.

Cuando las personas están en poder de los duendes se encuentran en dos dimensiones. Dicen su cuerpo está aquí pero su espíritu y mente no. Ya que al parecer el espíritu esta con los duendes en su mundo, la persona afectada delira, a veces tiene fiebre o sueño muy pesado. Cuando la persona se cura a veces no recuerda lo que paso ni el tiempo que ha transcurrido. Se dice que los duendes viven en el agua y que su mundo es muy bonito prominente de naturaleza y por lo tanto de comida. No existe la escases, visten bonito las mujeres usan vestidos y collares muy elegantes los hombres igualmente visten bien.

3.2. El agua: elemento vital para la vida.

Los pueblos indígenas tienen una forma peculiar de representar y de ver el mundo que los rodea, muchas veces esto influye para darle esos matices que los hacen diferentes de otros grupos étnicos. La cosmovisión de cada grupo es parte importante de su cultura así como de la construcción de su identidad como grupo y persona.

“El agua, desde el punto de vista de la cosmovisión indígena, tiene una importancia vital que trasciende la dimensión corporal de su necesidad de consumo. El agua está ligada a la visión sagrada de la “madre tierra”, por ello en la cosmovisión de diferentes grupos indígenas, es visto como un ser vivo, omnipotente, creador y transformador. Se constituye en la base de la reciprocidad y la complementariedad es vista como un derecho universal y comunitario a la vez que se constituye en una expresión de flexibilidad y adaptabilidad”⁶⁶

San Jerónimo Amanalco es un pueblo que conserva gran parte de esa cosmovisión ancestral de la cultura Acolhúa, que se estableció en esas tierras. Tal vez ellos sin notarlo tienen prácticas culturales que los remiten a esa parte de su

⁶⁶ “Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH”. Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígena, Salud indígena y derechos humanos Manual de contenidos. p.107 y 109.

cosmovisión característica de los pueblos indígenas del país. Esto lo podemos notar en el respeto que conservan y la importancia que le dan a elementos relacionados con la naturaleza. Sin embargo, el respeto, cuidado y toda la ritualidad en torno a este elemento vital se muestra de esta manera.

En San Jerónimo Amanalco el agua proviene de los manantiales, como es común muchos de los nombres de los pueblos hacían referencia a algún elemento o símbolo del lugar; por lo mismo el nombre del pueblo hace referencia a los manantiales. Convirtiendo a los manantiales como símbolo importante para la identificación del pueblo y de sus habitantes.

El agua en el pueblo juega un papel de gran importancia y no nada más porque es utilizada para el consumo de las necesidades del hombre. Le tienen respeto y le dan el cuidado necesario para que siga persistiendo. Gracias al cuidado de la gente del pueblo el agua se ha podido conservar, esto a través de la organización que se da entre ellos. El agua es defendida y protegida por la gente de pueblo.

3.2.1. Lugar de energías

En el territorio donde se encuentran los manantiales, es un espacio donde existen diferentes energías y se realizan rituales como el que alguna gente crea que el agua limpia y cura el cuerpo y el espíritu de las personas, esto se hace realizando un ritual donde se necesita la ayuda de un curandero, y elementos como el incienso y velas que se prenden a la orilla por donde pasa el agua. La persona que se va a curar se necesita meter completamente al agua, el curandero pasa por el cuerpo de la persona el incienso y al mismo tiempo dice algunas palabras. Este ritual se hace durante el día

El agua es portadora de otras propiedades o energías que no se pueden ver pero que son las que actúan para que las personas se puedan curar. La importancia de este elemento es grande para la población, pues es un elemento que lo distingue entre otros. Y aunque el riachuelo que se forma por los manantiales no es ya tan grande como antes porque una porción del agua es

entubada para el consumo y necesidades de la gente del pueblo se conserva en perfecto estado y cuidado no existe un deterioro ni contaminación.

Cerca de la orilla de los manantiales se puede ver un canal de piedra que dicen que fue construido en la época prehispánica y que servía para trasladar el agua de los manantiales, suponen que acercándola al pueblo pues el canal termina hasta donde esta una mina que es casi a la entrada o el “partidor”, de esta forma también es común que la gente le diga a los manantiales. Es más común escuchar decir “vamos al partidor a lavar” que vamos a los manantiales a lavar. El agua une a la gente del pueblo de hecho existe un comité que se encarga del cuidado de este elemento. Las decisiones que se tengan que tomar con relación al agua se deciden con el consentimiento de todos.

3.3. El conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales.

El uso de plantas para curar ha sido un método muy utilizado por diferentes pueblos de México y otras partes, en los últimos tiempos el uso de plantas medicinales ha sido debatido y en algunos casos rechazados por la ciencia. Pero el uso de plantas es una actividad que se ha realizado desde mucho tiempo atrás. Los diferentes grupos étnicos utilizaban remedios compuestos de plantas para curar sus males.

Por el uso continuo de curar con plantas durante el tiempo se ha conservado y transmitiendo este conocimiento. Por lo mismo ya es más común escuchar que alguien es curado de forma natural algunos la llaman medicina alternativa, medicina tradicional o plantas medicinales este término es el que se ha utilizado más comúnmente. La organización mundial de la salud (OMS), en una definición internacional menciona:

“La medicina tradicional representa la suma de todos los conocimientos y prácticas explicables o no, usados en el diagnóstico, prevención y eliminación, desequilibrio físico, mental o social y basados exclusivamente en la observación y experiencia

*práctica, transmitidos de generación en generación oralmente o por escrito*⁶⁷

En el caso de México:

*“La medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, creencias prácticas y recursos provenientes de la cultura popular, de los que hace uso la población del país para resolver, en forma empírica, algunos de sus problemas de salud, al margen o a pesar de la existencia de una medicina oficial e institucionalizada por el estado”*⁶⁸

El uso de plantas medicinales es de acuerdo al grupo étnico de pertenencia y es un conocimiento que se hereda de generación en generación, llamándola medicina indígena tradicional:

*“son aquellas prácticas médicas que han tenido su origen en los espacios geográficos y sociales de los pueblos indígenas, y que surgieron después de la colonia, y/o en el proceso, cuyos conceptos y metodología terapéuticos se basan en la historia, la cosmovisión y la identidad cultural indígena”*⁶⁹

La mayoría de las veces las comunidades indígenas actúan de acuerdo a la cosmovisión, y en el caso de la salud y de curar no es la excepción la salud para los pueblos indígenas:

“es posible ver la cosmovisión común que, fundamentalmente, entiende la salud como, el equilibrio entre las fuerzas naturales y las espirituales, entre los individuos y las comunidades. La enfermedad, en esta concepción, es una alteración de dicho equilibrio y su

⁶⁷ La medicina tradicional en la realidad política-social de México en: revista ciencias revista de difusión enero-marzo 1989 No 14 medicina científica/medicina tradicional. Facultad de ciencia UNAM.pg. 27-28.

⁶⁸ La medicina tradicional en la realidad política-social de México. *Ibidem*.

⁶⁹ “Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH”. op. cit. p.19

*curación tiene que ver con la restauración de los equilibrios perdidos, poniéndose de relieve la armonización necesaria*⁷⁰

Gran parte de las plantas medicinales de las que se sabe sus propiedades curativas son de origen indígena, se entiende por plantas medicinales: *“aquellas especies vegetales cuya calidad y cantidad de principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas empíricas o científicamente en beneficio de la salud humana”*⁷¹

Como ya fue expuesto en las citas anteriores en las comunidades indígenas la enfermedad y la cura tiene que ver con la cosmovisión del grupo. En San Jerónimo Amanalco todavía podemos encontrar gente que cura diferentes dolores o enfermedades con plantas medicinales. Este conocimiento sobre las plantas prevalece principalmente en las mamás, pues es muy común que cuando se enferme algún miembro de la familia, la primera opción es calmar el dolor o el malestar utilizando alguna planta.

Cuando alguien siente algún malestar es cuando se conocen las diversas plantas que pueden servir para curar y la forma en la que se utiliza. En la mayoría de las veces el conocimiento de para qué y cuáles son las plantas que ayudan a sanar lo poseen las mamás, son las que se encargan del cuidado de los hijos y cuando alguno presenta un dolor ella es la que administra el remedio para curarlos.

3.3.1. El conocimiento de las plantas que curan en las personas del pueblo

Tuve la oportunidad de platicar con niños de Amanalco sobre los conocimientos que tienen sobre las plantas medicinales, encontré que el uso de ellas es muy común para aliviar dolores sencillos como, dolor de estómago, dolor de cabeza, para la bilis y la tos, por mencionar algunas de muchas enfermedades más que mencionaban, que podían ser curados y mejor dicho que en algún momento ellos

⁷⁰“Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH”. op. cit. p.20

⁷¹ www.incahuasi.org

habían sido curados con alguna planta. Es así cuando ellos después de haber utilizado alguna planta medicinal es como la reconocen, pues los niños saben distinguirla entre otras en ocasiones no conocen el nombre pero si para que sirve.

La gente en casa tiene plantas curativas cuando no se pueden tener plantadas las conservan secas en bolsas o frascos de vidrio, por si algún día se presenta un inconveniente. En San Jerónimo crecen algunas de estas plantas a la orilla de los caminos y cuando se llega a utilizar alguna, las mamás mandan a los hijos a juntarlas, es en este proceso cuando los niños empiezan a conocer más sobre las plantas que curan. Poco a poco llegan a saber cómo se prepara, que cantidad se debe de tomar y como sabe el té de cierta planta.

El conocimiento de las plantas no sólo está en las mujeres, los hombres también saben de este tema pero por supuesto en casa las mujeres son las que saben un amplio repertorio de recetas de plantas que curan. En Amanalco también existen personas que curan con plantas, se acude a ellas cuando se tienen malestares que se cree que se producen por energías malas que perjudican el cuerpo de las personas y no se pueden aliviar con medicina, como es el caso del mal de ojo, donde existe un repertorio de plantas que ayudan a limpiar el cuerpo de esas energías negativas. Todo este conocimiento se aprende en la práctica directa con las plantas medicinales.

3.4. Las bodas en el pueblo

Para mucha gente la manera en la que las personas de San Jerónimo Amanalco festejan sus fiestas es peculiar, pues las ceremonias son diferentes a la de otros pueblos cercanos. La ceremonia de las bodas es muy peculiar a la que hacen otros pueblos indígenas. Esta ceremonia está llena de elementos propiamente indígenas que si ya está inmersa la religión pero resalta la originalidad de la comunidad pues no únicamente consiste en la ceremonia religiosa.

En esta práctica está presente el respeto, la seriedad, el compromiso con la unión de dos personas que conformaran una sola, esta práctica ha ido disminuyendo pues por los cambios en la sociedad, cada vez es más común que

los jóvenes solamente se juntan que en el pueblo le dicen se roben a la novia pero de igual forma se hace formal la unión.

Pero cuando nada más una pareja se junta cambia la forma de hacer las cosas. Cuando una pareja decide unirse es importante la forma en la que se lleva a cabo, cuando es pedida el novio lleva a sus padrinos de bautizo. Salen de la casa de los padrinos con una banda, llevan cargando canastas de despensa, fruta, pan, cerveza o tequila esto es un regalo para los padres de la novia

El novio y los padrinos junto con los familiares más cercanos van bailando desde la casa del padrino hasta la casa de la novia. En la casa de la novia los reciben con el sahumero y se les da coronas de flores para la cabeza que se reparte a los familiares. Se hace un baile con la banda y conviven eso quiere decir que ya es formal el compromiso, la novia se queda en la casa de los papás hasta el día de la boda

Cuando una mujer es robada, es muy común que sea después de un baile y no llega a dormir a su casa, se va con el novio. Entonces los padres del novio van lo más temprano posible a avisar a los padres de la novia que su hija ya está con su hijo y se ponen de acuerdo de cuándo van a ir a dejar el pan, las flores, velas, por lo regular es a los ocho días salen de la casa del novio con los padrinos de bautizo y los familiares, con dos chiquihuites de pan, uno de despensa, muchos cigarros, los padres de la novia los reciben de la misma forma como cuando es pedida, pero sin música, porque los familiares del novio se van pronto no es para festejo.

Al segundo día los familiares de la novia sale con los chiquihuites a repartir las cosas con la familia más cercana de la novia se va de casa en casa, en cada casa se dan dos panes y dos cigarros y anuncian que la joven ya se fue y con quién. Lo primero que se hace es fijar la fecha de la boda, posteriormente se tiene que ir a ver a los que serán los padrinos de velación con al menos seis meses de anticipo ellos son los más importantes. Y a partir de ahí empiezan los preparativos para la boda.

3.4.1. Empieza el festejo

El primer día de la ceremonia es en la casa del padrino un día antes los padrinos van por los novios para que los lleven a que bendigan a la pareja, van a la casa de la novia y del novio donde participan principalmente los padres de los novios, abuelos, padrinos de bautizo y familiares más cercanos esto se hace por separado, cada quien en su casa pero ellos van en pareja. Ese día los novios se van a casa de los padrinos. Al otro día los separan para que se arreglen para la misa el padrino con el novio y la madrina con la novia, se encuentran en la iglesia para la misa.

Después de la misa, empieza a tocar una banda la cual los acompaña a la casa del padrino, se van caminando, esta deja de tocar cuando es remplazada por un grupo. Los padres de los novios se van aparte cada quien con sus correspondientes familias. Después llegan a la casa del padrino con canastas de despensa, ceras y coronas tejidas de flores, todo esto lo reciben los padrinos y los novios, después pasan a sentarse para comer.

Más tarde ya en el baile, se baila el vals, se baila la víbora de la mar, donde suben a los novios en dos sillas a una distancia de metro y medio aproximadamente, el novio agarra la cola del vestido y son rodeados por varios hombres que sirven de protección. Primero pasa la víbora de las mujeres que hasta enfrente va la madrina y dan vueltas bailando alrededor de los novios tratándolos de tirar, lo mismo hacen los hombres el que dirige la víbora es el padrino. En ocasiones también pasa una víbora de niñas y otras de niños, los que jalan son los hijos de los padrinos.

Después sigue el momento en el que se avienta el ramo y la corbata, todas las mujeres se ponen atrás de la novia este debe de estar de espaldas, se cree que a la que le toca el ramo será la próxima en casarse. Al hombre que le toque la corbata le toca una pamba, por todos los hombres.

Después sigue el brindis, todos los invitados acompañan a los novios levantando su vaso, los novios tienen sus copas y las tiran hacia atrás y si no se

rompen se cree que tendrán mala suerte. Después toman a la novia todas las mujeres extienden una cobija, la cargan le quitan los zapatos y le hacen cosquillas en los pies, lo mismo hacen con el novio pero a él lo cargan en los hombros, le quitan los zapatos y los calcetines, los zapatos los llenan de cerveza y los calcetines se los dan a oler a los invitados.

Después de esto se baila el mandilón, este consiste en ponerle al hombre un mandil de mujer junto con muchos trastes y una escoba, y a la mujer le ponen una saco, sombrero y un látigo se hace un cambio papeles, en ese momento varios invitados pasan a bailar con los novios pero las mujeres pasan con la novia porque en ese momento está simulando ser hombre y los hombres pasan con el novio porque simula ser la mujer.

Después sigue el pastel, se tiene que partir y morder por los novios los invitados están a su alrededor. Cuando se termina de repartir el pastel se comienza a bailar el carnaval todos agarran a su pareja y van siguiendo a los padrinos. La música sigue y los novios descansan un momento y después de eso el novio pasa con el padrino a pedir dinero, al igual que la novia con la madrina el dinero se lo peonen con alfileres en la ropa y le escriben sus deseos o felicitaciones en la camisa del novio. Eso es todo por ese día.

Al otro día los novios son acompañados por la banda que ha estado con ellos durante tres días en la casa de la novia, los padrinos y los recién casados son recibidos de igual manera de cómo fueron recibidos en la casa del novio, y después se va a la casa de la novia para terminar el festejo y se baila el “tonal” que es un cartón de cervezas un chiquihuite, lleno de despensa, comida y fruta en una canasta, también se baila una animal puede ser una borrego, un guajolote, un becerro, todo esto es un regalo para los padrinos de velación y así termina el festejo de la boda.

3.4.2. La unión del tilmaltli y las bodas

Describo a grandes rasgos un poco la forma en la que se realizan las bodas para poder resaltar esos elementos que siguen presentes actualmente. Si recordamos

mencioné que era importante el matrimonio y que se hacía el compromiso no sólo con los novios sino también con la familia. El ritual para boda sigue siendo parecido al que se hacía en esa época pues se involucran ambas familias en la fiesta y al unirse los novios se forma una sola familia.

La boda es un festejo importante para las familias de los novios y por lo mismo se hace una celebración duradera, donde el consejo de los padrinos y de más familia es tomado en cuenta por la pareja. Es un acto social donde participa la gente del pueblo. La fiesta y su práctica tienen características de la forma de festejar entre los Acolhuas de Texcoco en la época prehispánica, recordando que los enlaces matrimoniales no podían ser entre gente de los mismos Calpullis y en ocasiones era preferible emparentar con miembros de otros, para hacer alianzas. Esto todavía lo podemos ver en la actualidad no se permite que se casen personas que tienen algún lazo sanguíneo.

Es preciso señalar que actualmente está práctica de realizar un boda que dure tres días ha disminuido, pues la cantidad de jóvenes que se juntan ha aumentado, pero aun así se anuncia la formación de la nueva pareja y se formaliza entre los familiares, repartiendo pan e informando que ya se juntó su hija. Pero todavía la boda es considerada como un acto social importante para el matrimonio nuevo, aunque el festejo sea de un día como estamos acostumbrados la fiesta se celebra al máximo.

3.4.3. Vamos a ayudar

En las bodas así como en otras fiestas es importante contar con la cooperación, de la gente más allega a la familia, apadrinando a los novios con lo que se pueda. Las señoras se reúnen desde un día antes en la casa donde se va a celebrar la fiesta para ayudar a la preparación de los alimentos, por supuesto esto lo hacen sin un interés económico con el fin de ayudar para el festejo. Algunas veces estas señoras van acompañadas de sus hijas o hijos quienes observan en qué consiste y cómo es la preparación de una boda.

En la manera en que las señoras apoyan a los familiares de los novios se puede observar la disponibilidad para ayudar al otro sin ninguna paga para que la fiesta resulte lo mejor posible. De hecho en la mayoría de los casos las señoras son las que se ofrecen para ayudar a preparar los alimentos para la comida. De la misma forma también ayudan prestando los trastos y parrillas que hagan falta. Para que las personas puedan realizar y preparar lo necesario para la fiesta; no es necesario que sean familia para que se de esta ayuda se hace por solidaridad y el bienestar de todos.

Lo mismo ocurre con los hombres, se ofrecen a ayudar con lo que puedan principalmente con los trabajos pesados, como cortar leña o acarrear las cosas pesadas, o si cuentan con una camioneta o transporte que sirva para trasladar cosas.

Otra forma de ayudar y participar en la boda es por medio del compadrazgo o apadrinamiento, pues consiste en invitar a gente del pueblo a la fiesta pero también se les pide alguna cosa esencial para la boda, se buscan padrinos de pastel, de bebida (bebida alcohólica), de refresco, de música, de arreglos florales, de recuerdos, etc. Es muy raro la persona que se niega a la petición de los novios, no se ponen condiciones para las cosas que se llevan es al gusto de los padrinos.

El realizar una boda, implica relacionar e involucrar a mucha gente del pueblo que gracias a su ayuda y cooperación se realiza una boda donde el objetivo es la felicidad de los novios y de la familia, pero donde la participación de la gente que consideran como cercana es importante. El matrimonio es un acto social reconocido y que da satisfacción y orgullo.

3.5. Organización Religiosa, Social y Civil

La forma de organización es un aspecto que sigue presente en el pueblo de Amanalco. Los integrantes tienen la facultad de elegir sus representantes, lo que actualmente se denomina usos y costumbre. Las decisiones que competen en el pueblo, se toman por acuerdo de toda la gente y a través de una asamblea donde

se plantea el problema y con la participación de todos se busca una solución, estas asambleas.

Los delegados son la máxima autoridad civil en el pueblo, tienen la facultad de tomar decisiones para el bien del pueblo, administrar los recursos económicos internos y externos, es decir gestionar obras públicas en el municipio así como supervisar que se realicen, entre otras responsabilidades. Tomar el cargo de Delegado es una gran responsabilidad pues no es fácil dirigir a un pueblo y solucionar los problemas que se presenten. Cuando algún problema no se puede solucionar en la delegación este pasa a manos del municipio.

La elección de quién va a ocupar el cargo de delegado se hace cada tres años, se escogen a los candidatos en una asamblea comunitaria; en algunos casos los participantes son propuestos por otras personas y en otros se proponen personalmente. La decisión de quienes son los que van a ser los representantes queda en manos de la gente que asista a la asamblea. Esta categoría de delegado es ocupada principalmente por hombres, sin embargo durante el tiempo que he asistido al pueblo pude conocer a la delegada, que actualmente está prestando su servicio a la comunidad, abriendo camino para que otras mujeres puedan ocupar el cargo.

Después de elegir a los delegados, se elige en la misma asamblea a la gente que ocupará otros cargos importantes en la organización de la delegación y que facilita solucionar y atender los problemas. Igualmente en la asamblea se da el corte de caja o informe final, para informar a la gente del pueblo si existe alguna inconformidad se expone y se analiza en asamblea la mayoría de veces se toman decisiones de acuerdo a la opinión de la gente y es muy usual votar y se respeta la decisión de la mayoría, ya que si algo no sale como se tenía planeado no es la responsabilidad del representante o delegado sino de todo el pueblo.

Organización Civil de San Jerónimo Amanalco							
		1er Delegado	2do Delegado	3er Delegado			
COPAC I	B. Comunales	C. Vigilia	P. Riego	C. Agua Potable	C. Agua Riego	C. Cultura	Panteonero
Presidente	Presidente	Presidente	Presidente	Presidente	Presidente		
Secretario	Suplente	Suplente	Vicepresidente	Secretario	Secretario		
Tesorero	Secretario	Secretario		Tesorero	Tesorero		
1er Vocal	Suplente	Suplente		Vocal	Vocal		
2do Vocal	Tesorero	Tesorero		Vocal			
16 capitanes	Suplente	Suplente		Vocal			
		10 Comandantes					

Es importante que las personas electas para el cargo de delegado tengan el tiempo para poder estar al frente de la delegación, pero no nada más ellos sino también los otros que ocupan otro cargo. En el cuadro de arriba trato de mostrar

un poco de cómo esta es la organización de la delegación; todos son importantes para su funcionamiento. Gracias a la organización de la delegación San Jerónimo Amanalco ha podido gestionar materiales y otras cosas para beneficio de todos, así como también les han permitido defender su territorio y derechos. De esta forma las asambleas son importantes porque en estas se puede escuchar la opinión de la población y en su defecto sus reclamos. Siempre es importante contar con un representante que hable por el pueblo pero tomando en cuenta la opinión de todos para su bienestar.

3.5.1. La organización en la iglesia

En la organización religiosa también se puede notar la participación de la gente, la categoría principal aquí es el fiscal, seguida de los mayordomos y campaneros. La elección de la gente que va a tomar el cargo, depende de los fiscales y mayordomo pues ellos eligen a quien le van a pasar esa responsabilidad. La fórmula para elegir a la gente es seleccionar por barrios y por ubicación según sus casas por decir se escogen a doce personas del barrio de Santo Domingo y el fiscal debe de escoger a personas que no le allá tocado estar de responsable eligiéndolo para tomar su lugar.

La responsabilidad de ocupar el cargo religioso es durante un año y en el trayecto de este, se encarga de organizar las fiestas religiosas del pueblo y eventos relacionados con la iglesia. Se encargan del cuidado de la parroquia, de limpiarla y mantenerla abierta así como cuidar de ella. La mayoría de veces se escogen a personas que estén casadas o tengan parejas; la participación del conyugue es importante pues hay casos donde el hombre trabaja y la que se encarga de la iglesia es la esposa, cumpliendo con el compromiso.

Para tomar el cargo se hace al término de una misa, la mayoría de veces dominical y en esta las personas que van a dejar el cargo van mencionando a las personas nuevas, estas se paran para que el pueblos los reconozca y sepan que ellos estarán al cuidado de la iglesia. Al igual que los delegados se da un corte de caja para que conozcan en qué condiciones se entrega la administración de la iglesia.

Organización Religiosa de San Jerónimo Amanalco		
Categoría	Barrio Santo Domingo	Barrio San Francisco
Fiscal	1	1
Mayordomos del 30 de Enero	2	2
Mayordomos Semana Santa	2	2
Mayordomos Santo Jubileo	2	2
Mayordomos del 30 de Septiembre	2	2
Mayordomos del 12 de Diciembre	2	2
Campanero	1	1

Para tomar alguno de los cargos ya sea religioso o civil, es fundamental e importante contar con el apoyo de la familia, pues en caso de que alguna persona no pueda participar lo sustituye alguno de sus hijos o hijas. Pero aunque los representantes estén presentes siempre existe la participación su familia. Involucrándose directamente realizando las actividades de sus padres, es cuando se da un aprendizaje de cómo, cuándo y en qué momento se hacen las cosas conociendo la importancia y la seriedad que tienen.

El involucrarse en las responsabilidades de los padres le permite a los jóvenes y niños conocer, como funciona la organización de dicho cargo y ve más de cerca el procedimiento que se tiene que hacer para que todo salga bien, y lo

puedan disfrutar todos. Se enfrentan a problemas pero aprenden soluciones y esta participación se quedara grabada en su mente y algún día si llega a tomar algún cargo sabrá para aplicar lo que ya vivió de pequeño.

Al tomar un cargo es un reconocimiento social que le permite a las personas relacionarse y socializar con la gente de su pueblo intercambiar opiniones, pero sobre todo le da un peso grande a su identidad. En estos procesos se da una enseñanza y un aprendizaje social sin importar la edad de las personas sino al contrario valorando las experiencias. Plasmando en los resultados una identidad social de su grupo y cultural, como en el caso de las fiestas religiosas donde están tan bien organizadas y *se ponen tan buenas* como ellos dicen que no únicamente se divierten y las disfrutan los de Amanalco sino también gente de otros pueblos.

3.5.2. Las faenas: un trabajo compartido

Por último voy hablar de las faenas una forma de organización social de Amanalco, que sirve para hacer el bien común en diferentes espacios del pueblo. En esta práctica comunitaria participan en su mayoría los hombres y consiste en hacer trabajo comunitario como limpiar el panteón para día de muertos, arreglar caminos, limpiar calles, etc. Durante las faenas se puede observar la unión y participación de la gente para mantener el cuidado del pueblo.

Es importante resaltar que en estas formas, de organización sobresale la participación de la gente pero con el objetivo de causar y mantener en bienestar de todos los habitantes del pueblo tomando decisiones en conjunto. Tomar un cargo es un orgullo social pues, es una satisfacción trabajar y representar a la gente de Amanalco dentro y fuera.

3.6. ¡Las casas tienen nombre!

El espacio territorial que pertenece a San Jerónimo Amanalco encierra muchas cosas que tal vez sólo se pueden ver hasta que se está en él. Como es el caso de cuando uno es nuevo y busca a una persona, pero nada más sabe el nombre y apellido en otros lugares eso basta para que nos puedan decir donde vive; pero

aquí no pasa eso, cuando se pregunta por la persona que a lo mejor no es tan conocida la gente le pide otras referencias para poder ayudar a encontrarla; las más comunes son: ¿cómo se llama su casa? Y si no sabe cuál es el nombre de la casa preguntan: ¿es de los charros o de la sierra?

Debo de mencionar que para mí ha resultado algo complejo explicar cómo funciona esto de los nombres de las casas, ya que es la primera vez que escucho algo así. La gente dice que no hace mucho tiempo que las calles tienen su nombre; pero que aunque las calles ya tienen nombre no son el mejor referente para encontrar cierta dirección o persona.

En si las casas no son las que tienen el nombre, sino existirían muchos nombres de casas como de personas y ya no sería un referente que sirve para ubicar. El poseedor del nombre es el terreno, pero antes como había muy pocas casas adoptaban el mismo nombre. Y ahora que se han incrementando su número el terreno siguen conservando el nombre original. En su mayoría las casas que están en un terreno son de la misma familia pero no necesariamente. Existen otros casos donde el terreno de alguien no tenía nombre pero por el paso del tiempo adopto el del terreno más cercano. Algunos terrenos todavía conservan su primer casa donde la estructura es de adobe y a su alrededor se pueden ver las nuevas casa por el tipo de construcción.

La casa de la foto se llama “charál”, se encuentra atrás de la iglesia y como se puede observar la entrada es la misma para todas las casas que están ahí. Se puede ver a la perfección dos casas pero al fondo del lado derecho hay otras. Todas estas casas se llaman Charál, porque así es el nombre del terreno.

Figura5: “Casa Charál” Autora: Elim Frausto/2012

Este es uno de tantos ejemplos que existen en el pueblo, de las casas y sus nombres. No todas las casas son iguales en esta se comparte entrada, hay otras que tienen entradas independientes, otras que nada más es una casa. También podemos encontrar casas que fueron de las primeras en construirse, algunas de ellas se encuentran abandonadas y en decadencia pues la arquitectura es muy antigua fueron construidas con adobe.

3.6.1. ¿Por qué el nombre?

El por qué el nombre, es un incógnita que no sabe la gente en ciencia cierta, pero ellos relacionan el significado de la casa con el lugar donde se encuentran, por decir la casa que se encuentra detrás de la iglesia se llama “tiopan kuitlapa” que significa detrás de la iglesia, al menos las casas que están atrás, al lado y al frente de la iglesia tienen relación con su nombre. Lo mismo pasa con otras casas que se encuentran a la orilla del manantial como “amanalteco” que significa “lugar a la orilla del manantial”. Hay otras que llevan el nombre del apellido de la familia como “Xabesco” que significa “lugar de los Chávez”, como este se encuentran otras casas más.

José Luis Ramos (1991), en su artículo “Santos y Señas”, donde hace el análisis de algunos de los nombres de los municipios de la Mixteca, explica que la adscripción de los sujetos tiene que ver más con lo local que con lo étnico.

Pareciera que el nombre no tiene importancia, sin embargo explica mucho de la relación que existe en el lugar con otros fenómenos naturales importantes. La territorialidad aspecto ya antes tocado que tiene que ver con los espacios sagrado son referencia para los nombre así como para otras actividades socioculturales y de organización. El nombre también marca el cambio que se va dando en las sociedades por decir la transición de un nombre en lengua indígena a uno religioso. En el nombre se puede ver la *“relación que guarda la comunidad con un ente celestial y con un entorno natural, en tanto rasgos precolombinos y que han sido mantenidos por largo tiempo.”* (Ramos, 1991)

La relación del nombre de la casa, con algún elemento o señalamiento que se encontraba cerca del terreno se utilizaba para poner el nombre al terreno esto sucede con los nombre que son en náhuatl como los que ya mencioné la mayoría de ellos tiene esa relación con algún lugar o seña de la naturaleza como: “Atlanco” significa *“el lugar de la barranca”*, “tlacomulko” *“lugar del agujero grande”*, “sanxa’titla” *“junto a la zanja”*. Esta regla se repite para las demás casas que tiene su nombre en Náhuatl.

Donde existe una ruptura de esta relación para saber más o menos el por qué ese nombre, es para las casas que llevan algún nombre en español o de algún santo. En estos casos no se puede hacer relación del nombre con algún símbolo natural del pueblo. La influencia del Náhuatl sobre estos nombres es notoria en la pronunciación por mencionar algunos: “Samatias”, “San Damian”, “Charál”. A pesar del tiempo la gente sigue conservando esta pronunciación incluyendo a los jóvenes.

Conocer el nombre de las casas o terreno sirve para ubicarse dentro del pueblo, por supuesto cuando se busca a alguien, cuando hay una fiesta o para la repartición de actividades como rosarios y faenas. Las nuevas casas se suman conservando el nombre original de los terrenos. Pero para trámites externos al pueblo fue necesario que se le pusieran nombre a las calles para poder hacer trámites y llegara correspondencia; sin embargo esto sólo es para requisitos porque adentro se sigue con la misma dinámica.

También cuando una casa es nueva se busca un padrino y se bendice. El padrino lleva a la casa que va a apadrinar una imagen de algún santo para que esté en ella. Algunas personas hacen esto de bendecir desde que se pone la primera piedra es decir cuándo va a empezar la construcción.

3.6.2. Los calpullis aún siguen presentes

Este tipo de organización tiene gran parecido a la forma en que los Acolhuas organizaban su territorio, es muy parecido con los llamados Calpullis, que eran un conjunto de casas comandadas por alguna persona mayor, producían sus alimentos y los intercambiaban entre los miembros de otros calpullis. En ocasiones eran formados por familias que tenían lazos sanguíneos es decir tenían parentesco, pero otras no compartían ningún lazo. Al parecer este rasgo cultural es el que se preserva en Amanalco teniendo el nombre los terrenos formando lo que antes se llamaría un calpulli.

3.7. La música un proceso de enseñanza y de identidad

La música en San Jerónimo Amanalco es una actividad que se ha conservado por mucho tiempo y como nada se queda tan cual, los estilos musicales han ido actualizando, según los momentos y acontecimientos sociales. Pareciera que nada más la música es una más de las actividades productivas en el pueblo, sin embargo si se mira más a fondo se pueden encontrar muchas cosas interesantes, ya que las bandas musicales son una actividad cultural importante; se pueden ver los cambios que se han dado en la música, esto en los diferentes tipos de bandas que existen.

Pero es preciso resaltar que la música es una de las actividades más fuertes, es decir que tiene un reconocimiento y orgullo dentro y fuera del pueblo. Esta fortaleza es la que le ha permitido resistir los cambios sociales, que se han venido dando paulatinamente en el pueblo; siendo la música una donde está inmerso un gran conocimiento que da orgullo e identidad positiva para la gente de Amanalco. Al decir positiva me refiero que gracias a los comentarios favorables o de halago de otras personas fuereñas principalmente el identificarse o el ser

músico de Amanalco es sentimiento de orgullo. Pero no sólo por parte de los de afuera sino también por los mismos integrantes del pueblo.

La música es un punto central que le permite a los sujetos socializar y relacionarse en las actividades en grupo principalmente, pues la música es una actividad que se da en sociedad. Así mismo al ver una banda se puede percibir ese sentimiento de satisfacción en los músicos, la manera en que se mueven, toman el instrumento, de vestir, y de comportarse son características que le dan identidad a las bandas y a sus músicos. Las expresiones corporales son parte importante del músico en su papel que ocupe en la banda. La música es un fenómeno que involucra no exclusivamente el instrumento musical sino otros aspectos corporales.

“La interpretación de los fenómenos musicales son efectivamente representaciones de alguien, o de algo y dar cuenta de la información no es inconsciente, sino involucra al sujeto con todo su cuerpo identitario. El mecanismo funciona como si fuera un conjunto de vasos comunicantes, que vinculados entre sí, conforman una interpretación principal. La traducción de las representaciones musicales da cuenta de la estructura de la identidad cultural (...) aspectos invariables del reconocimiento colectivo al interior de una cultura”.⁷²

Tal vez estas expresiones las podemos notar en lo que ellos llaman “sentir pación por la música”, esto consiste en la forma que el sujeto se desenvuelve en el momento de ejecutar una pieza y por supuesto la seriedad y respeto con lo el que se hace. Con la música también se transmite, pues es un lenguaje es común ver a personas que hacen cierto tipo de movimiento al tocar su instrumento eso poco a poco va siendo parte de la identidad. Menciono constantemente que el momento y las circunstancias de hacer música son importantes, ya que depende la forma de comportarse, esto por los distintos espacios y momentos en los que se ocupa la

⁷² OLMOS. Aguilera Miguel. “L a etnomusicología y el noroeste de México”. En: Desacatos Revista de Antropología Social. N° 12 Expresiones y sonidos de los pueblos. CIESAS México DF. 2003. p. 50.

música, no sólo para momentos de celebración sino también para los desafortunados. Todas estas cuestiones reflejan la identidad de la cultura de los músicos.

*“La parte musical de la cultura es un sistema que participa activamente en el conjunto de conocimientos que soportan la identidad colectiva, y que al igual que otro sistema cultural, es susceptible de modificarse en forma, pero manteniendo en su estructura cambios más lentos”.*⁷³

Por lo mismo la música en Amanalco es una actividad que se sigue practicando con reconocimiento a pesar de los cambios que se han dado, estos se pueden observar en los de diferentes estilos musicales. La música a conservando su valor religioso y ritual como el que se hacía en la cultura Acolhúa. En este sentido continuare explicando qué bandas musicales existen y como se da ese conocimiento.

Mencionaré las bandas de acuerdo a su antigüedad, según los pobladores de Amanalco dicen que la primera banda que existió en el pueblo fueron: “Las Bandas Aztecas” o mejor conocidas como “Chirimías”, posteriormente las bandas de viento, siguiéndole las “Bandas de Música Clásica y las más actuales o moderna “Bandas de Tamborazo”. Tratare de explicar brevemente en qué consiste cada una de estas bandas pero antes mencionaré un poco como se enseña música en el pueblo. Pues aunque el estilo de la música a enseñar sea diferente el procedimiento de enseñanza es similar.

3.7.1. Aprendiendo a ser músico

Hay una gran cantidad de músicos en el pueblo, en algunas familias este conocimiento se enseña entre familiares, es común encontrar en ellas a músicos de diferentes generaciones con esto me refiero que el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo; saben tocar algún instrumento y formen parte de una banda. Este conocimiento se da desde pequeño se empieza a enseñar al niño a tocar el

⁷³ OLMOS. Aguilera Miguel. “L a etnomusicología y el noroeste de México”. Ibídem.

instrumento que se tenga en casa para ir creando el gusto en él, se hace sin que sea algo tan serio claro resaltando que el instrumento es delicado y lo debe de tratar con cuidado. De esta forma el niño aprende a cuidar y tratar el instrumento como se debe. Es aquí cuando se empiezan a dar las primeras instrucciones o indicaciones de cómo se toma para tocarlo y se pueden escuchar practicar al niño sin mucho sentido y ritmo.

Se puede observar que los niños empiezan imitando a las personas cercanas a él; en la forma de moverse y de tomar el instrumento. Van aprendiendo el tipo de música que se toca según las circunstancias, con esto quiero decir que empiezan a distinguir los espacios en los que se toca es decir fiestas civiles, fiestas del pueblo, fiestas religiosas y entierros, por mencionar algunos. Conforme el pequeño crece el adulto encargado de enseñarle va siendo cada vez más serio y estricto. En ocasiones para aumentar el gusto por la música a corta edad, como a los cuatro cinco años se regala al niño un instrumento por supuesto pequeño, de acuerdo a su tamaño para que empiece a practicar junto al que le enseña. Posteriormente si el niño presenta un gusto y desempeño por la música se le obsequia un instrumento más profesional, pero no de un alto costo para que perfeccionar más lo que ya sabe y empiece a leer notas musicales.

No hay una edad marcada o estable para que este conocimiento funcione así, pues en ocasiones depende de las posibilidades económicas de la familia para comprar un instrumento especial para el niño. Cuando no es así se deja practicar con el instrumento que este en casa, comúnmente es del papá o hermano mayor. Otras veces el gusto por la música se desarrolla a edad más tardía empezando a practicarla.

Pero lo que empezó como un juego va tomando más seriedad y exigencia por parte de la persona que esté a cargo de enseñarle, poco a poco empieza a convertirse en el pasatiempo del niño o joven, sino lo es por completo si se tiene conciencia que tiene que practicar. Durante esta exigencia existen regaños y llamadas de atención fuertemente para que el aprendiz tome la música con seriedad y responsabilidad. A parte de las responsabilidades escolares tienen el

deber de estudiar música. Las primeras veces es común que se dé la indicación de “vete a practicar” esto es por parte de los familiares que están en casa; conforme pasa el tiempo esto ya no es necesario el aprendiz administra y decide el tiempo que va a practicar.

Para muchos jóvenes querer aprender música significa demasiado, convirtiéndose en su actividad primordial, por supuesto aparte de la escuela; esto por los menos hasta la secundaria y la prepa pues después el joven ya decide si se dedica por completo a la música, estudiando una carrera universitaria o como es común estudian la universidad y música. Los ratos libres de los niños son para practicar con su instrumento muchas veces en sus días libres lo hacen desde temprano comúnmente son los sábados y los domingos. Estos ensayos ocurren después y gracias a lo que aprendió con su padre, o personas que le enseñaron.

Por supuesto aunque ya el joven o aprendiz ya pueda tocar sus primeras melodías, la asesoría de otra persona es importante pues tienen que saber tocar piezas musicales más complicadas necesitando que lo corrijan cuando tiene errores. En las oportunidades que tuve de observar como practicaban los niños y jóvenes en la casa, puede notar que no es una enseñanza como estamos acostumbrados que el que enseña está sentado frente al que va a prender indicándole como es que se hace. Pues aquí el aprendiz toma el instrumento que quiera tocar y empieza a hacer o imitar lo que ya vio con otras personas, trata de tocar alguna melodía, el que enseña está haciendo alguna otra cosa pero por supuesto aunque pareciera que no está atento ocurre lo contrario está poniendo demasiada atención ya después le da sus observaciones se acerca le dice como se hace y lo deja nuevamente solo sin dejar de escuchar y observar. Posteriormente conforme el aprendiz va tocando en ese momento él que enseña va corrigiendo. La persona que aprende debe de tener mucha calma, porque constantemente se le pide que repita la pieza o el fragmento que no hace a la perfección. Esta rutina se repite constantemente cuando se instruye alguna persona a tocar y a leer música.

Pero no es la única forma de cómo se enseña y aprende a tocar un instrumento, algunos jóvenes que desarrollan el gusto por la música, se reúnen cuando ensayan lo integrantes de alguna banda de esta forma van aprendiendo poco a poco a tocar el instrumento que les guste más, empiezan como observadores y conforme va pasando el tiempo les enseñan a tocar algunas piezas musicales permitiéndoles que su conocimiento vaya en aumento y algunas veces llegan a pertenecer a la banda.

De igual manera se dan clases de música en la secundaria del pueblo donde acuden jóvenes y niños que quieren aprender, la forma de enseñar aquí es forma más forma. El profesor que imparte las clases es originario del pueblo

Algunos de los niños que aprendieron a tocar y hacer música en el pueblo con la familia y amigos deciden hacer formal su conocimiento estudiando música profesional en algún conservatorio. Los que también estudian música son los que pertenecen a la Marina o al Ejército pues son parte de las bandas que existen en estas instituciones.

3.7.2. Las formas de hacer música en el pueblo

En los párrafos anteriores trate de exponer brevemente como se transmite el conocimiento de la música, un saber comunitario que ha permanecido desde hace mucho tiempo. Posteriormente describiré brevemente las características de las bandas que existen en San Jerónimo. Empezare por la *Chirimía* o *Banda Azteca* considerada como la más antigua y de origen prehispánico. En algún momento en el capítulo dos hago mención en la época prehispánica de la importancia que tenía la música para la cultura Acolhúa, y de los instrumentos principales que se utilizaban como es el caso del tambor o huehuetl y de las diferentes flautas. Pues la chirimía es un claro ejemplo de la fusión de la cultura Acolhúa y la Española, pero sobre todo de la permanencia de la cosmovisión de esos mismos instrumentos.

Es decir la chirimía es considerada como la primer banda musical que podía interpretar diversas melodías, pero dándole prioridad al tambor y a las flautas

como se creía en sus orígenes. Conservando el sonido seductor del tambor para agradecer a los dioses y utilizado en sus ceremonias religiosas. A partir de la conquista la chirimía se utilizaba para festejos religiosos y se tocaba en los atrios de las iglesias y en fiestas que por supuesto giraban en torno a la religión católica.

La chirimía es una pequeña flauta que produce un sonido muy peculiar único, se pueden interpretar diferentes ritmos de música con ella. El sonido no lo puedo describir o comparar pues es un sonido que no se compara con los sonidos que escuchamos comercialmente por llamarlo así. San Jerónimo es afortunado en tener bandas Chirimía pues ya no hay muchas en la zona. La banda comúnmente se compone de tres integrantes, en ocasiones son cuatro o cinco pero no más pueden ser dos toquen la Chirimía uno en tambor y otro la tarola.

También existen las Bandas de Viento, esta es integrada por un número mayor de personas que tocan diversos instrumentos como trompetas, clarinetes, tuba, etc. Estas bandas son las más rentadas para las fiestas patronales tanto del pueblo, como de otros aldeaños. También se pueden escuchar en procesiones, entierros y fiestas civiles. Cuando se requiere el servicio de alguna banda de viento se ve a algún músico que se conozca para que junte a la gente que toque los instrumentos que se necesitan para formarlas, no es que ya exista la banda en sí, o que se pertenezca a esa sola banda.

Las Bandas de Música Clásica, son otras que existen en el pueblo, los integrantes de estas bandas son personas que estudian profesionalmente, pertenecen a la Marina y el Ejército Nacional en su mayoría pero no necesariamente. También hay integrantes que tocan a la perfección un instrumento y notas musicales propias de una banda de Música Clásica. Estas bandas son las que participan en los famosos concursos de bandas, también en las fiestas del pueblo se da un espacio a estas. San Jerónimo Amanalco es reconocido por la calidad de sus bandas clásicas y es uno de los favoritos y ganador de reconocimientos por su calidad.

Y por último las bandas de tamborazo que son las más pedidas y ovacionados por los jóvenes en los bailes del pueblo y fiestas. La música de estas bandas es como la que producen comercialmente La Banda el Recodo, La jerez, MS, etc. Sólo tomándolas de referencia para contextualizar un poco como son las bandas de tamborazo y cuál es la música que tocan. Estas bandas son extensas pues se compones de varios integrantes y a diferencia de las otras aquí si existe un vocalista. Estas bandas son las que actualmente están más presentes en el pueblo por la influencia de la música externa que se difunde y escucha.

“Se reinventa la tradición, mientras que en otros se trata de influencia recientes que no tienen que ver con la cultura de origen pero son apropiadas de manera en particular (...) Actualmente algunas de las expresiones de música indígena se producen con patrones que no están determinados por tradición oral; sin embargo una vez que la nueva cultura musical es implantada se desarrolla en la lógica de la memoria tradicional.”⁷⁴

Figura 6

“Juanito”. Autora: Elim Frausto/2011

⁷⁴ OLMOS. Aguilera Miguel. “L a etnomusicología y el noroeste de México”. op. cit. pg. 58-59.

Es necesario resaltar que aunque los tipos o estilos de música cambien la forma de enseñar, el orgullo de ser músico ese sentido de hacer música sigue presente en Amanalco en los músicos nuevos y en los que ya tienen una gran experiencia. La música para muchos sigue siendo un pasatiempo y un gusto, para muchos también la forma de sustento para sus familias. Por lo mismo de la gran cantidad de músicos que existen en el pueblo es festejado el día del músico con la Virgen de Santa Cecilia patrona de los músicos, así mismo en la familia donde haya un músico hay una imagen de ella.

La música es importante también para las diferentes danzas que se realizan en el pueblo, pues sin ella no se podría danzar con ritmo por lo mismo se aparta un lugar al lado de donde van a danzar para la música. Las fiestas tienen un buen ambiente son amenizadas con una banda musical.

CAPÍTULO IV

LIBRO INTEGRADO CON CONTENIDOS COMUNITARIOS

Empezare este apartado resaltando que el trabajo que he venido realizando gira en torno a la identidad indígena de los pobladores de San Jerónimo Amanalco. Por lo mismo uno de mis objetivos a investigar era observar aquellas prácticas culturales que tuvieran un origen indígena y que se siguen realizando actualmente, y que por supuesto son parte de su identidad individual y de grupo (estas prácticas se pueden apreciar más ampliamente en el capítulo tres). Me interese en esas prácticas cotidianas ya que por esa razón son aceptadas de la mejor manera por todos, pero que por lo mismo de su permanencia en el tiempo se ha olvidado su origen.

Partiendo de las prácticas culturales que siguen vivas en el pueblo surge la idea de crear un material impreso, donde sistematicé en qué consisten de una forma sencilla y a través del dibujo. Para que de esta manera reafirme esas actividades pero lo más importante a resaltar su origen indígena y que son parte de su identidad.

A continuación explicaré brevemente en qué consiste el material, cómo lo fui elaborando, los temas, la utilización del dibujo, etc. Todo esto esperando que en un futura pudiera ser un material impreso formalmente y pudiera ser distribuido o conocido por la gente de San Jerónimo Amanalco.

4.1. ¿Por qué los temas?

Escoger o decidir qué temas eran los adecuados o de mayor importancia para integrar un materia que es dirigido a niños no es tan sencillo, ya que para un niño hay tantas cosas importantes y hay mejores o peores Pero lo que yo pretendo es que los niños al hojear este libro encuentren información o contenido de las practicas que ellos realizan en su vida cotidiana; y que tal vez por su cotidianidad no reconocen su importancia, y sobre todo que estas prácticas son herencia de

sus antepasados, y que por supuesto, aunque ellos no lo sepan o no lo quieran reconocer en algunas ocasiones son de origen indígena, y que les dan una identidad a ellos como individuos y a su vez a su pueblo mismo.

En el tiempo en el que pude interactuar con algunos niños de Amanalco, para saber cómo es qué ellos ven a su pueblo, cómo se siente y qué piensan. Pude notar que saben muchas cosas importantes propias de su pueblo pero si de algo saben y platican algunas veces con emoción otras con misterio y sorpresa es sobre los “ahuaques” como se les conoce en la lengua Náhuatl y “duendes” en español, todos sin duda a equivocarme saben de la existencia de estos seres mágicos que viven en los manantiales. Es común que los niños se sepan alguna anécdota, cuentan el caso de alguna persona que fue atrapada o vio a los duendes,

El hablar con ellos de los duendes es normal y natural, saben cómo son, qué hacen, dónde viven, saben mucho sobre ellos. Pero no nada más con los niños pasa eso, con los adultos ocurre lo mismo platican sobre ellos, y cuentan historias donde se involucran a estos seres.

La espontaneidad con la que se hablan de los duendes me llevó a escoger este tema para que fuera el primer eje temático que integraría mi material. Como ya había mencionado antes, para los niños de Amanalco hablar de los duendes es algo natural, sin embargo, no saben que el creer en estos pequeños seres tiene un origen indígena, pues hay muchos vestigios de la existencia de los ahuaques hace mucho tiempo atrás. Por lo mismo me parece que este era un tema importante y perfecto para lo que quería lograr.

Y así como el eje temático de los duendes, se fueron escogiendo los otros dos temas que integran mi material. El conocimiento de las propiedades de las plantas que curan, está presente en el pueblo es un conocimiento que se practica desde hace mucho tiempo y que actualmente sigue siendo relevante tanto en los niños como en los adultos.

Para la gente de San Jerónimo Amanalco la música es una actividad que se realiza con frecuencia por la gente del pueblo. En el proceso de enseñanza de esta actividad se puede observar la forma en la que entre ellos se da el aprendizaje del arte de hacer música. Es común que los niños quieran aprender a tocar algún instrumento o ya lo sepan tocar, porque quieren pertenecer a una banda de San Jerónimo Amanalco.

Músicos sobran en el pueblo la mayoría de las familias tienen un músico en ella, y este conocimiento se transmite a otra generación; transmitiendo el conocimiento y el gusto por la música y así seguir conservando el prestigio y el reconocimiento de su pueblo por tener de los mejores.

4.2. ¿El dibujo como lenguaje?

Hacer un material que sea viable para una población en particular es complejo, ya que saber cuál es la mejor manera o estrategia, para atraer el interés de las personas para ser visto y conocer la información que contiene es difícil. Por lo mismo creo que de acuerdo a la situación social de ahora en particular en la que se encuentran las nuevas generaciones hablando de jóvenes y niños están en una era en la cual lo visual es lo que llama la atención, las imágenes y los colores atrae las miradas de niños y jóvenes, pero este fenómeno no es nuevo, el hombre empezó a dar a conocer información por medio de imágenes o dibujos lo que nos remite a las pinturas rupestres, que dicen mucho de la vida en los inicios del hombre. Existen otros ejemplos como los códices en México donde ya se utilizaba el papel, pero donde no bastaba más que la imagen para dar cuenta de los acontecimientos o hechos que pasaban en ese momento y espacio que posteriormente serviría para conocer su historia u origen.

Por lo mismo considerando que el dibujo fue una, si no es que la primera forma con la que el hombre pudo dejar plasmada parte de sus actividades cotidianas y culturales, recurro a él como puente para transmitir información, sentimientos, sensaciones y como disparador de información, causando que se recuerden cosas que tal vez ya no se tenían presentes pero que al ver un dibujo o imagen activen estos recuerdos.

*“El fenómeno del dibujo-imagen o realidad dibujada- se integra como conjunto de signos referidos a la realidad que el dibujante fija en un espacio. El dibujo es un lenguaje, su producción obedece a un trabajo simple de tipo natural con diferentes herramientas y procedimientos, su principio es lo gráfico, sus medios los tropos sus fines: lo comunicativo, lo estético, lo gráfico y lo creativo es portador de mensajes susceptibles”.*⁷⁵

Con el dibujo se pueden decir infinidad de cosas, según el contexto y el para qué se va a utilizar es que se crea. Es un lenguaje de signos y símbolos que según como lo haga el dibujante va a transmitir algo. De esta forma el dibujo es la imagen más antigua y más fácil de crear, ya que es una capacidad innata que posee el hombre y para poder reproducirse o hacerse no se necesita de mucho, algunas veces simplemente basta tener papel y lápiz; esto cuando el dibujo es espontáneo, pero cuando se va especializando en este tema se necesita más.

De esta forma sería pertinente mencionar que a través del dibujo el hombre pudo capturar momentos de la vida diaria, convirtiéndose en la primera imagen estática (que no tiene movimiento como las imágenes de libros y revistas) que servía para transmitir conocimiento e información. Pero ya desde hace tiempo la sociedad fue descubriendo el uso y manejo de imágenes y está acostumbrado a ver una infinidad de imágenes, ejemplo de ello es la televisión, que en la mayoría de los hogares existe una, por medio de esta se transmiten infinidad de imágenes de diferente tipo, colores y estilo. Que según el gusto y contexto de los televidentes son aceptados.

El cine, las revistas, libros, anuncios, carteles, entre otros han recurrido a utilizar imágenes para atraer la atención de la gente para transmitir un mensaje. Por supuesto que en ocasiones no son interpretadas por los otros como el autor hubiese querido. Eso tal vez es una de las limitantes de las imágenes, ya que cada persona según sus experiencias vividas y del lugar de donde venga, va a

⁷⁵ ACHA. Juan. "Teoría del dibujo su sociología y su estética". Ediciones Coyoacán. México D.F. 2002. pg. 13-14.

interpretar de diferente manera el mensaje de la imagen que se está proyectando. Pero para orientar al público sobre el objetivo de la imagen puede ir acompañado de texto o voz para que estos sirvan como guía para el que va a recibir el mensaje identifique el objetivo.

La imagen puede utilizarse como puente para transmitir cosas. Un niño actualmente puede conocer muchas cosas viéndolas detrás de una pantalla, como es el caso del televisor o computadora (internet). También el pequeño empieza su conocimiento a través de imágenes, los niños son muy visuales. Empiezan a conocer cosas y a llamarlas por su nombre, la escritura existe posteriormente.

Como este ejemplo existen otros más, donde nos podemos dar cuenta de la importancia y utilidad que tiene la imagen para transmitir o enseñar conocimientos nuevos. Esto es algo que ha venido evolucionando poco a poco en la educación se puede observar en la implementación de la televisión, igualmente los libros han venido cambiando, se están creando libros donde muchas veces el texto no es el que tiene la carga principal si no la imagen.

La imagen también es un medio que sirve para obtener información, pues cuando una persona ve una imagen que está relacionada con alguna experiencia donde ella estuvo presente, recuerda lo que paso provocando una reacción y permitiendo conocer más el contexto de esa imagen. Gracias a la imagen la memoria a largo plazo se activa pudiendo recordar ese momento que ahí se guardaba.

Después de haber explicado un poco como funciona la imagen y el sentido de su importancia retomo nuevamente el tema con el que empecé: “el dibujo”, que como ya había mencionado es un lenguaje, es decir que a través de este se pueden comunicar distintas cosas. Así mismo es apropiado mencionar algunos aspectos que son importantes para comprender mejor lo que implica el dibujo:

“Comprendido desde la teoría de la comunicación y la semiótica, el dibujo tanto lenguaje es portador de mensajes susceptibles de realizarse desde tres planos: semánticos-relación de los signos con

la realidad significada- sintáctico-relación entre los signos o composición- y pragmático-efectos de los signos en el receptor y en la sociedad- el resultado final se puede expresar como: proyecto o dibujo previo, fragmento de un trabajo profesional, etapa de desarrollo de un producto o una obra de arte.”⁷⁶

Como se puede observar en la cita anterior el dibujo como lenguaje tiene su estructura u organización, ya que la finalidad del lenguaje es comunicar o transmitir algo y cada lenguaje tiene su estructura para su estudio y su entendimiento. Los planos ayudan para que los dibujos hechos cumplan con el objetivo de comunicar el mensaje requerido. Pues a simple vista pareciera sencillo hacer dibujos para un material, pero no es así; pues al realizar un dibujo se debe de pensar cuál va a ser la población a la que está dirigido, el contexto en el que va a circular, el que tanto se parece el dibujo con el plano de la realidad y tal vez el más importante cuál es la reacción con el receptor; esto es si el público interpreta el dibujo correctamente.

“El dibujo como fenómeno sociocultural está sujeto a tres procesos básicos: producción distribución y consumo. Conforme al primero se considera una actividad profesional que requiere de aprendizaje específico para producir dibujos que son obras de arte por sí mismo- Acha los llama autosuficientes-. Los otros dos procesos de los cuales integra la sociología del dibujo conciernen al público y sus lecturas, a los espacios que median entre el dibujante, sus temas o su mensaje y a su carga estética y su función”.⁷⁷

Como se puede notar el hacer dibujos pensados para alguien más, o cuando se quiere que transmita un mensaje no es sencillo, se tienen que tomar en cuenta aspectos como la población a la que están dirigidos las imágenes, tomando en cuenta edad y contexto en la que se desenvuelve y, según las características se hacen los dibujos lo más cercanos a la su realidad para que el sujeto los pueda decodificar.

⁷⁶ACHA. Juan. "Teoría del dibujo su sociología y su estética". *Ibíd.*13

⁷⁷ ACHA. Juan. "Teoría del dibujo su sociología y su estética". *Ibíd.* 14

4.3. Cómo se abordan los ejes temáticos que componen el material.

Para poder mostrar los temas en el material que produce paralelo a la tesis necesitaba de alguien que fuera de San Jerónimo Amanalco, para que a través de él se sintieran identificados y que notara el orgullo de pertenecer a su pueblo. Es así como surge la idea de crear un personaje que facilitara presentar los temas seleccionados en el material.

Y surge Fabiola, ella es una niña de ocho años de edad originaria de San Jerónimo Amanalco, que conocí durante la práctica de campo en el pueblo, ella posee conocimiento sobre el lugar, así como un carisma especial para platicar lo que sabe.

Fabiola esta vestida con la ropa que anteriormente utilizaban las mujeres de su pueblo, peinada de dos trenzas, una blusa blanca bordada, faja de color rojo y huaraches. Es preciso mencionar que al traje le hace falta el rebozo y collares, pero en algunas pláticas que tuve con algunas señoras me dicen que estos elementos no lo usaban con mucha frecuencia las niñas, solo en ocasiones especiales como en la fiesta del pueblo y otras.

Esta pequeña niña es la que va a estar presente durante los tres ejes temáticos, no siempre la encontrarán en la misma posición, a veces sentada otras paradas o de otra forma demostrando un poco su carácter y carisma.

A sí como Fabiola aparece en los tres ejes temáticos, voy a mencionar los puntos que serán constantes durante todo el material. Uno de estos es la tipografía se maneja el mismo tipo de letra, y tratando de hacer el texto llamativo primordialmente para población infantil, no lo hago de la manera que estamos acostumbrados empezando de izquierda a derecha rectamente; si no por supuesto de izquierda a derecha pero haciendo el texto en curvas. Rodeando dibujos, otras veces alineado a la derecha o a la izquierda, entre otras, esto con la intención de que el texto sea más atractivo siendo parte de la identidad del material.

La letra es importante para la lectura y entendimiento del texto, por lo mismo con este también trato de darle otra presentación para causar interés. También en

el texto de cada página, hay palabras resaltadas que son consideradas como claves o importantes en la narración siendo las ideas principales

Las “plecas” son otro elemento que compone la presentación del material, estas van en las páginas nones; tienen el nombre de cada eje temático de la misma forma tiene que ver con el color. Se presentan de la siguiente manera son: agua de color azul, plantas medicinales color verde y música color dorado. Estas se utilizan en las páginas donde se habla de cada tema.

En la numeración de las páginas se utilizan dibujos representativos del tema para acompañar al número. El dibujo tiene el mismo color que la pleca, los dibujos que se utilizaron son: una gotita de agua para el tema *el agua*, una hoja para el tema de *plantas medicinales* y un tambor para el tema de *música*. La tipografía, Las plecas y los dibujos en los números de las páginas son pensados para facilitar la identificación de los temas en los lectores, siendo también un recurso de presentación para los temas y por lo tanto haciéndolo llamativo para su lectura y esperando que así llame la atención para ser leído.

Es preciso mencionar que los dibujos utilizados en la elaboración del material fueron elaborados por una persona externa al pueblo y a la investigación. Es importante que los dibujos puedan transmitir un mensaje, para que la gente que los viera supiera o entendieran que es lo que se trata a dar a conocer. Por lo mismo recurrí a la fotografía; para que las imágenes capturadas de diferentes fragmentos se pudiera crear un dibujo.

Una de las ventajas que me permitió trabajar con dibujo es podía manipular con más facilidad la información que quería resaltar. El objetivo es que los dibujos

sean lo más parecido posible a la realidad de San Jerónimo, que al ver esos dibujos reconozcan el contexto, sepan que son paisajes y cosas que existen ahí.

Otro aspecto en el que me base para el diseño de los dibujos fue retomar las ideas plasmadas en los dibujos que realizaron algunos niños del pueblo, para saber los elementos que son importantes para ellos, conocer de qué manera lo conciben. Los colores más utilizados para iluminar. La dificultad es que algunos de los niños no tenían gran facilidad para dibujar por lo mismo al mostrar el dibujo a otros no entendían el mensaje que quería transmitir. Esto ocurría porque el dibujo era significativo para el niño y su objetivo no era transmitir un mensaje para otras personas.

Al encontrarme con esa situación creí conveniente incluir dibujos más elaborados pero sin alto grado de perfección, para que fueran más entendibles para el público en general, pues aunque es dibujo creo que no está cerrado exclusivamente para niños. Al contrario creo que a la gente mayor también le llama la atención las imágenes y en este caso los dibujos. Por lo mismo necesité la ayuda de una persona que tiene las habilidades de dibujar de manera más parecida a la realidad y contexto. Pero sobre todo que fueran significativos para la gente y que entendiera el mensaje que quería dar a conocer.

Por consiguiente explicare cómo es que trabajé los ejes temáticos en el orden que se serán presentados.

4.3.1. Primer eje temático: El Agua

Los dibujos que se incluyen este primer eje temático ilustran el paisaje de los manantiales de San Jerónimo Amanalco, los colores principales son el azul, verde y café. Estos colores fueron los que más resaltaron en los dibujos de los niños, ellos utilizaban el color azul para representar el agua y el cielo, el verde para los árboles y arbustos, por ultimo café para la tierra, el monte y el tronco de los árboles.

En este primer eje temático hablo de las propiedades que tiene el agua pero no sólo como elemento vital para la vida si no también como poseedora de

energía o magia, que puede curar al hombre y purificar su espíritu; y que a la vez aloja en ella a unos seres maravillosos y misteriosos los *duendes*, ya que es inevitable separar estos dos elementos; si se habla de los duendes se habla del agua. Los dibujos apoyan para ilustrar mejor lo que el texto narra.

Los dibujos que ilustran a los duendes y el ritual donde el agua cura son elaborados por un joven de San Jerónimo Amanalco, pues era necesario que los duendes y el ritual fueran dibujados por alguien del pueblo que supiera como son y cómo se realiza. Ya que ellos tienen otra percepción de las cosas y eso era lo que me interesa saber mediante el dibujo como es para ellos, ya que visto desde fuera se percibe de diferente manera al igual que se interpreta. Por lo mismo estos dibujos son a lápiz ya que el joven que los realizó no le gusta ponerle color.

“Ritual donde el agua cura”

Autor: José Luis Elizalde Espinosa

El color azul es el más utilizado ya que es el que representa el agua y esta unidad trata de ella. De igual forma se utilizan otros dibujos que tienen relación con el agua pero que no se mencionan en el texto esto para hacer más atractivo y llamativo a través de las imágenes, pero por supuesto estos elementos son tomando en cuenta el contexto de Amanalco. Se incluyen peces porque viven en el agua pero principalmente, tomando en cuenta que en “partidor” hay un criadero de truchas del cual los niños hablan. Las gotas de agua y los peces son dibujos que yo llamo secundarios pero que tienen la misma importancia en el material.

Estos para hacer una categoría o separar cuales son las imágenes que tienen mayor peso.

4.3.2. Segundo eje temático: Plantas medicinales

Los dibujos utilizados en este segundo eje temático ilustran plantas medicinales que utilizan las personas en San Jerónimo Amanalco. En esta unidad cambian un poco las imágenes ya que como son plantas se les da importancia a ellas, ya no son dibujos tan grandes o que ocupan la hoja completa. El color representativo con este tema es el verde, utilizado en los dibujos de las plantas medicinales, sin olvidar que también hay otros colores como el amarillo y rosas que son de algunas plantas medicinales que tienen flores.

En este tema resalto las propiedades de las plantas que tienen para curar, pero no nada más hablando medicinalmente; si no al igual que el agua mostrando la magia que existe en algunas plantas para curar y proteger el espíritu del hombre de malas energías, como es el caso del pirú, ruda o santa maría. Como dibujos secundarios utilizo hojas y gusanos, las hojas obviamente es por las plantas, los gusanos es porque hay gusanos que viven de plantas y abejas las cuales ayudan para su reproducción. En este tema todos los dibujos son a color ya que no se incluyeron dibujos hechos por los niños del pueblo.

“Primer dibujo del eje temático plantas medicinales”

Auto: Victor M. León Miranda

4.3.3. Tercer eje temático: Música

Los dibujos utilizados en este tercer y último eje temático están relacionados con el tema de la música y las bandas que existen en el pueblo: la chirimía, las bandas de viento, bandas clásicas y de tamborazo. Al igual que los otros dos eje anteriores existe un color representativo, en este caso elegir el color fue más complejo, pues de acuerdo a los colores de los dibujos de los niños resaltan el café, negro y amarillo porque no había color dorado este último fue el seleccionado para esta unidad.

El punto a resaltar en esta unidad es el proceso de enseñanza que se da al aprender, esta actividad que es muy común San Jerónimo, pero también cabe, resaltar que es una actividad que tiene orígenes indígenas. Como dibujos secundarios se utilizan notas musicales que son de diferentes colores y pajaritos pues estos pequeños animalitos cantan, los pájaros utilizados son los gurriones y chillones que son muy comunes en Amanalco.

“Dibujo de la Chirimía afuera de la iglesia de San Jerónimo Amanalco”

Autor: Victor M. León Miranda

Este pequeño material puede tener diferentes usos, creo que es una manera de vincular los conocimientos comunitarios o la educación no formal que es tan mencionada con la educación formal o la escuela. El cómo se usa es opción de la persona que lo tenga en sus manos, refiriéndome a los docentes pues considero que son personas que tienen la capacidad de usar los recursos que sean necesarios para dar su enseñanza. Creo que este material puede funcionar para dar una enseñanza contextualizada, partiendo del entorno o contexto del niño.

De igual forma espero perfeccionar los detalles que faltan para que este material vaya acompañado de la fundamentación didáctica y pedagógica para que en un futuro pueda ser utilizado por los maestros y niños en las escuelas con la finalidad de que se sientan orgullosos de su cultura y de lo que son.

REFLEXIONES FINALES

Al terminar un trabajo quedan muchos sabores de boca unos malos y otros buenos, pero que al final son un cumulo de emociones y experiencias que me permiten reflexionar sobre muchos aspectos académicos y de vida. Y que por supuesto me permitirán desarrollarme en otros ámbitos con mayor experiencia.

Investigar la cultura de otro pueblo diferente del que se procede parece algo sencillo, pues pareciera que sólo se necesita observar, involucrarse, registrar y sistematizar. Se escribe y se lee tan rápido y sencillo pero no es así conforme me fui involucrando más y más en la investigación de campo en San Jerónimo Amanalco, puede obtener demasiadas cosas que era información y de esta forma poder relacionarla con aquellos autores que hablan del tema.

La identidad el centro de esta investigación una palabra tan pequeña, pero que en realidad es tan grande y compleja de explicar y sobre todo de explorar. Puedo concluir que la identidad es un factor social que por lo tanto se construye estando en interacción con los demás. Cuando un sujeto se involucra en las actividades, es cuando poco a poco se empieza a apropiar de esos elementos que le dan identidad como miembro de un grupo. Estando de acuerdo que las identidades cambian y se reconstruyen; para esto las experiencias del sujeto son importantes y decisivas. Coincido cola idea de Dalia (2003) cuando dice:

*“la identidad no se hereda por vía genética, necesita ser aprendida (por socialización y rituales conmemorativos); requiere darse a conocer y hacerse reconocer”.*⁷⁸

La identidad es un proceso social que nos hace diferentes a los demás, y que en muchos casos no estamos conscientes de los elementos que nos dan esa identidad. Por lo tanto el entorno social del grupo de pertenencia es el encargado

⁷⁸ Ruiz, Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. Op. cit. p.27

de preservar esa identidad de grupo transmitiendo y reproduciendo aquellos aspectos culturales que los identifica como grupo.

Para formar una identidad se cuenta con muchos elementos, como la ropa, la lengua, los bailes, danzas y los rituales por mencionar algunos más sobresalientes o de los que siempre salen a la luz. Pero creo que existen muchos trabajos que hablan sobre eso y también muchas personas que creen que eso les da identidad porque eso es cultura. Sin embargo que pasa con todas esas actividades que se realizan diariamente que están presentes en la mayoría de los hogares, y que son tan cotidianas y comunes que nadie las ve y qué por eso piensan que no son parte fundamental de la identidad de las personas.

Yo diría que en la vida cotidiana, en todas esas actividades que realizan las personas comúnmente es donde se pueden observar los orígenes y la identidad de la gente tanto individual como de grupo. Tal vez es necesario poner atención en esas cosas que parecieran menos importantes, pero que si se analizan tienen una gran carga de información y de importancia cultural. Es esas prácticas donde se puede ver la cosmovisión de la cultura a la que pertenecen. La incógnita a resolver sería que elementos son los que socialmente se toman en cuenta para asignar una identidad indígena y cuáles son los que para la gente son importantes para su identidad étnica.

Conforme el tiempo avanza las sociedades cambian y a lo largo de este se va creando una historia que se comparte y sirve de base para las siguientes generaciones. El cambio en la tecnología, en la economía, en las relaciones sociales, en el vivir bien, es sinónimo de "pérdida". Pareciera que la gente para que se considere a una persona como indígena debe de seguir vistiendo, hablando su lengua originaria y viviendo pobremente para que se considere y lo cosieren como indígena u originario. Por qué el indígena no tiene el derecho de superarse de vestir bien de tener una casa cómodamente, contar con las posibilidades económicas, por mejorar sus condiciones de vida deja de ser lo que es. Creo que ese estereotipo del indígena marginal es el que no se ha podido radicar socialmente y repercute en las nuevas generaciones que afortunadamente

están siendo beneficiados por otras oportunidades como contar con la posibilidad de estudiar una carrera profesional, pero esto implica dejar de ser originario ya que su forma de vida es mejor a la de sus padres.

El cambio es bueno para todos y se tiene derecho de vivir mejor, pero no por eso se deja de ser lo que es, no se deben de olvidar los orígenes. Considero que el ser indígena va más allá de la lengua, la vestimenta y las danzas; creo que el ser indígena involucra muchos aspectos de la vida cotidiana que son parte fundamental de la formación de la identidad de las personas.

Algo importante es que aunque haya pasado mucho tiempo, y se hayan vivido diferentes acontecimientos hay cosas que perduran y que son de lo que la gente se siente más orgullosa y donde se ve el origen de las personas. Amanalco es un pueblo en transición en donde el cambio se puede ver en muchos aspectos los cuales desencadenaron una acelerada pérdida de identidades étnicas. Algunos factores fueron: la escuela como principal institución de progreso pero también transmisora de otro mundo desconocido inculcando una cultura nacional, desvalorizando la cultura local. La economía, un factor que obligaba a la gente a salir de su lugar de origen y ser víctimas de la discriminación y burlas de gente diferente a ella causando el efecto de negar lo que son. Las grandes masas de modernización, el consumo la idea de tener más, los medios de comunicación aspectos que influyen en la forma de pensar de la gente principalmente los más jóvenes que le dan menos importancia a las prácticas culturales.

La pregunta sería qué se puede o debe de hacer para que las nuevas generaciones de jóvenes y niños conozcan pero sobre todo valoren su cultura y se sientan orgullosos de ser indígenas, ya que son dueños de una cultura muy rica y valiosa que está en sus manos conservarla, por supuesto no únicamente recordándola sino practicándola para su persistencia. Sobre todo que entiendan que el ser y practicar actividades de su pueblo no los hace menos y que para reconocerse como indígenas no tienen que vivir como antes y hablar esencialmente la lengua. Sino mostrarle la otra parte de ser indígena.

Creo que no se debe de minimizar a la gente originaria sino por el contrario impulsar por medio de la tecnología reconocer su cultura valorizando sus orígenes. La escuela es la institución con mayor valor para la gente pues es vista como una vía de progreso entonces partiendo de esta, puede ser el medio para que a través de ella se puedan dar los primeros pasos para que los niños valoren, reconozcan y entiendan sus orígenes pero no como un pasado sino como un presente como un elemento que es parte de su vida diaria y que está con ellos y han crecido con ello. Enseñarles a descubrir las cosas enigmáticas de su pueblo. Partir de lo que son no de lo que fueron, de lo que ellos saben y les apasiona, de su pueblo de lo que se sienten orgullosos y les motiva a reconocerlo como parte de ellos y que los hace únicos. Enseñar que con esos conocimientos y prácticas pueden salir al mundo exterior y reconocerlas. Por supuesto sin olvidar que existen otros diferentes a ellos pero no mejores ni peores. Y que el ser indígena no quiere decir que eres pobre o menos que los demás sino sólo parte de la sociedad global con el mismo valor e importancia que los demás.

REFERENCIAS DE CONSULTA

ACHA. Juan. "Teoría del dibujo su sociología y su estética". Ediciones Coyoacán. México D.F. 2002.

BARTOLOMÉ. Alberto Miguel. "Territorialidad e identidad". En: Gente de costumbre y gente de Razón, las identidades éticas de México. Ed. Siglo Veintiuno. México DF. 1997.

BOURDIEU. Pierre. "La educación como violencia simbólica; el arbitrario cultural, la reproducción cultural y la reproducción social". En La nueva ideología de la educación. México SEP. Ed. Caballito. 1986.

BONFIL. Batalla Guillermo." La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos". Revista Papeles de la Casa Chata. México. Año 2. Núm. 3. 1987.

Biografía Ilustrada. "Nezahualcóyotl la vida del Rey poeta". Gobierno del Estado de México, Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Universidad Autónoma del Estado de México. 2º edición 2002.

Buen Vivir Vivir Bien. Filosofía, política, estrategias y experiencias regionales andinas. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Tercera reimpresión: Lima, junio 2010.

CORTEZ. Valle Anet. "Duendes, Aluxes y Chaneques". Ed. Época, S.A. de C.V. México D.F. Junio 2001

CONTLA. Carmona Alejandro. Academia de Historia Regional de Tetzco "100 Documentos para la Historia de Tetzco". Julio 11 de 1990. Ed. Futuras S.A. México.

Crónicas de Texcoco Volumen 1. Ayuntamiento de Texcoco 2006-2009.
Coor. Alejandro Contla Carmona. Octubre 2008.

CONTLA. Carmona Alejandro. H. Ayuntamiento de Tezcoco, México 1991-1993. "Tezcoco 1827". 2 de Marzo de 1993.

CONTLA. Carmona Alejandro. Sociedad de Estudios Históricos de Tezcoco A.C. "Historia de Texcoco Núm. 1 Antecedentes. Texcoco, México 1979.

DE ALVA. Ixtlilxochitl Fernando. Nezahualcóyotl Acolmiztli 1402-1472. Gobierno del Estado de México. México 1972.

DÍAZ. Barriga Arceo Frida. "Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida". Ed. McGraw-Hill Interamericana. México DF. 2006.

DÍAZ. Polanco Héctor. "La diversidad cultural y la autonomía en México". Ed. Nostra. México DF. 2009.

ESCALANTE. Pablo. "Nueva Historia de México". El Colegio de México, 4° reimpresión 2007, México.

FLORESCANO. Enrique. "La visión del cosmos de los indígenas actuales". Revista de Antropología Social Desacatos. N° 5 La cosmovisión de los actuales grupos indígenas de México. Invierno 200.

FLORESCANO. Enrique. "Historia de las Historias de la Nación Mexicana". Ed. Taurus. Colección Pasado y Presente. México 2002.

FREGOSO. Iglesias Emma Margarita. "Educación no formal para el cambio". Universidad Autónoma de México. Ed. Praxis. México 2000.

GARCÍA. Pérez Rafael. "El Ferrocarril México-Texcoco". En: Crónicas de Texcoco Volumen 1. Ayuntamiento de Texcoco 2006-2009. Coor. Alejandro Contla Carmona. Octubre. 2008.

GIBSON. Charles. "Los Aztecas Bajo en Dominio Español 1519-1810". Ed. Siglo XXI. 15 Edición en Español. 2003.

GIMÉNEZ. Montiel Gilberto. "Teoría y análisis de la cultura". Volumen II. Ed. CONACULTA. México 2005.

HAMMERSLEY. Martyn y Atkinson Paul. "Etnografía". Ed. Paidós. Barcelona, 1994.

HERNÁNDEZ. Rojas Gerardo. "Paradigmas en Psicología de la Educación". Ed. Paidós. México 1998. Reimpresión 2007.

HERNÁNDEZ, Gómez José Alfonso¹, 2006. Traducción sintética del texto: LeCOMTE, Margaret & J.J. Schensul, 1999. "What is ethnography?", "Paradigms for thinking about ethnographic research", in Designing & conducting ethnographic research. Ethnographer's Toolkit 1. Altamira Press, Walnut Creek, London, New Delhi, p.p. 1-28, pp. 41-65.

HERNÁNDEZ. Octavio. "Construcción Teórica Metodológica de la antropología Visual". En: Antropología Visual. SALAZAR. Peralta Ana María (coor). Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de investigaciones antropológicas. México DF. 1997.

JAQUES. Soustelle "la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista". Fondo de cultura económica México. Decimotercera impresión 2001.

MORENO. Sánchez Enrique. “Un Estudio Social, Urbano y Ambiental de los Municipios de Texcoco y Atenco. El caso del proyecto del aeropuerto Internacional en el estado de México”. Ed. IAPEN. Toluca, México Febrero de 2008.

LÓPEZ. Austin Alfredo. “Textos de medicina Náhuatl.” 2da edición México: UNAM. Instituto de investigaciones históricas 1975.

ORTEGA. Cantabrana Martha. “Texcoco Prehispánico”. Texcoco Diciembre de 1998.

REICHARDT. Charles. “Hacia una superación del enfrentamiento éntrelo los métodos cualitativos y los cuantitativos”. Universidad de Denver.

REVEST. Santis Guillermo. DEL TORO. Flores Crescenciano. “Mitos y Leyendas Historias de la Historia de Texcoco”. Ed. Molino de letras. Serie Acolmiztli. México, 2002.

RIBEIRO. Darcy y Gomes Mercio. “etnicidad y civilización”. En: Articulación de la diversidad Tercera reunión de barbaros. Georg Grünberg (coor). Ed. Biblioteca Abya-yala. Ecuador diciembre 1995.

ROQUET. García Guillermo. GIL. Rivera Ma. Del Carmen. “Materiales Didácticos Impresos para la Educación Abierta y a Distancia”. Universidad Autónoma de México. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Dirección de desarrollo Educativo. México Versión Junio 2006.

RUIZ. Ávila Dalia. “Tejiendo Discursos se tejen Sombreros Identidad y Práctica discursiva”. Tomo 1. Universidad Pedagógica Nacional, Dirección de Difusión y Extensión Universitaria Fomento Editorial. México 2003.

SOKLOVSKY. Kay. “San Jerónimo Amanalco un Pueblo en Transición”. Ed. Universidad Iberoamericana. México 1995.

JAQUES. Soustelle “La vida cotidiana de los Aztecas en Vísperas de la Conquista”. Fondo de Cultura Económica México. Decimotercera impresión 2001.

VON HAGEN. VICTOR W “Los aztecas hombre y tribu” editorial diana México. Primera edición agosto de 1964 12 reimpression noviembre de 1979.

VALIÑAS C. Leopoldo. “La doble Dimensión de la lengua en los procesos de identidad”. En: III Coloquio Paul Kirchhuff Identidad: análisis y teoría, simbolismo sociedades complejas nacionalismo y etnicidad. Coor. Mendoza Mercado Irene. Universidad Autónoma de México. México 1996.

WENGER. E. “Introducción a una teoría social del aprendizaje en: comunidades de práctica: Aprendizaje significado e identidad”. Ed. Paidós. Barcelona 1998.

WENGREEN. José Juan. “**El reconocimiento legal y vigencia de los sistemas normativos indígenas en México**”. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos México.

“**La medicina tradicional en la realidad política-social de México**”. En: Ciencias revista de difusión enero-marzo 1989 No 14 medicina científica/medicina tradicional. Facultad de ciencia UNAM.

“**La cosmovisión de los actuales grupos de México**”. En: Desacatos Revista de antropología Social. No. 5. Ciesas. Invierno 2000.

OLMOS. Aguilera Miguel. “L a etnomusicología y el noroeste de México”. En: Desacatos Revista de Antropología Social. N° 12 Expresiones y sonidos de los pueblos. CIESAS México DF. 2003.

THOMPSON. B John. “La ideología y cultura moderna, Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas”. Universidad Autónoma Metropolitana. 2° edición 2006. México.

TOVAR. Gómez Marcela. “Los procesos de construcción de conocimientos en la cosmovisión indígena”. Entre Lugares. Revista de Sociopoética e Abordagens Afins. Vol. 2 No. 2 Março-Agosto de 2010.

“Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH”. Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígena, Salud indígena y derechos humanos Manual de contenidos.

LÓPEZ. Austin Alfredo. “La Cosmovisión Mesoamericana”. En: Temas mesoamericanos. Coor. Sonia Lombardo y Enrique Nalda. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección general de

JIMÉNEZ. Ramírez Julián. “La educación comunitaria: base el desarrollo de una educación Intercultural Bilingüe en una comunidad Nuu Sau de Oaxaca”. En: Tesis para obtener el título de licenciado en educación indígena. Universidad Pedagógica Nacional. México D.F. Junio del 2009.

LECOMTE. Margaret (1999). Citada en: Amaro. García Alba Liliana. “Juego e Interacción social en un barrio de Amecameca, Edo. de México. Tesis para obtener el grado de maestro social. CIESAS 2006.

COHEN. 1971. Citado en: Cisteros Paz Erasmo. Tesis: “El proceso transmisión cultural y la educación formal en las comunidades indígenas mexicanas: un estudio de la antropología de la educación”. México, DF. 1977.

COTLA. Carmona Alejandro. Cronista e Historiados, del Municipio de Texcoco. 2011.

Guía Turística. “Texcoco La Ciudad con Fiesta”. H. Ayuntamiento de Texcoco. 2003-2006. Dirección General de Desarrollo Económico.

Publicaciones del consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. En:
<http://etnohistoriaenah.blogspot.com>.

GARCIA. González Eusebio. “La Haciendas en México”. En:
<http://www.uv.mx/dgbuv/PublicacionesInvest/1articulo.pdf>

www.incahuasi.org

<http://cseq.inaoep.mx/univ/regiones.html>

<http://www.municipios.mx/Mexico/Municipio-de-Texcoco-en-el-Estado-de-Mexico.html>

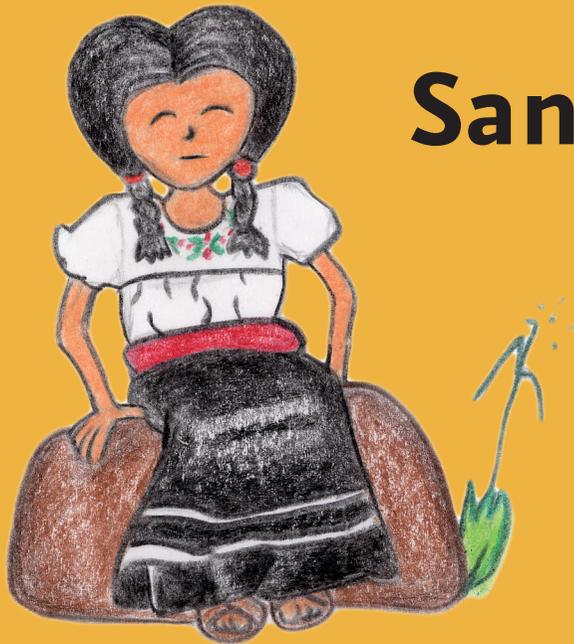
<http://www.edomexico.gob.mx/bitacora/htm/mpal/099/0101.html>

Monografía de Texcoco. Sin datos documentos sueltos de la biblioteca del DIF de Texcoco.

Monografía de Texcoco. Sin datos bibliográficos.

San Jerónimo Amanalco, un pueblo mágico

Maria Elim Frausto Rojas

Créditos

Universidad Pedagógica Nacional

Unidad Ajusco

San Jerónimo Amanalco, un pueblo mágico

Tesis

Para obtener el título de Licenciada en Educación Indígena

PRESENTA

Maria Elim Frausto Rojas

Directora de Tesis: Alba Liliana Amaro García

Área académica 2. Diversidad e Interculturalidad

Proyecto: Producción de materiales educativos en contextos de diversidad cultural

Alba Liliana Amaro García

Coordinadora del proyecto

Jesica Gabriela Coronado Zarco

Asesora de fomento editorial

Ilustraciones: Victor Manuel León Miranda (color) y José Luis Espinosa Elizalde (blanco y negro)

México, 2013

San Jerónimo Amanalco, un pueblo mágico

San Jerónimo Amanalco, un pueblo mágico

Maria Elim Frausto Rojas

Índice

Presentación	9
Agua	12
Plantas medicinales	28
Música	50
Sabias qué	69

Presentación

La cultura y el conocimiento algo que esta presente en la vida cotidiana de las personas, Fabiola una niña de San Jerónimo Amanalco, narra prácticas y creencias que se han conservado desde hace mucho tiempo en su pueblo. Resaltando algo de lo mágico que existe en ellas.

Los guardianes del agua, las propiedades de las plantas medicinales y el conocimiento de la música; son una muestra del origen indígena que le da identidad a la gente de Amanalco, que se encuentran presente en su vida cotidiana.

Aventúrate a conocer la magia que se encuentra en el pueblo de Fabiola.

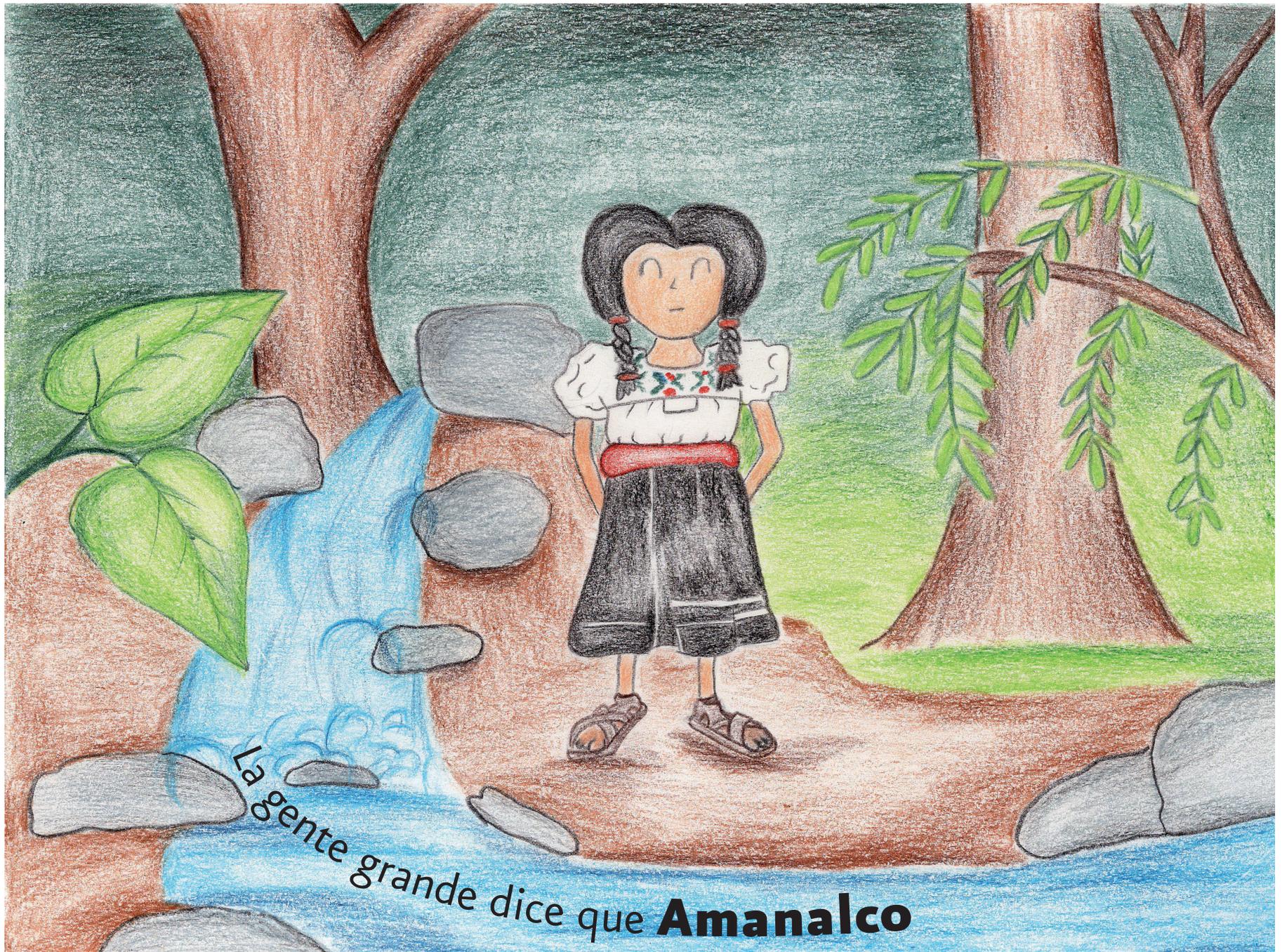
Bienvenidos mi nombre es **Fabiola**, los invito a conocer

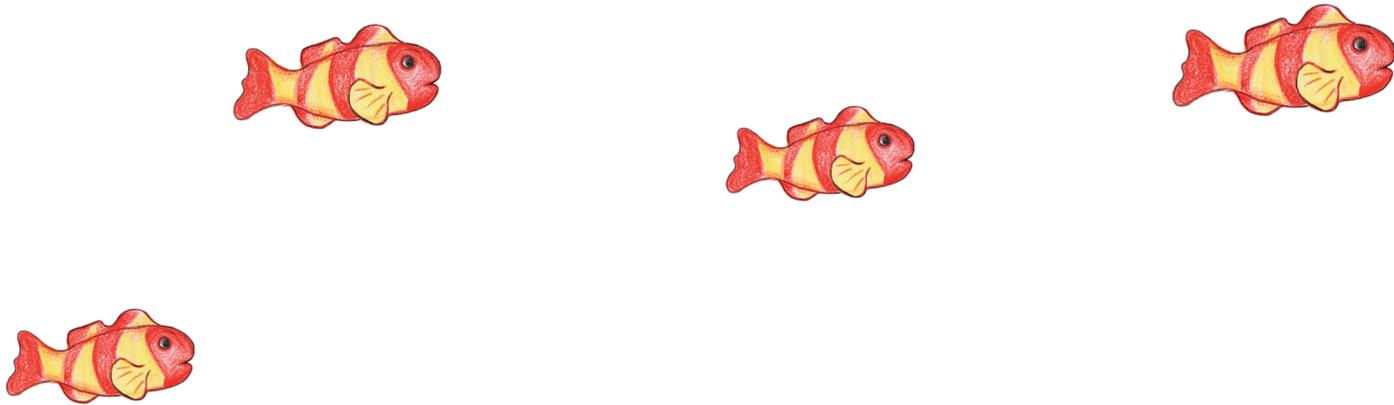

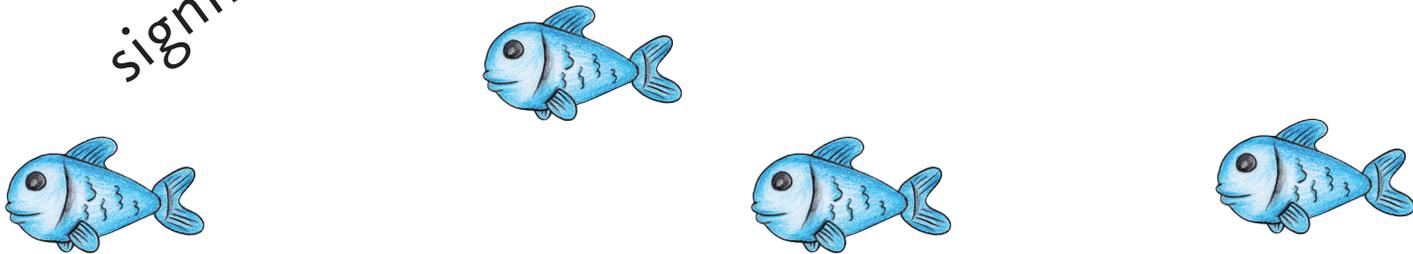
agua

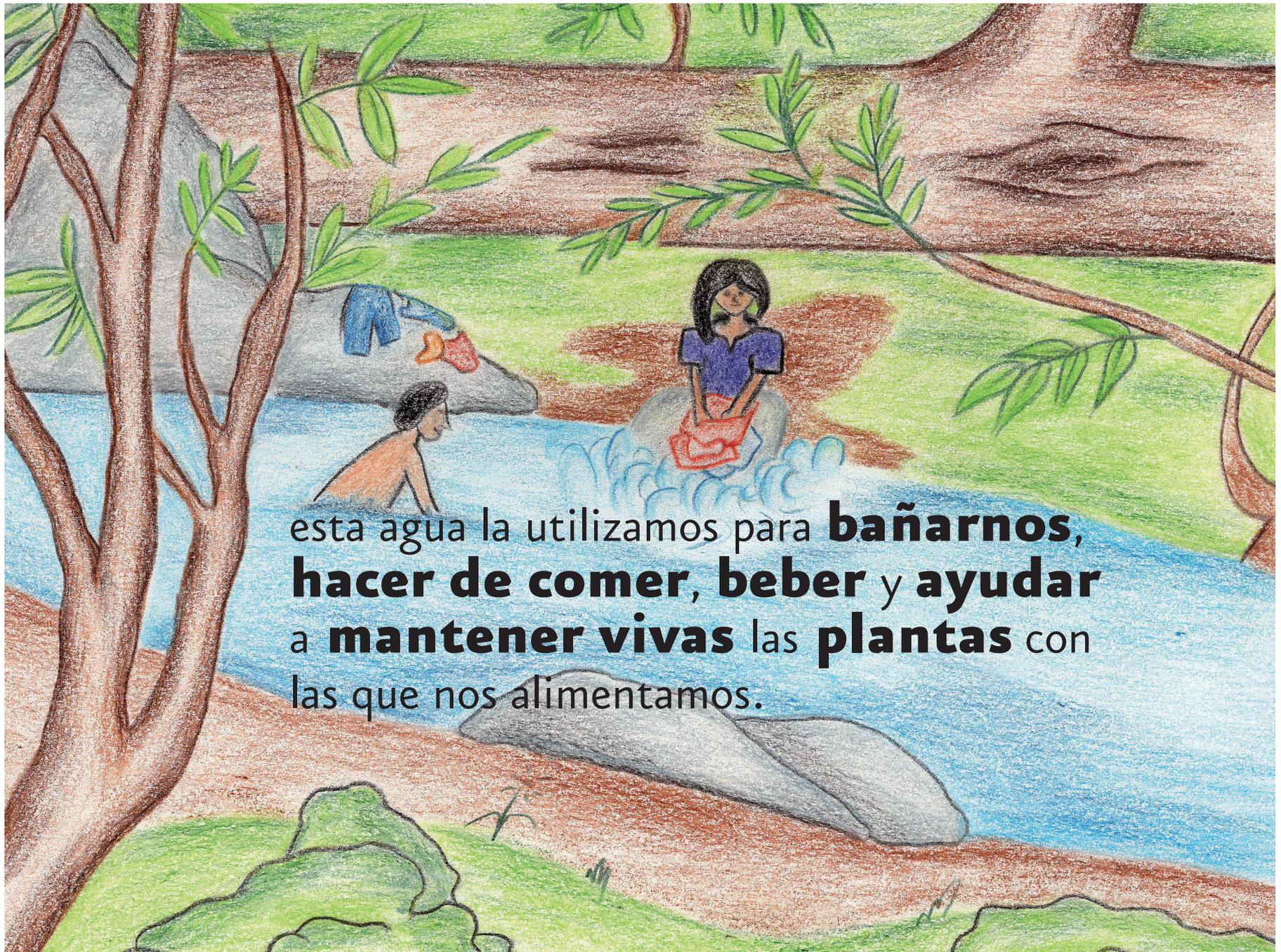
San Jerónimo Amanalco, el pueblo donde vivo.

significa “donde mana el agua”

esta agua la utilizamos para **bañarnos**,
hacer de comer, beber y **ayudar**
a **mantener vivas** las **plantas** con
las que nos alimentamos.

Pero esto no es todo, algunas personas utilizan el agua **para curarse.**

Con la ayuda de un **curandero** la persona enferma

necesita meterse

completamente al **agua,**

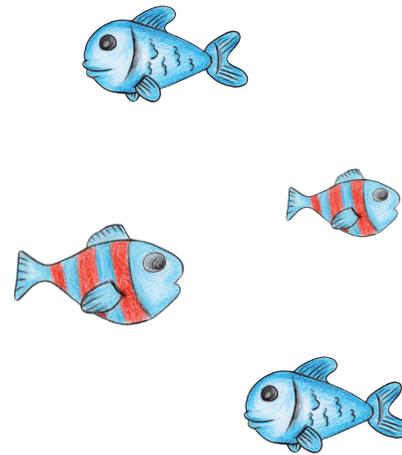
Para que el agua se **lleve lo malo** de la persona

y así purifique su **espíritu.**

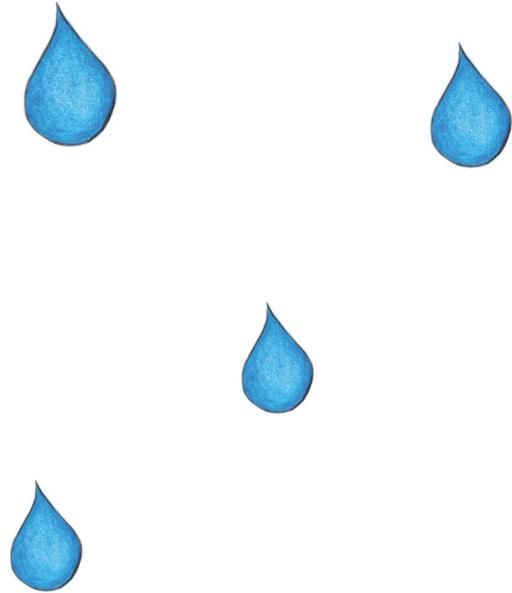
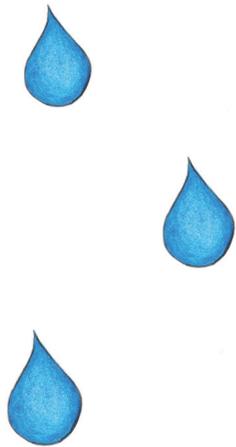
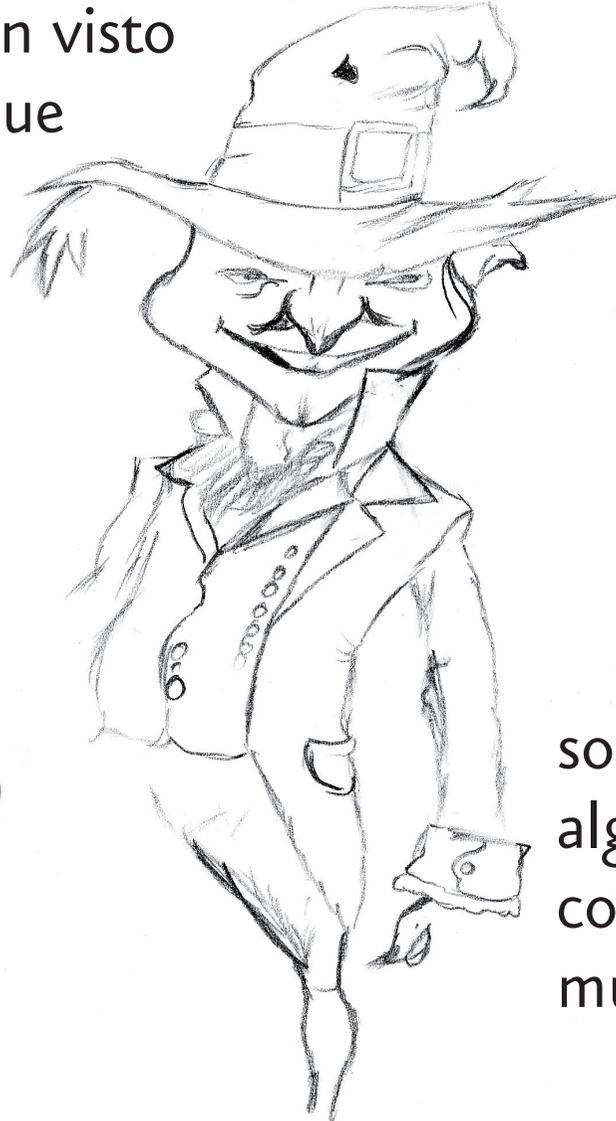

También en el agua **viven** pequeños y misteriosos seres **los ahuaques.**

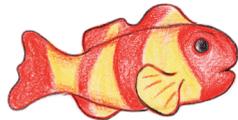
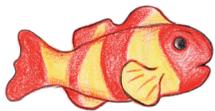
Las **personas**
que los han visto
dicen que

son de diferentes formas
algunos **vestidos**
con atuendos
muy **elegantes** y otros

de **charros**,
pero seguido
cambian
su forma de
vestir.

Les **tenemos** un gran **respeto** a estos seres,

la gente dice que la **hora** en la que los ahuaques están más sensibles y se **manifiestan** más es a las **doce del día...**

Si a esta hora al utilizar el agua una persona le da **mal uso**

o **está de mal humor**, ellos se eno-
jan y se **apoderan del espíritu** de
las personas.

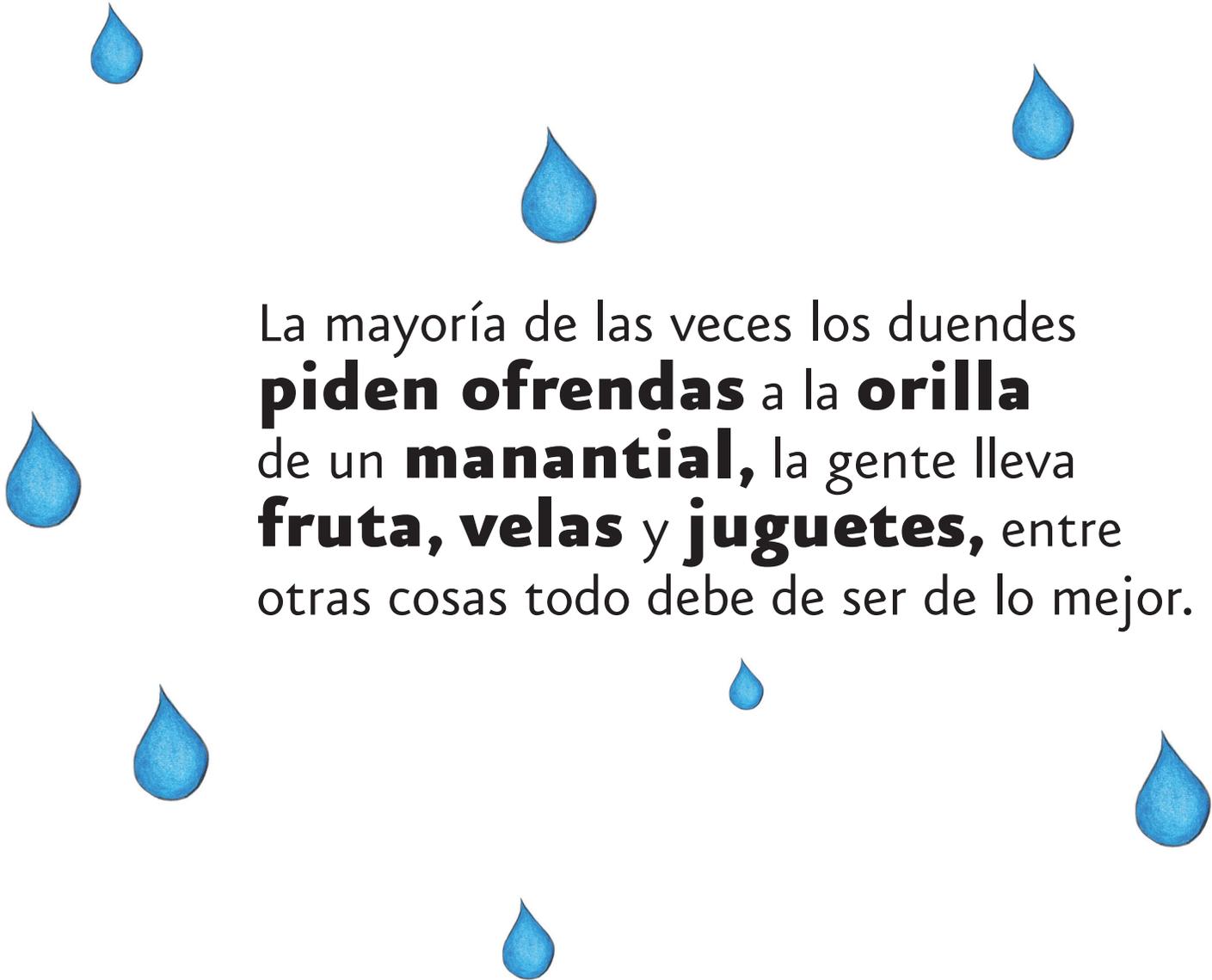

Para que los ahuaques regresen el espíritu de la persona ésta pide la **ayuda** de un **curandero**,

que se puede comunicar con ellos y **preguntarles** qué es lo que quieren para que **liberen el espíritu.**

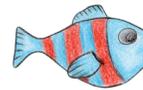
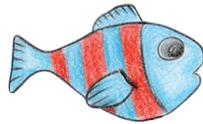
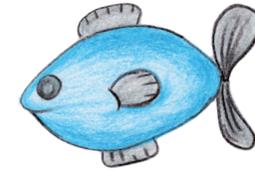
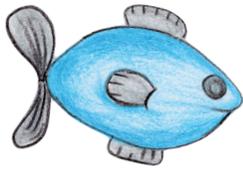

La mayoría de las veces los duendes **piden ofrendas** a la **orilla** de un **manantial**, la gente lleva **fruta, velas y juguetes**, entre otras cosas todo debe de ser de lo mejor.

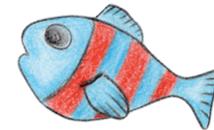
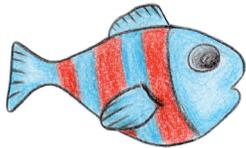
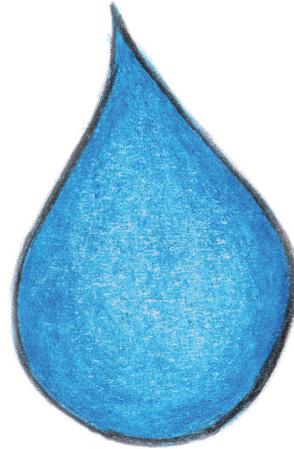
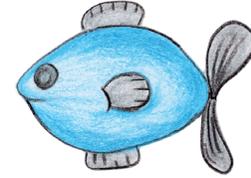

Por eso digo que en **mi pueblo** hay **magia**, que nuestros antepasados nos han heredado

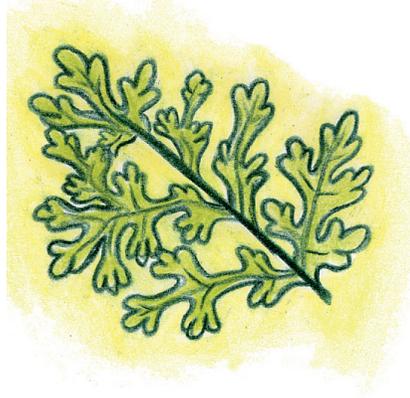

y que seguimos **conservando.**

las plantas es muy grande.

pero también existen las que curan el espíritu.

La magia también existe en las **plantas**, digo esto porque hay plantas que nos **curan**; cuando tenemos algún **dolor**,

o nos pasó algún **accidente** como una quemadura, o golpe nuestras mamás nos curan con alguna planta.

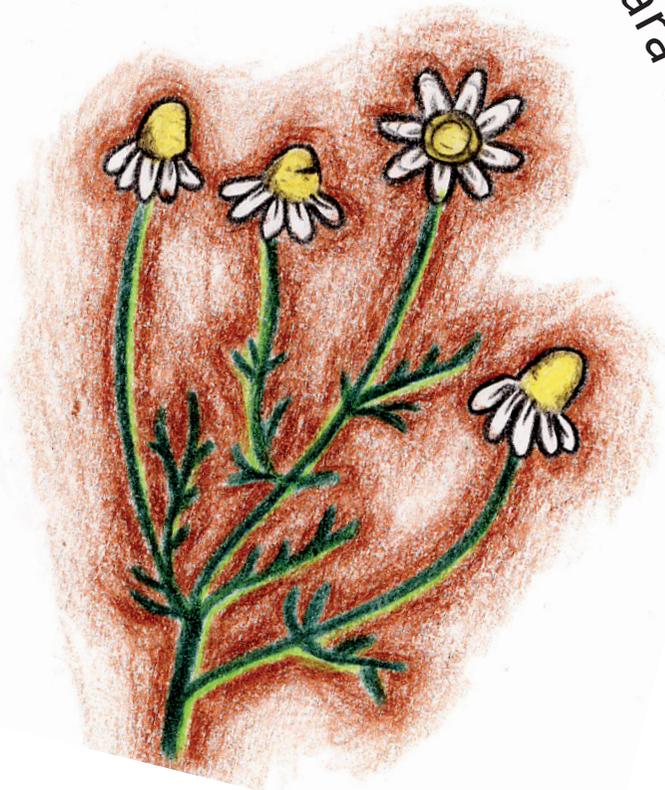

Algunas de estas plantas **crecen aquí**
en **San Jerónimo Amanalco**,
voy a mencionar solo algunas de las plantas
que utilizamos para curarnos.

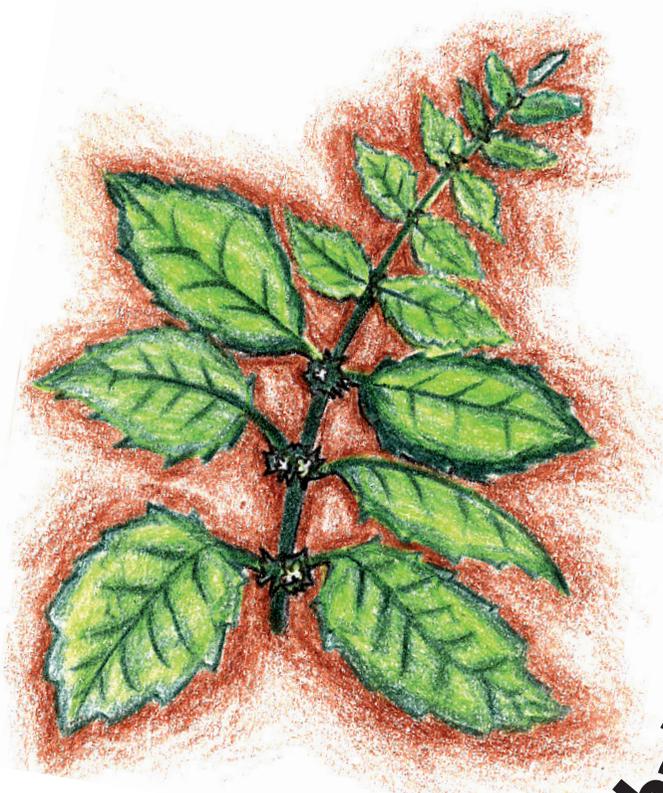

Por ejemplo para el **dolor de estómago** nuestra mamá

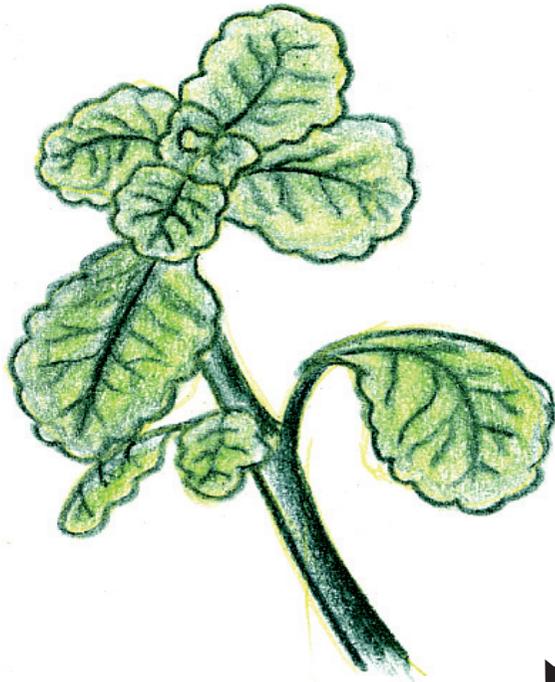

nos da de tomar té de **hierbabuena, hierba santa y manzanilla.**

Pero hay otras que se toman,
cuando se hacen **corajes**:

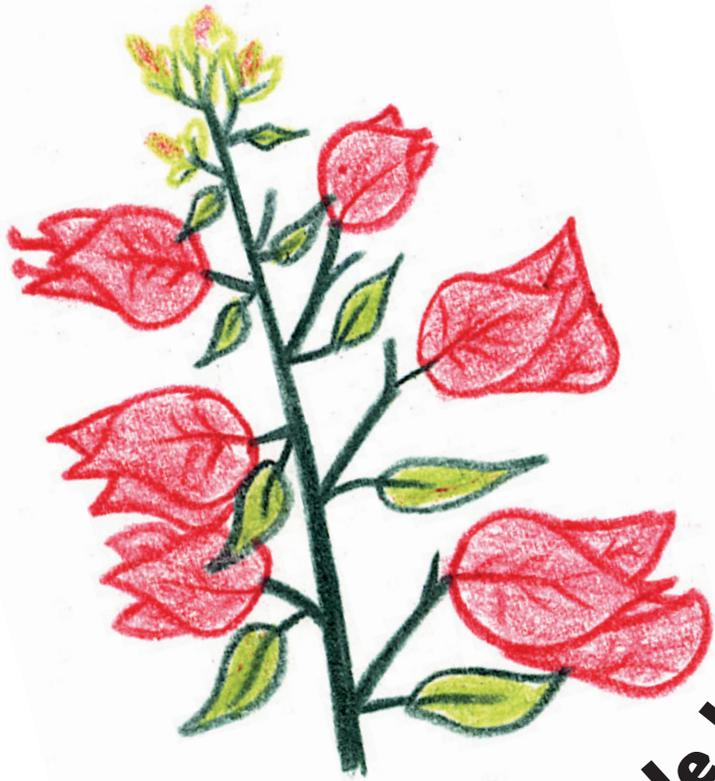
la **ruda**, el **estafiate**, **marrubio** y el **ajenjo**, son

el mejor remedio para la **bilis** porque son **muy amargas.**

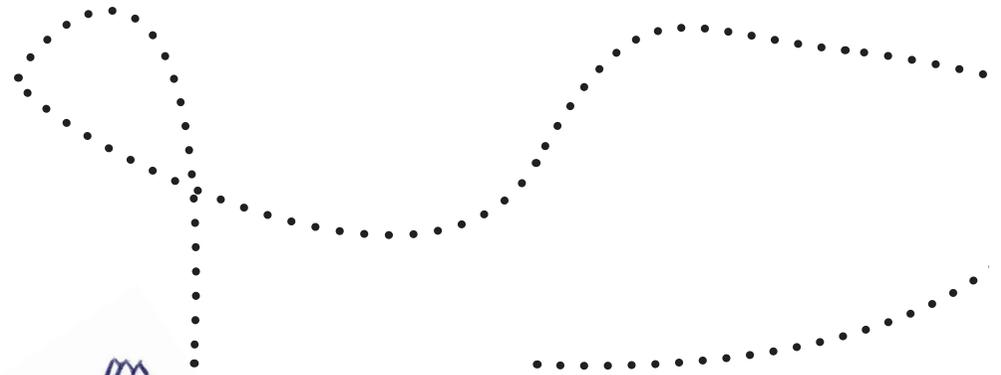

Si tenemos **tos** la **flor de buganvilia**, las **hojas de higo**,

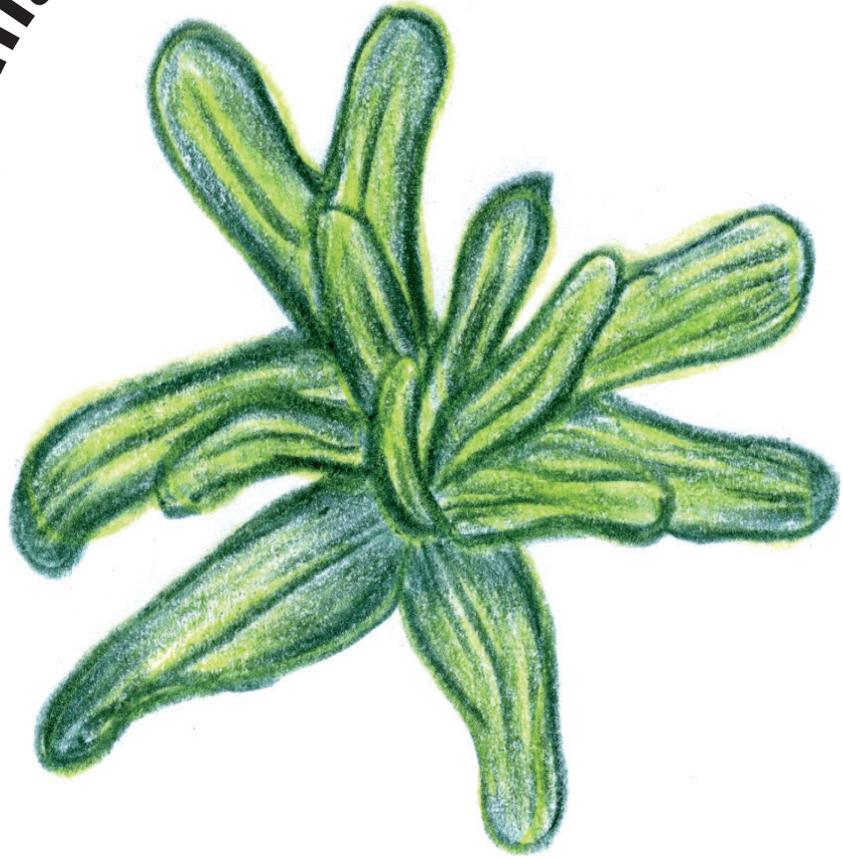
el gordolobo y el epazote de zorrillo.

Para el dolor de **riñones** utilizamos,

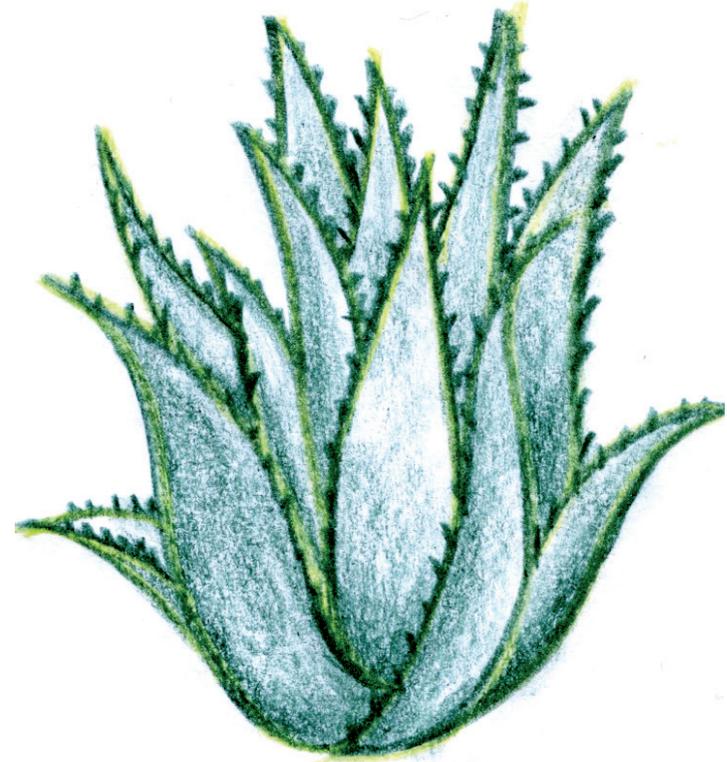
la **cola de caballo** y la **lechuguilla**;

cuando nos **quemamos** se utiliza **rosa de castilla,**

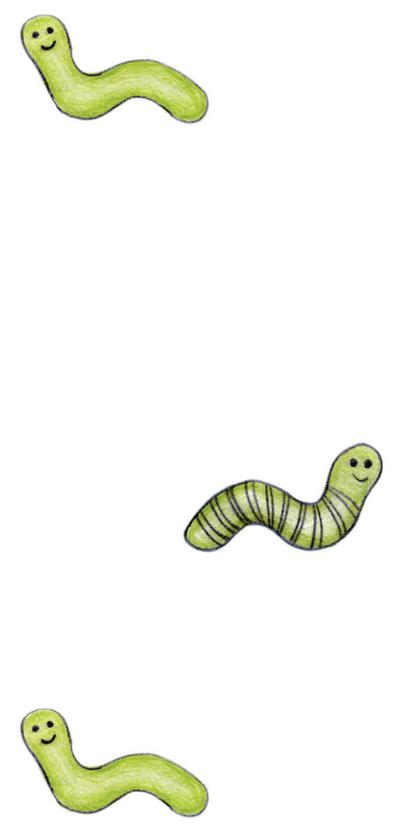

árnica, zábila y topozan.

Y así podría mencionar muchas **Plantas** más para **curar** otras cosas.

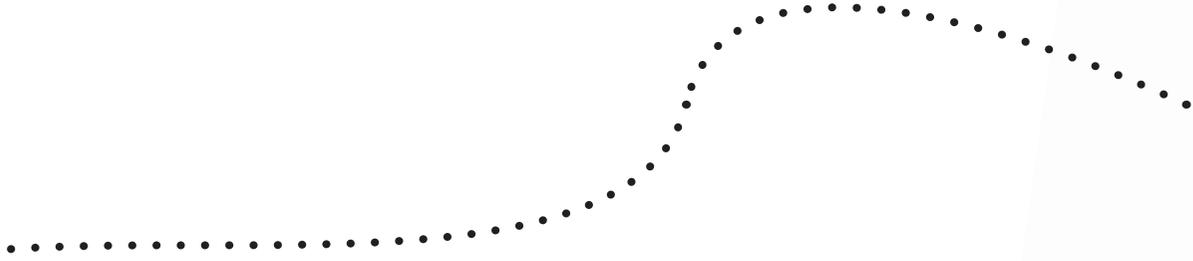

Pero también existen plantas que nos **protegen** y **curan** el **espíritu del mal de aire** o **el mal de ojo,**

algunas son el **pirú,**
la **ruda,**

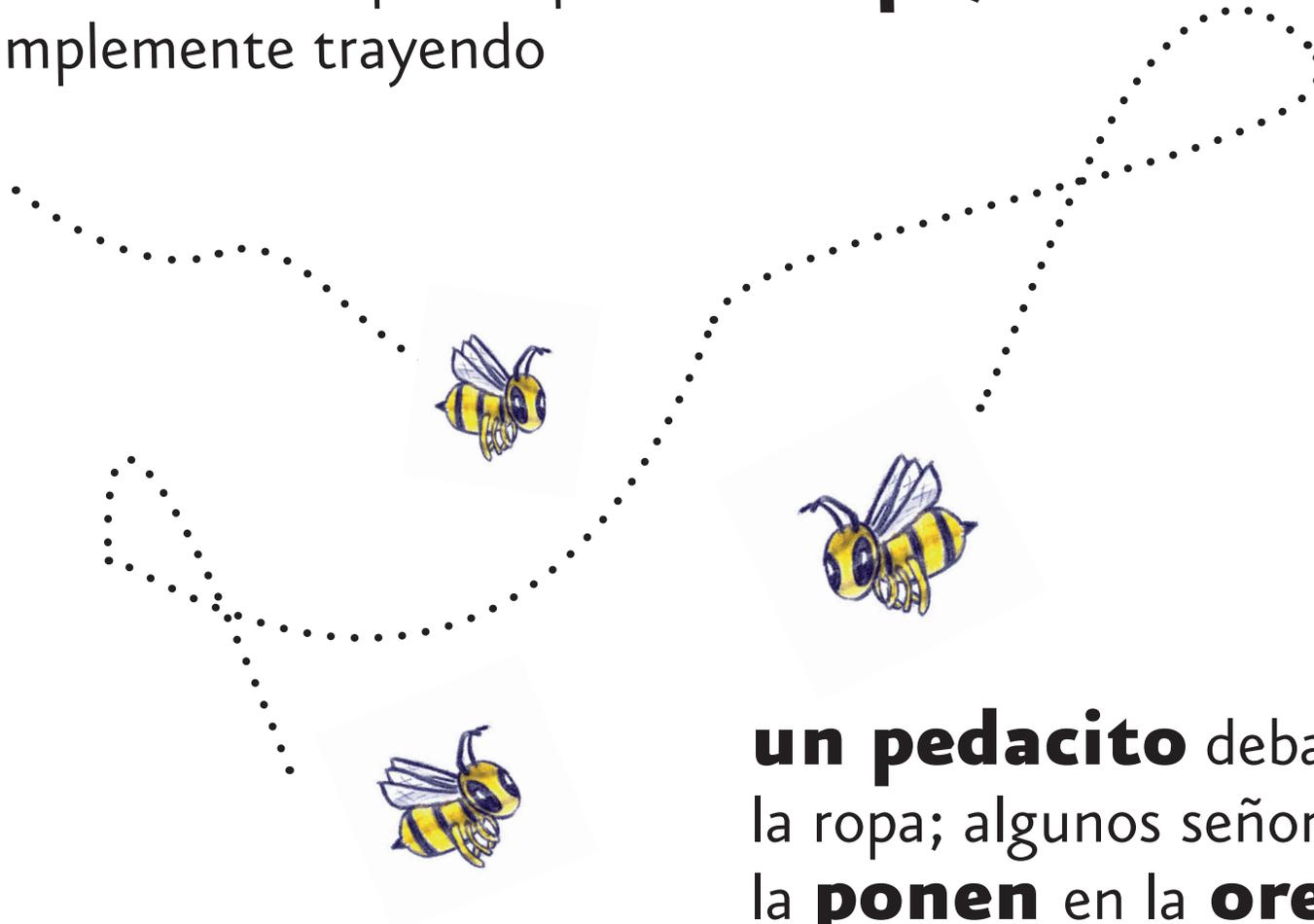

la **santamaría** y la **albahaca**.

Se **utilizan** en forma de limpia **frotando** la planta por el **cuerpo**, o simplemente trayendo

un pedacito debajo de la ropa; algunos señores se la **ponen** en la **oreja**.

Como podrán darse cuenta el **mundo** de las **plantas** es muy **grande** y hay mucha sabiduría en ellas solo hay que **conocer** las plantas que **curan**.

Gracias a la magia y sus propiedades las **plantas** nos

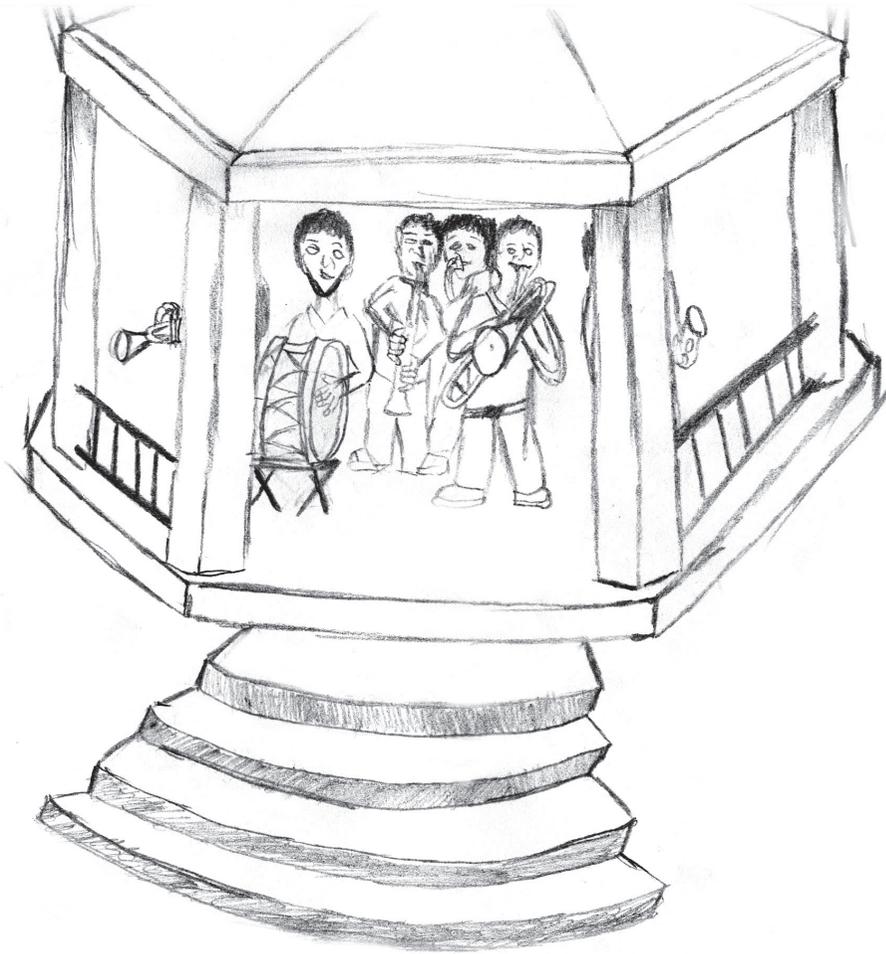
curan el **cuerpo** y el **espíritu**.

Y ahora les voy a **Platicar** de una **actividad** que realizamos aquí en

San Jerónimo Amanalco,
y que nos llena de orgullo **¡la música!**

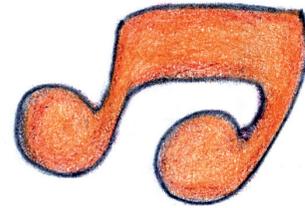

Esta actividad se ha practicado desde hace

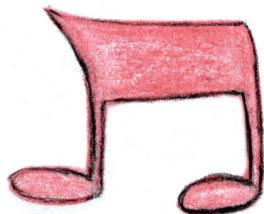
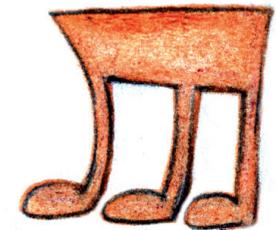
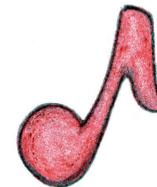
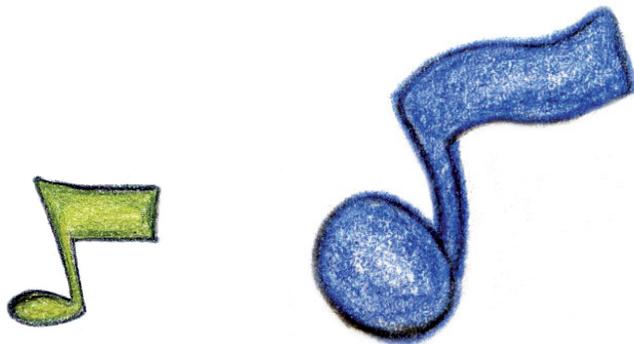

mucho tiempo, algunas personas **utilizaban el tsitscatsi,**

una **planta** que crece por los manantiales y que **tiene espinas**, con esta se **pegaban**

los **músicos** en sus **manos** para sacudirse la flojera y tener más destreza y **tocar** mucho **mejor**.

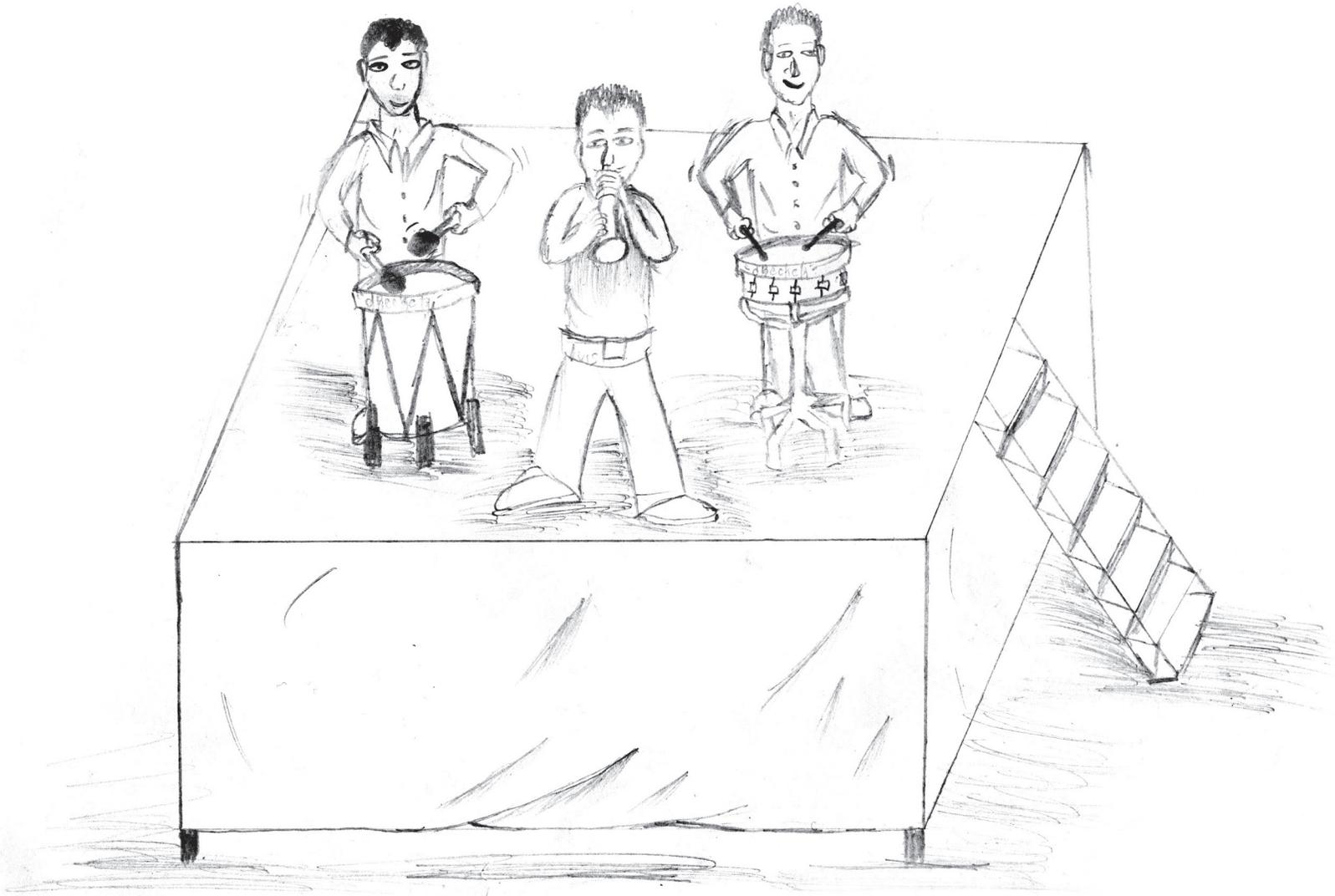

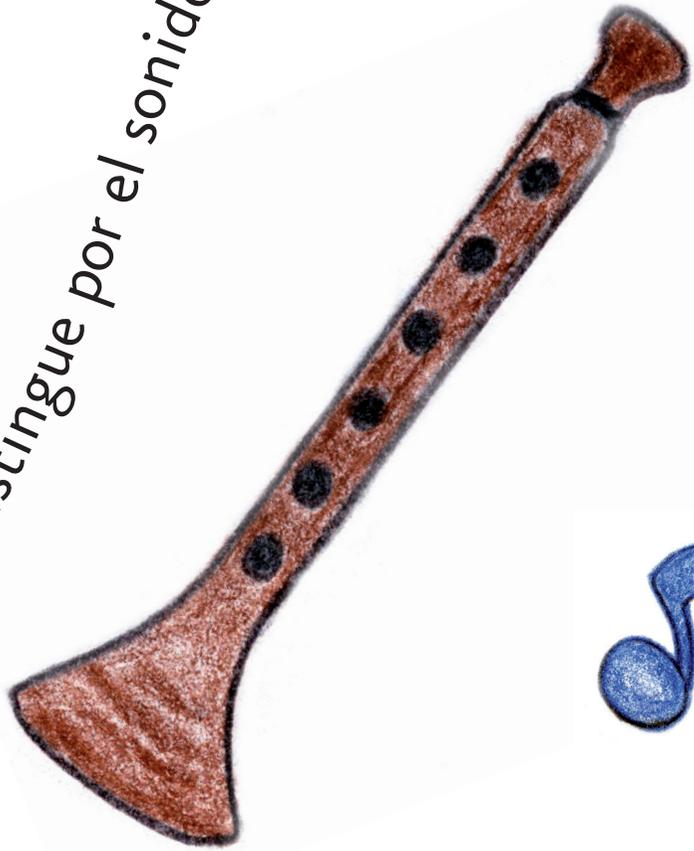
Existen diferentes bandas musicales en el pueblo, hay **bandas** de **viento**, bandas de música **clásica**, bandas que tocan **música** de **tamborazo...**

y la **chirimía**, que se distingue por el sonido de una **flauta** que lleva el mismo nombre.

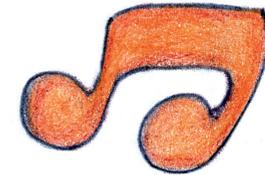
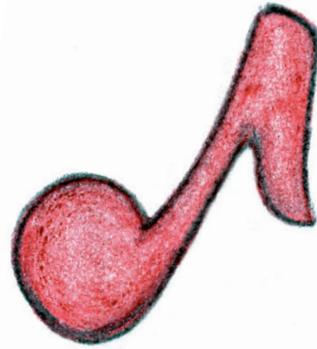
De hecho San Jerónimo es **reconocido** por sus **bandas musicales.**

Los **pueblos** vecinos vienen aquí a **contratar** la música para sus fiestas.

Hay bandas que ya tienen mucho tiempo, pues el **conocimiento** se **transmite** de generación en generación.

Así es muy común que los niños
de la comunidad quieran **aprender a tocar un instrumento musical**

y algunos perfeccionan lo que **aprendieron** aquí en el **pueblo** desde niños **viendo e imitando** a sus **padres** o algún familiar en una escuela profesional.

En las **fiestas** del **pueblo** siempre hay **música**,
en el **atrio** de la iglesia **tocan la chirimía**
y las **bandas de viento**,

la **música** es la que le **da vida** a las **fiestas**. La música es muy importante para las **danzas** del pueblo, las **bodas**, **bautizos**, **clausuras** y mas...

La **música** es un **gusto** y **conocimiento** que heredamos de nuestros

antepasados y que seguimos practicando.

¿Sabías que?

Así como el agua, las plantas medicinales y la música hay muchas otras prácticas que realizamos aquí en San Jerónimo Amanalco que son de origen indígena como: su organización, fiestas y creencias. Las hemos heredado y conservado desde hace mucho tiempo.

San Jerónimo Amanalco es una de las cuatro comunidades de Texcoco donde hablamos Náhuatl pero lamentablemente cada vez somos menos los que la hablamos y por eso está en riesgo de desaparecer.

Nuestra cultura es muy importante por que nos da nuestra identidad.

