

Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

“Santa Catarina del Monte: entre música y flores”

Trabajo terminal
que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de
Seminario de Investigación e Investigación de Campo
y obtener el título de
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
presenta

Delia Angelina Sánchez Bonilla

Matrícula No. 202329444

Comité de Investigación:
Director: Mtro. José González Rodrigo
Asesores: Dr. Eduardo Nivón Bolán
Mtro. José Manuel Escalante Lara

México, DF

Agosto 2009

Familia: gracias por “soportarme” todo este tiempo, por escucharme, creer en mis sueños y compartir mis desvelos. Pensando como papá, actuando como mamá, recurriendo al sentido común de mi hermana, impulsada por mi hijo, logré dar un paso más.

Gracias Pepe, de entre todas las herramientas, tomé tu practicidad. Creo que el ‘Catarinismo’ no se me va a quitar ni en 30 años.

Gracias a la comunidad por todo el apoyo, en especial a la familia Durán Elízalde y a la familia Linares Clavijo, por su confianza, cariño y calor de hogar.

Gracias a los que me acompañaron, a todos los presentes y también a los ausentes...

“Por el que hace que llegue a ser”

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
METODOLOGÍA	6
UNA MIRADA DESDE EL PEÑASCO: Ubicación, recursos y servicios	10
EN LAS MANOS DE LOS CATARINOS: Organización social	16
MÁS ALLÁ DE LA SANGRE: Parentesco	
Paternidad	24
Compadrazgo	36
EN LOS OJOS DE LOS CATARINOS: Cosmovisión	
Ciclo de fiestas	39
Las yerbas de Atzoyatla (estudio de caso)	58
CONCLUSIONES	67
BIBLIOGRAFÍA	71
ANEXOS	
1. Mapa	
2. Gráfica de población	
3. Genealogía de don Artemio	
4. Genealogía de doña Fausta	
5. Simbología de ofrendas	
6. “Eso que dicen que es brujería”	

INTRODUCCION

Santa Catarina del Monte me permitió conocer qué es la antropología fuera del aula. Mi primera clase de antropología fue con José González, donde irónicamente pensé que acabaría en su proyecto de investigación. Cuando supe del proyecto, me interesó el hecho de que fuera un estudio de comunidad, muy cerca del Distrito Federal, en una zona donde mi profe había trabajado desde hace unas décadas, ¿quién no recordaría a Pepe hablando sobre Santa Cata?

Antes de salir al primer trabajo de campo, me sentía bien, emocionada, quería salir y encontrar otras realidades, enfrentar otra dinámica, un ritmo de vida diferente, quería acercarme a la gente del pueblo. Salí a campo con algunas inquietudes, regresé con respuestas y más preguntas. Cuando llegué al pueblo –junto con mis compañeras- tenía la finalidad de encontrar una familia que me dejara vivir con ella durante el trabajo de campo. No fuimos a las oficinas de la Delegación para anunciar nuestra presencia, sin embargo, la gente se dio cuenta de ello: tres “muchachas” asoleadas y cansadas ‘buscando posada’. Creo que notaron que no éramos del pueblo, más por la actitud que por las chamarrotas, ya que su atención se dirigía hacia el hecho de que camináramos “solas” durante cuatro horas tocando de casa en casa, medio desesperadas. Pensamos que seríamos acogidas inmediatamente, imaginábamos todo muy fácil debido a los comentarios de Pepe. Recorrimos las casas del centro, alrededor de la iglesia. En las casas de dos pisos, nos decían que “no había espacio” y les preocupaba la privacidad de nosotras, o más bien la de su familia. Algunos pensaban que íbamos a rentar y que estaríamos mejor solas, pero las casas para ese fin ya estaban ocupadas.

Visitamos hogares donde la gente pensaba que bromeábamos, después me enteré de que nos veían como “hermanas protestantes”. Fuimos con tenderos, músicos, ‘católicos’ y amas de casa. Cuando al fin nos aceptaron, acordamos ser “una familia donde se coopera y se comparte”. Lo que influyó en esa decisión fue el hecho de que hace diez años, don Artemio se fue como indocumentado a EE.UU. donde tuvo que “chicanear” por quince días para encontrar trabajo, durmió en un garaje, hasta que consiguió trabajo: construyó casas de madera, lo cual era más pesado de lo que creía; estuvo con una familia en San Bernardino, California donde fue bien recibido junto a otros tres compañeros, lo que le hizo pensar que cuando tuviera la oportunidad de recibir personas en su propia casa, con gusto lo haría.

Cuando nos presentamos ante la autoridad del pueblo, Antonio Velasco Maldonado (tercer delegado), dijo que seguro nos darían facilidades, sin embargo su curiosidad se centró en *¿Por qué Santa Catarina del Monte? ¿Qué tenían los pueblos de la sierra a diferencia de otros? Puesto que había otros antropólogos trabajando en esta zona...*

Como datos históricos, se considera que Santa Catarina del Monte, al igual que otros pueblos de la región, fue fundada hacia el año de 1418, cuando Nezahualcoyotl escapó de los Tepanecas más allá de las montañas de Tlaxcala y Huexotxincó (González en Sánchez, 2000:14). Santa Catarina es un pueblo de la sierra de Texcoco -a 40 minutos del centro de esa ciudad- con 4,895 habitantes¹. Actualmente la mayoría de los habitantes hablan castellano y son pocos, sobre todo ancianos, los que hablan náhuatl o mexicano. Hay comunidades que tienen un doble sistema de comunicación; por un lado está el discurso interno en su lengua materna; por otro, el discurso hacia el exterior de la lengua dominante. Se trata de un sistema de protección, en el cual los informantes tienen la intención de ocultar los elementos que consideran que los fuereños no deben conocer (Bonfil en Palerm, 1997:67).

Algunas personas adultas solamente lo entienden. Las casas, en su mayoría, son de tabique y losa de concreto, cuentan con todos los servicios (agua,

¹ Ver anexo 2: Gráfica de población

luz, teléfono), en las terrazas hay árboles frutales (pera, manzana, durazno, ciruela, nuez) y algunas yerbas para autoconsumo (hortalizas, plantas medicinales, yerbas de olor). Las personas del pueblo hacen referencia a los nombres de las casas o de los terrenos y no a los nombres de las calles (Tlaxuilanco, Mambrinotitla, Atlacco, Alayela, Ocotitla, Tlatatelton, Atexcac). Una de las características principales en la estructura de la vivienda, es el altar con las imágenes religiosas. En algunas casas hay distintivos que permiten saber la ocupación de la familia o de algunos de sus miembros; como los invernaderos (floricultores), alguna nota musical en la puerta, el camión de la banda, o la música durante los ensayos (músicos), animales de carga, varas y pintura del “taller al aire libre” (artesanos), o letreros de profesionistas (abogados, dentistas y maestros).

Existen comercios, principalmente atendidos por mujeres, como son tiendas de abarrotes, farmacias, fondas, café Internet y recauderías (frutas y verduras).

En el pueblo, hay varias escuelas, un centro de salud y un panteón, así como una plaza donde se encuentra la iglesia, la delegación y el kiosco. Aquí se concentran las actividades más importantes en cuanto a cohesión social. En la delegación se organiza la participación de los miembros de la comunidad para el orden y bienestar social. Los cargos políticos son elegidos cada tres años por la misma comunidad, ninguno recibe sueldo, pues es un beneficio para el pueblo. En la iglesia están los santos y la “santa patrona del pueblo”, en torno a los cuales celebran las fiestas religiosas. La organización social está formada por la familia nuclear compuesta por padre, madre e hijos, aunque también hay familias extensas, pero lo esencial es la red de relaciones sociales.

METODOLOGÍA

“La antropología, casi de manera perversa, trata de combinar realismo y máxima incomodidad. Trastornar la propia vida forma parte del rito de paso que proporciona entendimiento. Ninguna otra disciplina rinde homenaje, o siquiera tolera, esta forma de recogida de conocimiento.” (Peacock, 2005:140)

Si la antropología es una ciencia interpretativa en busca de significaciones y su objeto de estudio es la cultura, muchos antropólogos se las han ingeniado para describirla. Juan Castaingts (2006) elabora un concepto citando a varios de ellos: Según Clyde Kluckhohn, la cultura es el modo total de la vida de un pueblo; el legado social que el individuo adquiere de su grupo; una manera de pensar, sentir y creer; una abstracción de la conducta; una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas; un mecanismo de regulación de la conducta; una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres. Para Roberto Varela, es un conjunto de signos y símbolos que transmiten conocimiento y portan información, portan valores, suscitan emociones y sentimientos y expresan ilusiones y utopías. Para Mary Douglas implica un sistema de clasificaciones de objetos, personas y relaciones. De acuerdo a Lévi- Strauss, se debe considerar también que la cultura proporciona operadores lógicos para comprender y dar sentido al mundo. Castaingts agrega que, los individuos no adoptan mecánicamente todos los elementos de la cultura en que nacen, sino que hay una apropiación individual de una parte de los mismos y que, la cultura favorece una cosmovisión; además hay una gama de posibilidades de cosmovisiones asociadas a cada cultura. Para que la interpretación de una cultura sea posible, hay que adentrarse en ella y acceder/aprender sus códigos, por medio de la etnografía. Etnografía es hacer una descripción densa del contexto, qué sucede y cómo sucede, por medio de la observación participante, los informantes seleccionados, la cámara y el diario de campo, donde se registran las relaciones con la teoría. ¿Qué es un diario? Renato Rosaldo (Oliver: 2007) dice que es el chisme cotidiano, donde te puedes soltar la lengua, también es útil para ver mi estado de salud y mi estado mental. El trabajo

de campo necesita de planeación, es camino y es modelo (Krotz, 2002:405), es dejarse rodear por la otra cultura de manera temporal, intensa y, hasta donde sea posible, sin reserva; *como dice mi madre, empecé a oler a leña de otro hogar, pues debido a algunos padecimientos recurrí al naturismo y mi fe creciendo, pero la observación participante me transformó: entre fiesta y iba fiesta me hice católica y carnívora, mujer y bruja, pues aprendí a bordar, a hacer tortillas, tamales y pan, adquirí conocimientos sobre las yerbas y el temazcal, además de que me convirtieron en comadre y casi en danzante...*

La etnografía es un camino peculiar que me permitió adentrarme en la compleja red de relaciones sociales para luego salir de ella por medio del lenguaje y así lidiar con las subjetividades. En la primera fase (Proyecto I) trabajamos con textos sobre la región y también sobre metodología. En el primer trabajo de campo (junio-agosto), el objetivo fue dar una mirada global de la comunidad; conviviendo con una familia del centro, y a través de charlas cotidianas con los habitantes mientras recorría el pueblo. En la segunda fase (Proyecto II) organicé la información del diario de campo y la complementé con horas de biblioteca, en la UAM-I, UIA, ENAH, COLMEX y en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

En el segundo trabajo de campo (enero-marzo) viví con otra familia y trabajé con mis informantes clave.

Mi investigación fue tomando otra forma, tomando en cuenta la igualdad en la diferencia y la diferencia en la igualdad, la otredad percibida en contraste con lo propio, lo familiar (Krotz, 2002: 56-58). El contacto con la gente de la comunidad me produjo asombro, extrañeza, aunque muchas veces parecieran similares como individuos con ideas, conocimientos, deseos y sentimientos, debía tenerlos presentes como miembros de la comunidad, representantes de la colectividad, portadores de cultura y herederos de tradiciones. Por medio de la observación participante pude acceder a sus formas de comportamiento y a los significados o valores de sus acciones. El hecho de ser joven, soltera y con un hijo, fueron condiciones que influyeron en mis relaciones, en la gente que conocí y de quienes aprendí durante el trabajo de campo, me facilitaron el acceso a la información, con hombres y mujeres por igual, incluso después de algún tiempo mis informantes me

buscaban.

Estaba consciente de que las preguntas determinarían la información que podía obtener, tenía una guía, pero también seguí el método de Pepe: “deja hablar a la gente”...

Creo no me preocupé por abarcar muchos aspectos teóricos, mi objetivo era claro: sólo quería compartir la vida cotidiana con la gente: “los catarinos”, este es un término local, ya que la gente se identifica de esa manera cuando están fuera del pueblo.

Mientras estuve en la comunidad, la gente que conocía me presentaba a otra y así se hizo la cadenita. Las entrevistas fueron informales, para que mis informantes estuvieran cómodos, platicaba con ellos mientras hacían sus labores cotidianas, estaba atenta a los gestos y las frases de la gente, las cuales me indicaban si era oportuna.

En el presente trabajo, parto de que la cultura está ligada a la práctica, las relaciones sociales y su reproducción, el parentesco y las redes de reciprocidad; me enfoco en la organización social y mental -en lugar y tiempo específicos-, tomando como categorías: la identidad en cambio (tradicción/modernidad), las relaciones entre los géneros, lo que la gente dice y hace (significados, entendimientos, expectativas, juicios, acciones), la vida cotidiana familiar (trabajo doméstico, paternidad). El concepto de auto etnografía es aplicable, pues mis informantes tienen un modo de elaborarse a sí mismos como objeto de interpretación, de presentarse ante el otro, el etnógrafo, quien a su vez hace una interpretación de los mismos.

El concepto central de esta monografía es el de *comunidad*. Se observa a la *comunidad* como unidad social construida no "naturalmente", sino enmarcada por el territorio de un grupo social, de acuerdo con criterios de parentesco, en gran medida endógamo del tipo designado por Eric Wolf (1957) como una comunidad corporada cerrada. Se asume que esta implica solidaridad, homogeneidad y acción colectiva. Pero son las vivencias, relaciones y pugnas entre sus miembros las que ayudan a crear el imaginario de lo que significa formar parte de ella. Tales

pugnas establecen bienes y derechos que son comunes o inalienables para sus integrantes (Bernal, 2008:8).

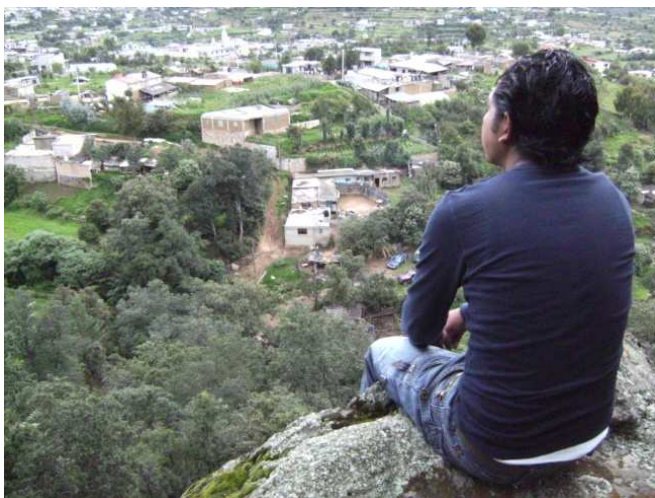
González (2006) analiza el desarrollo sociocultural, a partir de la interacción de un pueblo de origen indígena con la macroformación urbana de la Ciudad de México, lo cual se traduce en integración pero no en asimilación. Las evidencias son las haciendas y las ciudades de Texcoco y México, como integración circunstancial. La no asimilación se refleja en el espacio de diferenciación entre lo interno y lo externo, como una especie de membrana permeable que permite la entrada y salida de los elementos socioculturales adecuados a la sobrevivencia y reproducción del pueblo, pero impermeable a los elementos y eventos amenazantes para su especial coherencia interna (pág.7).

UNA MIRADA DESDE EL PEÑASCO

La primera vez que mi papá me llevó al pueblo, platicábamos a cerca del ex lago de Texcoco. Me dijo que se considera humedal, debido a sus suelos saturados o cubiertos por agua, de manera temporal o permanente; y desde los setentas, trabajan cientos de ambientalistas, que han logrado recuperar en gran parte del ecosistema y promovido la instalación de lagos artificiales como el Nabor Carrillo con más de 90 hectáreas que con el paso de los años se ha convertido en un importante centro de anidamiento y reproducción de 196 especies de aves migratorias, provenientes del norte del continente americano.

Seguimos por la carretera México- Texcoco, pasamos por el centro de Texcoco –donde vivía mi tía abuela-, tomamos la carretera al Molino de las Flores, y después de pasar por el pueblo de San Miguel Tlaixpan, llegamos a Santa Catarina, en la sierra de Texcoco, la cual se inicia a 2,650 m y alcanza 4,000 m sobre el nivel del mar en sus partes más altas. Limita con: el Estado de Tlaxcala al oriente -rumbo al cerro laderoso Tlaixtli, donde también se localizan los terrenos de Tlapaoexchian y el manantial Atexcac- al norte colinda con la comunidad de Santa María Tecoanulco, al sur se encuentra el ejido Coacalli y al poniente se localiza el puente de Xocoxochitla y San Miguel Tlaixpan (Sánchez 2005:15).

La temperatura es la más baja de la zona, registra el valor medio anual de 14.8 °C aprox. y temperaturas extremas de 37°C y 7° C (Sánchez 2005:16).

Los terrenos ejidales, comunales y la zona urbana del pueblo de Santa Catarina del Monte, se encuentran localizados en la región oriental de la Cuenca Lacustre de México, en la ladera oeste de la Sierra de Río Frío, a 14 km al sureste de la ciudad de Texcoco; aproximadamente, entre los 19°26' – 19°30' latitud

norte y los 98°42' -98°48' longitud oeste (Arizmen di, 2004: 15).

La vegetación tiene un papel históricamente importante pues también forma parte de lo que fue un gran jardín prehispánico, en tiempos de Nezahualcoyotl (Sánchez, 2000:18). Hoy en día hay: alcanfor, topozán, geranio, rosa de castilla, jacaranda, aretillo, nube, perlilla, musgo, cempoalxóchitl, agapando, yolochichitl, nopal, quelite, quintonil. En cuanto a la fauna, hay ardillas, coyotes, gato montés, víboras, ranas, lagartijas e insectos. Los animales de granja: aves de corral (gallinas, gallos, guajolotes, pájaros) cerdos, borregos. Los animales de carga: caballos, mulas y burros; éstos son más comunes entre la gente que acostumbra ir

al monte. “El monte” es una fuente de recursos, obtienen agua, leña y plantas silvestres, así como hongos. Una ocasión, me encontré con varios niños hongueros, venían del monte, salieron a las 4:00am para recoger hongos y regresar antes de que llueva, pues “más que a los coyotes y víboras, le tienen miedo a los rayos”.

El bosque se subdivide en: encinar, oyamental, ocotal y llano. De las tierras con vegetación natural (“monte”) se extraen en mayor proporción follaje de pináceas, ramas de *Salix sp* (hvejote) y *Baccharis conferta*

HBK (escobilla) como materia prima para adornos florales (González y Leal, 1992: 80).

Actualmente la explotación del monte se complementa con otra actividad económica. La principal fuente de trabajo es la ciudad de México, por ello, los caminos más transitados son la autopista México- Texcoco y la carretera Los Reyes- Texcoco. La carretera, el circuito y las calles principales están pavimentadas, las veredas, callejones y cerradas (ramales) son terracería. Con la apertura de camino de terracería, en 1940, el pueblo se acercó al mercado , hasta 1990, además de la venta de servicios, se vendían recursos naturales (hongos,

plantas medicinales, frutas y flores). En los años 60's, se ofertó a los pueblos y ciudades vecinas el servicio de bandas de música (Gómez en González, 2006:10). El patrón de asentamiento es semidisperso. La iglesia se encuentra en la parte media del pueblo. De ahí parten los callejones y veredas que conducen a la parte alta del pueblo, siguiendo siempre los niveles de las terrazas. La construcción en adobe ha ido desapareciendo, se usan materiales no tradicionales como el tabicón color blanco) y el tabique (ladrillo de color rojo). Se contratan albañiles del mismo pueblo, a menos de que en la familia haya algún miembro con algo de experiencia de albañilería aunque no se especialice en ello. (Palerm J., 1993:102)

Las casas del centro son de tabique y cemento, algunas están en obras negras, otras tienen techos de dos aguas, columnas, y hasta torres. Todas las casas y los terrenos de cultivo llevan un nombre -en español o en náhuatl. Este nombre hace alusión a alguna característica del terreno, al día que se empezó a construir o al santo que veneran. Una de las características principales en la estructura de la vivienda, es el altar con las imágenes religiosas; y afuera de las casas hay un horno de pan, una construcción circular hecha de adobe, usada para el pan en día de muertos. Algunas casas tienen una cocina de humo (*tenamaztli*), la cual se continúa construyendo separada de los demás cuartos de la vivienda. Sólo tiene tres paredes de tronco y el techo puede ser de lámina, antes eran de tejamanil.

Los terrenos que se encuentran junto a las casas son las huertas en las que se cultivan, además de árboles frutales y flores, yerbas medicinales o de olor. Se encuentran por algún costado o en la parte trasera de la casa, son heredadas a los hijos para que construyan sus casas. Las familias cultivan con fines comerciales flores, frutas y yerbas. La cantidad y variedad de flores depende de su valor comercial, las condiciones del terreno y la fuerza de trabajo disponible. Las flores preferidas son el agapando y el crisantemo; las frutas: pera, manzana, tejocote, capulín, durazno, chabacano, ciruela, nogal, aguacate, hay una fruta a la que llaman plataforma, la cual es una especie pasiflora (maracuyá). También cultivan vegetales, hortalizas y hierbas para el consumo doméstico; así como granos: maíz, frijol, haba, cebada, trigo, alverjón, avena.

En cuanto a servicios públicos, el agua se distribuye cada tercer día, un día para los que viven del circuito hacia arriba y al día siguiente, les toca a los que viven del circuito hacia abajo. Según me informó el primer delegado, los manantiales que abastecen al 50% de la comunidad son Atlmeya “*yacimiento de agua*” que pertenece al ejido, Agua de Minaxtlately, Agua de Paloma y el de Temalacachfian “*piedra circular*” que son bienes comunales; Ziactn y Atexcac, abastecen al otro 50%. En 1982 fueron entubados. El drenaje de las calles principales desemboca en la barranca.

La electricidad llegó a Santa Catarina en 1969 alrededor del circuito y en 1994, la comunidad fue beneficiada en un 98% con 408 postes de electricidad y un aumento de 9 transformadores. En 1994 TELMEX les concedió 100 líneas convencionales. Actualmente², las líneas instaladas son 639 y hay 93 disponibles.

En 1948 la línea de transporte de San Miguel Tlaixpan entraba a la comunidad, pero sólo pasaba por la mañana y por la noche. Después entraron las líneas de transporte del Valle y la de Texcoco. En 1970, el transporte se normalizó, generando un mayor acceso a la comunidad. Actualmente, el transporte pasa regularmente cada 10 ó 15 minutos, desde las 4:30 am; la línea de transporte es local, de Santa Catarina (Arizmendi, 2004:15). Me informaron que en ocasiones se realizan operativos, revisando el seguro de los vehículos, la multa es de \$12000.00, por ello, las combis suspenden el servicio. Gracias al transporte se han creado redes de comunicación y comercio (flores, artesanías, música) con otros pueblos y la Ciudad de México, también ha sido posible la asistencia a escuelas de nivel medio superior y superior.

En 1986 se construyó el Centro de Salud y se inauguró en diciembre de 1987 (Sánchez, 2005:19). El terreno fue donado por la comunidad y también se recibió apoyo de Toluca, Estado de México. Está ubicado en la avenida Hueyotli (al lado de la primaria). El centro de salud cuenta con baño para los pacientes, consultorio, sala de espera y un lugar para el doctor residente (agosto-julio). El horario de servicio es de 8:00 am a 4:00 pm, a las 6:00 pm sólo se atienden urgencias. Ofrece consultas generales, vacunas, planificación familiar,

² Información obtenida por medio del Ing. Gabriel Sánchez (TELMEX).

ginecología. El costo de la consulta³ médica es de \$70.00. También se ofrecen pláticas del programa de Oportunidades; el médico residente asegura que si vienen a las pláticas es porque son obligatorias, los chicos de secundaria se acercan al final para hacer preguntas, también se platica con los padres, pero dentro de las familias no hay buena comunicación. El Centro de salud cuenta con Seguro popular, las condiciones para obtenerlo son: discapacidad, no tener seguridad social, pobreza extrema, adulto mayor. Las señoras de la comunidad se organizan en grupos de 10 personas aproximadamente para realizar el aseo del Centro de salud. Hay tres enfermeras que prestan servicio desde algunos años, dos de ellas vacunan en campo y otra sólo está en la clínica. Las enfermedades más comunes⁴ son: diabetes, hipertensión, hepatitis, enfermedades respiratorias y diarreicas, aunque el mayor “problema” es la fertilidad, *hay consultas frecuentes de adolescentes, solas o acompañadas por su madre disgustada, es común que cuando están en término quieran un pase que justifique la atención prenatal, aunque no hayan asistido al control mensual. Después del primer embarazo vienen por el Papanicolaou, después del tercer hijo piden un DIU, los métodos anticonceptivos son gratuitos pero los jóvenes no acuden por prevención. También hay casos de VPH, gonorrea y verrugas, cuyo tratamiento es seguido por los pacientes. No hay casos de embarazos múltiples, tampoco de impotencia. Algunos preguntan por el aborto, aunque no se realiza en el centro de salud, se les da información y se les aconseja que no lo hagan.*

En cuanto a educación, el capital cultural ha crecido gracias a la existencia de otras escuelas como las estancias infantiles, la secundaria, la preparatoria (Texcoco), los estudios universitarios se han convertido en un camino de profesionalización entre los habitantes del pueblo (González, 2006:11).

Existen cuatro jardines de niños (kinder). Hay dos particulares, el Jardín de niños Amado Nervo, ubicado en Tlaxcantitla s/n (avenida Hueyotly e

³ En los remedios caseros, entra el uso de hierbas medicinales cultivadas en el pueblo y el uso de medicinas de patente.

⁴ De acuerdo con la Dra. Lorena Pérez Ferrer, residente de la Universidad Anáhuac (agosto 08- julio 09).

Ixpamanzano), y el Felipe Villanueva Gutiérrez, ubicado en Tlamemelolpan (esquina Tlalmemeloyecatl). Los oficiales son: “Gral. Ignacio Zaragoza” (Corregidora s/n) y el “Calmecac”, en éste último enseñan náhuatl y español. Hay dos primarias, la primera fue construida en 1957 y recibe dos nombres según el turno: “Miguel Hidalgo” (matutino) y “Vicente Guerrero” (vespertino). Estuve presente en la ceremonia de fin de cursos en la primaria Vicente Guerrero, la cual comenzó con los honores a la bandera y el cambio de escoltas, seguido de la presentación del presidio y la entrega de documentos y reconocimientos (mejores promedios e inglés). Cada grupo, presentó un baile: vals, rondas y regionales. Después siguió la convivencia con la comida que las madres de familia llevaron y el pastel donado por la mesa directiva. Ahí me contaron que en 1994 se construyó la primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” (turno matutino). El grupo “Antorcha Campesina” ayudó para que hubiera una secundaria en el pueblo, acondicionando el auditorio de la delegación como salón de clases, mientras construían la secundaria “Felipe Villanueva Gutiérrez”.

Conviene cerrar este apartado con una definición de *capital cultural*, debido a que los conocimientos especializados aumentan según las generaciones. Debido a que su acumulación tradicional se concentra en la escuela pero también es adquirido en casa (tipo lingüístico, de uso del idioma, de manejo de símbolos culturales que pertenecen al medio cultural de una sociedad, del conocimiento y manejo de ciertos códigos presentes en quienes se criaron en medios más favorecidos, y del cómo se relacionan con otros), por una parte implica la existencia de símbolos culturales que están institucionalizados o al menos compartidos ampliamente por la comunidad; estos símbolos pueden expresarse en actitudes, conocimiento formal, conductas, bienes culturales y credenciales culturales (certificados, títulos, grados) como un mecanismo de selección, de legitimación y certificación de habilidades ante la saturación del mercado de trabajo (González M., 2009: 6).

EN LAS MANOS DE LOS CATARINOS

Con respecto a las actividades económicas⁵, Las fuentes de trabajo han cambiado; tres generaciones antes, los oficios eran trabajadoras domésticas, jardineros, albañiles; ahora, las profesiones que sobresalen en la comunidad son: abogados, dentistas, maestros, veterinarios, psicólogos y contadores.

José González (2006:4) hace un recuento sobre la organización y reproducción socioeconómica de la comunidad. En 1976, como en el

2002, el pueblo de Santa Catarina ha sido una organización de familias en conjunto, que mantenían actividades "campesinas" (agricultura, recolección, ganadería), pero a lo largo de los años, hasta el 2003, todas estas actividades "tradicionales" desaparecieron y fueron sustituidas por otras: música, floristería y artesanía. En 1960 el bosque era una fuente de recursos económicos para muchas de las familias del pueblo. Algunas familias optaron por la construcción de invernaderos, y la elaboración de arreglos florales. Actualmente las dos especializaciones más importantes son la música y la floristería, además de una actividad artesanal vinculada a los recursos naturales disponibles en la zona: la elaboración de figuras de rama. Los recursos del bosque son un capital disponible para la población, por supuesto, se requiere de habilidades que sólo en una

⁵ Ver anexo 3: Genealogía de Don Artemio

continua interacción con el bosque se logran, pero además, se necesita un conocimiento detallado de las necesidades del mercado, los artesanos están preocupados por innovar, pues sus diseños pasan de moda.

La música es una de las actividades más importantes en la comunidad - niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Es heredada de generación en generación, pero también es aprendida por iniciativa propia (músicos líricos) y con maestros de la comunidad, en el Conservatorio o en la Escuela Nacional de

Música. En la música, la especialización profesional es muy alta, al grado de que una buena parte de los jóvenes ya no van con el maestro director de banda a que les enseñe música, sino que atienden a las escuelas de música de la Ciudad de México (Sánchez en González 2006:8). Los músicos, a menudo tienen trabajo dentro y fuera del pueblo, en los dos primeros meses que estuve en la comunidad, don Artemio viajó a Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. A pesar de la competencia entre grupos, me tocó presenciar un evento donde invitaron a cantar y a tocar a un integrante de otro

grupo.

En las familias, se pasan los oficios de generación en generación; en el caso de los floristas, en algunas familias, los abuelos, padres e hijos se han dedicado a la elaboración de arreglos florales; algunos también aprenden su oficio por medio de los amigos, y después de algunos años de trabajo, toman cursos de floristería. Hay floristas reconocidos que forman a otros floristas y que les abren el paso en el mercado de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los maestros floristas enseñan a uno o varios aprendices de entre su familia o conocidos, a ellos los llevan a puestos de mercados o florería en la zona metropolitana. Una actividad vinculada con la producción y venta de arreglos

florales es la elaboración de “festones” a partir del follaje de pináceas, hay una gran demanda en la Central de Abastos. A causa de veda forestal decretada por las autoridades forestales, se realiza de manera discreta (González, 2006:10). Esta actividad es un oficio con todo el significado de la palabra, los floristas con experiencia, los maestros se encargan de enseñar el oficio y son ellos quienes introducen a los aprendices al complejo y competido mercado de la ciudad (Narvarte, Polanco, Bosque de las Lomas, Reforma). Un ejemplo es el del florista que tarda día y medio en armar los arreglos, a veces los “velan” durante todo el evento, pues reemplaza las flores marchitas. Elabora entradas, colgantes, murales y centros, principalmente con: orquídeas, tulipanes, casa blanca, acapulco y anturio. Al terminar el evento, tiran las flores o las venden. El trabajo más grande que ha hecho fue decorar la recámara principal que pertenecía a la madre de ‘un personaje importante’. Dispuso de 4000 rosas en un lapso de 4 horas con la ayuda de una diseñadora de California.

En el caso de los floricultores, cerca de sus casas tienen invernaderos (hechos con herrería y plástico) y comercializan en Texcoco, Los Reyes y en la Ciudad de México (Polanco, Bosque de las Lomas, Reforma, el mercado de Jamaica, Central de Abastos). La cantidad y variedad de

flores que se siembran en cada terraza dependen de factores tales como el valor comercial, las dificultades y el riesgo para su cultivo y la fuerza de trabajo. Las flores (González, 2006:62) que se cultivan preferentemente, son: la bola de hilo (*Chrysanthemum frutescens* L.), el margaritón (*Chrysanthemum leucanthemum* L.), la dalia (*Dahlia pinnata* Cav.), la flor de muerto (*Tagetes erecta* L.); y el agapando (*Agapanthus africanus* L.). La mayoría de las especies de flor se siembran o se

trasplantan en el inicio de la época de lluvias; dalia, iris, crisantemo, agapando azul o blanco, se siembran por bulbo o camote. El desyerbe y las labores del terreno tienen lugar antes y después de la siembra; y los cortes de las diferentes flores se reparte prácticamente a lo largo de todo el año, aunque hay fechas de mayor recolección y venta, tales como día de las madres y de los maestros (mayo), día de muertos (noviembre) y navidad (diciembre). La floricultura es una actividad que demanda mucho tiempo. Se prepara el terreno de los invernaderos (desyerbe, abono). La técnica consiste en rasgar de una planta adulta un retoño, que se deja orear dos días. Después durante dos meses, los crisantemos están en el enraizador con fertilizante. Después se trasplantan en los surcos de “las melgas” o camas, donde las redes y la luz artificial crean las condiciones para crecer sin abotonar, se riegan con una preparación especial de fertilizante y agua (un pozo abastece una melga) y también se agrega fertilizante al agua (en una preparación). Cuando alcanzan la altura adecuada, se retira la luz y se cortan las flores. La flor que más vende en la Central de Abastos es el pompón (crisantemo amarillo) tarda 3 meses para ser cortado; la eleonora, 4; el flamingo, los lilas y los rojos tardan 4 meses y medio; el crisantemo blanco, 2 meses y medio.

En cuanto a los artesanos, el aprendizaje y el trabajo se da dentro de los límites físicos de la casa de la familia –nuclear o extensa- del artesano. El taller del artesano está en su propia casa, en la mayoría de los casos trabaja por contrato con algún comerciante o distribuidor de la Ciudad de México. Un artesano mencionó que existen ocho fórmulas para deshidratar, pero él trabaja nueve más; lleva a cabo los procesos para: *esqueletizar, nevar, escarchar, sumergir, deshidratar y rehidratar.*

Tiene que vacunarse cada tres meses debido al contacto con hongos y ácidos. Su ropa de trabajo son dos overoles, vendas, tapabocas, algodón, hule y máscara-elefante. Algunos artesanos construyen redes comerciales

y funcionan como “acaparadores” del producto, hay familias que se especializan en la extracción de este recurso, mientras que las familias artesanas se dedican a la elaboración del producto. Los lugares de comercio son florerías, tiendas de prestigio y mercados. Los pedidos para la temporada decembrina empiezan en septiembre. Trabajan los venados de perilla, las coronas de encino, vara de uva y membrillo, la escobilla, el musgo de colores, los líquenes, la campana, el curly y el dólar, entre otros. También diseccionan flores, alcachofas, coles de Bruselas y la hoja mariposa es exclusiva de un artesano de la familia Clavijo.

La gente del pueblo que se dedica al comercio, le vende a mayoristas, que a su vez, revenden, el tipo y calidad de los productos están controlados por los hábitos de consumo que se dan en la metrópoli (González, 2006:77). Los comercios más comunes son las tiendas de abarrotes, papelerías, tlapalerías, carnicerías, tiendas de regalos, materias primas, tortillerías y expendios de pan. Hay tres farmacias. También hay puestos de comida como: taquerías, antojitos mexicanos y barbacoa. Los miércoles y domingos hay un tianguis en la explanada de la delegación (venden: frutas y verduras, chicharrón, trastos, discos) aunque la

gente acostumbra ir por su mandado a Texcoco y a la Ciudad de México. Hay un local menos tradicional que se encuentra frente al kinder: "Tattoo pirámide" que da servicio los fines de semana, con previa cita telefónica.

En lo que se refiere a la organización política, ésta se concentra en el edificio de la delegación. La delegación es de dos plantas, en la planta baja se encuentran tres salones destinados a la escuela bilingüe Español/Náhuatl (Jardín de Niños Calmecac), también se sitúa la comandancia, una cárcel y un baño, en la planta alta está la oficina del comité de agua, la oficina del delegado del pueblo, la oficina de bienes ejidales y comunales, junto a las escaleras hay un sanitario. Las figuras en las que recae la autoridad son los delegados, representantes (del comisariado de bienes comunales, del comisariado ejidal, del presidente de participación ciudadana), fiscales de la Iglesia, Sociedades de escuelas de padres de familia, juntas de aguas (Atlmeya, Atexcac y Cuauhtenco), jefes de faenas y comandantes. Estos cargos son elegidos cada tres años por la misma comunidad, pero los Delegados son los únicos que eligen a los Comandantes. Ninguno recibe sueldo, pues es un servicio para el pueblo. Los delegados son la máxima autoridad, se encargan de mantener el bienestar de la comunidad. El grupo de los delegados está integrado por seis personas: 1er, 2º y 3er delegado con sus respectivos suplentes. Los comandantes se encargan de mantener el orden, también se encarga de dar avisos y citatorios para que los habitantes de Santa Catarina se presenten en la delegación. En la comandancia, hay 13 integrantes, los cuales se turnan semanalmente para vigilar la comunidad.

El consejo de participación, está integrado por: presidente, tesorero y secretario con sus respectivos suplentes, y cuatro vocales; está al tanto de las necesidades de la población. También hay jefes de faena, los cuales se encargan de invitar a la población a que participen en las asambleas para elegir a los delegados y para ayudar en la mano de obra de cualquier obra pública para el beneficio de la comunidad. Gracias a las faenas, el pueblo ha recibido ayuda en todas las obras realizadas. Existen dos comités del agua, el primero es el de Atlmeya integrado por: presidente, secretario y tesorero, con sus respectivos suplentes. El de Minaxtlately tiene la misma estructura. Ambos comités se

encargan de cobrar una cuota anual a la gente de la comunidad, como pago del agua que consumen, dinero destinado para el mantenimiento de la tubería de los manantiales. En época de sequía, también controlan el uso del agua de los pozos de reserva. Platicando con los chavos sobre cómo pasaban el tiempo libre, dijeron que preferían salir a Texcoco, aunque a veces van a los manantiales, así que me llevaron. Caminamos por un costado de la delegación, hacia arriba. Llegamos al pozo de reserva, más abajo se encuentra el manantial, donde se observa la caída de agua, a pesar de estar enrejado.

En cuanto a la organización religiosa, se forma con dos fiscales, doce mayordomos y cuatro campaneros -dos para la iglesia y dos para la capilla de San José, dentro de la organización religiosa existen seis mayordomías que se cambian en febrero de cada año, se encargan del cuidado de la iglesia y la celebración de las fiestas religiosas.

Todos los hombres son tomados en cuenta a partir de los 18 años de edad y cuando comienzan a cooperar para las fiestas ya pueden recibir el nombramiento de encargado de la iglesia, cuyo proceso de elección consiste en un sistema de rotación que abarca todas las casas y terrenos del pueblo. Hay excepciones como: los Testigos de Jehová y los Evangelistas, quienes no pagan cuotas para las fiestas, lo cual ocasiona que se les nieguen los servicios de: agua,

panteón o misas pero la mayoría de la gente espera con ilusión y orgullo a que le toque la mayordomía y tener un cargo religioso:

El pago de las cuotas puede verse como un ejercicio de la ciudadanía, y como un rito de paso cuyo resultado es el de ganar prestigio, el reconocimiento como buen organizador.

Los fiscales se encargan de conseguir al sacerdote en la parroquia de los

pueblos vecinos y en ocasiones abren la sacristía, acomodan los ornamentos del sacerdote y el altar. Para la organización de las fiestas, compran flores para adornar la iglesia, citan a los cantores, contratan y pagan a la banda que toca en las fiestas, administran las limosnas, realizan el aseo junto con mayordomos y campaneros, buscan a los encargados de los fuegos pirotécnicos y los juegos mecánicos para la feria.

Los mayordomos organizan la fiesta que les corresponde, además ofrecen en sus casas el desayuno, comida y cena (a los músicos), lo cual realizan con gran orgullo y les da prestigio. Ayudan a los fiscales. Todo lo pagan con la cooperación que se colecta en la comunidad, excepto la comida que ofrecen.

Los campaneros tocan las campanas todos los días a las seis, doce y diecinueve horas. Los días de fiesta las tocan constantemente junto con cohetes. Cuando alguien fallece, se avisa a los parientes, vecinos y amistades, por medio de las campanas, cuando repican se comunica al pueblo que hay un difunto.

MÁS ALLÁ DE LA SANGRE

PATERNIDAD

El parentesco no se refiere únicamente a las relaciones de alianza, filiación o consanguinidad sino que se amplía a sus representaciones culturales⁶.

La familia nuclear (padre, madre e hijos) es extendida durante un tiempo, pues es común que las parejas vivan un tiempo en casa de los padres (familia extensa) mientras empiezan a construir su casa. Es común que las parejas sean del mismo pueblo, sin embargo, si alguien

se casa con una persona “de fuera” se les reconoce como ajenados teniendo voz y voto dentro de la comunidad. Si un catarino no posee tierras, cuando sus hijos se casan, el pueblo le da un terreno siempre y cuando esté al corriente con sus pagos; pero el proceso puede tardar cinco años. Los pagos corresponden a: el calvario, los adornos y cohetes (\$120.00), la iglesia (\$170.00), la comida para la peregrinación, las faenas y las guardias. Para las seis fiestas anuales aportan \$1300.00 por persona.

En Santa Catarina no se organiza el pueblo, se organizan las familias. El “instrumento adaptativo” es la familia, núcleo básico social, que tiene la facilidad para reconfigurarse de acuerdo a las expectativas del mercado y las capacidades

⁶ (Lévi-Strauss en Castaingts, notas de clase antropología simbólica, 2007).

potenciales que se encuentran en el capital cultural del pueblo (González 2006: 11).

Dentro de las familias, se enseñan los oficios, aunque lo ideal sea la profesionalización del músico, el florista o al artesano. Las familias no son un grupo cerrado, sino que su mundo de relaciones se extiende por medio de la ayuda (para las fiestas). Todos desempeñan un papel activo tanto desde la relación que a diario hacen con sus familias como lo hacen con otras. Los hombres hacen actividades muy concretas en la cocina de humo, a las cuales dedican esfuerzo y tiempo considerables. Todos tendrían un nexo con las tareas del monte (López Millán): tanto mujeres, jóvenes y niños, como también lo tienen con la ciudad.

En la vida diaria y en ocasiones rituales, los hombres y las mujeres están en contacto constante, crean opiniones los unos sobre los otros y afectan su vida, identidades y actividades. El género es visto como un atributo, como una relación interpersonal y como un modo de organización social. Las relaciones de género son las más íntimas de las relaciones sociales en las que estamos entrelazados. En la vida cotidiana, las relaciones de género están presentes en el trabajo de ser padres y las tareas domésticas. En cuanto a la división de labores entre hombres y mujeres, las representaciones y las actividades suelen ser contradictorias: a quién corresponde hacer qué trabajo, quién gana el dinero y quién decide cómo gastarlo se convierten en largas discusiones dentro de las familias. Con el fin de exigir servicios para la comunidad, las mujeres se organizan a través de instituciones que hacen uso de la "discriminación positiva". El género tiene performatividad o sea, flexibilidad para intervenciones personales ¿cómo influyen las construcciones culturales en las prácticas reales de los hombres y las mujeres? En la forma de pensarse, en la construcción de su propia imagen, de su autoconcepción, los seres humanos utilizan los elementos y categorías de su cultura. Para Lacan, la sexuación no es un fenómeno biológico, porque, para asumir una posición sexuada, hay que pasar por el lenguaje y la representación: la diferencia sexual se produce en el ámbito de lo simbólico (Lamas, 2007:88-98).

Los antropólogos han definido la masculinidad como: cualquier cosa que los hombres piensen y hagan; todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres; algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados “más hombres” que otros hombres; es cualquier cosa que no sean las mujeres, subraya la importancia central y general de las relaciones masculino-femenino. Las mujeres participan íntegramente en la construcción de la masculinidad por medio de la crianza de los niños, aparentemente, a los hombres les importan menos los bebés y las mujeres son más capaces de cuidarlos, el interés ideológico está ligado al práctico. Lejos de ser ineptos por naturaleza para desempeñar el papel de padres, “los hombres son socializados para que se sientan inadecuados y torpes en extremo con los bebés”. En el México rural, los hombres desempeñan

un papel más significativo en la crianza de los hijos varones de lo que pueda ser el caso entre los proletarios urbanos; el ser un padre activo, consistente y a largo plazo es un elemento crucial en lo que significa ser un hombre y en lo que hacen los hombres (Guttman, 1997:62). Mis informantes me

dieron ejemplos de ello cuando en la vida cotidiana o durante las fiestas, se encargaban del cuidado de los hijos: *Cuando lan⁷ fue patrón de una cuadrilla para el Carnaval, disfrazó a su hijo para que lo acompañara, también se encargó de que su hijo comiera; en otra ocasión, decoró un salón de fiestas en un pueblo vecino y también llevó a su hijo, lo cuidó todo el día, y le pidió que lo ayudara a deshojar flores artificiales.*

Después del primer trabajo de campo logré ganarme la confianza de algunos miembros de la comunidad. A través de sus relatos, mi atención se dirigió hacia la crianza de los hijos y hacia las formas de asumir la paternidad. La

⁷ Más adelante abordó su caso.

maternidad es evidente y aunque la paternidad pudiera parecer obvia, quise conocer a los hombres de la comunidad en su papel de padres. ¿Cómo se asume la paternidad?, más allá de un posible rito de paso (planeación y celebración), en qué momento se sienten padres; son excluidos o incluidos; el ritmo de vida y el contacto con la ciudad determinan el tipo de apoyo (económico y/o moral); de qué manera influyen la familia, los amigos -y los compadres-, el machismo, el alcoholismo; a quién heredan los oficios y los bienes materiales.

Presento algunos casos a través de *los ojos* de mis informantes:

1) Don Fidel: músico y floricultor, padre de ocho hijos.

Desde niño se dedica a la música, un sacerdote lo motivó para no ser lírico, así que pronto aprendió a solfear y leer las partituras. Empezó tocando los platillos, luego el requinto y después el clarinete. El dinero que ganaba como cantor en las misas, equivalía a dos días de trabajo con la banda de músicos. Como músico y cantor de iglesia trabajó en varios lugares lejos de su casa. Cantaba en las iglesias, aprendió cantos gregorianos y latín, tocaba el órgano, diario ensayaba las misas, se fue siguiendo al padre a San Miguel Tlaixpan, La Purificación, Tepeji del Río y Chalco, también vivió siete años en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa. No pasaba mucho tiempo con sus ocho hijos, su esposa se encargaba de todo (cuidados, escuela, etc.) Desde que sus hijos eran pequeños, les enseñó nociones básicas sobre la música. Cuando éstos se casaron, aunque no vivieran en la casa

paterna, seguían tomándolo en cuenta; se han apoyado y cuando don Fidel tiene un problema, sus hijos encuentran alguna solución. Cuando su esposa murió, decidió quedarse en el pueblo y se dedicó a cuidar y vender animales de granja. Le gusta ayudarle a su hijo con los invernaderos, aprendió rápido. Visita a su madre, siente la necesidad de saber que está bien. Su hija le ayuda con la casa y la comida. Sus nietos son muy cariñosos con él, mientras más cerca están, más los aprecia. En “todos los santos” se juntan para hacer pan.

2) Don Artemio: músico, floricultor, comerciante, plomero; hijo de don Fidel, padre de cuatro hijos.

En 1986 estuvo en la marina. Vivía con sus suegros, era taxista, pero quería hacer algo más -se fue como indocumentado a EE.UU. donde construyó casas de madera. Ahora es músico y vocalista -en un grupo duranguense y una banda sinaloense-, es floricultor y comerciante de flores en la central de Abastos; también hace trabajos de plomería en el pueblo. Cuando se casó, siguió viviendo en la casa de sus padres, había dependencia económica y el trato “le parecía anticuado, fuera de onda”. Tener un hogar propio era muestra de orgullo, “tenía que demostrarle a mis hermanos que podía“. A los 18 años, don Artemio tuvo a su primer hijo, pero no le caía el veinte, entre los músicos hacían bromas que le llegaban, en las fiestas familiares le decían que su lugar era con los señores; en la calle le incomodaba ir con su esposa. Ahora siente que, a excepción de la más chica, no disfrutó a sus hijos. Como figura masculina, se refiere a su abuelo paterno, recuerda sus crónicas.

3) Migue: músico, taxista; hijo de don Artemio, padre de una hija.

Hace unos años comenzó a cantar y tocar la tambora en el grupo de su padre. El trabajo en los invernaderos no le gusta, tampoco ir a vender flor. Por la tarde, trabaja como taxista en Texcoco. Como padre, experimentó una carga de sentimientos. Durante el embarazo, hubo presión familiar, todos se fueron enterando poco a poco. Al principio negaba su paternidad aunque sus amigos más cercanos lo sabían, conocían a las dos chicas con las que salía, no festejó con ellos. Para el bautizo no fue tomado en cuenta. No hay apoyo económico. Su preocupación es encontrar un trabajo estable, ha pensado en vivir con su niña.

Cuando vio a su hija, comenzó otro contacto, antes no se comunicaba con los niños. No desea enseñarle algún oficio a su hija, pero si ella se interesara en la música o la floricultura, la apoyaría.

4) Don Marcelino: músico, artesano; vecino de don Artemio, padre de cinco hijos.

Hacía venaditos de perilla y a una señora le gustaron, así que los ayudó a hacer un negocio pero después de un tiempo no funcionó. También “aprendió viendo” sobre albañilería y cuando se fue para el norte, veía las casas y se

imaginaba cómo haría la suya⁸. Cuando se casó no se sentía capaz de llevar un hogar; le preocupaba el hecho de tener muchos hijos y no poder pagarles una carrera. No quiere que se casen chicos, quiere que maduren. Como padre no fue duro y siente que no los presionó con la escuela o el trabajo, se arrepiente de no haberlos obligado, incluso con golpes. Insiste en que se superen. Le gustaría que se metieran a Internet en lugar de jugar en las maquinitas. Cuando empezó a aprender sobre las plantas, a su hijo mayor lo vio muy interesado. Su hija es locutora en radio Texcoco, alguna vez le pidió un violín... el cual sigue colgado en la pared. Desde niño quiso ser cantante; trabajó cortando leña con su tío para ahorrar para su guitarra. Su padre lo apoyó con instrumentos y sonido tiempo después, formaron un grupo de bachata, él cantaba; pero hubo problemas administrativos. A sus hijos les compró instrumentos y los mandó con su tío para tomar clases, pero no les entusiasmó, no se dedicaban a la música; sin embargo aún quiere formar un grupo familiar; tiene tres nietos con los que convive y es cariñoso.

5) Ian: artesano, floricultor, florista, comerciante, músico lírico; hijo de don Marcelino, padre de dos hijos.

Comenzó como cargador de los instrumentos de su padre, después fue integrante del grupo y también de un sonido, viajaban por la República y se presentaban en los pueblos vecinos de Santa Catarina. Ian empezó a experimentar con las plantas por su propia cuenta; su abuelo, conocía las plantas medicinales (pingüica, gordolobo, tlanchalagua, zarzaparrilla, toronjil blanco, morado y azul; pericón, simonillo, hierba del sapo, epazote de zorrillo, zohuapatle). También hacía coronas de perilla y portales para las fiestas. Ian aprendió sobre las flores, al trabajar con un ingeniero, y en una empresa cerca de Querétaro, durante seis años, donde las políticas laborales no permitían la convivencia entre los trabajadores especializados en distintos procesos. Después trabajó en el mercado de Jamaica, donde lo recomendaron a otras tiendas. Cuando su primer hijo tenía cuatro meses de gestación, se enteró y “comenzó a sentirse padre”. No hubo festejo hasta el bautizo, escogió a los padrinos porque “son buenos amigos o

⁸ Terminó de construir su casa cuando su hijo se casó.

porque son mayores, respetables y sabrán guiar a los hijos a falta de los padres". Siempre dio apoyo económico, pero sin lujos, "no hay que darle todo a los hijos". El primer año no vivió con ellos pero los frecuentaba. Es muy importante tener su espacio como familia. Le tocó desvelarse, cambiar pañales, bañarlos, alimentarlos. Desea que sus hijos tengan una carrera y un oficio, apoyando lo que ellos decidan, su mujer piensa lo mismo. Conservar los secretos sobre la deshidratación. "En el campo se curten, en el DF también pero de otra manera, los hijos son como las plantas, si les das algo que nos les gusta, no se dan". Fue mujeriego y bebía mucho. No quiere que sus hijos cometan sus errores, por eso los cuidará y les pondrá atención... Va a heredarles casa, esa es la ventaja del pueblo, a su hija le construirá casa, a su hijo le dejará donde él vive. Desde que está con sus hijos, ha cambiado su machismo y alcoholismo (está jurado por 10 años), así como su ritmo de vida; prefiere pasar el tiempo con ellos -viendo TV., comiendo palomitas- "en lugar de gastar en alcohol y estar en el desmadre". Define padre como "el estar presente y convivir", es cuestión de amor y responsabilidad. Quiere ser un padre moderno, "no cerrado ni apretado".

6) Hugo: músico lírico, artesano, florista; hijo de don Marcelino, padre de una hija.

En el grupo musical de su padre, sustituyó al baterista debido a la ausencia de éste, la improvisación dio para otras presentaciones. Trabaja en casa con sus hermanos, elaborando artesanías. También es florista en el DF. Al año de casado tuvo a su primera hija. Se sintió padre desde que supo del embarazo, festejó con su esposa. Guarda todos los documentos (análisis, ultrasonidos). Cuando el embarazo se complicó se sentía solo, su madre lo consoló por teléfono. Sintió alegría, enojo, coraje, tristeza durante el proceso. Se comunicaba con su hija desde que estaba en el vientre, sabía que era niña, "me ponía de espaldas y se movía...ahora se duerme a mis espaldas". Todo lo referente a su hija lo tratan como pareja. Vivió un tiempo en la casa de los suegros; después se fueron al DF y ahora viven en casa de sus padres. Aunque la niña está con su suegra durante el día, él se encarga de su hija, le tocaron las desveladas, cambiar pañales, bañarla en tina, alimentarla, juega con ella, es cariñoso -no le pega- y la lleva al monte. A

su hija le gusta la música, él la apoyará, aunque quiere que practique artes marciales y que estudie una carrera.

7) Don Luis: músico; tío de don Marcelino, padre de once hijos

Estudió en el conservatorio, trabajó en el ejército. Trabajó en distintos lugares no sólo como músico. En 1966 formó la banda Jilguero de Oro. Su hijo menor tocaba desde los ocho años. Después empezaron con la música sinaloense en el pueblo, eran criticados pero muy solicitados. Pidió a la banda que se uniformara, con traje, “aunque fuera corrientito, era imagen“. A sus 32 años, trabajó en Coyoacán como director de la banda juvenil, subió de puesto por sus conocimientos sobre cinematografía. A su primer hijo, lo bautizaron los patronos de su esposa, quien trabajaba en una casa de Coyoacán. “Éramos primerizos y no sabíamos qué onda, el bebé tenía seis meses y ellos se ofrecieron“. Su otro compadre de grado es de santa Cruz de arriba, Tex., apadrinó a todos sus hijos como es costumbre. Trabajaban todo el día, su señora lo apoyaba, los niños se quedaban solos y los mayores cuidaban a los más pequeños. Sus hijos son músicos, el menor es contador.

8) Juan: cantante; hijo de don Luis, padre de dos hijas

Es cantante en un grupo de cumbia. “Fui el segundo en juntarse, me tachaban de mandilón“. Concibe a la pareja como un apoyo, define padre como “ser un guía“.

Disfrutó el primer embarazo, festejó con su pareja, le gustaba el contacto con su bebé a través del vientre. Vivían en casa de sus padres, sin embargo éstos pasaron a segundo término. Su hija mayor tiene 15 años, vive en el DF. Define la relación con su hija como llena de confianza y apertura, aunque cuando le comentó que su juntaría con otra mujer, ella se enojó y se han distanciado. Dice que su hija está en una edad donde no se le puede decir nada. Cree que su hija lo buscará cuando sea necesario, entonces la apoyará. Con su segunda mujer hasta los tres meses de embarazo todo estuvo bien; después ella lo rechazó. Su hija tiene cuatro años, vive en el pueblo pero su madre impide que se acerque a Juan, lo cual le tiene sin cuidado, piensa no forzar la situación, no presionar ya que su hija aún es pequeña. Debido al ambiente de los músicos, tiene muchas amigas,

“tengo suerte para las madres solteras”. No le gusta dejar hijos por donde sea, quería formar una familia; la vida es un ratito, si en el momento se da, bien, pero hay que tomarlo con calma, hay que compartir con la pareja. “Dejar ser a los hijos es importante, hay que apoyarlos pero no se les debe dar todo, no hay que permitirlo”.

9) Don Aurelio: festonero, comerciante; padre de cinco hijos.

Vende festón (ocote y oyamel) en el mercado de Jamaica, antes iba a la Central de Abastos y a veces vendía hongos en Texcoco. Tiene cinco hijos: Guille, la mayor, es enfermera; Alejandra, la segunda; Ana Delia, la tercera hija, está casada y tiene tres hijos⁹; Sandra, tiene dos hijos; y Toño, el menor, se juntó hace unos meses. Siempre procuró estar cerca de sus hijos, no quiso ir lejos para trabajar; como padre les da amor y confianza, les enseñó a trabajar sin distinción entre mujeres y hombres, sus hijas lo seguían y le ayudaron mucho. Ahora siguen juntos, es una familia extensa, de quince integrantes. Comparten al menos un momento, el de la comida.

10) Miguelón: músico, nevero; tecladista del grupo de don Artemio, yerno de don Aurelio, padre de tres hijos.

Es tecladista en un grupo duranguense; también vende nieves en Texcoco. Conoció a su esposa en el baile de la fiesta de noviembre, hace siete años “ella tenía 14, yo 20”. Después de 11 meses de noviazgo se casaron en Santa Catarina. Tienen tres hijos. Con su mujer hay comunicación y la toma en cuenta. Le pide más tiempo para sus hijos, pues con los ensayos llega tarde a casa. Con su hijo menor (4 meses) platica, antes se comunicaba con gestos. A su hijo mayor (4 años) “lo dejan tomar decisiones, lo dejan ser”. Le gustaría enseñarles a sus hijos sobre la música y a hacer nieves. Los apoyará si quieren estudiar pero tener un oficio es importante, les enseñará a meter las manos, lo más importante es darles apoyo (herramientas y estudios). Para heredarles casa, lo hará a quien más lo merezca, en cuanto a acciones y respeto. Cuando nació su segundo hijo, se fue a EUA durante año y medio. En EUA sintió “como si viviera el futuro de la juventud mexicana”, pensó en sus hijos y en sus nietos.

⁹ Su esposo es “Miguelón”, es el siguiente caso.

11) Don Chabelo: campesino, floricultor, florista y comerciante; yerno de don Fidel, padre natural de don Aurelio, padre de ocho hijos, padrastro de tres hijos.

Es floricultor (iris, agapando, margaritón, clavelina) y florista, viernes y sábados trabaja en la florería de su sobrino, cerca de Chiconcuac. Su hijo mayor vive en Los Ángeles, le manda dinero mensualmente. Hace dos años, don Chabelo iba a su trabajo cuando se accidentó (la combi se estrelló contra una camioneta cargada de naranjas que chocó contra una pipa de agua). De momento se levantó, un joven le ofreció llevarlo a la cruz roja pero a don Chabelo sólo le importaba llegar a la florería para entregar 20 arreglos. Cuando regresó a casa, comenzaron las dolencias. Visitó médicos, curanderos y brujos; hasta la fecha no tiene un diagnóstico claro, camina con dificultad apoyado en un bastón o con muletas.

Trabajó en México durante 50 años, le iba bien pero sus vicios lo llevaron a la ruina. En un periodo corto de tiempo varios de sus familiares fallecieron, se ha distanciado de los demás, con excepción de su hermana. Lleva 25 años viviendo con doña Fausta¹⁰, fueron socios de una florería.

12) José Guadalupe: albañil, técnico en diseño gráfico; hijastro de don Chabelo, padre de dos hijos.

Se dedica a la albañilería es “técnico en construcción”. Ya casado, estudió una carrera técnica: diseño gráfico y sistemas computacionales. Actualmente, sus hijos tocan la guitarra, pertenecen a una rondalla y están formando otro grupo junto con un amigo, José escribe las canciones. Define el ser padre como el orientar y convivir con hijos -biológicos, adoptivos, sobrinos- y resolver conflictos familiares. “De soltero tomaba cada ocho días”. Era muy infantil -jugaba a las canicas con los niños- lo cual le disgustaba a mi novia, con la que me junté después de cuatro años. Con frecuencia me hacían comentarios machistas: que no me dejara manipular por mi mujer. Me hubiera gustado tener hijos más joven”

Con su primer hijo (13 años de edad), los amigos no querían que se casara, era el líder del grupito. Su familia tampoco quería pues estaba chico. Su abuelita lo

¹⁰ Consultar la biografía de doña Fausta

apoyó. Sintió la responsabilidad (sobre su hermana, madre y abuela) cuando su hermano mayor se fue del pueblo. Se sentía la máxima autoridad, por ser el xocoyote la casa se le quedaría, sin embargo quiso construir un espacio propio¹¹, por medio de su trabajo diario (albañilería, música). El lugar de padre lo dan los hijos y la familia. “Al principio, ser padre es como un juego. Comencé a sentirme padre hace poco... te vas haciendo padre”.

13) Andrés: florista; primo de Juan, vecino de don Marcelino, padre de una hija.

Es florista, trabaja en la Ciudad de México. Estudió música, pero le aburrió. Viendo a un amigo florista aprendió, y después tomó cursos. Desde hace seis años, hace arreglos florales (anturio, lili, tulipán, orquídea, iris). Trabajó en el mercado de Jamaica y en la colonia Narvarte. Vivió junto con Ian y otros chavos del pueblo, “al depa le llamaban la Embajada de Santa Cata” ya que frecuentemente llegaban floristas de allá. Desde que su hermano se casó, vivió con sus hermanas. El vivir entre mujeres lo ayudó a entenderlas mejor y a no ser machista como su padre, quien murió hace cinco años. Se llevaba muy bien con él, siempre lo apoyó. Se casó después de seis años de noviazgo. “Empecé a cambiar algunas actitudes cuando ella estaba embarazada, cuidaba más mi dinero y también mi tiempo, por si ella me necesitaba. Pensé que ya lo había vivido todo hasta que tuve a mi hija en brazos”.

No pretendo hacer generalizaciones sobre los casos anteriores, tampoco un modelo estadístico, sólo me apoyaré en un modelo mecánico (Lévi-Strauss en Castaingts, 2007:13) para reflejar las relaciones como si tuviesen la probabilidad de realizarse al 100%; en una relación funcional en forma de matriz donde las relaciones se establecen por medio de cruces (x), los blancos significan la ausencia de relación:

¹¹ Su hijo le dijo: cuando te mueras haré lo que quiera con la casa; ahí confirmó que no es bueno darles todo a los hijos, deben ganárselo, con respeto a su hermana y a sus padres.

no. de caso			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VIDA PÚBLICA	Influencias	Alcoholismo			X	X	X						X			
		Machismo			X		X							X		
	Soportes	Familia		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
		Amigos														X
		Pareja	X	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X
	Ritos	Compadres		X	X				X			X	X			
		Boda		X		X			X	X		X	X		X	X
		Bautizo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL	Contactos	Campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ciudad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SOCIALIZACIÓN INFANTIL	Paternidad	Planeación						X				X				
		Inclusión	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	Apoyo	Moral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
		Económico	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Oficio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Herencia	Terreno	X			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Casa								X	X	X					X	

Fuente: Propia, enero-marzo 2009.

La tabla muestra que los hombres criaron a sus hijos junto con su pareja, el apoyo moral y económico está condicionado por el hecho de ser incluidos en la toma de decisiones. La mayoría no registra signos de alcoholismo o machismo. Celebraron algún sacramento para tener compadres de grado¹². La figura del padre es importante en la enseñanza del oficio, según la tradición. Las tres generaciones (padre, hijos y nietos) han vivido en la ciudad, debido al trabajo del padre; y en el pueblo han vivido en el terreno heredado. Se acostumbra que la casa paterna la herede el hijo más chico (xocoyote), pero actualmente se valora el respeto de los hijos hacia sus padres y hermanos a lo largo de su vida, considerando estos actos para tomar las decisiones sobre la herencia.

¹² Ver el siguiente apartado.

COMPADRAZGO

El compadrazgo es un lazo muy importante entre los pobladores de la comunidad, crea respeto y cariño entre compadres y ahijados. Los padrinos se escogen entre amigos y parientes que “se caen bien”, la finalidad es hacer lazos que hay que reforzar durante toda la vida. Los ahijados y los que solicitaron el compadrazgo están en deuda moral (Zamora, 2005) con los padrinos y compadres, y tratarán de tener atenciones con ellos siempre que sea posible. Particularmente señalan un día al año para visitarlos. El tres de noviembre, siempre y cuando haya un compadre difunto, se visita a los compadres llevándoles un chiquihuite¹³ o canasta que contiene parte de lo que se cocinó para la ofrenda. Generalmente es mole, tamales, tortillas, arroz, sopa y pan especial preparado por toda la familia.

Los compadres “de grado” están relacionados con los sacramentos (bautizo, comunión, confirmación, matrimonio) pero el compadrazgo también se extiende para el financiamiento de fiestas y para eventos no sacramentales (el padrino del pastel, el padrino de la música, el padrino de las fotografías, los padrinos de los niños al cerrar ciclos escolares, bendición de vehículos, casa - primera piedra-, negocio, también hay padrinos de imagen) donde no hay un compromiso “fuerte”, ya que no se deriva en lazos duraderos y no hay una reciprocidad económica. *Recuerdo cuando obsequié una imagen a la familia que me alojaba, sin saber que me convertiría en madrina y cada año tendría que llevarla a la iglesia.*

Cuando no hay oportunidades de formar compadrazgos de primer grado (por bautizo o confirmación), o si no hay buenas relaciones con ellos y se niegan a cumplir con sus responsabilidades, se busca un “sustituto”, acuden a la iglesia con el niño o la niña y sus padres y todos se presentan frente a la imagen y piden que

¹³ *Chiquihuite* (chiquíhuitl, cesto o canasta). Cesto o canasto de mimbre, de forma casi cilíndrica y un poco más estrecho en la parte del asiento que en el borde. De Chiqui, raspas y huitoloa, combas porque se hace de varas raspadas y combadas (Cabrera, 1984).

ésta reconozca la relación entre ellos como de padrinos y compadres. Se ofrece un escapulario (imagen de un santo que se anuda al cuello y debe llevarse hasta que se caiga). Pueden ser personas ajenas a la comunidad porque formalmente hay menos obligaciones asociadas con este compadrazgo que con los demás.

El compadrazgo también se fortalece con el bautizo de más hijos, resaltando el carácter ceremonial y con ello la relación entre compadres. En el matrimonio la pareja adquiere los padrinos y compadres de su cónyuge. Los consuegros se tratan de compadres también; los hijos de un ahijado se consideran los nietos de los padrinos (tercera generación).

El padrinazgo también está ligado a la salud de los ahijados. Su preocupación no sólo se expresa en la atención que conceden al ámbito de los sustos¹⁴. *Doña Fausta y su hija Carmen me pidieron un favor: comprarle un vestido rojo a su niña, pues había estado muy chillona. Me dijeron que debía darle un escapulario y ‘bañarla’ en caramelos. Después de unas semanas, como la niña se enfermaba mucho, la llevamos a misa, el padre rezó los evangelios y bendijo el escapulario. Al salir, a la niña se le antojó un elote, le pusieron un poco en el cabello. En el*

altar de su casa “Tetepizila” pusieron una cobija en el piso, después de persignarla, la bañé en dulces, Olquita los ofreció a su familia antes de la cena. Después de unos días me enteré que Olquita estaba mejor, seguía muy contenta porque su abuelita le había dado una madrina. Me informaron que cuando un niño se queda deseoso de algo, llora por cualquier cosa, su mollera huele a xoquía, a veces sueñan feo y se enferman mucho. Ellos mismos piden algo (el vestido rojo), no importa la edad.

Todo parentesco ritual implica el flujo de ayuda recíproca en el trabajo, en

¹⁴ Ver el anexo 6: “Eso que dicen que es brujería”

bienes o en dinero, y ésta misma construye a la comunidad, “una relación entre personas, existe solo si se expresa en acciones concretas” (Good, 2005:285).

Debido a las relaciones de reciprocidad formadas a través del compadrazgo, éste es central en la vida cívica y ritual. Para la gente el parentesco ritual no depende de los sacramentos, sino que el apadrinamiento requiere de cuatro elementos:

Sujeto/ objeto, los padrinos, el rito sacramental o no y la fiesta.

EN LOS OJOS DE LOS CATARINOS

CICLO DE FIESTAS

Las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados (Paz, 2000:51).

La función de la fiesta es establecer y fortalecer relaciones sociales y de ayuda mutua (reciprocidad). Las fiestas religiosas son posibles gracias a las redes de parentesco y compadrazgo, los mayordomos reciben “ayuda voluntaria” de personas que se ofrecen para cumplir mandas, pago de favores al santo o peticiones. La familia sabe que debe apoyar a alguno de sus miembros cuando éste tiene “el compromiso” (mayordomía, boda, comunión, bautizo, quince años, salidas de escuelas básicas).

A diferencia de las mayordomías que funcionan como medio de control económico, para regular las riquezas del pueblo, de manera que, a quien le fue mejor durante el año pague la fiesta; en Santa Catarina, se acostumbra nombrar mayordomos de las dos partes del pueblo: comenzando por la entrada del panteón y por la secundaria, de manera que una vez en su vida les toque algún cargo. En el aspecto ideológico, el ciclo de fiestas, con todos los recursos y el tiempo gastado en el festejo, tiene una lógica: el desperdicio atrae o suscita la abundancia y es una inversión como cualquiera otra, sólo que aquí la ganancia no se mide, ni cuenta (Paz, 2000:54). Se trata de adquirir potencia, vida y salud. En este sentido la fiesta es una de las formas económicas más antiguas, con el don y la ofrenda. La fiesta es un hecho social, basado en la activa participación de los asistentes.

En el sentido de si la cooperación y reciprocidad para las fiestas es voluntaria o más bien obligatoria, en Santa Catarina es obligatoria, pues el no realizarlas los excluiría de la aceptación en la comunidad (Mauss, 1979). La regla fundamental de pertenencia a la comunidad es ser nativo de ella, y los hombres mayores de 18 años participan en el sistema de cargos religiosos. (Arizmendi en

González, 2004:70) nota que la inversión y participación en la fiesta religiosa, es una forma intencionada, premeditada, de inclusión en la trama social y cultural del pueblo; la trama social que diluye la diferencia, que acerca al diverso. Es en las fiestas religiosas donde se reconstruyen anualmente los límites sociales, políticos y económicos de la población, y a partir de la participación desde los preparativos de la fiesta, se reconoce dónde empieza y dónde termina el pueblo, quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera. Los catarinos tienen contacto cotidiano y cada vez mayor, con gente de fuera y es posible que tengan temor, aunque no sea expresado verbalmente, de perder su identidad como pueblo, lo que les hace tener necesidad de mantener su reproducción cultural.

Durante mi estancia en el pueblo, observé tipos de fiestas: las fiestas religiosas (fiestas ‘menores’ y fiesta patronal) y las fiestas no religiosas (familiares, de jóvenes). Incluyo la fiesta de día de muertos porque es una fiesta que se celebra de manera similar en todos los hogares del pueblo. Una característica importante en las fiestas religiosas es el prestigio social que adquiere el organizador; un ejemplo es el encargado del grupo de floristas para *arreglar* la iglesia para la fiesta patronal, donde la originalidad es esencial para determinar la competencia (simbólica) del próximo año.

Las fiestas familiares requieren de una mayor organización, a veces se planean con mucho tiempo. La comida que se ofrece es muy elaborada, si es fiesta infantil, adornan con globos y figuras, también elaboran recuerditos y dulceros. El baile es familiar, en las mesas, se forman grupos de parejas jóvenes, solteros, niños, los matrimonios también se dividían en hombres y mujeres.

En las fiestas organizadas por los chavos” la organización es diferente, son informales, espontáneas –cuando los señores de la casa no están- y participan los amigos, preferentemente jóvenes solteros (15-22 años). Por lo general entre todos cooperan para comprar alcohol, y no preparan comida, más bien salen a comer con la “cruda” encima. En este tipo de fiestas, la música es más variada, escuchan rock en español, reggae, ska, salsa, cumbia, banda, duranguense y electrónica. *Una ocasión, después de un evento con La Finca, el grupo musical de don Artemio, llegamos a Santa Catarina a las 7:00 am, don Artemio tomó café y se fue*

a trabajar. Doña Chela y Avilene salieron temprano a Texcoco. Miguel aprovechó la ocasión para hacer fiesta, pues algunos de la banda se habían quedado a dormir en su casa. Compraron más cartones de cervezas. Mis compañeras y yo despertamos a mediodía, gracias a que ellos cantaban y bailaban solos. Estuvimos un rato en casa, después hicimos el aseo, los amigos de Miguel se fueron y la vecina se encargó de avisar que hubo fiesta.

En las fiestas todos se conocen y los músicos tienen un lugar especial. Fuera del pueblo, el trato es muy distinto, los músicos y sus acompañantes, tienen que esperar en el autobús hasta que sea su turno para entrar al lugar de la fiesta. Si la comida se termina, no ofrecen nada más.

Las fiestas son diferentes por la cantidad de gente reunida el día en que culmina la fiesta; propiamente en el banquete, aparte la cantidad de gente que se involucra en la ayuda que se hace con las manos; este tipo de ayuda está en proporción también con la cantidad de alimentos; los grupos musicales; arreglos florales y la intervención de padrinos.

En la vida cotidiana, resaltan los preparativos para la fiesta, ya sea celebración, bendición, acto festivo, o convivio, donde son importantes las redes de reciprocidad, esa es una condición entre los catarinos: “sin ayuda no hay fiesta”. El énfasis está puesto en las relaciones –principalmente entre las mujeres– a partir de la invitación (práctica de ayuda que realizan con las manos: *tlapalehuite*) para preparar la comida para las fiestas. Una mujer que ha ayudado a

varias a lo largo de su vida, es lo que le posibilita ir a la casa de otra mujer para “invitarla” con la certeza de que le aceptarán la “invitación” y de que acudirán a tal. La formalidad con la cual se dirigen las mujeres para hacer “la invitación” nos deja ver que los pobladores asignan un valor único a la ayuda que se hace con las

manos, es decir, a la persona en sí. La “invitación” cumple una función más relevante de lo que supuse porque es un ejemplo más de entre los diferentes intercambios verbales que los pobladores acuerdan en su mundo de relaciones. En cuanto a un acercamiento del valor de las acciones, es muy difícil que las prácticas en este tipo de intercambio de ayuda se modifiquen sustancialmente a través del tiempo porque el valor está en la persona, la cual es insustituible. El valor del intercambio de esta ayuda lo representa la persona en sí. De ahí que los pobladores enfatizan que esta ayuda es una riqueza.

La ayuda para una fiesta, enunciada como *tlapalehuite* (López Millán) consiste en una serie de actividades que realizan tanto hombres como mujeres de todas las edades. Las actividades se dividen en tres partes: unas se dirigen a la elaboración de alimentos durante unos días antes de la fiesta (1 a 3 días, dependiendo del tamaño de la fiesta); mientras que otras se dirigen al mero día; la última parte de las ayudas se efectúan hasta dos o tres días después de la fiesta. Gran parte de las primeras actividades las realizan los familiares directos. La segunda serie de actividades están dirigidas a la manera en que se recibe a las personas agasajadas. Ese mismo día en la noche, algunas mujeres guardan en bolsas algunos de los alimentos ofrecidos en el banquete (*el tlacahuilli*), para entregarlos a las mujeres que ayudaron antes de que se retiren. En la última parte de las ayudas continúan las actividades del “recalentado”, pueden realizarlas otro grupo más de familiares que no estuvieron en los días anteriores, sino que son quienes llegaron “el mero día” y se quedan a dormir en esa casa, para ayudar a limpiar la casa después de la fiesta. Desde luego, ha cambiado la manera de preparar los alimentos ya que “antes todo se hacía con las manos y ahora todo se compra”, pero no la práctica en sí. Ahora hay refrescos en lugar de pulque; trastos desechables sustituyen a los de barro; el mole y la carne se compra.

En Mesoamérica¹⁵ el maíz fue objeto de veneración, involucrando aspectos religiosos relacionados con ciclos vitales y de la creación del ser humano mismo,

¹⁵ (Claudia Alfaro. *Alimentación como un Rasgo Cultural*, Claudia Alfaro MUNA, en <http://www.munaelsalvador.com/content.php?idcat=5>
en: <http://www.munaelsalvador.com/content.php?idcat=5>)

incluyendo deidades femeninas y masculinas, por lo general celebradas a la entrada de la estación lluviosa celebrando las cosechas. Sus atributos consistían de hojas de maíz, mazorcas o granos -Tláloc se representa llevando una planta de maíz en su mano como símbolo de la relación directa de las lluvias con este cultivo. En las festividades se ofrecían platillos característicos que se brindaban en fiestas específicas, como diversos tipos de tamales, tortillas, atoles, etc.

Actualmente, hay dos elementos, quizá muy comunes en la vida diaria de los catarinos, pero que resaltan más durante sus fiestas: la comida y la bebida, en el contexto de las relaciones sociales. El aspecto ritual del alimento en el caso de los difuntos cobra aspectos más importantes que renuevan los vínculos entre los vivos y los muertos:

La comida y el consumo de la comida representa la dependencia mutua y el compromiso de nutrirse mutuamente implica un endeudamiento permanente. Hay elementos importantes en cuanto a la preparación de los alimentos: las mujeres que se ayudan (tlapalehuite), la tradición oral donde las recetas pasan de generación en generación, así como algunas creencias: *dibujar una cruz con los dedos en la masa para hacer tamales, si se enojan, los tamales no se cuecen y*

hay que bailar alrededor de la olla con orejas de burro simuladas con hojas de maíz.

Otro elemento importante es que, la bebida siempre está presente, principalmente entre los hombres (comenzando por el sacerdote que comulga con vino, y durante la fiesta, cuando ofrecen hartos alcohol. Aunque algunas mujeres tomen un poco, es más “aceptado” que sean los hombres los que beban durante las fiestas, los fines de semana o prácticamente en cualquier momento). Y

si son músicos -dentro y fuera de la comunidad- la comida y bebida se traduce en agradecimiento. Cabe resaltar que en la celebración de “todos los santos”, el alcohol también es una ofrenda -para las almitas de los hombres adultos. El alcohol juega un papel importante en las relaciones entre los hombres (amigos o compadres), pues el emborracharse juntos les da confianza, algunos hasta se animan a contar sus problemas, aunque ya sobrios, se tachen de sentimentales y otras cosas (Brandes, 2002:13). Pero si no beben, la presión es mayor: *“no toma porque no lo dejan, es que le pegan (su mujer), o se convirtió en aleyuyo (protestante)”*. Hay una escena que se repite: mientras los hombres beben (afuera), sus mujeres (madres, esposas, hermanas, abuelas) al principio se preocupan *“es tarde, vendrá solo, seguro no comió, ya se gastó el dinero...”*

Dentro de la fiesta, en el ritual estudiado etnográficamente se encuentran algunas danzas. Existen dos tipos principales de danza: danzas de participación, que no necesitan espectadores, y danzas que se representan, que están diseñadas para un público. Las danzas participativas incluyen danzas de trabajo, algunas formas de danzas religiosas y danzas recreativas como las danzas campesinas y los bailes populares y sociales. Para facilitar la participación, casi siempre, los pasos son repetitivos. Las danzas que se interpretan en la comunidad constituyen en su esencia una apelación al poder liberador de la memoria (Broda, 2001:336). Algunas funcionan como documentos históricos, no verbalizados pero que sirven para rememorar constantemente su pasado: la danza de los apaches refiere a su pasado prehispánico; la danza de los *Santiagueros* remite a su dominio colonial, y la danza de los *Vaqueros* recuerda la época de las haciendas.

Con el florecimiento de las grandes haciendas en el Siglo XVIII, surge un gran número de danzas y bailes que, en su mayoría, expresan la organización y formas de trabajo desempeñado por los habitantes de esas haciendas, tal es el caso de la danza de **los Vaqueros**. En su estructura, la danza refiere las acciones de la actividad ganadera a través de bailes y diálogos entre los diferentes personajes que intervienen. Esta danza está difundida por los Estados del Centro del País, cuenta con diferentes versiones, pero en todas, el elemento común lo significa la “persecución”, “toreada” y “matanza” de un toro. Los personajes que

aparecen en esta danza son el “caporal”, quien se encarga de vigilar que la danza se lleve a cabo de manera correcta; los “vaqueros¹⁶” (campesinos) -charros y chinas poblanas-, que son quienes ejecutan la danza; y los negritos -niño con la cara pintada de color negro y un cacomiztle disecado al costado, adornado con listones- los cuales se encargan de distraer a los vaqueros, con el objeto de que se equivoquen. *Me contaron que “los negritos”, cuidaban los magueyes del patrón,*

pues el cacomixtle, se tomaba el aguamiel; por eso durante la danza, llevan a este animal disecado en su morral.

El toro (hombre con un becerro disecado y adornado con moños y listones) simboliza al semental

indomable del monte; se esconde y los patrones lo van a lazar con sus reatas. Durante la coronación, en los bailes, cada pareja se despide, agradecida, de los patrones, quienes ofrecen al pueblo chiquihuites con dulces, cacahuates y galletas.

En la danza de **las Sembradoras**, las parejas simulan la siembra del maíz, con la pala hacen movimientos hacia los lados y al centro, los cacahuates son “las semillas” que se lanzan al público. La participación de las mujeres en el rancho (hacienda) era mínima, pero actualmente, como los hombres no quieren bailar, hay muchas mujeres en la danza. Los personajes son: patrones, mayordomos, caporal, pasatiempo, (llama a los trabajadores para el pago), rayador (paga), tlacualera (mujer del mayordomo que le lleva de comer), aguadores (niños, van

¹⁶ El amansador o el vaquero jornalero aún siendo humildes pero habilísimos jinetes presentaban el orgullo de ser mejor "cotizados" como empleados que cualquier otro tipo de trabajador y vestían trajes de charro semejantes a los de los patrones (www.wikipedia.org)

detrás de la patrona), monarcas (vasallos o trabajadores que llevan la fila). Un canto que entonan durante la representación es el siguiente:

*“Venid sembradores
Venid a la siembra
Abriremos la tierra
Para tener fruto”*

Muchos análisis sociales y antropológicos conducen a la idea de que las creencias, y en especial las creencias religiosas, son una de las partes del ser humano (Castaingts, 2007). En el pueblo, **la iglesia** es el centro gravitatorio de la fiesta y del ciclo festivo, es un recinto sagrado para los habitantes, por ser ésta donde veneran a sus santos y realizan fiestas. La iglesia es de adobe, la cubrieron con piedra, no tiene varillas, debido a la estructura se estima que existe desde el año 700 d.C. La capilla de San Sebastián se encuentra del lado derecho, en el otro extremo, la de Santa Cecilia. Su organización está formada por: padre (oficia misa a las once de la mañana cada domingo), ministro (dan la ostia consagrada a la gente y van a las casas de los enfermos, offician misa), monaguillos (niños que llevan dos velas y una cruz, acercan el vino, el mantel y el cáliz al padre), lectores (leen cada domingo según el calendario litúrgico) (Arizmendi, 2004:17).

Es necesario considerar que, Santa Catarina del Monte es un pueblo católico¹⁷ y anteriormente, un pueblo agricultor; de ahí la importancia de relacionar el ciclo de fiestas religiosas con el ciclo hidro-agrícola, donde coinciden los

¹⁷ Hay otros eventos como las peregrinaciones anuales tradicionales (Tepalcingo, Mor., Nativitas, Tlax.) donde la gente cumple sus mandas recibiendo peregrinos de manera recíproca; y los rosarios como “predicación”, una manera de promocionar el catolicismo debido a que no va mucha gente a los rosarios efectuados dentro de la iglesia, así que el sacerdote encomienda una imagen, para que las devotas lo lleven a los hogares de la gente que tiene alguna petición¹⁷ y promesa -ligadas al bienestar de la familia. Se hace una invitación para recibir a la imagen en el altar de la casa, hay una preparación previa de éste con flores y ceras. Después siguen las oraciones del que pidió la imagen, y se sigue con el rosario (rezo, cantos, peticiones). Al finalizar se ofrecen alimentos.

tiempos de siembra y cosecha, marcados por la fiesta, en algunos casos de algún santo:

Fecha	Ciclo hidro-agrícola	Fiestas menores	Fiestas mayores
2 de febrero	bendición de semilla	La Candelaria	
Marzo	Apantla: limpia del caño		
domingo anterior al miércoles de ceniza		Carnaval	
19 de marzo		San José	
6 de agosto		San Salvador	
13 de junio		San Antonio de Padua	
1, 2 y 3 de noviembre		Día de muertos	
22 de noviembre			Santa Cecilia (patrona de los músicos)
25 de noviembre	cosecha de maíz		Santa Catarina Mártir
20 de enero	preparativos	San Sebastián Cambio de mayordomía	

Fuente: Propia, a partir de mi estancia (julio 2008- marzo 2009).

La Candelaria. La iglesia católica celebra la purificación de la virgen María, 40 días después de dar a luz; también se acostumbra que, quien obtuvo “el niño” oculto en la rosca de reyes, ofrezca tamales y atole –ambos productos del maíz. Pero detrás de la primera fiesta del año, existe la tradición de bendecir al Niño dios, quien adquiere la simbología de “semilla” ya que anteriormente¹⁸ se

¹⁸ Esta tradición tiene raíces prehispánicas: para los aztecas, todos los fuegos eran extinguidos en el punto medio de invierno. Los siguientes cinco días había un periodo de inactividad y duelo; luego llegaba el año nuevo con el realumbramiento de los fuegos, con fiestas. En muchos pueblos los habitantes llevan a bendecir a la iglesia las mazorcas para sembrar sus granos en el ciclo agrícola que comienza el 2 de febrero, el cual coincide con el undécimo día del primer mes del calendario mexicano, cuando se celebraba a algunos dioses tlaloques, según Fray Bernardino de Sahagún (Wikipedia).

bendecían las semillas para la siembra. De ahí la importancia de que el compadre “vista al Niño” y lo lleve a la iglesia; la religión y el compadrazgo se traducen en unión y compromiso. Los padrinos del niño Dios -lo visten cada año- prenden el sahumero, y se ofrece la canasta y las flores para el altar. Se prenden las ceras, los padrinos rezan el rosario, y dan “una disculpa”, los compadres responden con palabras de agradecimiento, comida y bebida, y aprovechan para ponerse al día sobre los conflictos familiares y renovar el compromiso para el próximo año.

Apantla/ Apantli. Es un rito prehispánico para ofrendar (promesas: música, danza, comida, flores y floreros) y seguir con el ciclo del agua para la agricultura. Se hace faena, para limpiar el caño, todos los caminitos donde corre el agua para el riego. El aguador –antes *granicero*- ofrece los alimentos para sus acompañantes. Llevan el estandarte de Santa Cata y la banda los acompaña junto con el campanero y la salva de cohetes desde la iglesia a los manantiales, se dividen en tres grupos¹⁹ para enflorar cruces cerca del agua. Siguiendo con las creencias ligadas al agua y agricultura, para los catarinos, existen espíritus denominados ahuaquis o “dueños del agua”, también les llaman tiochis o duendes, lo cual refleja respeto, temor, y veneración al agua. Estos espíritus habitan en el interior de los manantiales, cuidan el agua y producen los fenómenos meteorológicos. Además capturan las almas de ciertas personas cuando hay rayos y granizo. Hay un encargado ritual: el *granicero*, que es el mediador de los intercambios entre los espíritus y la comunidad. Hay una ofrenda durante las curaciones (se considera enfermo al cuerpo del alma que se llevaron los ahuaquis), cuando se hacen ofrendas de comida en el agua, y después las palabras rituales. Ejemplificaré con algunos relatos:

- *Doña Fausta me contó sobre un señor que fue a leñar y encontró comida, sin saber que era de los duendes, se la comió y regresó a su casa. Se*

¹⁹ Don Felipe, quien se hace llamar “supremo jefe náhuatl”, por cuestiones personales y políticas –fuera de la comunidad- llevó a Canal 34, y un grupo que cantó y danzó durante la ceremonia. En la iglesia bendijeron sus instrumentos y la comida, se persignaron y cantaron para santa Catarina. Me dijeron que no son concheros pues antes no se danzaba de esa manera. Doña Fausta conoció estas danzas en Estados Unidos, hace 24 años trajo un grupo de danza de Iztapalapa para la virgen.

durmió y soñó con personitas con distintos trajes que lo llamaban. Su voz cambió, se dice que adquirió el don.

- *José Guadalupe me contó que su abuela hablaba sobre un señor que cantaba bonito, cuando cayó el rayo a la campana de la iglesia, su voz cambió, se volvió ronca, casi no se le entendía. Se dice que fueron los duendes. Desde entonces, cuando faltaba agua, él subía a las tres cruces y cantaba fuerte, si los duendes seguían enojados no habría agua, entonces subía a un cerro más alto para seguir cantando. Entonces llovía mucho, pero él no se mojaba tanto como los demás en el pueblo. Se quedó como una tradición, ahora ya no hay graniceros pero se sigue haciendo una ceremonia, mezclada con la religión católica.*

- *Don Artemio me contó que al hijo de Catarino Miranda no despertaba después de haber jugado en un charco de agua. Fue con don Teodoro, quien dijo que los duendes se lo habían llevado. Pidió que hicieran un muñeco con su ropa, como si fuera el niño, para llevarlo al charco donde don Teodoro haría un ritual. Don Catarino cargó el muñeco en la espalda sin esfuerzos, pidió a los vecinos del lugar que encerraran a los perros pues “iba a pasar un enfermito” y si ladraban nada resultaría bueno. Don Teodoro dejó una ofrenda para los duendes, le había pedido a la familia fruta y trastos pequeñitos con comida. Cuando don Catarino*

llevó el muñeco de regreso, le pesaba más y más. Lo pusieron al lado del niño que dormía. Al otro día despertó, los duendes aceptaron regresar su espíritu.

Carnaval. Se lleva a cabo el lunes y martes anteriores al miércoles de ceniza, aunque lo han extendido un domingo

antes y uno después.

La mayoría de los participantes son hombres, usan máscaras²⁰ (con barba y tez blanca), sombrero de copa (adornado con una pluma), sombrilla (*para el sol y contra los perros*), guantes, mascadas y trajes de colores llamativos. Es importante estrenar un traje cada año, el patrón debe resaltar. La banda de músicos los acompaña en las casas donde el patrón -quien se adelanta a la cuadrilla- pide al casero que pague cierta cantidad por pieza, animándolo a que pida otra, son canciones de moda y alguna tradicional, como “la muñequita”, en la cual una pareja, baila una muñeca sobre un paliacate, entonando un fragmento del canto: *“Dile a tu maridito que compre tus aretitos, mira que orejitas tienes parecen de molcajete...”*

Algunos van “boteando”, pidiendo dinero a la gente que encuentran en el camino, a los carros, taxis y combis. El dinero que se junta es para la banda, la pirotecnia y los bailarines. Durante la coronación, se entregan trofeos de manera individual y colectiva (a la mejor cuadrilla, la mejor banda, la mejor “chica”, el mejor traje, etc.)

Los huehuenches son espíritus malos que persiguen a la gente, para “hacerlos creer” y seguir con la tradición. Cada año, después de misa, prometen bailar y ofrecer alimentos para la cuadrilla y sus acompañantes. Bailan todo el día, descansan durante la comida. En algunas casas les ofrecen tamales, como es costumbre.

- *Se cuenta que un señor no tenía que ofrecer durante el carnaval y se fue al monte a traer de comer. Escuchó ruidos y voces que pedían dinero al casero, vio que se acercaban hombres vestidos con plumas y sombreros viejos, así como mujeres con chincuate y camisa bordada. Pensó que si venían de otros pueblos, en el monte no había casas donde pedir. Cuando se acercó lo suficiente,*

²⁰ Doña Fausta me dijo que antes se vestían con chincuate: tela de lana, de color crudo u oscuro, está cocida de manera circular, pero no en la cintura, de manera que se ajusta con dobleces en los lados (*pastelones*), sujetándolos con una cinta. Tla mach coto (camisa bordada): tela de manta, bordada en el pecho y espalda (batas), las mangas y hombros, con colores vivos y motivos de la naturaleza (flores y animales) con grecas. Payo: rebozo de lana. Tocho mic: listón de lana para amarrar el cabello largo en dos trenzas.

no vio más que leños.

- *Me contaron que un hombre soñaba con máscaras del carnaval que le decían que se lo llevarían. Varias noches tuvo pesadillas hasta que su traje estuvo terminado para cumplir su promesa de bailar.*

San José (19 de marzo). Es el patrono de la familia, se festeja en la capilla del pueblo. Es una fiesta chica donde la ceremonia religiosa está rodeada de promesas (arreglos florales), seguida por una procesión donde están presentes la banda de viento y la banda azteca, por la noche hay feria, con artistas invitados²¹, ballet norteño, fuegos pirotécnicos y comida.

San Salvador. Como en cada fiesta, los preparativos están programados:

entrada de bandas; salva de cohetes; decoración de la iglesia -es importante destacar la presencia del maíz en el arreglo del santo, así como la decoración de los altares con frutas y vegetales-, celebración de misas -la gente entra constantemente a dar gracias y a dejar limosna-; danzas tradicionales; la feria; y el baile de cierre con grupos musicales. La feria se lleva a cabo en el pueblo, en el terreno que está frente a la delegación (explanada) y a

un lado de la Iglesia. Se instalan los juegos mecánicos, y puestos (mesas, tablas y tubos). La gente del pueblo vende fruta, dulces, antojitos, refrescos, pan, comida.

²¹ Hubo presentaciones de la Rondalla del pueblo, así como un Trío, formado por el hijo de Doña Fausta y sus nietos.

Todos los santos

El sincretismo entre costumbres españolas e indígenas dio origen a lo que actualmente constituye la fiesta de Día de muertos, cuando las ánimas retornan a sus antiguos hogares para visitar a sus parientes, aunque durante esa visita no se vean entre sí.

En México se celebra de distintas maneras, pero el ritual gira en torno a la bienvenida y despedida de las ánimas, la colocación de ofrendas²² para los muertos, el arreglo de las tumbas, la velación y la celebración de la misa. En la fiesta de Día de muertos los parientes ya fallecidos “visitan” a sus familias, quienes ofrecen la comida que solía gustarles. Es un momento de reunión de toda la familia -tanto vivos como muertos- con lo cual se fortalece la identidad, por medio

de las relaciones sociales entre las familias de la comunidad.

El calendario ritual señala dos ocasiones para la llegada de los muertos, el 1° de noviembre, el cual en algunas regiones honran a la memoria de los niños muertos, mientras que el dos de noviembre honran a los adultos fallecidos.

El 1° de noviembre, a medio día llegaron las almas. La semana pasada algunas familias hornearon pan, otras, lo compraron. Llegan a hornear hasta cuatro costales por familia (45 kg de masa). Hacen pan de sal y de azúcar con formas humanas o de animales. El pan varía según las formas y los ingredientes: levadura, pulque, huevo, guayaba. Una tarde mezclan los ingredientes para que la masa repose toda la noche y aumente su volumen. A las 4:00 am se calienta el horno con leña, mientras se elaboran las figuras (cocolos, flores, muñecos, palomas, conejos...) y

²² Ver anexo 5: Simbología de ofrendas de Día de muertos.

después de 4 hrs. aprox. se meten las piezas, una a una con ayuda de una pala, y después de horneadas se guardan en los chiquihuites para acomodarlos en el altar.

También limpiaron la casa, todos se organizan, las señoras preparan la comida: fruta en dulce, pollo, sopa, tortillas, atole. Adornan la ofrenda con papel picado, servilletas bordadas, calaveritas de dulce (para los niños difuntos), algunos ponen fotos de los difuntos, cortan o compran flores, prenden ceras²³, ponen fruta, así como platos y cubiertos (nuevos) y una jarra con agua. Tanto en las casas como en la iglesia, hacen un camino con pétalos desde la calle hasta la entrada del altar donde se encuentra la ofrenda. Durante la velación, toda la noche tocan las campanas en la iglesia y los mayordomos hacen un camino con ceras – recolectadas por todo el pueblo- de la entrada de la iglesia hasta el altar. La gente acostumbra ir a limpiar y enflorar el panteón. El panteón (1704), la gente de la comunidad tiene derecho a este servicio por herencia y por ser miembro de la comunidad, siempre y cuando esté al corriente con sus pagos de cooperación civiles y religiosos. Les corresponde una tumba para dos cuerpos, con derecho a obtener otra.

El 2 de noviembre a las 10:00 am celebraron una misa en la iglesia y también en el panteón. Al medio día despidieron a las almas. En la ofrenda de despedida se prenden nuevas ceras y ponen canastas con mole, arroz, sopa, pollo, cubiertos con una servilleta -bordada con anticipación. También ponen alcohol (tequila, cerveza, pulque y rompopo para los adultos). Se quema incienso y se hace un camino con pétalos de flores del altar a la salida de la casa para despedir a las animitas. Por la tarde visitan a sus compadres –los ahijados van a su casa- llevan canastas con comida, pan y fruta. Primero se persignan en el altar y luego prenden una cera, entregan la canasta²⁴ y después comen en casa de los compadres, quienes les regresan sus canastas con pan y fruta. Cuando hay

²³ Parafina, cera o sebo, de 500 gr ó 1 kg.

²⁴ Chiquihuite (*chiquíhuatl*, cesto o canasta). Cesto o canasto de mimbre, de forma casi cilíndrica y un poco más estrecho en la parte del asiento que en el borde. De *Chiqui*, raspas y *huitoloa*, combas porque se hace de varas raspadas y combadas (Cabrera, 1984).

difunto reciente (es el primer año) la gente les lleva ceras.

El 3 de noviembre, aunque las familias son creyentes, mencionaron que “si vienen o no vienen las animitas, de todas formas ponen la ofrenda”. *Mientras poníamos la ofrenda, una mariposa estaba en la cera de la ofrenda, Doña Chela me dijo que “era una animita”, según la creencia de su madre al ver mariposas sobre los sembradíos de cempasúchil.*

Día de muertos es un rito que une a la familia, todos cooperan durante los preparativos; todo lleva un orden, son muy puntuales también. Al pasar por las casas o negocios, acostumbran “dar calavera” (fruta y pan) los habitantes se arreglan más que en otros días pues “reciben” a los difuntos²⁵ y van a saludar a los compadres, quienes viven en Santa Catarina o en los pueblos cercanos. Cuando los compadres de primer grado se intercambian canastas con alimentos en Todos Santos, fortalecen sus lazos. La ausencia de canasta implica la interrupción de la relación, el dar alimento implica “respeto” (icatlasotla) y el devolverlo, “agradecimiento” (tlasocamachiliztli). Hay un conjunto de acciones, como son formas rituales de saludo, el apoyo en mayordomías, el intercambio de comida en Todos Santos y en general, una actitud de solidaridad que integra a dos grupos familiares. El agradecimiento se expresa con la canasta de Todos Santos, junto a las palabras que incluyen una disculpa por lo poco que se ha ofrecido.

Fiesta patronal. *En Teopanzolco (iglesia vieja) encontraron a la virgen de*

²⁵ *Una mañana llegó un chico preguntándome por una vara que se les pone a los difuntos. Doña Fausta me dijo que se llama mastuerzo y se coloca en las manos del difunto para ayudarlo a espantar los perros del camino mientras cruza... Por la tarde, llamó una mujer, me dijo -yo te conozco, me dijiste que vivías en Atzoyatla, soy la señora del Internet-, le pregunté como estaba, -mal..., no tardé en decirle que seguramente doña Fausta tendría algún remedio. Era la viuda. Durante mi estancia, hubo varios difuntos en el pueblo, nueve en los primeros tres meses del año. Había una gran lona, tocaban dos bandas y el mariachi, las coronas eran muy grandes, había muchísima gente y una fila de carros. Salió una niña, tan triste que apenas se mantenía de pie mientras se llevaban el cuerpo de su papá. Entre la música y los murmullos, el rosario no se terminó, puesto que las dos viudas tenían diferentes credos y los hijos, seis de una y tres de la otra se peleaban. Durante el entierro, el féretro se volteó –dicen que es mal augurio. El difunto era muy querido en el pueblo, fue florista y festonero, dejó cuatro viudas. La noche del Apantli, bebió de más y lo encontraron muerto, camino a casa.*

*Santa Catarina*²⁶. Cuentan que se le veía desde un cerro, caminando de un lado a otro, brillaban sus aretes y el machete con el que le picó los ojos a un hombre que quería comprobar si era doncella (virgen). La imager²⁷, tiene a sus pies, la cabeza del secundino (demonio).

La fiesta de la virgen de Santa Catarina, comienza con **los novenarios**, los cuales son motivo de orgullo, quien lo pide paga la misa, adorna la casa con festones y tiene que donar algo útil a la iglesia (repisas, corona de la virgen, jardinera, flores, cohetes). En cada novenario se realiza una misa, las personas que lo pidieron cargan a la 'virgen caminera', una pequeña imagen de bulto, la llevan durante la procesión, la llevan hasta su casa acompañados por la banda de música y la gente cercana a la familia; durante la procesión lanzan cohetes²⁸ y pétalos, llevan el sahumero –donde queman copal- junto con la campana. Al llegar a casa la virgen es colocada en el altar, rodeada de flores; se reza el rosario, hay algunas peticiones de los devotos que ofrecen ceras y flores. Al terminar se ofrece una cena que incluye maíz (pozole, mole, atole, tamales, tortillas, tostadas, tlacoyos²⁹).

²⁶ Aunque su existencia histórica fue puesta en duda en la Iglesia Católica a partir de 1961, considerándola, según algunos historiadores, una creación literaria como contrapunto cristiano a la gran filosofía pagana de Hipatia de Alejandría que no admite mujeres como ella: vírgenes y sabias; sin embargo, liberada de las narraciones legendarias, permanece inscrita en el Martirologio romano. Es la patrona de los barberos, carreteros, cordeleros, traperos, escolares y estudiantes, hilanderas, molineros, notarios, nodrizas, oradores, filósofos, fontaneros, alfareros, predicadores, afiladores, sastres, teólogos, torneros... y de las solteras, día de las *Catalinadas* (www.wikipedia.org).

²⁷ *Los habitantes también platicaban que en unos terrenos cerca a la división de las poblaciones de Santa María Tecoanulco y Santa Catarina del Monte, dos niños, cuidando sus borregos, encontraron las imágenes de Santa Ma. Magdalena y Santa Catarina.*

²⁸ La trayectoria vertical arriba-abajo, se traduce en la conexión del eje cosmológico; tanto cohetes como rayos conectan a los participantes –terrenales- de los ritos con los seres divinos –del cielo. (Olavarría, Ma. Eugenia. *Cruces, flores y serpientes, simbolismos y vida ritual yaquis*, 2003; págs. 229-271).

²⁹ *Tlacoyo* (tlatlaolli, maíz molido, tlaolli, maíz desgranado, y la desinencia ye o yo, que tiene) Clacoyo evolución popular de la palabra tlatlaoyo. Especie de empanada hecha de una tortilla gruesa de maíz, de forma oblonga o triangular, que se rellena con masa de alverjón o frijol, o alguna hierba comestible (Cabrera, 1984).

Me sentí fuera en los novenarios hasta que encontraba algún conocido; durante los rezos donde todos se funden en una voz, pasaba desapercibida, hasta que entonaron cantos religiosos, los cuales desconocía.

La fiesta patronal es un momento de reconocimiento, de cohesión, de pertenencia. Cada uno contribuye a su manera y de manera formal y explícita en

el éxito y grandeza de la fiesta de cada uno de los santos, y en especial el de la Virgen de Santa Catarina. Todo está planeado. Es demostrarle a la virgen, a todos, que todos están ahí, que todos en su diversidad son uno con la virgen y con el pueblo. Ahí en el centro del pueblo están los músicos, se hicieron presentes con su capilla a la Virgen de Santa Cecilia, su patrona. Y la construyeron en el ala norte de la iglesia de Santa Catarina, dándole soporte simbólico. Ahí están los floristas, que cada año decoran la portada de la iglesia. Todos

están ahí, músicos, floristas, floricultores, artesanos. La virgen y sus santos acompañan al pueblo, asegurándoles velar por el bienestar y la prosperidad de la comunidad. No puede ser de otra manera (González, 2006:19).

Para la fiesta patronal existe una organización de 60 a 65 personas aprox. Entre músicos y floristas, la gente del pueblo colabora. Existe un grupo de 70 mujeres, de entre 12 y 60 años, encargadas de cargar y cuidar a la virgen durante la procesión, ellas se preparan meses antes, cada ocho días asisten a la iglesia donde les explican acerca de la religión católica, la historia de la virgen, la forma

de ir en la procesión y les enseñan cantos para la virgen. Vestidas de blanco, forman una baya, dentro van los ministros, catequistas y fiscales para cuidar el orden (Sánchez, 2000:33).

El jefe de participación ciudadana nombra a los encargados de los 20 “descansos”, en cada uno hay una portada como arreglo floral –aunque no sólo lleva flores- se hace una oración, en algunos hay banda de música contratada por los vecinos, y se ofrece comida y bebida.

Cada año se le da rumbo distinto a la procesión, un año es por dentro de los ramales y el otro, por las avenidas y calles principales. A las 6:00 am la gente llega a la iglesia con la Virgen, le sigue la banda azteca y la banda de viento, en la explanada algunos voluntarios ofrecen café y tamales a los participantes.

Las bandas aztecas se componen de chirimía, teponaztli y tarola. La chirimía es una flauta de madera, la boquilla es de carrizo. El teponaztli es un tambor de madera y cuero, es un cilindro de madera, a la parte inferior (cubierta

de madera) tiene tres patas, en la parte superior tiene cuero.; las baquetas para tocar el teponaztli son largas y en la punta llevan un recubrimiento de estopa cubierto con fieltro. La tarola es un tambo más pequeño que el teponaztli y

se cuelga al cuello con una cinta para tocarlo, las baquetas son de madera y más cortas que las del teponaztli. Los músicos de las bandas aztecas, así como los de las bandas clásicas tocan en fiestas de los pueblos (fiestas religiosas). La música de las bandas aztecas parece estar muy asociada al ritual religioso, así, por ejemplo, la pieza “Coranguillo” se toca acabando la misa, pero antes de salir de la iglesia; la pieza “Las Carmelitas” se toca cuando llevan la imagen en procesión; la pieza “La Corona” se toca después de la misa y mientras se come. Actualmente en los pueblos, parece haber una preferencia por la música de las bandas clásicas

frente a la de las bandas aztecas, y a su vez, éstas están adaptando piezas populares de música ranchera, de boleros, a sus instrumentos. (Palerm J., 1993:118)

Durante la procesión, todos son iguales, se transforma el sentido del tiempo y el espacio, también la estructura social, Al llegar a su destino se ven las jerarquías que antes se habían disuelto³⁰. Existe una frontera social perfectamente delineada entre lo que queda dentro de la comunidad y de lo que queda fuera³¹, la cual se regenera y se construye año con año, a través del ciclo de fiestas de las mayordomías (Portal en González, 2006:18). Los que quedan dentro tienen el derecho de usar cualquier recurso natural propiedad del pueblo, y por lo mismo a acatar los lineamientos internos en el uso de recursos. Los derechos de uso se confirman y se reafirman a través de su participación en los eventos que señalan su pertenencia simbólica al pueblo, el más importante, el ciclo de fiestas religiosas. Por otra parte, es en las fiestas donde se reconocen los nuevos personajes protagónicos del pueblo. Como ejemplo a partir de la fiesta de 1999, los custodios de la imagen de la virgen de Santa Catarina fueron por primera vez mujeres, hasta esa fecha habían sido exclusivamente hombres (Arizmendi en González, 2006:18).

Si la frontera entre el afuera y el adentro lo dan las mujeres, ahora ya están en el ámbito público, las mujeres pueden tocar un instrumento, ser miembro de alguna banda, son reconocidas como trabajadoras, profesionistas, amas de casa, que contribuye a la economía de su unidad y su sistema familiar. Están ellas

³⁰ Nota de clase de Eduardo Nivón, noviembre 2008.

³¹ La regla fundamental de pertenencia a la comunidad es ser nativo de ella; además, para ratificar esta pertenencia, es necesario que los hombres mayores de 18 años de cada familia participen en el sistema de cargos religiosos. Este mecanismo social de membresía ha permitido solventar diversas situaciones de conflicto que han sido generadas por decisiones tomadas a partir de las normas y reglas establecidas en el derecho positivo, además de resolver conflictos internos en la comunidad. Un ejemplo es cuando en 1992, la secta de los testigos de Jehová querían construir un templo, para evitarlo, se argumentó su nula participación en el sistema de cargos religiosos, por lo que no tenían derecho a realizar una obra de este tipo, el sistema de cargos funciona como norma que permite rechazar extraños a la comunidad (González, 2006:73).

vestidas de blanco cuidando en la procesión que nadie se acerque a la Virgen, como protagonistas importantes, como siempre lo han sido, en la vida de su pueblo (Rosas en González, 2006:18).

San Sebastián³². *A San Sebastián lo encontraron en un llano, pasando la secundaria y lo llevaron a la iglesia donde hicieron su capilla.*

Como en cada fiesta, hay un programa para cada día:

Un día antes: decoración de la iglesia y entrada de las bandas de músicos

Medio día: misa y procesión en los calvarios alrededor de la iglesia

Noche: quema de castillo

Día siguiente: baile de cierre

Cambio de mayordomía. Se celebra una misa, con la banda y salva de cohetes, se visitan las casas de los mayordomos. El primer domingo de febrero, es el cierre de caja, después de la misa, dan las gracias y presentan al nuevo fiscal y a los mayordomos.

LAS YERBAS DE ATZOYATLA

La medicina tradicional es una parte del saber del pueblo, el cual se deposita en personas que tienen el *don de curar*, ocupan un papel importante en la comunidad, son solicitados por hombres y mujeres de distintas edades y ocupaciones. Abordaré el tema de forma muy esquemática, partiendo del pensamiento de doña Fausta.

Existen elementos comunes necesarios para la práctica de la medicina tradicional:

Males	Prácticas	Recursos	Cualidades
Psicológicos: susto, depresión	Curar de espanto, limpias, rezos, herbolaria	Plantas medicinales, flores, leña, agua de espíritu, agua bendita e incienso de	“iluminación o don”, saber escuchar, ser

³² Los allegados de Doña Fausta llevaron ceras durante el día para su madre, Doña Sebastiana, y también fueron a enflorar su tumba.

<p>Físicos: dolor de cabeza, vértigo, convulsiones, derrame biliar, gastritis, colitis, enfermedades del corazón, enfermedades renales, tuberculosis, adicciones, golpes contusos, heridas, enfermedades de la mujer, enfermedades respiratorias y de la piel, obesidad, nerviosismo.</p>	<p>Sobar, temazcal, herbolaria</p>	<p>Tepalcingo, Mor., aceite, alcohol, cartón, cera, fuego, tierra, aire, espacio, teléfono, temazcal, cepillo o escobeta, piedras, pacientes, documentos.</p>	<p>sensibilidad</p> <p>“iluminación o don” Manos privilegiadas, conocimiento sobre el cuerpo humano (anatomía), fuerza.</p>
---	---	--	--

Fuente: Propia, a partir del conocimiento proporcionado por doña Fausta, enero-marzo 2009.

- **Iluminación**

“**Don**”: Es una habilidad para usar las yerbas y tratar las enfermedades, para saber escuchar a la gente, a su cuerpo y espíritu. El tacto también juega un papel central, pues hay *manos privilegiadas* para sobar sin lastimar. Aunque cualquiera puede aprender y tratar a los pacientes, hay distintas maneras, algunas son más aceptadas por la gente, quien a menudo confunde el tratamiento con la brujería, otros depositan su confianza en el médico tradicional (curandera). El conocimiento se hereda, pasa de generación en generación (doña Fausta registra cinco generaciones), aunque no todos lo practiquen, a veces hacen uso de los tratamientos para sí mismos o para su familia. Hombres y mujeres tienen conocimientos sobre las yerbas, y las usan para sí mismos, aunque existe preferencia para consultar a las mujeres, ya que ellas practican la medicina tradicional.

- **Magia**

Sueños: presente (provocan sentimientos), pasado (traen recuerdos), futuro (puede ser que ocurran).

Conflictos: herencia, parentesco, emociones como enojo, coraje, depresión; brujería reflejada en enfermedades y bienes materiales como en los cultivos o en los animales.

Los conflictos son explicados -si no resueltos- entre dicotomías: bien/mal, religión/brujería, amor/desamor, gratitud/ingratitude, gasto/ahorro, trabajo intelectual/físico, franqueza/hipocresía, prestigio/desprestigio, valorar/denigrar, verdad individual/universal, respeto, enemistad.

- **Instrumentos**

Altar católico con las imágenes de: Jesús Médico, Niño Dios, Niñito Ciego³³, San Sebastián, Virgen del Rosario, Virgen de Guadalupe, Virgen de Juquila, Los

³³ *Su iglesia está en Capuccinas, Puebla. Doña Fausta cuenta dos versiones: Unos ladrones entraron a la iglesia, se llevaron la ropa y la corona del niño. Al salir, uno de ellos veía en los ojos de cada niño, la mirada del niño dios. El sentimiento de culpa lo llevó de vuelta al templo, su compañero insistió en que ya no había nada que llevarse, sin embargo, al arrancarle los ojos sintió que el niño estaba vivo. La otra versión es que los ojos eran diamantes.*

Reyes Magos; yerbas que compra dentro y fuera del pueblo, agua bendita y agua de espíritu, aceite, alcohol, flores, leña, consultorio con altar, temazcal, cama, sillón y reconocimientos; cuarto donde almacena las yerbas; relaciones sociales: pacientes, investigadores UACH, UNAM, UAM, grupo de la 3ª edad del DIF, Mercado de Sonora, Antorcha Campesina, Canal 34; consultas en Atzoyatla, por teléfono y a domicilio.

- **Sanación**³⁴

Consulta: doña Fausta conoce a sus pacientes, platica directamente con ellos al iniciar su tratamiento, se dirige por su nombre, les crea confianza y les brinda confidencialidad. Le importan tanto los sentimientos como los malestares físicos. A menudo le cuentan sobre los conflictos familiares y cotidianos. En caso de que sus pacientes recurran a la medicina alópata y a la medicina tradicional, se asegura de que el tratamiento sea compatible³⁵.

Temazcal: es un elemento importante en las enfermedades y cuidados postnatales de la mujer y del recién nacido; además del uso medicinal, hay un uso bastante cotidiano del temazcal para limpieza corporal. El temazcal es una construcción de adobe, a veces asociada a un horno para pan, horno que se encuentra arriba del temazcal en forma de una pequeña bóveda. El temazcal es de forma rectangular, una persona pequeña cabe acostada con las piernas encogidas, y hay que entrar en cuclillas. La entrada se cierra con una manta. El temazcal

se calienta encendiéndolo, un tiempo antes del baño, una lumbre en una pequeña construcción de adobe junto al temascal que se cierra a piedra y lodo antes de entrar al baño; esta lumbre calienta todo el temazcal y lo mantiene caliente largo

³⁴ Ver anexo 6: “Eso que dicen que es brujería”...

³⁵ Un doctor homeópata le ofreció sus tratamientos pero doña Fausta no lo emplea ya que no conoce las hierbas y la leyenda en la etiqueta de los productos no le dio confianza.

rato. De vez en cuando se salpica agua en la pared que da a donde estuvo la lumbre, para que se vaporice. Se usan unas ramas para “azotarse”, dicen que así se refresca uno, y están también asociadas, las ramas, a usos medicinales. Adentro del temazcal se enjabonan y lavan el cuerpo y el pelo con agua que está a la mano en una cubeta; la piel se frota con piedra pómez. Se pueden pasar varias horas dentro del temascal charlando, antes se invitaba a las mujeres de la familia ya que no en todas las casas había temazcal.

A Doña Fausta le gusta poner incienso (alumbre) en el sahumador, es una roca cristalina que se derrite y forma figuras, *recoge las malas vibras*. También enciende una veladora en el altar y hace una oración.

Para prepararlo, tres horas antes, se cierra por dentro la puerta que da al calentador, se sella con lodo. Después se quema leña y carbón hasta que se consuma (se encandila con cartón), es importante sacar las cenizas. Se sella la puerta del calentador con lodo. El agua para bañarse también se calienta en leña.

Dentro del temazcal, se pone una cobija en el suelo, se tapa la puerta que da al exterior y se abre la que dejará salir el vapor. Se dan jicarazos de agua para que el vapor suba poco a poco.

Si los pacientes son creyentes, se invita a hacer oración.

El cuerpo se hojea: un ramo de yerbas se azota sobre la piel; si hay suficiente espacio, se hacen estiramientos o ejercicios musculares. Después se talla la piel con piedras (para exfoliar). Cuando el vapor se termina, se continúa con el baño habitual (zacate, jabón, agua). Al terminar, es importante abrigarse bien y no salir.

Limpia: Con el contacto de la gente y sus actitudes o deseos hacia uno, se

acumulan malas vibras o malos aires, y se reflejan en sueños, dolencias o mal genio, por eso es recomendable realizar una limpia con un huevo de granja, se reza y se frota empezando por la coronilla, la nuca, el pecho, y las articulaciones; se rompe en cruz y se deposita en un vaso con agua, se deja asentar y si la yema se envuelve como nube, significa que hay mucho calor (en el intestino y en el cerebro).

Té: Las emociones determinan el estar bien o mal. Las plantas deben estar acompañadas para la preparación de té, se usan tres o cuatro hierbas, es importante tomar una porción en ayunas.

Chiqueadores: son hierbas calientes y grandes (Santamaría, rosa de castilla, tomate, papa, haba –seca y pelada- colocados –con saliva o jabón- en las sienes y en la nuca, junto con un paliacate o mascada para mantenerlas en su lugar.

Cepillado: para regular la circulación y la temperatura corporal, se cepillan (escobeta o cepillo con cerdas duras) las plantas de los pies, tobillos y empeines. En los pies se unta ajo, exprimiéndolo. De las rodillas a los pies se unta una preparación de yerbas calientes (ruda, ixtafiate, romero, Santamaría), se deshojan y se agrega alcohol, se calienta en una cazuela y se da vuelta. Después de untar, hay que cubrir las piernas (calcetas). El cepillado es esencial para todos los padecimientos, ya sean por frío o calor.

Sobada: Para aliviar dolencias (por golpes), con los dedos hay que presionar y deslizar suavemente, siguiendo los tendones, nervios o músculos, es mejor si se usa un aceite especial preparado con hierbas.

- **Desengaño**

Por medio de sus relaciones sociales y su participación en eventos académicos y culturales, muestra fuentes orales, escritas y visuales, como: constancias, libros y fotografías para legitimar sus tratamientos. Los testimonios³⁶ de sus pacientes (hombres y mujeres de todas las edades, con distintos oficios y profesiones), atraen a familiares (compadres) y conocidos (amigos), dentro y fuera de la comunidad, comprobando que no es brujería lo que doña Fausta hace.

³⁶ Fui curada por Doña Fausta en varias ocasiones.

Doña Fausta³⁷ es una mujer con actitud positiva y participativa, útil a su sociedad. Describe su vida dentro de un escenario de: marginación de género y de clase, así como de violencia, extendidos desde el núcleo familiar.

“Esta es mi biografía personal, esta es la Fausta que se desgarrá día a día”.

Fausta Linares Clavijo (médico tradicional indígena) nació el 4 de agosto de 1942 en Santa Catarina del Monte. Por ser la hija menor, vivió con sus padres Eulogio y Sebastiana, de quienes aprendió sobre el uso de las plantas medicinales, así como de su abuela paterna Doña Paula. Tiene dos hermanas³⁸. Su padre³⁹ fue veterinario y su madre curaba. Recuerda algunos relatos que su abuela les contaba a la luz del ocote, en la cocina, después de

cenar, mientras sus padres cantaban:

A doña Sebastiana le dijeron que su hija menor sería marinera (viajaría), según un pajarito que “sacaba la suerte”. Antes de morir, se fue con la idea de contarle a su difunto marido que su hija había ido a los Ángeles y había sido invitada a las universidades (UACH y UNAM).

Sus padres le contaron sobre una niña que sabía sobre las hierbas, tenía el

³⁷ Ver anexo 4: Genealogía de doña Fausta.

³⁸ *Su hermana mayor también aprendió a curar pero su marido era pudiente y no la dejó trabajar, ganaba bien como aguador, cuidando el agua de Atexcac a Texcoco. Era dadivoso con la gente que se le acercaba pero a ella le limitaba el dinero* (Doña Fausta, febrero 2009).

³⁹ *“Una ocasión a mi padrecito le dieron semillas como de cilantro y le prometieron mucho dinero, él no sabía qué era, le dije que no saldría yerba buena, las tiré en el barranco...”* – (Doña Fausta, febrero 2009).

don de curar. Curó a la abuelita de dolor en la rodilla con ajo, tabaco y aguardiente.

Cuando doña Fausta era una niña, su madre curaba a la familia, los dolores más frecuentes eran los estomacales.

Desde niña, ayudaba a su madre en la preparación de té, le daban las cantidades de yerba necesarias, las que más empleaban eran la ruda, el orégano, el estafiate, el ajeno, el marrubio, la hierba del ángel y el confitillo.

Hay un recuerdo que aún le duele, su primer novio. *Su hermana mayor le impidió seguir ya que podía ser su medio hermano, lo consideraba un buen hombre y una ilusión...*

La casaron con un hombre de Michoacán⁴⁰, describe esos años de su vida como áridos, perdió a su primer hijo; se dedicaban a la venta de fruta en Texcoco, era muy trabajador pero el vicio y las mujeres lo llevaron a la ruina.

Cuando doña Fausta trabajaba en México, buscaba compañía, entonces conoció al hombre con quien tuvo dos hijos.

Al padre de su tercer hijo, lo conoció en San Juan Totola, Tlax., quien la trató bien y se integró a su familia, para después abandonarla. Su suegra quiso mandar a su nieto a un orfanato, doña Fausta pidió dinero a sus conocidos en el mercado de Sonora para regresar a Santa Catarina, su pareja la buscó por un tiempo y luego se alejó. Fue rechazada por ser mujer, por ser pobre.

Después de unos años, en el mercado de Sonora (DF) vuelve a tener contacto con las yerbas y empieza a curar, la conocían como “la doctora corazón”.

En el pueblo conoció a José Isabel Hernández “Don Chabelo”, quien había enviudado. Trabajaron juntos en Los Reyes, donde le llamaban “la milagrosa”. Empezó a cortejarla, excusándose en sus siete hijos (la más chica se enfermaba con frecuencia) doña Fausta aceptó que se tratarían para ver si funcionaba. *“Una mañana, la niña se enfermó y la llevé a su casa para darle un té, Chabelo habló*

⁴⁰ *“En Michoacán fui a dar a una casa de citas, la cruda me duró tres días, no sé cómo llegué, mi marido me entregó. Mi patrón, Chava, me sacó de ahí, yo quería irme lejos, me dijo que seguramente me habían dado hierba verde; preguntó cuánto debía y les dijo que no debían tenerme ahí, un anciano sacó la pistola y ordenó que nos dejaran ir” -Doña Fausta*

con mi madre, contándole su situación... así empezó nuestra relación, yo desconocía los problemas de alcoholismo de Chabelo“. Después de 10 años, después de que no se veía prosperidad económica, decidieron ser sólo socios del negocio (florería) sin embargo continúan juntos⁴¹.

Doña Fausta reconstruyó la casa paterna "Atzoyatla" lleva 42 años viviendo ahí, donde fallecieron su padre, su abuela y su madre. Actualmente da tratamiento a enfermedades con naturismo. Desde que Atziri, su nieta, tenía tres años de edad, aprendía sobre las

yerbas y recetaba a los pacientes, imitando a su abuelita.

En el pueblo, *los humores y los rumores corren fácil*, al igual que las buenas noticias. Cuando alguien es curado por doña Fausta, la recomiendan con más enfermitos que pronto acuden a visitarla. *Una ocasión llegó una muchacha a preguntarle a doña Fausta cómo podía consultarla: como médico, como abuelita o como mujer; cuando entraron en confianza, la muchacha le dijo que necesitaba un método anticonceptivo, doña Fausta no dudó en ayudarla.*

En cuanto a situación social, económica, ideológica y de género, no puedo generalizar, pues el elemento común que encuentro en los pacientes de doña Fausta es que quieren *curarse*.

⁴¹ *“¿Por qué lo aguanté? porque lo quería, ahora sólo lo necesito como compañía, ya no me preocupa como antes.” -Doña Fausta.*

CONCLUSIONES

“Ritmos y espacios sociales, actitudes e insignias, arrastran a los miembros del grupo en la representación permanente de su propio drama étnico. La vida étnica es toda figuración, puesto que el individuo está incorporado al grupo sólo en la medida en que se pone el uniforme de gestos, fórmulas y de rasgos vestimentarios” (Leroi-Gourhan, 1971).

Mi trabajo fue observar lo que la gente de la comunidad hace, piensa y cree, para resolver algunas necesidades y conflictos, tanto personales como sociales. Muchas veces participé en su vida cotidiana y otras tantas limité mi participación; al tratar de eliminar mis prejuicios tuve que lidiar con la objetividad y la subjetividad para saber de qué manera comprendían el mundo a su alrededor, a través de sus explicaciones y creencias, siempre dentro de un contexto.

Considerando a la religión como un conjunto de relaciones simbólicas, hay que diferenciar dos espacios: lo sagrado y lo profano, determinados por la creencia en un mundo no terrenal (el más allá), lo que se deriva en el culto a los antepasados (Todos los santos), en la creencia de seres sobrenaturales (ahuauques, huehuenches).

Apoyándome en la antropología simbólica, pude conocer la cultura del pueblo, algunas cosas parecían obvias, tanto para mí como para los catarinos, sin embargo tenían sentido, dentro de la lógica de la comunidad, de acuerdo a sus pensamientos (razón, mitos y creencias). El conocimiento conservado en la memoria de los individuos (refranes, canciones, recetas, oficios, medicina tradicional, náhuatl, rituales), es ‘aprehendido’ de generación en generación -por imitación, comunicación verbal, experimentación y reflexión- lo cual posibilita la comunicación, comprensión o ejecución de ciertas actividades ‘tradicionales’, necesarias para vivir dentro de la comunidad, la educación imprime los datos de la tradición. Los gestos, las actitudes y la manera de comportarse, constituyen un medio de unión al grupo (Leroi-Gourhan, 1971), aunque el mismo evento (fiesta, misa, procesión, ofrenda, danza, trabajo) sea apreciado de distinta forma según la edad y las vivencias de la gente. Los oficios siguen distinguiendo a la gente,

sobretudo en el trabajo artesanal. En cuanto al estilo, como comunidad nahua (lengua, organización comunitaria, el ciclo festivo y la cosmovisión), la manera de asumir y marcar las formas, los valores y los ritmos, sería a grandes rasgos, el catolicismo, el ciclo dar-recibir, y la vida cotidiana interrumpida por las fiestas, las cuales siguen ligadas al ciclo hidro-agrícola.

Aparentemente el ritmo de vida de la ciudad es más acelerado que el del campo, más bien diría que son distintos, pues la acción y el descanso cotidianos del campo son interrumpidos constantemente por el ciclo de fiestas religiosas, el trabajo comunitario es más variable que el trabajo asalariado, además de depender del ciclo estacional (heladas, lluvias). Los ritmos individuales se vuelven colectivos.

Otro aspecto que también tiene la marca étnica, son el adorno y la comida, como ejemplo están las figuras de los bordados, los arreglos florales, las figuras del pan de Todos santos. El adorno como vestuario (atuendo tradicional, traje para los músicos, sotana del padre) permite identificarse entre la escala social, al menos si de ocupaciones se trata. En cuanto a la comida, el maíz siempre está presente (tortillas, tlacoyos, tamales, mole, pinole, atole), acompañado de chile y sal. Creo que el sentido del gusto se va 'moldeando' desde la infancia, como adultos prefieren comer en casa, y distinguen entre la comida de la ciudad y la del campo, la del diario y la de fiesta. El sentido del olfato es importante, no sólo para los vivos, también para los muertos, guiados a casa por el sahumerio y la comida.

En el código de comportamiento, se encuentran: la cortesía/descortesía, sumisión/rebeldía, simpatía/antipatía, según las diferentes situaciones sociales y las relaciones de jerarquía -de acuerdo a la edad, sexo y ocupación-, estableciendo valores, que son compartidos (reciprocidad). La sociedad inculca a sus miembros usos, costumbres y valores, al igual que roles -con sus expectativas- (organización de la fiesta y el trabajo colectivo, el compadrazgo, la paternidad).

En cuanto a la paternidad, ninguno de mis informantes me dio una definición de 'padre', pero se puede deducir que es un rol más del hombre, y que

no está determinado por el hecho de tener un hijo, sino por las relaciones que el hombre padre entabla con la madre de su hijo y con éste. El trabajo desarrollado en el pueblo y más específicamente en el hogar, así como la familia extensa y la enseñanza de los oficios, crean las condiciones de convivencia con los hijos, basadas en el tiempo compartido. No profundizaré el tema del alcoholismo y el machismo, sin embargo podría decir que disminuyen en las generaciones venideras y cuando las relaciones sociales y el contacto con la ciudad son mayores. Hombres y mujeres toman las decisiones en pareja, no hago distinción entre espacio público y privado.

Respecto a la medicina tradicional, puede verse como una forma de adaptación con los recursos naturales. También refleja la cosmovisión de la comunidad, subrayando la importancia del espíritu. El lugar de la curandera está determinado por el 'carisma', la confianza y la legitimación; cabe decir que su ritmo de vida (Doña Fausta) es como el del médico: disponible las 24 hrs., y en cuanto a la jerarquía, le da prioridad a sus pacientes. Santa Catarina del Monte, a primera vista, parece "un pueblo moderno" en cuanto a infraestructura y ritmo de vida, el cual ha cambiado por el contacto con la Ciudad de México; sin embargo,

más allá de sus transformaciones, aún se observan los límites de la comunidad, sus motivos y significaciones.

En el pueblo, se percibe una realidad entre dicotomías:

pasado/presente,
diferencia/igualdad,
tradicional/moderno,

individual/colectivo, tomando como ventajas conocer al menos dos lenguas, articular recursos tradicionales y modernos, combinar el trabajo pagado con el comunitario, la reciprocidad con la competencia mercantil. La hibridez cultural es una manera de ser moderno, lo cual implica la transformación del espacio, la

reconversión cultural y el consumo. (García Canclini, 2007:47). A lo largo de treinta años, el cambio en la comunidad se refleja en el incremento del ingreso económico, en la calidad de vida, en la superación del auto-abasto y en cuanto a infraestructura, se invierte en la construcción, en vehículos de transporte; y en la valoración de la educación (González, 2006:8).

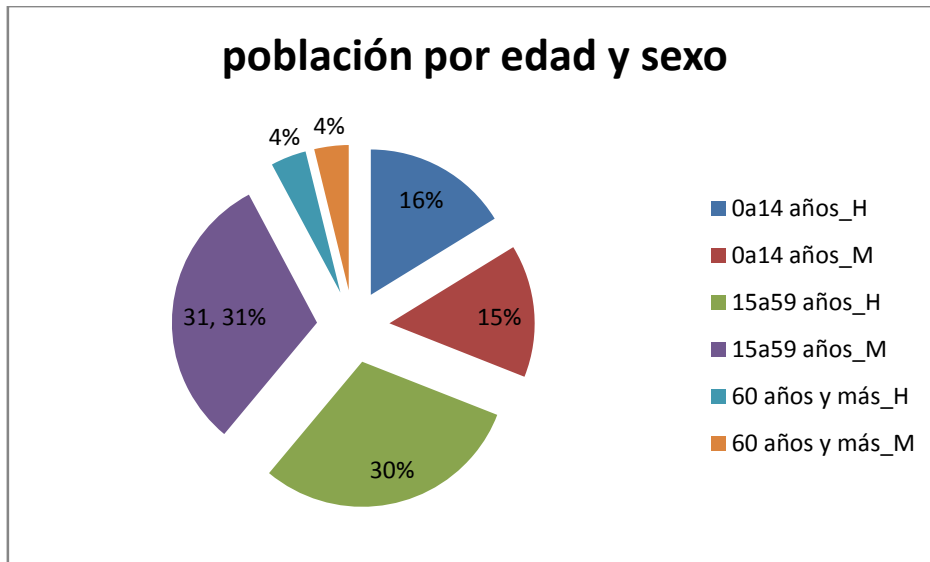
Para retratar a la comunidad hay que usar una ‘lente híbrida’, considerando que la “cultura tradicional” está en constante cambio, en gran parte, originado por las relaciones sociales, lo cual deriva en una reconversión cultural, mezclando o adaptando tradiciones, saberes y prácticas, tanto ancestrales como modernas.

BIBLIOGRAFÍA

- Arizmendi Alejandra (2004). *Las fiestas religiosas en Santa Catarina del Monte*, Tesis de licenciatura, Departamento de Antropología, UAM-I.
- Arizpe, Lourdes (1989). *Cultura y desarrollo. Una etnografía de las creencias de una comunidad mexicana*. México, El Colegio de México, (Las ciencias sociales).
- Alfonso R. Arroyo Sámano. Estudio sobre Día de muertos de Totolalpan,
(http://www.ideasapiens.com/antropologia/dia_%20muertos__%20_totolA_%20pan.htm)
- Bernal Jaime y Elsy Evelyn (2008). *Comunidad, diversidad identitaria y el sistema normativo de San Pablo Yaganiza, Oaxaca*. Tesis de licenciatura, Departamento de Antropología, Universidad de las Américas Puebla, México, en:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laac/jaime_b_ee/capitulo1.pdf
- Bott, Elizabeth (1980). Familias urbanas: papeles conyugales y redes sociales; en: Michael Anderson (comp.) *Sociología de la familia*, México, FCE.
- Brandes, Stanley 2002. Bebida, abstinencia e identidad masculina en la Ciudad de México. *Alteridades*. Departamento de Antropología, UAM-I. Antropología de las masculinidades, año 12, núm. 23, enero-junio.
- Broda Johanna y Jorge Báez (coord.) 2001. *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, CONACULTA- FCE, México.
- Cabrera, Luis (1984). *Diccionario de aztequismos*, Ed. Oasis, 5ª ed., México.
- Castaingts Teillery, Juan (2007). *Apuntes preliminares* (inédito) y notas de clase de Antropología simbólica.
- Cázares Hernández, Laura [et al.] (1990). *Técnicas actuales de investigación documental* 3ª ed., México, Trillas, UAM.
- García Canclini, Néstor (2007). De cómo la interculturalidad global debilita al relativismo en Giglia, Ángela, Carlos Garma y Ana Paula de Teresa (comps.) *¿A dónde va la antropología?* UAM-I, Biblioteca de Alteridades 7, Grandes temas de la antropología. México.
- Geertz, Clifford (1987). *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa.
- Gómez Sahagún, Lucila (1992). *San Miguel Tlaixpan: El cultivo tradicional de la flor*, Universidad Iberoamericana, México.
- González Martínez, Adriana (2009). *Capital cultural y estudiantes universitarios. Algunas reflexiones acerca de la importancia de estudiar sus vínculos*. PEUC, Mayo 2009 en:
http://www.peu.buap.mx/Revista_3/articulos/articulos_pdf/Capital_cultural_y_estudiantes_universitarios.pdf
- González Rodrigo, José (2006). *Manejo de recursos naturales y cambio sociocultural en una comunidad nahua*, Tesis de Maestría. Universidad Iberoamericana, México.
- Guber, Rosana (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*, Bogotá,

- Grupo Editorial Norma, (Enciclopedia latinoamericana de sociología y comunicación).
- Guttman, Mathew. Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad. *Annual Review of Anthropology*, núm. 26, 1997.
- Higuera Bonfil, Antonio (2006). *Trabajo de campo: La antropología en acción*, Plaza y Valdés.
- Lamas, Marta (2007). Complejidad y claridad en torno al concepto género en Giglia, Ángela, Carlos Garma y Ana Paula de Teresa (comps.) *¿A dónde va la antropología?* UAM-I, Biblioteca de Alteridades 7, Grandes temas de la antropología. México.
- Leroi-Gourhan, André (1971). *El gesto y la palabra*. Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas.
- López Millán, Minerva. *Tlapalehuite: La ayuda que se hace con las manos para realizar una fiesta en Santa Catarina del Monte*: www.clacso.org.ar/difusion/secciones/programa-regional-de-grupos-de-trabajo/Descargables/...e.../minerva-lopez-millan.doc?set
- Martyn Hammersley, Paul Atkinson (1994). *Etnografía. Métodos de investigación*, 2ª ed., Paidós, Barcelona.
- Mauss, Marcel (1967). *Introducción a la etnografía*. Editores Payot, París.
- Millán, Saúl y David Robichaux (Coord.) *El mundo nahua: parentesco y ritualidad*: www.antropologia.inah.gob.mx/pdf/pdf_diario/2008/supl_mar-abr.pdf
- Palerm Viqueira, Jacinta (1993). *Santa María Tecuanulco: floricultores y músicos*, México, Universidad Iberoamericana.
- Ibidem.* (1997). "Guía para una primera práctica de campo. En Nueva Antropología". En *Revista de Ciencias Sociales*, No. 5. México: Universidad de Querétaro.
- Palerm Ángel y Erick Wolf (1972) Agricultura de riego en el viejo señorío del Acolhuacan. Agricultura y civilización en Mesoamérica. SEP-SETENTAS.
- Paz, Octavio (2000). Todos santos, día de muertos en: *El laberinto de la soledad*, 3ª ed., FCE, México.
- Peacock, James L. (2005). *La lente antropológica. Luz fuerte, enfoque suave*. Madrid, Alianza Editorial.
- Pérez Lizaur, Marisol (1975). *Población y sociedad: cuatro comunidades del Acolhuacan*, SEP, INAH, CISINAH.
- Rosaldo, Renato (2007). Sobre el sujeto de estudio en la etnografía. Entrevista de Daniela Oliver en: *Bricolage Revista de estudiantes de antropología social y geografía humana.*, año 5, núm. 13, enero-abril 2007.
- Sánchez, Rosa Isela (2000). *Santa Catarina del Monte: pueblo con tradiciones, costumbres y cultura musical*. Tesis de licenciatura, Departamento de Antropología, UAM-I.
- Zamora Nava, Scarlett (2005). *Modernidad y tradición en Chiconcuac*. Tesis de maestría, Universidad Iberoamericana.
- <http://es.wikipedia.org>
<http://www.texcoco.gob.mx>
<http://mx.geocities.com>

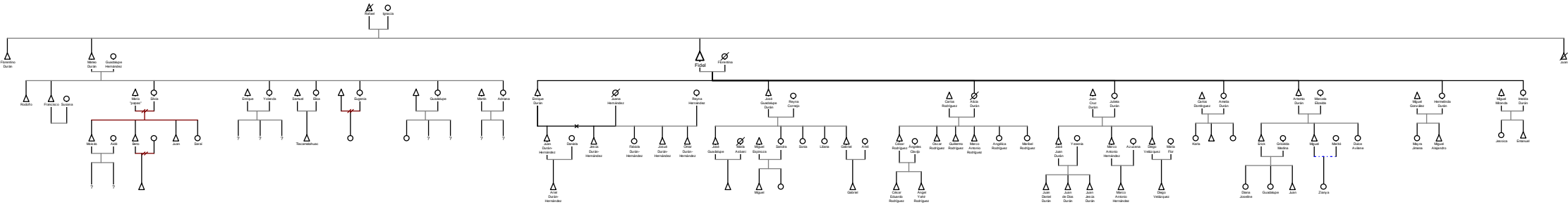
Anexo 2: Gráfica de población

Fuente: Población de Santa Catarina del Monte, Tex. INEGI, 2008

Realizada por Alba Sánchez

Anexo 3: Genealogía de Don Artemio

Símbolos del Genograma

Masculino Femenino Género desconocido Defunción

Matrimonio (unión)

Separación

Florista

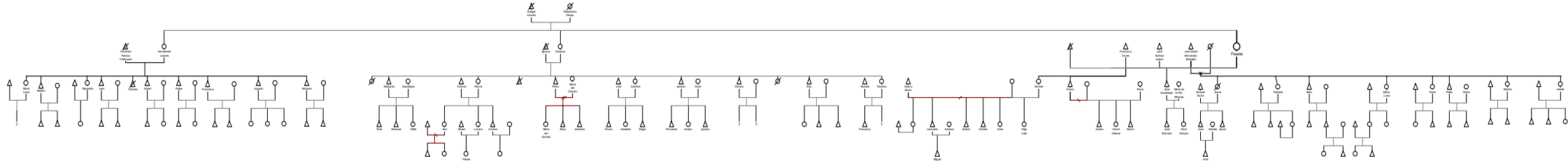
Comerciante

Músico

Floricultor

Profesionista

Anexo 4: Genealogía de Doña Fausta

Símbolos del Genograma

Masculino Femenino Género desconocido Defunción

Matrimonio (unión)

Separación

Conocimiento de medicina tradicional

Anexo 5: Simbología de ofrendas en Día de muertos

Símbolo	Simbolismo local	Origen	Inferencia
Campanadas de la iglesia entre las 12 PM y las 3 PM.	Indican el lapso en el cual llegan las ánimas.	En el culto prehispánico a la muerte se recibía a las ánimas con el comienzo del día, que se creía era cuando el Dios del sol "Tonatiuh" estaba en el cenit (medio día)	Ambos connotan el significado del arribo de las ánimas. Pero la tradición contempla un espacio de tiempo que es ajeno a su origen prehispánico y que también marca la culminación de la colocación de la ofrenda.
Mantel Blanco	Denota la pureza con la que se quiere recibir a los muertos.	Consiste en un regalo ya sea mantel o ayate, confeccionado sólo para esta fiesta	Su utilidad práctica es la misma aunque el significado antiguo posee un valor que resalta la singularidad de la ceremonia y que en la actualidad ha sido tomada como una virtud que debe distinguir la fiesta.
Ceras	Proveen de luz al recorrido de las ánimas.	Como resultado del sincretismo se adopta la probablemente más antigua representación de la ofrenda europea en el culto a los muertos.	Una cera para cada difunto connota que el muerto no ha perdido su individualidad. La familia los siente como seres particulares que visitan la tierra. A los que se considera más importantes se les ofrenda ceras escamadas.
Agua	Tiene la función de saciar la sed de las ánimas que visitan la tierra.	La práctica de ofrecer agua era ya conocida en el mundo prehispánico. Se creía que los muertos viajaban durante 4 días para regresar del Mictlán (Reino feliz de los muertos) hasta la tierra.	No hay ofrenda que no posea el vital elemento. Ahora el viaje no es desde el Mictlán sino del cielo católico que fue la cosmovisión con la que se amalgamó el mundo prehispánico.
Fruta y Comida	Pretende que el aroma de frutas y alimentos agasajen el paladar de los visitantes extra terrenales.	El ritual es de origen prehispánico fundado en la idea de que las animas extraen el sabor a partir del aroma.	El simbolismo de ofrecer alimento no ha cambiado pero se ha ido enriqueciendo con la variedad gastronómica que trajo el nuevo mundo y es particular también de cada región y economía
Ollas y Jarros de Barro nuevo.	Como presente a las ánimas que visitan el altar.	Colocar objetos de barro nuevo en el altar proviene de una percepción prehispánica en la cual el espíritu que toca los objetos los sacraliza, mismos que pueden ser usados posteriormente en la vida cotidiana.	La importancia de ambos significados radica en la relación que establecen los vivos con los muertos. Obsequiar cosas materiales hace valorar el mundo espiritual.
Sahumerio	Purifica el lugar que visitan las ánimas.	Dentro de la tradición prehispánica el espíritu sólo tenía acceso al mundo terrenal a partir de los aromas. Por esto antes de iniciar cualquier actividad realizaba una ofrenda para agradar a los dioses quemando sustancias aromáticas	El copal, que es una goma resinosa de ciertos árboles, funge como purificador del espacio destinado a la ofrenda. Cada familia posee un sahumero que sólo utiliza en estas fechas.
Flor de cempasúchil	Guía a las ánimas a su respectiva ofrenda.	La flor de muertos como también se le conoce, es netamente de origen precolombino. Se creía que Tonatiuh dios del sol "la había enviado para adornar el lugar donde reposaban los muertos.	Ahora no sólo adornan, sino que analizando ambas cuestiones podemos inferir que la relación del Dios del sol con la flor nos remite a una imagen de luminosidad. Aunque también es conocido que las ánimas se guían por su olfato. El aroma característico de la flor las guía hacia las ofrendas.

Fuente: Alfonso R. Arroyo Sámano. Estudio sobre Día de muertos de Totolalpan, (http://www.ideasapiens.com/antropologia/dia_%20muertos__%20_totolA_%20pan.htm)

**Anexo 6: “Eso que dicen que es brujería: tratamiento de enfermedades”.
Medicina tradicional de Doña Fausta⁴².**

Susto: Se deriva en varias reacciones (enfermedades clasificadas por frío o calor), se nota en el semblante, el paciente está pálido. Si los pacientes son católicos (creyentes); encomendado a dios, hay que gritarle a la persona por su nombre completo, para despertar el espíritu, llamarlo y sustraerlo. Se usa agua bendita, y una prenda roja (flores o papel) en el pecho y espalda. Después, se sigue el mismo orden, con tres maíces: rojo, azul y blanco; el agua de espíritu para untar y agua bendita de 7 iglesias, sobre: ruda, Santamaría, estafiate, mirto, toronjil, té de menta, hierbabuena, así como flor blanca (margarita) y flor roja (malvón). Revolver y frotar entre las manos. El frasco con líquido se queda en el piso, debajo del paciente, y se mojan los dedos con las hierbas, para aplicar haciendo una cruz en:

⁴² La señora Fausta Linares Clavijo, originaria de la comunidad de Santa Catarina del Monte, Texcoco y heredera de curaciones ancestrales a base de baños de temazcal, limpias y hierbas medicinales, dirigió unas palabras en su lengua madre, el náhuatl. Tras la traducción de su mensaje, la curandera indígena recordó la importancia de revalorar estas tradiciones y remarcó que esta forma de curación está lejos de ser brujería negra (Primer Congreso Nacional de Medicina Tradicional y Complementarias, realizado del 19 al 22 de octubre de este año en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo).

coronilla, nuca, pecho (corazón), antebrazo, muñecas, rodillas y tobillos; a nombre de Jesús Médico, se grita el nombre completo del paciente con la siguiente oración: “te pido que vengas aquí, este es tu cuerpo, tu templo espiritual, ven aquí”. Los maíces se dejan en el frasco y se colocarán debajo de la cama del paciente durante algunos días.

Contra las “malas vibras”

Es necesario realizar una limpia. Bañarse cada tercer día con un enjuague durante siete días⁴³ con: ruda, albahaca, hierbabuena, pirul, media copa de 7 machos y agua bendita.

Dolor de cabeza

Cuando el dolor es por calor, se recomienda mojar la cabeza de la frente hacia atrás con agua fría, para secar, se deja escurrir en una toalla sobre la espalda (si el cabello es largo). Puede tomarse una pastilla para el dolor de cabeza.

té: Malva, rosa de castilla, sangrenaria, verbena, llanté, junto con dos mejorales. Compresa de Jarilla, bañado en alcohol o de tomate con alcohol y limón. Para la gripe, procuraban evitar los cambios de temperatura. Para dolor de cabeza y pies (falta de circulación, várices, reumatismo) o fiebre, mezclaban en un tepalcate (cazuela de barro) ruda, santamaría, ixtafiate, romero con alcohol, volteándolas hasta que las hierbas suden y se unta de la planta de los pies a las rodillas para que el calor que existe en el estómago o la cabeza baje a los pies y de ahí empiece a circular.

Cuando el dolor es por frío, se talla con una naranja agria. Se recomienda cubrir la cabeza (gorro, mascada).

Calentura (fiebre)

Primero se hace una limpia. Se rebana un tomate (chiqueadores) y con lo que resta del tomate, se hace una preparación: asar en un tepalcate (cazuelita de barro) con limón y alcohol. Untar en el estómago y axilas. También es necesario dar un cepillado en los pies.

Vértigo (mareo)

⁴³ El número siete es importante por los días de la semana y por la Pasión de Cristo.

Es ocasionado por cargar pesado o por golpes.

Sobar de los hombros hacia el cuello, de la frente a la nuca y detrás de las orejas a la nuca.

Epilepsia (convulsiones)

Beber agua del florero (clavo, nube, margarita, claveles). La sangre de venado también es buena.

Enfermedades gastrointestinales.

En ocasiones, la infección florece en la piel, aparece herpes.

Yerbas: Cancerina, árnica, hierba del golpe, pata de león.

Para regular la función intestinal, aplicar 2 ó 3 supositorios de vela de cebo (cortar al tamaño de dos dedos a partir del pabilo).

Contra el estreñimiento, se introducen en el ano botones de Santamaría y un trozo de jabón como supositorio. También es buena la sábila.

Dolor de estómago

Cuando es por calor, el dolor es estable, el excremento es color amarillo o café, a veces con moco o con sangre (disentería). También se le llama colitis y puede ser nerviosa (susto), o biliosa (enojo, azúcar).

Té: malva, verbena, sangrenaria y yanté con unas gotas de limón.

Se recomienda comer nieve de limón.

Yerbas: aceitillo, verbena, sangrenaria, malva, tianguis, hierba del golpe. Hervir, enfriar y poner una pizca de sal.

Cuando es por frío, hay retortijones (como si retorcieran el intestino) el excremento es líquido de color blanquizco o verdoso.

Para el empacho (por comer demasiado): orégano, canela, ruda, hierbabuena, santamaría, hinojo

Yerbas: Ruda, tomillo, laurel, manzanilla, hierba del ángel (corajes), espinosilla.

Calentar cebo de borrego o res y aplicar en la boca del estómago y ano (para evitar la aparición de hemorroides).

Untar alcohol de tobillos a pies, cubrir e ir a la cama.

Contra lo que nos haga mal al estómago

Reducir a cenizas y tomar en té.

La carne roja y los embutidos influyen la parálisis facial/corporal, hiper/hipotensión, neumococo, alzheimer, parkinson, migraña. Los derrames vienen porque las venas no soportan la presión).

Gastritis

Cápsulas de fenogreco y yoloxochitl molidos.

*el fenogreco también sirve como sabrosecador.

Derrame biliar (la lengua está partida)

A las hojas de la jarilla se les pone alcohol y se frotran a la altura del ombligo. Es necesario sostenerlas con una benda durante una o dos horas, dependiendo del calor del cuerpo. Como es caliente, sustrae el derrame biliar, la ropa se pone amarilla y la hierba se coce como si estuviera al fuego, tenemos una bolsita que nos ayuda a no empacharnos cuando comemos mucho, pero si se derrama (por preocupaciones o corajes),, causa lo que llaman diabetes, cáncer hepático o de páncreas. Al levantarnos tenemos la boca seca, mal aliento y la lengua partida. El cepillado es importante para la circulación sanguínea.

El trigo o la cebada son buenos remojados en agua, para los diabéticos, ayuda a evacuar y a limpiar los riñones.

Tomar té de boldo o de 7azahares, betel o flores de Bach con una cucharada de agua de espíritu para tomar. También lo toma en cápsulas.

Corazón

Se compra la mezcla de yerbas para los nervios (susto): yoloxochitl, magnolia, flor de tila, hinojo, hoja de zapote, hoja de chayote 3 toronjiles, salvia, 7 azahares, té del indio, wereke, estafiate, espinosilla, marrubio, confitillo, flor de bolita. El té se toma con limón al gusto. Después de tres días, después de tomarlo, se soba y el paciente deberá permanecer unos minutos en posición fetal. También se debe curar el susto.

Sobar: con los dedos índice, medio y anular, hay que sobar de la boca del estómago hacia el ombligo, suavemente e ir intensificando (se siente una bola y se oyen ruidos en el estómago), debido al derrame biliar, el cual se desequilibra debido a las emociones (enojo, coraje). También causa desde empacho (enfermedad intestinal por comer demasiado) hasta hepatitis o diabetes.

Se recomienda masticar pan blanco en ayunas, sin tragarlo.

Para el derrame biliar, tomar té con limón de: boldo (parecido a la pingüica), Santamaría, ixtafiate, marrubio, espinosilla.

La vaina de guaje con epazote se hierve. Produce gases, es bueno pues evita que se pegue el coxis.

Riñones

Cuando es por calor, se siente alivio al descubijarse, por lo general hay piedras (cálculos renales), hay que poner lienzos de algodón con pipí de niño en la espalda baja y se soba con movimientos circulares.

Yerbas: carricillo de río, carricillo de monte, pingüica, hierba del pollo, caña fústula, aceitillo, cabello de maíz –tritura los cálculos y abre las vías urinarias..

Cuando es por frío, los riñones se hinchan, al presionarlos hay dolor.

Yerbas: carricillo de río, carricillo de monte, pingüica, hierba del pollo, caña fústula, aceitillo, romero (en buena cantidad).

Cuando la molestia es causada por frío como por calor, se recomienda alternar el té frío y el caliente.

Pulmones cansados (tuberculosis)

Aceite preparado para sobar: freír tres cebollas, tres ajos y hierbas de olor (hierbas calientes).

Cuando es por calor, se secan los pulmones, hay tos seca.

Tomar té en el día y en la noche: hierba del cáncer, hierba del golpe, árnica, carretilla –también es buena durante la lactancia.

Para la tos⁴⁴, se toma té: un vaso de coca-cola hervido con dos hojas de higo.

Cuando es por frío, hierba del cáncer, hierba del golpe, árnica, carretilla, canela, romero. la carretilla y alfalfa es para fortalecer los pulmones.

El tequezquite es bueno para aliviar la tos seca, cuando la garganta pica o raspa, es bueno chuparlo, o se pone agua, tequezquite, ceniza de comal con jabón de pastilla, se unta un poco en la campana suavemente.

Tabaquismo

Cápsulas: ceniza de cigarro mezclado con hierbas margas (hierba del ángel,

⁴⁴ Una ocasión me dijeron que besara un borrego negro, para que se me quitara la tos.

marrubio, simonillo, fenogreco). Tomar en ayunas, de 4 a 9 cápsulas juntas con agua, por lo menos durante una semana.

Autoestima (para reforzarla)

Té para los nervios con tintura.

Debido a las condiciones de vida y el estrés, hay que curar de espanto, de preferencia cuando hay sol.

Aceite para golpes (doña Sebastiana): para desinflamar y acomodar.

Freír ¼ kg de ajos, dos cebollas, hierbas de olor; si es posible, añadir romero, ruda y eucalipto.

Para proteger los vasos sanguíneos, se usan las ventosas con alcohol preparado con árnica (con la cantidad suficiente para que adquiera color verdoso).

Golpes/ heridas

Pie: sobar los tendones.

Mano: sobar suavemente, con los pulgares, guiándose por los músculos y tendones.

Dar masaje y cepillado (de las plantas de los pies a las rodillas) y bañarse de media pierna a la planta de los pies.

Polvo: moler un mejoral con azúcar a partes iguales, revolver y aplicar con una gasa, papel o tela, humedecido con alcohol y cubrir.

Si hay heridas, se aplica el polvo, espolvorearlo pero no cubrir.

Al día siguiente, se lava con árnica, hierba del golpe, pata de león, y se aplica el polvo.

Mandíbula

Sobar con el aceite, de las mejillas hacia atrás.

Para sobar, los tendones se jalan y se mueve en círculos, suavemente. El paciente sentirá calor si es efectivo el tratamiento.

Para los nervios (caída del cabello, obesidad)

Tomar té de betel, es un compuesto de hojas anchas, agregar ixtafiate y espinosilla.

Se hierve cáscara de granada también.

Para adelgazar, se mastican tortillas duras en ayunas, para recoger el agua del

cuerpo -el problema es que se secan los pulmones y hay que tomar carricillo.

Reumatismo (artritis)

Tomar: 3 dientes de ajo (personas mayores) en ayunas, pueden ser crudos o hervidos en un poco de agua con sal durante 15 días.

Untar aceite: para 1.5 l, ¼ de ajos, 3 cebollas grandes en gajos, yerbas de olor (laurel, orégano y tomillo) o con ruda, eucalipto y romero (yerbas calientes).

Sobar con ayuda de un rodillo apoyado en el piso con manos y piernas, para estirar brazos, espalda y columna).

El cepillado también es importante.

Ortiguilla (chichicaxtle), tomar y untar -arde al untarse.

Para la artritis, es buena la loción de siete machos o alcohol, mejor si es con árnica o frotarse con ortiguilla "chichicaxtle".

Circulación (várices, huesos)

2 veces por semana, agua con una cabeza de ajo, manojo de pirul, cáscara de plátano macho.

2 veces por semana, dar masajes -después de una semana de baños- con clara de huevo.

Várices: lavar con cáscara de plátano los pies. El cepillado debe ser de las rodillas hacia abajo.

La ortiguilla se puede comer en una fritanga y la vena de pasilla, en salsa, es buena para la circulación.

Hinchazón (frío)

Tomar hortiguilla y espaciar poco a poco. También se usa el ajo, cáncer, árnica.

Enfermedades de la mujer (y del hombre)

En cuclillas, con ayuda de un espejo, se observa que la vagina esté simétrica, sino hay flujo, quistes o miomas.

Sobar: bocabajo, de los talones a la cintura.

Bocarriba, de la planta de los pies, empeine, hasta la cintura.

Rodillas, piernas, encoger, sobar de rodillas a ingles, el paciente alza la cadera para sumir las manos en el sexo. Se coloca 'un muñeco' para que no bajen los ovarios, vendar. Guardar cuatro días de reposo (no hacer esfuerzos: cargar

pesado, barrer, trapear, tejolotear, lavar). Caminar despacio y si es necesario subir escaleras, hacerlo al revés.

Cólicos mensuales (frialdad)

Agregar romero al té de: hierba del cáncer, hierba del golpe, árnica. Si existe alguna desviación: hierba del pollo, carricillo de monte y de río (cola de caballo).

Infecciones

Si hay ardor o comezón interna, se usan yerbas frescas.

Si es comezón externa (labial), se usan yerbas calientes y amargas: ajenojo, ixtafiate, hierba del ángel, topoacán.

También se pueden combinar dos yerbas calientes y dos frescas.

El Yolochíchitl es bueno contra las infecciones vaginales, hay que frotar los genitales con la yerba.

Anticonceptivos

Espermicida: colocar dos mejorales en la vagina antes de las relaciones sexuales.

Para enfriar la matriz y dejar protección, con ayuda de un regador, dar un lavado con hierbas frescas: verbena, sangrenaria, yanté, hierba mora, malva, antes y después de las relaciones sexuales.

Para concebir

Sobar para levantar la matriz y los ovarios.

Se usa romero, hierba del cáncer, árnica y hierba del golpe.

Hemorragias durante el embarazo

Petrónica con hoja morada (olote), hervir con un anillo de oro, anillo de plata.

Doblar las piernas bocarriba, entrelazar los dedo y suavemente, tratar de subir al feto.

Oídos

Sobar nervios hacia arás, usando los dedos índice, medio y anular con movimientos circulares en frente, mejillas y barbilla. Mover la cabeza en círculos y de atrás hacia adelante.

Si entra agua (al bañarse), se humedece un algodón con alcohol preparado, se enrolla con ayuda de un pasador y se coloca en el oído, recargado sobre el lado afectado, después de unos minutos, se siente caliente, el agua ha salido.

Ojos

Carnosidad: Santamaría (el jugo de los botones), aplicar gotas en el ojo, en dirección opuesta a donde está la carnosidad.

Calor (lagrimeo): agua de malva o rosa de castilla, sentir las sienes y detrás de las orejas.

Chiqueadores, jugo de limón o tomate, de las sienes a la nuca, lavar con agua corriente, bocarriba, de la frente hacia atrás.

Frío (ardor): lavar con manzanilla.

Irritación/ Infección (en distintas partes del cuerpo, pero no por nerviosismo): en té y untado, árnica, cáncer, hierba del golpe.

Nariz

Hemorragias (calor): baño hacia atrás, con jugo de limón o tomate con la cabeza hacia atrás, si la persona es fuerte, aplicar una o dos gotas de limón en las fosas nasales.

Constipación (gripa): té de orégano o manzanilla, aplicar una o dos gotas en las fosas nasales, con la cabeza bien inclinada para que no se vayan a la garganta. También se puede usar té de menta, pero es más fuerte.

Constipación (mollera caída)- desequilibrio entre frío-calor

En ayunas, sustraer con los dedos (índice, medio y anular).

Anginas

Según la temperatura, si es por calor, desinfectar las manos con alcohol y sobar las anginas directa y suavemente. Si es por frío, sobar con la cáscara de tomate suavemente. El cepillado es necesario así como el aceite, aplicado de las rodillas hacia abajo.

Piel sensible

Por calor: frotar y dar masaje con agua de rosa de castilla, glicerina, azúcar con limón.

Herpes/ acné

Té y baño: árnica, hierba del golpe, pata de león en menor cantidad.

Hongos (uñas)

Nejayote y agua de nixtamal.

Remojar los pies, secar y aplicar ajo.

Piel escamosa (y cualquier infección): usar árnica, hierba del cáncer, pata de león y hierba del golpe.

Encías inflamadas

Después de los alimentos, masticar y escupir dos o tres hojitas de siempreviva o dedito de dios.

Caída del cabello (nerviosismo)

Tomar antes de los alimentos: té de azahares, tintura de espíritu.

Contra el mal de ojo: tomar espinosilla, verbena y sangrenaria, el enjuague da fortaleza.

Picaduras de abeja

Untar el sientto del pulque, ajo, hielo

Mordedura de serpiente

Té: hierba del golpe, hierba del cáncer, árnica, dientes de ajo, blanquillo.

Quemar un poco de excremento de burro, aplicar en la mordedura. Con una botella sumergida en agua, se extrae el veneno.