

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

¿Quiénes son los que bailan? Música y carnaval en Teotitlán
del Valle, Oaxaca.

Tesis

Para obtener el título de:

Licenciado en Etnomusicología

Presenta:

Ricardo González Luis

Asesor:

Lizette Amalia Alegre González

Ciudad de México, 2018.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

La vida está acompañada con la banda de música.

Domingo Gutiérrez

A Mis abuelos, quienes fueron la inspiración de este trabajo...

Agradecimientos

Quiero agradecer al **Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas (SBEI)**, que forma parte del **Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad PUIC-UNAM**.

Agradezco a Lizette Alegre González, Gonzalo Camacho, Marina Alonzo, Mauricio González González, Camilo Camacho, Gabriela Pérez, Eva del Carmen Medina Amezcua, Alejandra Cragnologi, Carlos Ruiz, Roberto Campos, Carmina Ruiz Carlos, Rodrigo Rubén Hernández González, María Esther Carrillo Córdova, Iris I. García Castillo, Rubén A. Cortez Gonzalez, Eunice Flores, Priscila Mayen, Eduardo Aguilar, Constanza I. Vázquez, Andrea Soto, Diana P. Guzmán, Nadia Gutiérrez, Lorenzo Sánchez, Humberto Gutiérrez, Humberto Gutiérrez, Laura Quintanar, Francisco Sosa, Demetrio Sosa, Mario Ruiz B, Mariano Sosa, Ángel Mendoza Ruiz, Benjamín Bazán, Domingo Gutiérrez, Lorenzo Jiménez, Abel Jiménez, Verónica Ceras.

Agradezco a mi familia Jose B. González, Manuela Luis, Edmundo González y José González.

Y un agradecimiento especial a mis abuelos... Rodolfo González (+), Ricardo Luis (+) y Carmen Hernández (+). Que al final este trabajo se volvió una búsqueda y una carta de amor hacia ellos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
II. HIPÓTESIS	10
III. OBJETIVOS	10
IV. MARCO TEÓRICO	10
V. ESTADO DEL ARTE	13
VI. METODOLOGÍA	17
1. CAPITULO 1: TEOTITLÁN DEL VALLE, CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ASPECTOS GENERALES	19
1.1. ASPECTOS GENERALES	19
1.2. “USOS Y COSTUMBRE”	21
1.2.1. RECONOCIMIENTO POLÍTICO DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN INDÍGENA	21
1.2.2. ASPECTOS POLÍTICOS DE LOS “USOS Y COSTUMBRES”	25
1.2.3. RED DOMÉSTICA NUCLEAR Y RED DOMÉSTICA COMPLETA	36
2. CAPITULO 2: FESTIVIDADES DE ORDEN HUMANO	53
2.1. LA FIESTA	53
2.2. FESTIVIDADES DE ORDEN HUMANO	61
2.2.1. EL BAUTISMO	61
2.2.2. LA BODA	69
2.2.2.1. JARABE DEL VALLE	84
2.2.3. EL FUNERAL	100
3. CAPITULO 3: FESTIVIDADES DE ORDEN DIVINO	115
3.1 FESTIVIDADES DE ORDEN DIVINO.....	115
3.2 FIESTAS DE SANTOS PATRONOS.....	117
3.3 MAYORDOMÍAS	122
3.5 FIESTAS RELIGIOSAS LITÚRGICAS	129
3.6 LA SEMANA SANTA.....	129
4 CAPITULO 4: LA MÚSICA, LAS BANDAS DE VIENTO Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN MUSICAL	137
4.1 EXPRESIONES MUSICALES	137
4.1.1 LAS BANDAS DE VIENTO	138
4.2 LA MÚSICA “TRADICIONAL” Y LA MÚSICA DE “AFUERA”	142
5 CAPITULO 5: CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONA Y EL CARNAVAL	157
5.1 EL DISCURSO	157
5.1.1 EL HUEHUETE	164
5.1.2 EL PALANGÓN	170
5.2 RELACIONES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONA	181
5.3 EL CARNAVAL COMO CULMEN DE TODO.....	206
6 CONCLUSIONES	224
7 ANEXO	229

8	BIBLIOGRAFÍA	251
---	--------------------	-----

INTRODUCCIÓN

I. Planteamiento del problema

Al nacer dentro de Teotitlán del Valle, comunidad indígena del estado de Oaxaca, tuve un contacto casi natural con las diversas prácticas culturales que se desarrollan dentro de ella. La asimilación natural dada por la constante repetición de la conducta dio como resultado el nulo cuestionamiento del valor y del sentido de las mismas. Pero el abrupto contraste entre la conducta urbana con la rural que tuve al llegar a la Ciudad de México generó un proceso de desnaturalización que, a su vez, hizo surgir la necesidad de conocer el origen, el valor, el significado que dichas prácticas conllevan. Con el tiempo fui delimitando y construyendo mejor el objeto de estudio. La universidad me dio las herramientas y métodos que fueron guiando el trabajo. El proceso de creación de la problemática surgió de los cuestionamientos que hacía sobre mi identidad, mis conductas y mis relaciones sociales. Y sucedía a la par de las investigaciones que hacía de las bandas de viento en mi comunidad. La música fue el punto de partida y la puerta que me condujo a algo más grande.

Los elementos principales y finales de la investigación son las relaciones sociales y los agentes sociales dentro de la comunidad. El medio y el punto de partida para analizarlos fue la música y las expresiones sonoro-musicales que habitan en la comunidad. Las bandas de viento Teotitlán del Valle y el repertorio que tocan, fueron los primeros elementos a analizar. Esta expresión musical es la que más destaca dentro de la comunidad, y evidentemente se convirtió en mi primer objeto de estudio, aunque sin saber que me llevaría aún más lejos. Después de un estudio de su repertorio y los momentos de ejecución pude apreciar la existencia de una organización determinada basada en las festividades en las que tienen presencia. Así, como de las piezas que tocan en determinadas festividades. De esta manera emergieron las categorías de “música tradicional”, como aquélla con mayor presencia en las festividades y representación en el pueblo. Y, “música de afuera”, como la que se escucha en la radio, televisión, internet y otros medios de comunicación. Este tipo de música no tiene tanta presencia en la comunidad; tomando en cuenta la participación de esta música ejecutada en las festividades y por ello se le considera representante de todo lo externo.

Este fue el punto de entrada a nuevos elementos que complejizaron el fenómeno, además de que se fueron integrando otras expresiones musicales y elementos sonoros que también respondían a las mismas lógicas que caracterizan la práctica de las bandas. Al encontrar una organización de tiempos, espacios de ejecución y repertorio específico, se emprendió la tarea de analizar dichas festividades y la conducta de los habitantes mostrada en ellas, donde se pudo encontrar la existencia de otra forma de organización y división que también está determinada por la dirección de las acciones y la conducta de los participantes. La música se vuelve el medio y el punto de partida para el análisis de la constitución de los agentes dentro de la comunidad y de las relaciones que crean entre sí.

El análisis de las festividades arrojó la conformación de un ciclo festivo constituido por dos tipos de festividades. Por un lado, se encuentran las festividades de carácter más comunitario, que configuran un ámbito que por ahora se llamará divino¹; en dichas fiestas se encuentran las celebraciones comunitarias, festividades religiosas y carnavales; además de que la conducta va dirigida hacia elementos con un carácter divino como son los santos. Por otro lado se encuentran fiestas de carácter más privado, que a pesar de tener elementos que refieran a lo sagrado, la dirección de la conducta y las acciones remiten principalmente al ámbito de lo humano; aquí se encuentran celebraciones como: bautizos, cumpleaños, bodas, funerales, etc. Todos estos elementos condujeron a preguntarse por el valor y la importancia de dichas festividades, pero también sobre el funcionamiento que garantiza la reproducción de las mismas y el lugar de lo sonoro en ello.

Otro elemento a analizar fueron los “usos y costumbres”, denominación que refiere a una forma de organización que mantienen algunas comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, donde el pueblo tiene la facultad de organizarse de manera local. Dentro de esta forma de organización se encuentra el sistema de cargos, que es una forma de administración local en la que los habitantes de la comunidad tienen la obligación de hacer un trabajo comunitario no remunerado, asistiendo, organizando, administrando o manteniendo los diversos servicios públicos con que cuenta la comunidad, como el alumbrado público, el

¹ Los ámbitos divinos no necesariamente tienen que estar ligados a prácticas religiosas, sino a espacios diferenciados con espacios profanos u ordinarios, por lo que una fiesta está considerada como sagrada. Aunque cual espacio, tiempo o elementos puede ser sagrado, siempre y cuando se aplique una fórmula de sacralización.

agua, el drenaje, entre otros. Este sistema es escalonado, es decir, las personas van ejerciendo un cargo adecuado a su nivel, que tiene un valor simbólico pequeño e implica mayor tiempo y/o trabajo. Con el paso del tiempo los participantes suben en el escalafón cumpliendo con tareas de mayor importancia hasta llegar a regidores o presidente constitucional de la comunidad. También dentro del sistema de “usos y costumbres” se encuentra el *tequio*, que consiste en trabajo comunitario de un carácter determinado, donde en caso de una situación que requiera una gran cantidad de personas, los habitantes de la comunidad asistan, como el mantenimiento de las brechas fronterizas, apagado de incendios forestales y otros. Además, también entran las actividades como la *guelaguetza*², y la asamblea comunitaria en la cual se resuelven problemáticas locales entre todos los habitantes y donde eligen a sus representantes.

Dentro de la comunidad existe un personaje denominado *huehuete*, es decir, viejo. Esta persona es conocedora de las prácticas festivas de la comunidad. Conoce con detalle el orden de los actos y conductas que se requieren para llevar a cabo una fiesta de manera correcta, pero además tiene el don de la palabra o el discurso. Tiene la habilidad de hablar con las divinidades, de sacralizar momentos, tiempos y objetos con su capacidad de palabra. Por lo que se vuelve un personaje necesario dentro de determinadas festividades. Además, es el personaje indicado para guiar el baile tradicional de la comunidad, el “jarabe del valle”. Un baile donde se expone la lógica de los “usos y costumbres”, donde se reconoce el valor de las personas, el trabajo que han hecho a la comunidad y la experiencia que tienen. El trabajo se reconoce como prestigio, por lo que dentro de este baile se refuerzan los saberes de los “usos y costumbres”.

El carnaval es un momento que reúne todos los elementos ya mencionados pero que además rompe con las reglas de una manera que es permitida y tolerada por los habitantes de la comunidad. Durante cinco días, algunas personas se disfrazan de viejos o *gul*, y bailan el Jarabe del Valle, baile representativo de la comunidad, con las autoridades de la misma. Los festejados son dichos *gul*, de quienes se dice que son los muertos que vienen a convivir con los vivos; por tal razón, tienen una fuerte vinculación con lo divino. Dentro de este momento

² Cambio recíproco de alguna especie, en caso de necesidad. Una persona asiste a alguien con la promesa de ser asistido en un futuro en la misma cantidad.

festivo interactúan diversos elementos, es posible ver una conducta que pone de manifiesto los “usos y costumbres” pero que los transgrede. Las acciones que se llevan a cabo durante el carnaval, entre las que se encuentran la música y en general la producción sonora, así como la presencia de los *gul*, ponen en juego nociones que reciprocidad y de interacción, que hicieron pensar que la manera en que se configura lo social dentro de la comunidad de Teotitlan del Valle, trasciende las relaciones sociales entre los seres humanos, para abarcar a entidades del ámbito divino.

Al mismo tiempo que daba cuenta de todo lo anterior, me encontraba con corrientes antropológicas que me ayudaban a hacer las preguntas correctas. El *perspectivismo* o giro ontológico de Philippe Descola (2001) y Viveiros de Castro (2004), más las críticas de Strathern (1998), Haraway (1995), Holbraat (2014), Wagner (1013) y Latour (2008) contribuyeron a construir el problema de investigación, pues la crítica que esta teoría hace a los conceptos de naturaleza/cultura en Occidente permite apreciar el objeto de estudio desde otra perspectiva. Descola y Viveiros de Castro proponen que los conceptos de naturaleza y cultura deben reformularse pues no corresponden a todas las sociedades. Estos autores señalan que la comprensión de las comunidades indígenas a partir de la manera en que conciben su realidad, permite apreciar la existencia de diversas naturalezas, o que la línea entre la cultura y la naturaleza es distinta a la que prima en Occidente y muchas veces difusa. En el caso que ocupa a esta investigación, se agrega la observación sobre la capacidad de varios elementos presentes en el Carnaval para determinar la conducta de los participantes. Se ve cómo la música y las imágenes religiosas determinan ciertos espacios, tiempos y conductas, por lo que es importante remitirse al concepto de agencia social, desarrollado por Gell (2016), que es expuesto más adelante, pero que ayuda a conformar el objeto de estudio. De esta manera, los elementos cargados de agencia social conforman un entramado complejo de conductas, tiempos y espacios. A partir de lo descrito, se plantearon las siguientes preguntas:

¿Cómo se construyen las personas y las relaciones sociales dentro de Teotitlán del Valle?

¿Los elementos ya mencionados permiten pensar en el sistema festivo y musical como algo que da cuenta de una ontología relacional que trasciende el modo en que Occidente ha concebido la relación de naturaleza y cultura?

¿Qué lugar ocupa la música y lo sonoro en las configuraciones de relaciones ontológicas y en la construcción de lo social?

II. Hipótesis

El sistema festivo y el sistema músico-sonoro dan cuenta de una configuración en la que están presentes entidades de relaciones ontológicas distintas y relaciones sociales creadas a partir de la reciprocidad. Estas entidades y relaciones cargan una agencia social que provoca una determinada conducta por parte de los habitantes de la comunidad y extienden la noción de lo social; además de que trascienden el ámbito de lo humano. Estas relaciones de reciprocidad se reactualizan por la reproducción de las diversas festividades, prácticas sonoro-musicales y rituales que se practican dentro de la comunidad.

III. Objetivos

El objetivo principal de la investigación es comprender las relaciones sociales y la conformación de las personas. Así como la música y lo sonoro permiten pensar en el sistema festivo como algo que da cuenta de una ontología relacional que trasciende del modo en que Occidente ha concebido la relación de naturaleza y cultura. La música se transforma en un medio para llegar a vislumbrar la conformación de sociedad constituida por agentes con relaciones ontológicas distintos. Las relaciones sociales se crean a partir del trabajo. Este aspecto es el elemento principal de la investigación, y con este se da cuenta de la conformación de las personas. Para esto se plantean 3 objetivos específicos: el primero es registrar y describir las ocasiones performativas y las prácticas festivas en las que tiene participación la banda de viento y elementos sonoros en Teotitlán del Valle en términos de su organización, realización, géneros musicales vinculados y sentidos asociados. El segundo objetivo es analizar tanto las conductas de los habitantes, como las características musicales de los géneros y música que conforman el repertorio de la banda de viento y las características de otros elementos sonoros existentes en Teotitlán del Valle, a lo largo de año. Y el tercer objetivo es analizar los diversos agentes sociales como entidades que tienen una agencia social en la conducta de otros agentes sociales.

IV. Marco teórico

Tal vez no se pueda acoplar la metodología que hace Viveiros de Castro en el Amazonas, pero sirve para empezar a preguntarse sobre los conceptos de la naturaleza y cultura en Teotitlán del valle.

Para esta investigación considero pertinente utilizar conceptos del perspectivismo antropológico o giro ontológico relacional. Considero acertado estos conceptos para abordar los momentos de ejecución y ocasión musical ligadas a la percepción del existente y su relación con la naturaleza, así como con otros agentes sociales. Este enfoque permite analizar elementos como la conducta y el discurso además de la música, y arrojar un tipo de información específica que es posible de abordar desde una perspectiva interdisciplinaria. Los siguientes conceptos son las categorías teóricas iniciales, a partir de las cuales se irá afinando el marco teórico de esta investigación:

- 1) *Sistema musical*- Concepto propuesto por el etnomusicólogo Gonzalo Camacho en el cual se entiende al sistema musical como una estructura que incorpora información codificada a partir del contraste entre la diferencia y la semejanza de determinados elementos, a partir de lo cual se cargan de significados dependiendo de las características que sobresalen de ellos. De esta manera, la música, los géneros, las dotaciones instrumentales y demás aspectos que conforman las prácticas musicales se cargan de significados y funcionan como formas gramaticales que se van relacionando entre ellas dotando de sentidos al sistema musical que, a su vez, se relaciona con otras dimensiones sociales para crear un sistema comunicativo (Camacho, 2007). Este concepto constituye un punto de partida para entender de manera más clara el modo en que se organizan las expresiones sonoro-musicales, cómo se diferencian una de la otra y cuál es la función que cumplen en la ejecución.
- 2) *Agencia social* - Concepto acuñado por Alfred Gell, que refiere a la capacidad o atributo que puede tener una persona, un objeto, la música o algún otro elemento para iniciar secuencias, para influir en el acontecimiento, en la conducta de personas u objetos y el poder para hacer. (Gell, 2016). El uso de esta categoría permitirá explorar y comprender las causas de la conducta de los habitantes, los detonantes de la división de la música, de los espacios y tiempos que conforman los sistemas festivos y sonoro-musicales. Por otra parte, es necesario analizar cómo la música y los elementos

sonoros dentro de las prácticas festivas y rituales tienen una agencia social que genera una respuesta en la escucha y que provoca una conducta determinada o un discurso. La conformación de un sistema sonoro-musical es respuesta de alguna causa, la gente ha generado dos categorías de música a partir de un elemento, ya sea como detonante o como resultado, por lo que es importante hacer un análisis de los diversos factores que implican dentro de estas actividades.

- 3) *Multinaturalismo*- Concepto creado por Philippe Descola y Viveiros de Castro como resultado de una crítica a los conceptos de naturaleza y cultura, los cuales ya habían sido definidos y tomados como conceptos claros de la realidad existente. Ambos autores, a partir de sus investigaciones, se dan cuenta de cómo las culturas nativas tienen la percepción de una realidad diferente, por lo que para ellos estos conceptos de naturaleza y cultura no son funcionales, de modo que estos autores tienen que recurrir a un concepto para dejar en claro la existencia de una lógica que invierte el postulado fundamental sobre el cual se ha erigido la disciplina antropológica, aquél que establece que existe una sola naturaleza sobre la que los pueblos construyen diversas culturas y sociedades. En contraste, el multinaturalismo establece la existencia de múltiples naturalezas y una sola sociedad y cultura. (Descola, 2001) (Viveiros de Castro, 2004). Cabe señalar que el perspectivismo emerge de realidades particulares de los pueblos amazónicos. En este sentido, el objetivo de esta investigación no es usar la metodología de Viveiros de Castro para llegar al mismo resultado, sino retomar la crítica de los conceptos de naturaleza/cultura para reformularlos, si es que cabe, a la luz del caso de Teotitlan del Valle, y ver como el perspectivismo sirve para pensar la realidad de una comunidad indígena. Ambos autores con el tiempo definen su campo. Descola desarrolla la antropología de la naturaleza, mientras Viveiros de Castro se enfoca en el perspectivismo.
- 4) *Ontología relacional*- Este concepto se retoma del trabajo de Viveiros de Castro y refiere a la constitución de una entidad con un carácter social, en la medida en que tiene la capacidad de relacionarse con otros agentes sociales. Otra característica de esta entidad es que no necesariamente tiene que ser un ser humano, puede ser un animal, un organismo vegetal o un objeto al cual se le confiere esta capacidad de relación social. (Viveiros de Castro, 2004). Dentro de la comunidad hay elementos

en la conducta de habitantes que se asemejan a las características que tiene un ente. En el contacto con diversos elementos se puede apreciar esta característica de socialidad que menciona Gell, por lo que se vuelve importante y pertinente usar un concepto que ayude a determinar las relaciones sociales que hay, trascendiendo a las que se dan entre los seres humanos.

- 5) *Reciprocidad*- De manera inicial, se retoma este concepto de la teoría del don de Marcel Mauss. En torno a la reciprocidad hay una importante discusión teórica sobre la cual se irá profundizando a lo largo de la investigación. No obstante, en principio la lógica del intercambio parece tener un papel importante, por ello se recurre a la noción de regalo contractual o don de Mauss, quien propone que diversas culturas tienen este elemento llamado economía natural, en el cual al recibir un regalo se acepta la obligación de devolverlo más adelante, y que este constante intercambio participa de la construcción y reproducción de una sociedad entera. Dentro de la comunidad existe este elemento en la *Guelaguetza*, que, al dar un don, un presente, éste se registra y más adelante tiene que ser devuelto en la misma cantidad. (Mauss, 1979). Esta lógica no solo es exclusiva de la *Guelaguetza*, aunque este caso es el más evidente, pero la reciprocidad también se encuentra dentro de la conducta de los habitantes en las fiestas, en el trabajo comunitario y en el sistema de cargos, donde se ve de manera más sutil, como se ofrece la fuerza de trabajo para recibir algo a cambio, como puede ser la misma fuerza de trabajo, el reconocimiento o algún beneficio.

V. Estado del arte

Los estudios de las bandas de viento en México son muchos, debido a la existencia de estos en todo el territorio. Podemos encontrar con trabajos como *Bandas de viento en México*, de Georgina Flores (2015) una recopilación de trabajos que abordan a las bandas en diferentes lugares de la República Mexicana. También existen trabajos como *Historia de las bandas militares de música en México: 1767 – 1920* de Rafael Ruiz, un trabajo histórico donde se describe la historia de las bandas militares. Helena Simonett es una etnomusicóloga muy fructífera que ha trabajado las bandas de viento en Sinaloa y en la narcocultura, tiene trabajos como: *En Sinaloa nació: historia de la música de banda* (2002), *Banda: Mexican musical life across the border*, (2001) entre otros trabajos, pero es necesario delimitar el área

de trabajo, y especificarnos en la región donde se ubica Teotitlan del Valle. Hasta el momento no se han encontrado trabajos que aborden, de manera particular, el estudio de la banda de viento en Teotitlán del Valle. En cuanto a las bandas de viento en el estado de Oaxaca, hemos observado que los trabajos tienden a ser de corte descriptivo o bien histórico. A continuación, se muestran una síntesis de algunos de ellos.

En *Santa María Tavehua. La música como eje identitario de un pueblo zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca*, Terrazas (2010) hace un estudio etnográfico cuyo objetivo es mostrar el modo como la música de la banda de viento se constituye como eje identitario en la comunidad zapoteca de Santa María Tavehua, de la Sierra Norte de Oaxaca. Tras proporcionar información acerca de una serie de aspectos relacionados con la vida y la cultura de los habitantes de Santa María Tavehua, el autor describe los ritos más importantes de la comunidad y la participación de la banda en ellos. La descripción se centra en los momentos y lugares de participación de la banda, pero no aborda los géneros musicales ni los sentidos que estos tienen para la gente. Por otra parte, más allá de señalar que la banda está presente en las fiestas del pueblo, no se explica el modo en que se construyen sentidos de identidad ni cómo se articula esto con las representaciones en torno a la música de banda.

En su tesis de licenciatura en etnomusicología, García (2004) se propone explicar la función de la música de banda en la fiesta patronal de Santiago Apoala, Oaxaca desde el planteamiento de las metafunciones de Artur Simon, así como una interpretación a partir de la teoría de la fiesta de Roger Callois. Mediante una descripción de la fiesta y el análisis de las categorías nativas, García apunta que la banda marca el umbral que permite la comunicación entre lo profano y lo sagrado, renueva el espacio y tiempo sagrados, a través de los recorridos efectuados en diferentes momentos de la fiesta, sostiene el *axis mundi* durante las procesiones, enmarca los límites de lo sagrado, definidos mediante la distribución espacial que los conjuntos musicales tienen en los eventos de la fiesta, permite la comunión con los antepasados, recrea el cosmos concebido a través de cuatro puntos u horizontes. Asimismo, señala que la banda cubre las metafunciones de favorecer la cohesión social, contribuir a la expresión emocional del individuo, señalar valores estéticos, comunicar los momentos de la fiesta con señales musicales o sonoras.

Sergio Navarrete (2001) aborda el origen de las bandas de viento en el estado de Oaxaca, con base en el estudio de los documentos preservados en los archivos de la catedral y diversas parroquias, así como de periódicos en su artículo “Las capillas de música de viento en Oaxaca”. En esta narrativa histórica, el autor identifica momentos importantes para el desarrollo de las bandas de viento: 1) El periodo Colonial, en el que la educación musical de los pueblos estaba a cargo de las capillas musicales de las iglesias. 2) La transición de las obligaciones sobre la educación del pueblo, incluyendo la enseñanza musical, de las capillas a los municipios. Este periodo coincide con la introducción de algunos de los instrumentos de banda a los conjuntos instrumentales. 3) Las leyes de desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas (1856), que llevaron a los pueblos a invertir sus capitales, entre otras cosas, en la creación de costosas bandas de música para el culto divino, así como para otras celebraciones del pueblo. De acuerdo con el autor, es así como surgen las bandas de viento, mismas que fueron llamadas capillas de viento por su origen en las capillas musicales de las parroquias. 4) El porfiriato, periodo en el que la promoción de los eventos cívicos dio lugar a la serenata de la banda en quioscos de plazas públicas. Asimismo, se asentaron en la ciudad de Oaxaca tiendas de instrumentos musicales que abastecían la demanda de instrumentos de viento. En sus conclusiones, Navarrete señala que este proceso, da cuenta de la capacidad de los pueblos para “asimilar rápidamente y adaptar las premisas de la secularización y del individualismo moderno a sus propias necesidades colectivas y resignificar las nuevas tendencias musicales...” (Ibídem.:25).

En “La modernización del Estado y sus rituales sonoros: las capillas de viento y los cuerpos filarmónicos en Oaxaca, Navarrete (2012) expone básicamente los mismos planteamientos que en el artículo arriba referido. En *Las bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca*, Flores y Ruiz (2015) presentan el proceso histórico de las bandas de viento en las comunidades mixes de Oaxaca, remontándolo a la época de la Conquista, en la que el contacto con los misioneros implicó la introducción de nuevos instrumentos, la enseñanza musical y la práctica en distintas actividades religiosas como las procesiones y pregones. Apuntan que, con la implementación de un ejército militar a mediados de siglo XVIII surgieron las bandas militares, pues cada batallón debía tener una. Hacen una descripción de las ocasiones donde tocaban las bandas. Los autores señalan a la tercera década del siglo XIX como la época de la industrialización de los instrumentos por medio de

las laminadoras, troqueladoras y tornos. En esta época hay una innovación de muchos instrumentos, como la implementación del sistema de llaves y de pistones en instrumentos como: trompeta, cornetín, bugle, corno y clarinete. Además, se inventan instrumentos como la tuba, el saxofón y el helicón. Flores y Ruiz apuntan que el movimiento armado de 1910, con el desplazamiento de las fuerzas armadas y sus bandas por todo el país, generó una difusión de diversidad de géneros por todo el territorio nacional, proceso que hizo que las bandas de Oaxaca ganaran un renombre a nivel nacional. Los autores hacen, además, una descripción general de las bandas mixes en el siglo XX , así como de la importancia del CECAM (Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe) que tiene su sede en Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Bernal (2001) realiza una descripción histórica de la banda de Totontepec en la región mixe. El autor remonta el origen de la banda en esta comunidad a la acción de Antonio Alcántara, quien llega a la comunidad en 1795 para instalarse definitivamente allí. Él comienza la tradición de la banda y funda un linaje de lauderos y músicos. Entre estos, destaca la importancia, a principios del siglo XIX de José Rómulo Reyes y Jesús de María Alcántara. Este último, hijo de Antonio, fue el gran compositor de la comunidad, así como organista del pueblo. También fundó varias bandas en la región zapoteca. El autor también presenta una descripción de los momentos en los que participa la banda de la comunidad y consigna la construcción de una escuela de música en 1998.

Hernández Méndez (2015) en su artículo *El arte de aprender, ser músico y hacer música en comunidad: La Banda Infantil y Juvenil del San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca*. Hace una descripción de como los niños y jóvenes de la comunidad aprenden música y tocan dentro de la banda y se insertan dentro de un contexto sociocultural. En primera instancia explica los conceptos teóricos del aprendizaje usa el concepto de “comunidad de práctica” como: un conjunto de miembros o agrupación interactúan con el fin de cultivar en este caso el arte de la música. Después hace una descripción de la formación musical en la comunidad, para luego relacionar ambos apartados al final. Ante nada es un buen aporte al estudio del aprendizaje musical, tomando un caso particular como lo es la comunidad de Tlacoahuaya.

Como se puede apreciar no son tantos los trabajos que se enfocan a las bandas, algunos son descriptivos, otros se inclinan más hacia una perspectiva histórica como en el caso de Navarrete, Hernández Méndez logro generar un trabajo que involucra temáticas pedagógicas en un fenómeno musical, algo que hace muy interesante su artículo, al igual que Patricia García, quien logra mostrar un marco teórico metodológico bien definido, abordando conceptos y aplicándolos en su objeto de estudio. Por parte del presente investigador, el proyecto tiene una mirada hacia las problemáticas actuales de un fenómeno que no es aislado sino que está sumergido dentro de una cultura, que sufre de diversas transformaciones, por lo que aportaría nuevas ideas, y nuevas propuestas.

VI. Metodología

Esta investigación se llevó a cabo principalmente a partir de un enfoque y método etnográfico. Las actividades que se realizaron son:

1. Investigación documental: Esta parte del trabajo se centró en recopilar y revisar trabajos, estudios, análisis e investigaciones sobre las bandas de viento en Oaxaca; sobre los “usos y costumbres”, y los estudios antropológicos sobre la comunidad de Teotitlán de Valle. Todo esto para tener una referencia sobre lo que se ha hecho sobre las bandas de viento en Oaxaca y sobre los estudios que se han hecho en Teotitlán de Valle. Por otra parte, se revisaron los textos sobre el giro ontológico relacional y el perspectivismo que integran parte del marco teórico, además de otros trabajos teóricos que enriquezcan el marco conceptual.
2. Trabajo de campo: Esta parte del trabajo se hizo a la par de la investigación documental para contrastar y complementar lo obtenido. Todo el trabajo de campo se desarrolló en la comunidad de Teotitlán del Valle, el cual consistió en la observación participante de las diversas festividades y prácticas rituales practicadas en la comunidad. Se elaborarán bitácoras, descripciones y registros en audio, video y foto sobre los elementos, conductas, características de los participantes incluyendo debidamente a las bandas de viento. Otra parte

importante del trabajo de campo fueron las entrevistas a diversos participantes dentro de la comunidad, siendo estos músicos, personas que desempeñan un rol y personas que no desempeñan un rol en la práctica, festividad o vida social en la comunidad. El tema de las entrevistas se centrará en la actividad de las bandas de música y su repertorio.

Análisis del material recopilado: Para finalizar con el trabajo, se analizaron los registros en audio, foto y video, las bitácoras y descripciones de las festividades y prácticas rituales estudiadas. Se compararon los resultados obtenidos y se sistematizaron la información recabada en cuadros y marcos conceptuales.

1. CAPITULO 1: TEOTITLÁN DEL VALLE, CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ASPECTOS GENERALES

1.1.Aspectos generales

Este capítulo tiene la intención de introducir al lector dentro del contexto en el que se encuentra la comunidad de Teotitlán del Valle. Por lo que este capítulo describe los aspectos generales de la comunidad. Dentro de este apartado se describen las formas de organización políticas y sociales. La descripción de estos es necesaria para poder desarrollar los conceptos bajo los cuales se basa esta investigación. Y con estos conceptos se analizan y desarrollan de manera más profunda las relaciones sociales, así como los grupos domésticos. Los conceptos que se abordan al final son los pilares claves bajo la cual se sustenta este trabajo y que ayudan a demostrar la hipótesis.

Teotitlán del valle es una comunidad zapoteca ubicada en la región de los valles centrales en el estado de Oaxaca. Se localiza a 31 kilómetros de la capital del estado, en las coordenadas “Entre los paralelos 16°59’ y 17°07’ de latitud norte; los meridianos 96°27’ y 96°36’ de longitud oeste; altitud entre 1 500 y 3 200 m.” (INEGI, 2005). Teotitlán del valle pertenece al distrito de Tlacolula de Matamoros y es un municipio en sí mismo, por lo que no depende de ninguna otra localidad institucionalmente, en cambio tiene en su jurisdicción a la agencia municipal de Santiago Ixtaltepec.

La comunidad tiene una extensión geográfica de 108.219km cuadrados (SEDESOL, 2013). Colinda con las comunidades de Santa del Valle, Villa Díaz Ordaz, Tlaxiactac de Cabrera, Santa Catarina Lachatao, Santo Domingo Tomaltepec, San Jerónimo Tlacoahuaya, San Francisco Lachigolo y Tlacolula de Matamoros. (SEDESOL, 2013). Cuenta con 5,638 habitantes (INEGI, 2010), por lo que la densidad de población es de 51.1 habitantes por km cuadrado (SEDESOL, 2013).

Las tierras en Teotitlán del Valle son comunales. El Plan municipal de desarrollo 2011-2013 (2011) dice “Teotitlán del Valle es históricamente el municipio más antiguo de valles centrales, primer asentamiento zapoteco en Oaxaca” (p.25). La corona española, durante la colonia, reconoció las tierras de la comunidad y otorgó a sus habitantes los títulos de propiedad sobre las tierras en 1527 (IFAED). Pero solo hasta la promulgación de La Ley

Agraria del 6 de enero de 1915 (INEGI, 2000, p.3), fue cuando se oficializó el reconocimiento de las tierras. Si bien fue un principio alentador para la población agraria del país, aún suponía varios problemas, como el desconocimiento de las tierras comunales.

En 1917, la Constitución Mexicana consagró en su artículo 27 los principios que rigen la existencia y el funcionamiento de los núcleos agrarios (INEGI, 2000, p.3); en el marco legal del artículo 27 fracción VII y de la Ley Agraria se reconocen la propiedad de tierra de tres tipos distintos: pública, privada y social (INEGI, 2000, p.3). La propiedad social se refiere a ejidos y comunidades agrarias. “El ejido se define como las tierras, bosques y aguas entregadas por el gobierno a un núcleo de población campesina para su explotación.” (INEGI, 2000, p.3); estas tierras pueden ser usadas para asentamiento humano, uso común y tierras parceladas. Por lo que con las reformas al artículo 27 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos empieza un proceso por parte de PROCEDE, que consiste en “... dar certidumbre jurídica en el campo, promover su capitalización, proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal mediante el otorgamiento de rango constitucional a las formas de propiedad ejidal y comunal de la tierra.” (INEGI, 2000, p.4),-por lo que es durante la legislación agraria de 1992 mediante PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) cuando se reglamenta lo citado anteriormente de manera más clara, dándole cartas demográficas certificadas y oficiales de las tierras comunales. Según el INEGI (2005) la zona urbana tan solo representa el 3.16% del territorio total de Teotitlán del valle, esta zona poblada se encuentra en el centro planicie del territorio, del territorio restante el 31.05% tiene potencial para uso agrícola, del cual se usa el 27.89%. El 67.70% es bosque y el 0.41% es pastizal inducido.

Si bien la lengua oficial es el español o *Dirztil* dentro de la comunidad aún persiste el uso de la lengua indígena originaria que es la zapoteca, según el INAFED (2010), durante el censo del 2010 se registró un total de 3695 habitantes que hablaban el zapoteco, lo que representa aproximadamente el 65% de la comunidad. El zapoteco o *Dixzhá* o *Dirzaá*, es la lengua de uso común dentro de la comunidad tanto para el uso cotidiano, como para las prácticas tradicionales e incluso en prácticas de carácter oficial, como asambleas generales, resolución de casos judiciales, etc. Según González Castellanos (2015 p.48) el nombre de Teotitlán proviene de *Teocaltitlan* que significa “Tierra de dioses”. Dentro de la comunidad

el nombre de Teotitlán en lengua zapoteca es *Xaguixe*, que significa “Al pie del monte”, haciendo referencia al monte que se encuentra en la comunidad.

1.2. “Usos y costumbre”

Los “usos y costumbres” son una forma de organización político-social, esto significa que las autoridades del municipio se eligen por asamblea, es decir, de modo directo, unánime y público, pero también que la jerarquía cívico-religiosa se basa en el sistema de cargos o escalafón, en el cual los varones adultos desempeñan una serie de cargos, tanto políticos como vinculados a las ceremonias de la vida comunitaria, ordenados jerárquicamente. Además del sistema de cargos, el tequio y la *guelaguetza* son instituciones tradicionales que organizan la vida interna comunitaria. Esta lógica del escalafón organiza la vida social e influye en determinadas áreas de la vida social de los habitantes de la comunidad. Sigue vigente en diversas comunidades indígenas dentro del estado de Oaxaca siendo reconocida por la constitución política del estado.

1.2.1. Reconocimiento político de las formas de organización indígena

El reconocimiento de las formas de organización y prácticas sociales de los pueblos indígenas por parte del Estado, tanto a nivel federal como estatal, ha sido un terreno de lucha constante entre ambos bandos hasta nuestros días. Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tienen que describir de manera general algunos aspectos políticos constitucionales en materia indígena, pues son parte importante del desarrollo económico de la comunidad. Asimismo, es necesario tomar en cuenta la situación político-social actual de una comunidad indígena dentro de una nación republicana. El primer aspecto a tratar es el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), con las reformas de 2001: “Artículo 2.- La nación mexicana es única e indivisible”. Dentro de este artículo se reconoce la existencia de los pueblos indígenas dentro del territorio nacional. Este artículo no solo reconoce la existencia de los pueblos indígenas, sino que también busca promover el desarrollo de éstos y preservar la existencia de los mismos. Por lo que en primer lugar dice:

“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, p.2)

El concepto de comunidades indígenas lo definen como: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.” (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, p.2). Para poder reconocerlas se les adjudican algunas características propias, como son formas económicas, sociales y culturales, así como la existencia de un espacio habitable. La reforma de este artículo crea una serie de incisos y fracciones de las cuales solo retomaré algunos. El inciso A del artículo dos se enfoca en el reconocimiento de la libre determinación y la autonomía “A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía...” (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, p.3). Estos aspectos se basan en 3 temas: social, cultural y político. Debo agregar al aspecto político los elementos en relación con los recursos naturales y el territorio. Por lo que las fracciones I, II, III, VII y VIII se enfocan en el reconocimiento de las formas internas de convivencia, sistemas normativos en la regulación y la resolución de conflictos internos, y en que las comunidades elijan a sus representantes, siempre respetando la Constitución y las garantías individuales; en caso de no hacerlo, se procederá con ley estatal o federal pertinente, según sea el caso. (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017)

La fracción VI promueve el acceso a las formas y modalidades de propiedad que reconoce la Constitución, asunto que está ligado al artículo 27 sobre la tierra, por lo que los núcleos agrarios son reconocidos por la Constitución siempre que no sean áreas estratégicas en términos de la misma, además de respetar las propiedades. Y las demás fracciones buscan reconocer las prácticas culturales. El inciso B se especifica en promover el desarrollo de las comunidades indígenas e intenta abarcar algunas problemáticas como la migración, la igualdad, la educación, entre otras. Del mismo modo, en el artículo 27, fracción VII, reconoce los núcleos de población ejidal y comunal. Además, este artículo protege las propiedades de tierra y respeta el uso ya sea para actividades productivas o para asentamiento humano. (Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017)

Dentro de otros aspectos a nivel legislativo se encuentran “La Ley Agraria”. En su título tercero, “De los ejidos y comunidades”, se hace un reconocimiento de la conformación de núcleos ejidales con personalidad jurídica propia. Sus tres secciones que abarcan del artículo 9 al 42 tratan acerca de los núcleos ejidales, las tierras ejidales y comunitarias, así como el reconocimiento de las formas de organización de los ejidatarios y comisariados de los bienes comunales, siendo este último el caso de Teotitlán del Valle. Asimismo, en el artículo 27 fracción VII, se reconocen las formas de uso de estas tierras, ya sea para actividades productivas o para asentamiento humano. También se especifican las condiciones para ser un comunero o ejidatario: en ambos casos se debe ser mexicano mayor de edad y vecino reconocido por el ejidal o por los comuneros; además, se reconoce a las asambleas como forma de resolución de conflictos y problemas ejidales, siendo los asambleístas las personas con mayor autoridad. (Ley Agraria, 1992). En la reforma del artículo 27 en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se permite la venta de suelo ejidal y comunal. Si bien, con el fin del desarrollo del sector rural. Ya sea para su incorporación al sector urbano, o para la modernización del campo mexicano a través de asociaciones entre productores, inversión privada y capitalización del campo. En este sentido, se vuelven vulnerables las propiedades de los campesinos, debido a que pueden ser vendibles, arrendadas o hipotecadas. Resultado de un sistema capitalista basado en la venta de recursos.

Del mismo modo, se encuentra “La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, solo que, en este caso, dicha ley se centra más en los objetivos del organismo que en los pueblos indígenas como tales, es decir en los fines de apoyo, fomento, regulación a proyectos, iniciativas para el desarrollo de los pueblos indígenas. (La Ley de la Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2003).

A nivel estatal, en 1998, durante el gobierno de Diodoro Carrasco Altamirano, se promulgó la “La ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca”, con una última reforma en el año 2001. Esta ley es reglamentaria del artículo 16 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (2014). En su primer capítulo reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. El primer artículo del mismo se describe la responsabilidad por parte del gobierno para respetar y ayudar en el desarrollo de las comunidades indígenas. A partir de los artículos 2 y 3 se explica cómo se conforman

las comunidades indígenas las comunidades indígenas que conforman el estado, incluyendo el pueblo zapoteco del que Teotitlán del Valle es parte. Se describen también los términos a usar, como Pueblo indígena, el cual se entiende como una colectividad humana con continuidad histórica, con formas propias de organización política, económica, social y cultural; y Comunidad indígena, la cual es definida como un conjunto de personas que crean unidades socioeconómicas y culturales en un asentamiento humano y que pertenecen a un pueblo indígena. También se establecen los términos de Autonomía: “La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como partes integrantes del Estado de Oaxaca.” (La ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, 1998, p.2) y Sistema normativo interno: “Conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos.” (La ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, 1998, p.3). Dentro de esta ley se reconocen los sistemas normativos internos de las comunidades, basados en tradicionales ancestrales que se han transmitido de manera oral para resolver los conflictos internos, elegir a sus autoridades y a administrarse localmente. Además, esta ley busca promover y preservar las comunidades indígenas.

Del mismo modo que la ley anterior, el artículo 16 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca (2014) reconoce la existencia de las comunidades indígenas dentro del Estado de Oaxaca y sus formas de organización interna: “Se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas y afrooaxaqueñas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos.” (Constitución del Estado libre y soberano de Oaxaca, 2014, p.12).

Todas estas leyes y artículos reconocen la presencia de las comunidades indígenas, eso incluye el acceso a todas las garantías que la Constitución manda para los mexicanos, por lo que el estado a nivel estatal y federal está obligado a brindar servicios a los integrantes de las comunidades indígenas como el servicio civil, las instituciones vinculadas a servicios de los pueblos, los cuales, a su vez, están obligados a cumplir sanciones que generen por incumplimiento de estos servicios. El Estado también tiene la obligación de buscar que las comunidades indígenas tengan un desarrollo integral, acceso a programas presupuestales,

acceso a la educación, así como prevenir y evitar la discriminación, dar apoyo a la mujer indígena, ofrecer seguridad social y salud.

Según el CONEVAL (2010):

- En 2010, 5,459 individuos (82% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 3,529 (53%) presentaban pobreza moderada y 1,930 (29%) estaban en pobreza extrema.
- En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 34.6% de la población, lo que significa que 2,303 individuos presentaron esta carencia social.
- En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 54.7%, equivalente a 3,642 personas. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 96.3% de la población, es decir 6,412 personas se encontraban bajo esta condición.
- El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 43% (2,862 personas).
- El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 47.8%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 3,183 personas.
- La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 14.6%, es decir una población de 975 personas.

Es evidente las problemáticas que sufre la comunidad de Teotitlán del Valle en los aspectos planteados, pero es difícil contrastar con la realidad que se vive dentro de la comunidad, por lo que oficialmente las comunidades indígenas existen para el Estado a nivel estatal y federal. Pero no se terminan de resolver los problemas que hay en las comunidades indígenas.

1.2.2. Aspectos políticos de los “usos y costumbres”

En un principio se explicó que los “usos y costumbres” son una forma de organización político social, que incluye una administración y mantenimiento de los servicios públicos, de la estructura local y el orden social. “En las comunidades indígenas -dispersas a lo largo y

ancho del país- se siguen practicando formas propias de auto gobierno y se rigen por sistemas normativos, que han evolucionado desde los tiempos pre-coloniales conocidos como "usos y costumbres..." (Gómez Peralta, 2005: 121).

Dentro de la comunidad se administran diversos servicios públicos, como el agua potable, el drenaje, las tierras comunales, el transporte local; lugares públicos, como el mercado de abastos y el de artesanías, el museo comunitario, el panteón local, el centro de salud, el centro preescolar, las dos escuelas primarias, una escuela secundaria y un bachillerato, así como otros espacios. Todo lo antes mencionado es administrado por los mismos habitantes de la comunidad a base de servicios gratuitos, que se conocen como "cargos públicos". Los cargos públicos conllevan una obligación social, pues es un compromiso que un miembro por familia desempeñe un servicio comunitario para tener acceso a determinados beneficios; es decir, un habitante de la comunidad tiene la obligación de servir a su comunidad para un beneficio común, este servicio se realiza como trabajo no remunerado, que, por el contrario, conlleva un gasto de dinero, tiempo y esfuerzo físico. Pero, a su vez, este cargo también ofrece beneficios, como el reconocimiento de la comunidad tanto a la persona que lo desempeña como a su familia, la creación de un historial con los cargos en los que ha fungido, un prestigio que acompaña al cargo ejercido, además de acceso a los servicios públicos, como agua y drenaje, y la posibilidad de la adquisición de tierras comunales.

Los cargos se asignan en las asambleas generales. Dentro de éstas se resuelven problemas políticos, sociales y económicos que conciernen a toda la comunidad. Para asegurar una mayor participación de la comunidad, la presidencia municipal ha generado reglas que establecen la obligación que tiene un integrante por familia de ir a las asambleas y demostrar su asistencia entregando los citatorios mandados. La organización de una asamblea requiere cubrir varios requerimientos, como resolución de problemáticas diversas o la asignación de cargos en los que se requiera un pleno para su validación. Al agendarse la fecha se da aviso a todos los comités de los cargos en función, se crean los citatorios y se les entrega a los topiles y jefes de sección, quienes los irán a dejar a las direcciones correspondientes. Todavía se acostumbra que el día de la asamblea repique la campana de la iglesia una hora antes y se asigne a alguien que vaya tocando un tambor por las calles de la

comunidad. Esto último se ha modernizado debido a que ahora el tambor es tocado arriba de una patrulla de la presidencia, mientras se va anunciando con un altavoz la asamblea. Al final de ésta cada miembro se tiene que reunir con su jefe de sección o con el presidente del comité donde esté dando servicio.

A lo largo del tiempo se ha generado una clasificación de los cargos o servicios que hay en la comunidad, dividiéndolos por importancia, la cual reside en la responsabilidad que conlleva el cargo, el gasto económico y el esfuerzo físico que requiere.

Cargos Públicos de Teotitlán del Valle			
Grado de importancia			
I	II	III	IV
Hombres			
<ul style="list-style-type: none"> • Comité de ornato • Padre del pueblo • Topil • Seguridad de día • Seguridad de noche • Recolector de basura 	<ul style="list-style-type: none"> • Cobrador de rodada • Santa patrona • Jefe de sección • Secretario de los alcaldes • Vocal o subordinado de alguno de los comités descritos abajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor de Vara • Santa patrona • Presidente o tesorero de alguno de los comités descritos abajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde • Comisariado de bienes comunales • Presidente constitucional y suplente • Recolectores

<ul style="list-style-type: none"> • Comité de los baños públicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Agua potable • Centro de educación preescolar • Centro de salud • Contraincendios • Drenaje • Escuelas primarias • Escuela secundaria • Bachillerato integral comunitario <ul style="list-style-type: none"> • Junta Patriótica • Mercado de abastos • Museo comunitario <ul style="list-style-type: none"> • Sacristanes • Santa patrona • Transporte colectivo <ul style="list-style-type: none"> • Restauración 		<ul style="list-style-type: none"> • Regidor de educación y cultura y suplente • Regidor de hacienda y suplente • Regidor de obras públicas y suplente • Regidor de panteón, y suplente • Regidor de salud y ecología, y suplente • Secretario municipal • Síndico Municipal y suplente • Templo católico • Tesorero
Mujeres			
<ul style="list-style-type: none"> • Bibliotecaria • Secretaria de tesorería • Secretaria de presidencia • Intendencia del centro de salud 	<ul style="list-style-type: none"> • DIF municipal 		<ul style="list-style-type: none"> • Regidor de atención a la mujer y el menor, y suplente • Regidor de bienes comunales
Niños			
<ul style="list-style-type: none"> • Acolito del templo católico • Topilillo del templo católico 			

Se puede observar una mayor actividad o participación de los hombres. Esto se debe en parte debido al esfuerzo físico, el tiempo y el gasto monetario que conllevan algunos de estos servicios, por lo que la presencia suele ser más pertinente del hombre que la de la mujer.

Aunque en caso de que el hombre no pueda o que el cargo no requiera un esfuerzo físico considerable la mujer puede suplir al hombre, incluso algún hijo, dependiendo de la importancia que traiga el cargo. Es decir, una persona que funge como vocal y cuyo servicio no conlleva tanta importancia, puede mandar a su hijo, incluso puede contratar a alguien que vaya en su lugar; en cambio, cuando una persona funge como secretario, tesorero o presidente, la importancia de su cargo lo obliga a estar presente, sin la posibilidad de mandar a alguien.

La presencia de la mujer a lo largo de tiempo se ha hecho más fuerte. Esto por diversas razones, una de ellas es la migración. Debido a que los hombres tienen que irse a buscar mejores oportunidades económicas a los Estados Unidos, algunas veces sus esposas en la tienen que convertirse en las representantes de la familia ante la comunidad o suplir el servicio que su esposo dejó incompleto. Además, se han ido creando cargos y servicios para ellas. Debido a que es reciente la integración de la mujer en los servicios públicos apenas se han creado cargos de poca importancia, pues los servicios operan bajo la lógica de los “usos y costumbres” y el escalafón. El tiempo y el contexto social irán creando más cargos para mujeres y con esto ellas se irán cargando de prestigio hasta llegar a cargos importantes. Durante el año de 2017 el gobierno del estado de Oaxaca impulsó programas para la inclusión de la mujer, por lo que Teotitlán del Valle se vio obligado a incluir mujeres en su cabildo, ante la amenaza de ser administrados por un representante foráneo escogido por el gobierno estatal, además de la imposibilidad de tener acceso a otros beneficios. Teotitlán del Valle tuvo que crear la regiduría del derecho a la mujer y el menor, encabezado por dos regidoras. Del mismo modo, a finales de 2017 se abrieron dos espacios en el comisariado de bienes comunales para dos mujeres.

En el caso de los cargos para niños, los de topilillo y acólito del templo católico son considerados los primeros que una persona puede hacer. Estos servicios se encargan de dar apoyo a las prácticas religiosas católicas, como misas, procesiones o viacrucis y demás actos que se celebran a lo largo del año. Los niños auxilian al sacerdote en la misa, cargan los cirios y la cruz magna, además de que ayudan en la intendencia del lugar. Tres niños son escogidos por sección –dos acólitos y un topilillo– y cada semana se van supliendo. Este cargo no se ve

reflejado en el historial del niño, sino en el de su padre, pues es este progenitor quien representa a la familia y a quien le son asignados los cargos.

De esta manera queda comprendido un sistema de cargos o servicios públicos ejercidos por los mismos habitantes de la comunidad para un beneficio común y colectivo. Para la asignación de los cargos públicos se toma en cuenta a personas:

- Casadas
- En unión libre
- Mayores de edad

Excepciones

- Niños
- Solteros que no estudian
- Mujeres solteras o casadas
- Individuos que tengan un terreno en la comunidad

En primera instancia, se toma en cuenta a personas casadas, comenzando por jóvenes que acaban de casarse o “juntarse”, es decir, vivir en concubinato. Estas personas empiezan con los cargos con grado I de importancia, pues apenas se van integrando a este sistema. También se procura que sean mayores de edad o que estén cerca de serlo. En caso de que aún no se haya cumplido la mayoría de edad, se sigue tomando en cuenta al padre, y se le sigue considerando parte de la familia de su progenitor.

Como se explicó antes también existen algunos cargos con ciertas especificaciones, como el de los acólitos. Éstos forzosamente tienen que ser niños, al igual que las secretarías y la bibliotecaria deben ser mujeres solteras; así quedó establecido. Por ello es una excepción a la tendencia de elegir personas casadas. También se puede tomar a un joven soltero para dar servicio, siempre y cuando sea mayor de edad y no esté estudiando. Otro factor de excepción puede ser la capacidad de los padres para cumplir con un cargo, es decir, si estos ya no puedan ofrecer el servicio, se integra al joven dentro del sistema. La fuerza física es muy valorada debido a la cantidad de cargos que requieren el uso de esta, por eso siempre se busca gente joven para cumplir con estos cargos.

Cuando una persona hereda tierra también se le toma en cuenta para cumplir con un cargo. Ocurre mucho en Teotitlán del valle que personas que se casaron, heredaron una tierra y se fueron a los Estados Unidos, al regresar al pueblo de vacaciones la presidencia aproveche la oportunidad para asignarles un cargo. Al tener un terreno comunal a su nombre tienen la obligación de dar servicio, pues el pueblo y el gobierno aceptaron la asignación de esa tierra a esa persona. También es aceptable que alguien no reconozca sus tierras, las venda a alguien de la comunidad y se vaya a Estados Unidos para no recibir un cargo. Este tipo de personas no son reconocidas como miembros completos de la comunidad, pues no tienen una relación directa con el pueblo.

El modo de asignación de los servicios se basa en cinco aspectos:

- Importancia del cargo
- Historial de la persona
- Esfuerzo físico
- Tiempo requerido
- (Relación con el cargo)

La importancia del cargo va muy de la mano con el historial de la persona. Si ésta no ha fungido con varios cargos no se le puede asignar uno de mucha importancia, como presidente del comité de agua potable. Lo más adecuado es asignarle uno de menor relevancia para que vaya generando un historial, experiencia y prestigio, con prestigio me refiero al modo en que se desempeñó durante el cargo. Por otro lado, a una persona con un historial de cargos amplio, se le asignará uno de importancia, como comité del templo católico, o de otro modo, cuando una persona ha fungido como presidente, secretario o tesorero del templo católico ya está en un nivel para ser considerado postulante a presidente municipal.

El esfuerzo físico y el tiempo requerido también van de la mano y son criterios importantes para la asignación de los cargos. Es a los jóvenes, generalmente, a quienes se asignan los cargos de menor nivel y que requieren mucho tiempo y esfuerzo físico, como la seguridad de noche y día, que toma mucho tiempo, al igual que ser padre del pueblo o topil, no implican tomar decisiones importantes sino obedecerlas. Son muchos los cargos que requieren una cantidad considerable de tiempo o esfuerzo físico, siendo el comité del agua

potable uno de los más agotadores, pues consiste en ir a las tomas de agua que se encuentran en lo alto de las montañas para supervisarlas y darles mantenimiento. Por eso mismo, muchas personas rechazan este cargo y buscan construir su prestigio con otro. Anteriormente apunté que existe la posibilidad de que una persona contrate a alguien para que desempeñe funja el cargo que le ha sido asignado. Esto es válido siempre y cuando no implique una toma de decisiones importantes, en caso contrario, el único motivo aceptable es poner a algún familiar cercano a suplir. Por ejemplo, un presidente de algún comité puede ser remplazado por su hijo o esposa siempre y cuando éstos sean mayores de edad y sean aceptados por el comité. Por otro lado, el presidente o algún regidor no pueden ser sustituidos por ningún familiar, para eso tienen a sus suplentes. Un vocal, alguien que ejerza en seguridad pública sí puede contratar a otra persona para suplirlo, pues eso no conlleva la toma de decisiones importantes. El prestigio del cargo en que hay un suplente contratado sigue recayendo en la persona asignada en un principio: el suplente solo sirve como peón y el prestigio se va a la persona asignada al cargo.

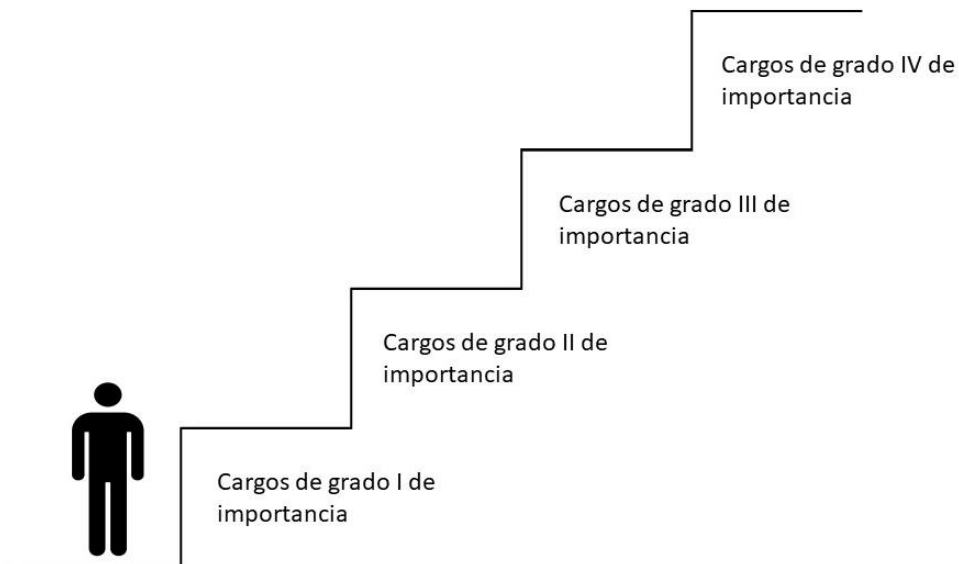
Por último, la relación con el cargo solo tiene que ver en ciertos casos con algunas características específicas. Es decir, el cargo de acólito lo debe desempeñar un niño, y obviamente se le asignará a un menor de edad y no a alguien más. O, por ejemplo, el comité de las escuelas que hay en la comunidad solo está integrado por personas que tienen hijos inscritos en ellas, no se usará a alguien que no tenga nada que ver en eso.

Existe otro factor o elemento a la hora de escoger a los integrantes de un cargo, que va muy ligado al historial de la persona. Es la crítica de la comunidad sobre la persona y los cargos que ha asumido, pues se evalúa el desempeño, la calidad de su trabajo y el resultado obtenido.

Sí se reconoce [el trabajo de alguien]. En un servicio le toca a alguien y ven lo que hizo, entonces cuando hay un nombramiento en dos, tres años más adelante ya pues dicen “aquél, a aquél le gusta trabajar” y vuelven a nombrarlo pues, en cambio el que no hace nada, cuando quieren nombrarlo de algo importante dicen “no”, o sea, nomás no votan por él. Eso significa que no, en ellos se nota que la gente no está de acuerdo, no dicen nada, pero simplemente no apoyan en su elección [...] se dan cuenta, se fijan quién trabaja, quién no. (Mario Ruiz Bautista, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 12 de abril de 2017).

Es decir, se toma en cuenta la dedicación que la persona puso en su trabajo, el esfuerzo que hizo y si añadió o agregó algo que mostrara ese esfuerzo. La comunidad en las asambleas tomará en cuenta su dedicación para la asignación de un nuevo cargo. De eso dependerá si le dan uno de mayor importancia o no. Si conocen a la persona, saben que es honesta, trabajadora y dedicada, le asignarán un puesto de algo, como presidente de algún comité, en caso contrario, la seguirán poniendo como un vocal.

Con base en la importancia de los cargos, sus características, se crea un escalafón o pirámide que todo habitante de la comunidad tiene que cumplir a lo largo de su vida, como se muestra en la ilustración.

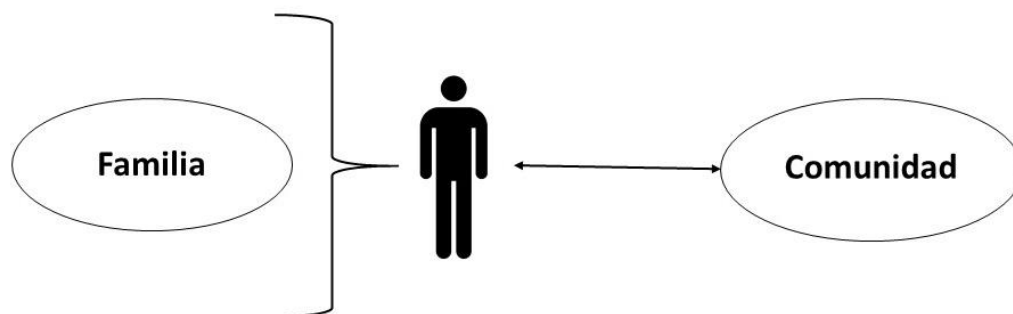

De esta manera, una persona, al iniciar su vida como habitante reconocido de Teotitlán, tiene el objetivo de servir a la comunidad con un cargo público a cambio de algunos beneficios que son, de manera general, ser aceptado e integrado en el sistema local. Después de cumplir con el cargo asignado, se le integra a su historial el trabajo realizado y se le da un descanso equivalente al tiempo que fungió como servidor. Si la persona fue miembro de la seguridad de noche que dura dos años, se le dará un descanso a él y a su familia del mismo tiempo. Cumplido ese tiempo está en posibilidades de ser electo para otro cargo de mayor importancia.

El tequio es otro tipo de trabajo comunitario que tiene obligación de cumplir una persona. Se caracteriza por ser un tipo de servicio comunitario ordinario o extraordinario de trabajo no ocasional que requiere la fuerza física de muchas personas. Por ejemplo, en Teotitlán del Valle cada determinado tiempo se necesita marcar las fronteras que lo separan de otros municipios vecinos; a esta actividad se le llama “limpia de la brecha”, pues consiste en ir a eliminar la maleza y hacer visible la frontera. Para ello, se convoca a la población. Se organiza el evento, al cual tiene que ir un integrante por familia. Un caso extraordinario es alguna emergencia, como un incendio forestal. El tequio es una costumbre muy común en las comunidades indígenas, consiste en la realización de un trabajo totalmente obligatorio para los miembros de la comunidad en obras de uso comunitario como puede ser la construcción de un centro ceremonial” (Gómez Peralta, 2005: 130).

Una persona representa a una familia ante toda la comunidad, por lo que este representante ejerce un trabajo que cuenta no sólo para él, sino para todo su grupo, que es, así, reconocido y aceptado en la comunidad. De tal manera que esta representación implica la inclusión de las personas a la comunidad. Esto quiere decir que la participación genera el sentido de pertenencia a un grupo con el que se comparten otros elementos ligados a la identidad, como la lengua y las conductas. Good (2013) encuentra en Guerrero un sistema de cargos muy parecido al de Teotitlán del Valle, esto demuestra una de las características que definen y que siguen manteniendo a las comunidades indígenas del sur de México.

El servicio tiene varias modalidades y es el eje de la organización política, religiosa y social local. Normalmente consiste en ocupar un puesto en el conjunto comúnmente conocido como “el sistema de cargos”, conformado por puestos rotativos que duran un año, o en participar en diferentes comités para la escuela, el agua potable, los caminos, asuntos agrarios, entre otros. Pertenecer a la comunidad también implica participación en faenas de trabajo colectivo a lo largo del año y cooperaciones monetarias o en especie para los gastos de las fiestas o cualquier otro proyecto colectivo aprobado en las asambleas. No se considera el servicio un asunto de voluntad individual, es un requerimiento de pertenencia al grupo. (Good, 2013: 22).

La familia es representada por un integrante de la misma que suele ser el varón, el esposo o padre de familia, pues la propiedad de las tierras está a su nombre, o bien, es el que posee más fuerza física. Esta persona tiene la obligación de cumplir con un servicio público gratuito y un tequio. Pero la relación es en ambos sentidos, pues la comunidad está obligada a recompensar a este individuo y a su familia dándoles el acceso al servicio de agua, drenaje, acceso al uso de las tierras, voz y voto. Me referiré, en adelante, a este tipo de relación como Relación de Trabajo y Reciprocidad (R de TyR), debido a que se caracteriza por una dinámica en la que se ofrece trabajo y se recibe trabajo. A diferencia del trabajo asalariado, en el que una persona vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración monetaria y en donde el dueño de los medios de producción es quien decide cuánto vale la fuerza del empleado, aquí se ofrece un trabajo que después “regresará” en la misma cantidad o habrá un beneficio para todos, para la persona, su familia y la comunidad. Una persona, al dar un servicio sin sueldo alguno, ofrece su trabajo, su fuerza física, para hacer funcionar un servicio público, como el agua potable o el drenaje público. En esa labor se busca un beneficio colectivo, pero su trabajo solo será temporal, para ser relevado, una vez concluido, por otro miembro que también entregará su fuerza de trabajo, y la primera persona se beneficiará del mismo. Es un ciclo en el que se entrega fuerza de trabajo para recibir igualmente fuerza en diversos momentos de la vida. Por lo que se trata de un trabajo por un beneficio común o una retribución de trabajo asegurado a largo plazo. Otro elemento en esta relación es la *deuda*: una persona tiene una deuda o puede hacer que alguien (una persona o la misma comunidad) adquiera una deuda con ella. Es decir, un individuo está en deuda de servir en la comunidad,

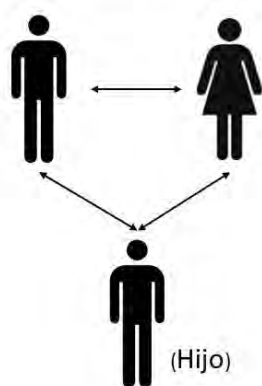
debido a que ahí es donde nació, donde tiene un hogar o un patrimonio gracias a que esta última se lo permitió. Por lo tanto, la persona tiene que saldar esa deuda con la comunidad y lo hace a base de trabajo. Cuando esta persona concluye su trabajo, la comunidad es la que está en deuda y por eso la reconoce como miembro, le otorga un descanso y le integra prestigio a su historial. En un futuro, la comunidad volverá a volverá a solicitarle trabajo y la persona volverá a ser deudora. Todo esto con la finalidad de conformar un espacio grato para la convivencia y la reproducción de la comunidad. “De esta manera, la paz es un proceso continuo que se realiza al interior de la misma sociedad.” (Nettel Díaz, 1993: 333).

1.2.3. Red doméstica nuclear y Red doméstica completa

En este apartado se desarrollará la forma de relación y la construcción de la familia en la comunidad de Teotitlán del Valle. Las etapas de la vida de una persona se marcan con ciertos ritos y/o fiestas, siendo el bautismo, la boda y el funeral las más importantes. La primera etapa de la vida de un individuo es la niñez. El bautismo marca esta etapa, constituyendo, así, la primera fiesta que tiene una persona a lo largo de su vida. Más adelante se expondrán los detalles de la festividad, pero cabe adelantar que en ella se le asigna un nombre a la persona y se crean unas relaciones un tanto especiales con sus padrinos, personas que aceptan la responsabilidad de criar y cuidar al infante junto con los padres. Durante la niñez, una persona aún no tiene el estatus de la persona completa, carece del reconocimiento por parte de la comunidad como persona formada, pues aún no está inserta en Relaciones de Trabajo y Reciprocidad, no ha generado una relación de trabajo con nadie y nadie tiene la obligación de regresarle nada, no ha creado deudores. Por carecer de trabajo dado o recibido, se le trata como una persona/no persona, un ser híbrido que tiene un cuerpo físico, ocupa un espacio, tiene una existencia, se alimenta, va a la escuela, pero que para la comunidad aún no es una persona completa. He apuntado que el infante aún no tiene deudores, pero debido a su condición depende del cuidado de sus padres, y desde el momento en que empieza a vivir adquiere una deuda con sus progenitores. Es decir, tiene el reconocimiento por parte de la comunidad al ser miembro de una familia y esta familia sí tiene R de TyR con la comunidad, su padre tiene un historial, tiene R de TyR no solo con la comunidad, sino también con otras familias, por lo que él es el reconocido, y él tiene la responsabilidad de representar a su hijo que carece de lo descrito anteriormente, de modo que el niño solo es un

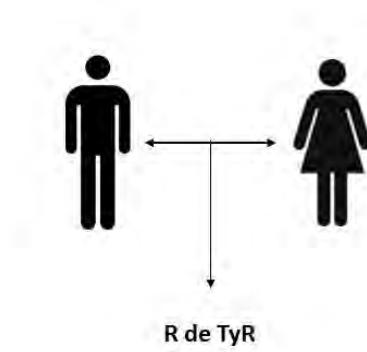
vecino o miembro de una familia, carente de voz y voto. Es normal escuchar frases como “*shin...*” que quiere decir “Es el hijo de...”, pues pertenece a una familia. Esta persona híbrida no posee el reconocimiento de la comunidad por el simple hecho de no haber ofrecido su trabajo. En este punto, el niño es una persona híbrida dentro del pueblo, si bien tiene una presencia, ocupa un espacio, carece de trabajo, de relaciones recíprocas, de voz y voto, de acceso a tierras. Por lo que es un ser incompleto, pues no tiene la plenitud, ni el reconocimiento de la comunidad.

Lo que el infante sí tiene es la *potencia* de la actividad, es decir, lo que se le toma en cuenta es lo que hará en un futuro. El niño es una inversión a largo plazo, pues en un futuro

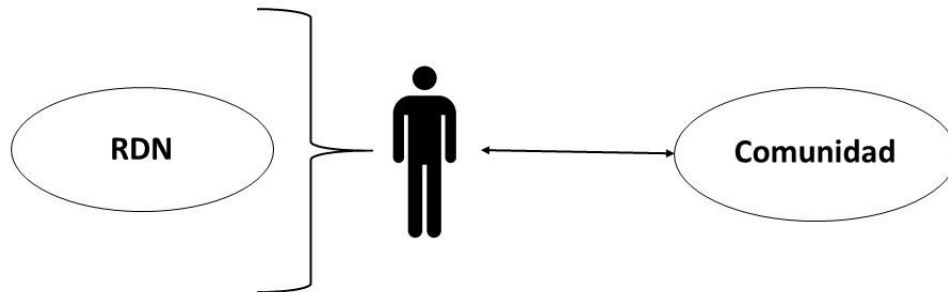

tendrá la fuerza física para generar R de TyR con la comunidad, con sus vecinos, con sus familiares y otras personas. Eso lo convierte en una persona potencial con R de TyR potenciales. Cuando crece, adquiere fuerza física y por tanto sus R de TyR pasan de potenciales a activas, es decir, ya puede generar R de TyR con la comunidad, y siendo mayor de edad ya podrá dar servicio.

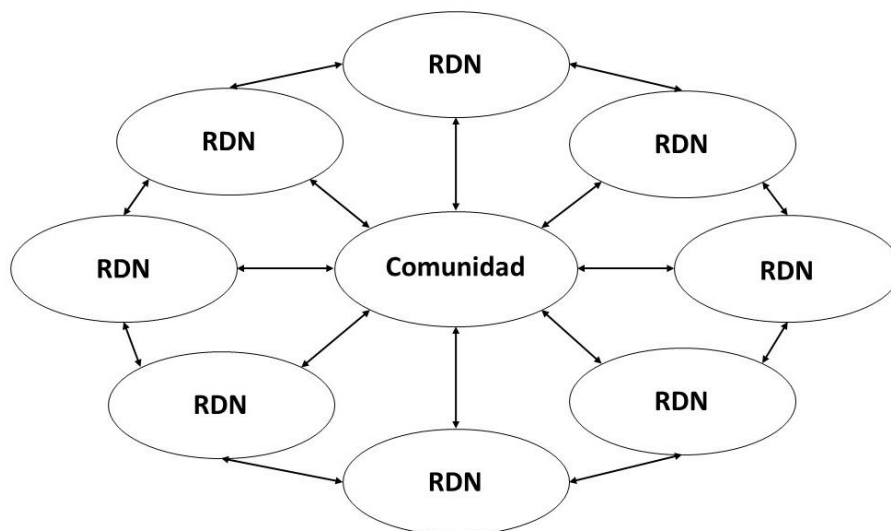
Esta persona, al casarse, lleva a la mujer a vivir con él. Ambos conforman una red doméstica nuclear, y constituyen la unidad mínima con la que se conforma una familia. Una Red doméstica nuclear, en principio, tiene que tener una figura masculina y otra femenina, pero su unión los hace potenciales padre y madre. He denominado a esta unidad mínima Red debido el hecho de que se genera una Relación de Trabajo y Reciprocidad entre los dos personas. Ambos toman la decisión de ayudarse mutuamente: el trabajo de uno beneficia al otro y a uno mismo, es decir, se trata de un trabajo recíproco, pues mientras uno tiene un empleo, el otro hace de comer, o mientras uno da un cargo público para la comunidad, el otro administra el hogar. Ambos trabajan para tener un beneficio común, por lo que crean una R de TyR.

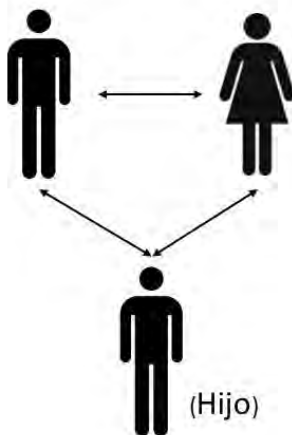
Para este momento la comunidad otorga reconocimiento a la pareja, al exigirle dar cargo y tequio, pero a la vez le ofrece la posibilidad de obtener beneficios para ambos: voz, voto, un historial, tierras y servicios, como apunté previamente. De esta manera, la nueva Red Doméstica tiene una R de TyR con la comunidad y esta relación se representa con la entrega de fuerza física y disposición de una persona a la comunidad. Esta relación es bidireccional en todo momento, es una relación activa que se refuerza a cada momento, mientras uno va dando va recibiendo, mientras uno es deudor, en otra situación es el cobrador. Al mismo tiempo que se crean otras.

Tomando esta lógica de las relaciones con otras personas y con la comunidad como relaciones de trabajo, y empezando a observar a la comunidad de Teotitlán del Valle como un conjunto de Redes Domésticas Nucleares, se puede vislumbrar una red de relaciones que son las que conforman la comunidad “... los grupos domésticos que constituyen la comunidad buscan la máxima producción posible en favor del propio grupo doméstico, pero también, en última instancia, en favor de la comunidad.” (Trejo Barrientos, 2014: 399). Por lo que las relaciones sociales y la conformación de una comunidad no solo se basan en un territorio geográfico, en una lengua común o en las prácticas rituales que comparten, sino en las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad que pueden crear entre ellas. Conformando una constante creación de RDN’s y de R’s de TyR que con el tiempo se van difuminando para dar lugar a nuevas RDN’s y R’s de TyR. De este modo, se genera un dinamismo que mantiene vigente a una comunidad.

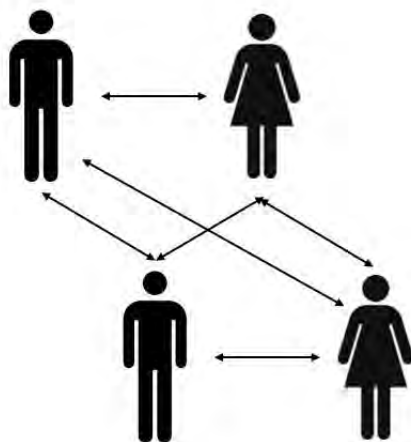

Otra característica que tienen las RDNs recién creadas es la vida sexual activa. Cuando una pareja se une también se marca el inicio de la procreación de hijos, la creación de vida y de nuevas personas potenciales que seguirán manteniendo la lógica basada en R de TyR. No obstante, la completud no se alcanza sino con el *acoplamiento* sexual, cuando dos personas son capaces de engendrar.” (Trejo Barrientos, 2014: 255). Cuando nace un hijo se había comentado que es un ser híbrido, al carecer de R de TyR, por su corta edad no tiene con quien formar, ni que entregar, por lo que sus relaciones no se basan en que puede dar o recibir en ese momento, sino en lo que podrá dar o recibir en un futuro, por ello esta persona está cargado de R de TyR potenciales. La primera relación de este tipo que genera es con sus padres, quienes toman la responsabilidad de la relación con el hijo con un beneficio a largo plazo. Los progenitores invierten trabajo en cuidar y educar al niño, pensando en que cuando éste sea mayor y ellos ya no puedan trabajar, los cuide y ayude a la economía familiar y a administra el hogar. Cuando no puedan crear R de TyR activas con otras personas, el hijo lo hará por ellos, e incluso se volverá el representante de la RDN ante la comunidad. Por lo que tener un hijo se vuelve una inversión a largo plazo.

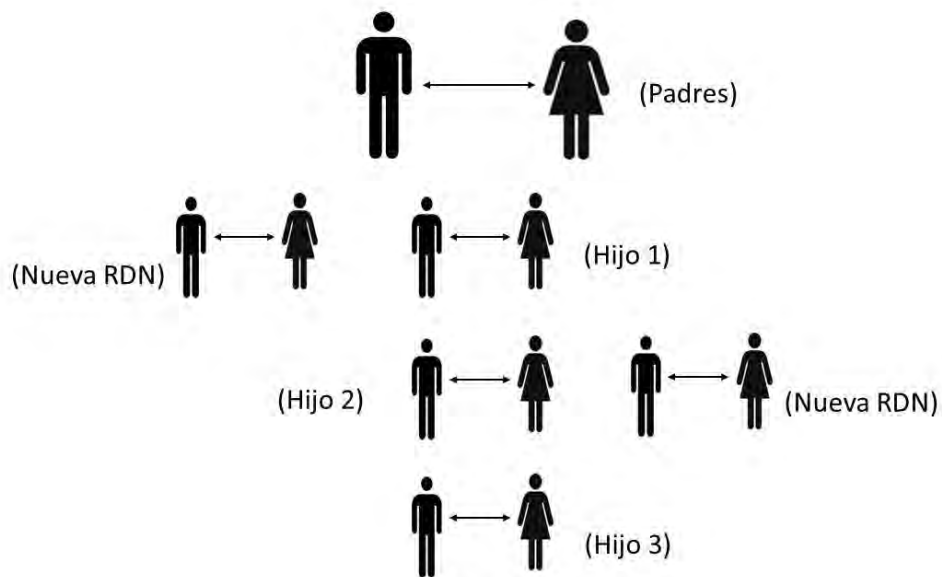

Con esto se muestra cómo las RDN también mantienen un dinamismo que permite no solo la incorporación de nuevos integrantes, sino también la posibilidad de crear nuevas R de TyR con otras personas o RDN. Anteriormente expliqué que la unión de dos personas es la unidad mínima de una RDN, pero ésta se va ampliando con el tiempo para incluir no sólo al hijo sino a su esposa o concubina. De modo que el hijo varón permanece en una RDN, es decir, sigue viviendo con sus padres incluso después de casarse, por lo que la esposa o concubina se une también a la RDN del padre de su cónyuge. Como se puede observar, la mujer deja su RDN original, deja la casa de sus padres para integrarse a la familia del novio o marido, la cual constituye su nuevo grupo familiar o RDN. Este proceso de integración a una nueva RDN se puede dar por dos casos: “Pedida” o “Robada”. En ambos casos, la mujer va a vivir con el novio y los padres del novio tienen la posibilidad de aceptar o de negar la integración de la mujer a la familia. Por lo general se procede a la aceptación de la mujer, son raros los casos de la negación de la integración de la nueva integrante. Al aceptar la inclusión de un nuevo miembro, el jefe o jefes de la casa tienen la responsabilidad de cuidarlo; pero, del mismo modo, la esposa tiene la responsabilidad de ayudar con las labores en el hogar, con la administración de la economía. Así, la mujer se vuelve parte de la R de TyR que su marido creó a largo plazo o potencial, aceptando el trabajo, comprometiéndose a cuidar a sus suegros cuando estén viejos, o no puedan trabajar. Pero evidentemente esta relación es en ambas direcciones, pues los padres del novio tienen la responsabilidad de

cuidarla, mantenerla, darle alimento y darle los beneficios que se merece como miembro de su RDN. Del mismo modo que en su momento la madre del novio hizo una R de TyR con su marido, la joven crea una R de TyR con su novio, buscando un beneficio común con base de trabajo y reciprocidad.

Así se constituye una RDN. Ahora bien, en caso de que los padres tengan más de un hijo, conforme éstos se casan van saliendo de su RDN original. Cuando el padre tiene varios hijos, cada uno de ellos llevará a su esposa a la casa, a la RDN; se repetirá el mismo proceso que con el primer hijo, es decir se crearán las R de TyR entre todos. Pero con el tiempo el padre les irá asignando o cediendo terrenos donde ellos puedan vivir con sus esposas, de esta manera los hijos casados se irán saliendo de la RDN de su padre para crear su propia RDN, tener a sus hijos y repetir el mismo proceso. Solamente el hijo menor tiene el derecho de quedarse en la casa de su padre, pero también tiene la obligación de cuidar a los padres cuando éstos sean viejos, por ende, obtiene el derecho de heredar el terreno y el patrimonio construido ahí, es decir, se queda con la casa e incluso se convierte en el albacea de su padre. De esta forma, de una sola RDN se crean más RDN, las cuales volverán a reproducir el mismo fenómeno descrito.

Este sistema consiste en un ciclo de desarrollo caracterizado por los siguientes rasgos que forman un todo: a) la virilocalidad inicial temporal de los hijos varones mayores y la salida de las hijas para ir a vivir a la casa de sus suegros; b) el establecimiento, después de cierto tiempo, de las nuevas unidades de residencia de los hijos varones en los alrededores de la casa paterna, frecuentemente en el mismo patio, y c) la permanencia del ultimogénito en la casa paterna, la cual hereda en compensación por cuidar a sus padres en la vejez. (Robichaux, 2002: 75)

Estas características se vuelven a encontrar en gran parte del territorio mexicano. Robichaux plantea dos términos: Virilocalidad y ultimogénitura. Siendo la virilocalidad la acción de trasladar a la mujer de su RDN al del esposo. Esta acción hace que una RDN crezca en diversos aspectos. Un nuevo integrante se tiene que entender como una fuente de ayuda y de trabajo, por lo que la mujer, si bien crea una R de TyR con su marido, también lo hace con la RDN en la que acaba de integrarse, y es con ellos con quien hace una relación que beneficia a ambas partes. Evidentemente la capacidad de procrear hijos es algo muy deseado, pues eso implica el incremento de la RDN, es decir más trabajo potencial.

Otra de las características que se encuentran dentro del concepto de grupo doméstico mesoamericano es, de acuerdo con Robichaux, la ultimogénitura: “El último hijo varón y su

esposa se encargan de cuidar a los padres y reciben la casa” (Robichaux, 2005: 189). Pero esto conlleva la responsabilidad de cuidar a los padres cuando ellos estén viejos y no puedan trabajar ni mantenerse: “... varios autores han señalado un principio subyacente de reciprocidad en el cual el hecho de heredar la tierra implica la obligación de cuidar a los ancianos, pagar sus gastos funerarios y celebrar ofrendas por sus almas” (Robichaux, 2005: 197). La R de TyR que se tiene con el hijo, lo obliga a saldar su deuda con los padres, cuidándolos y viendo por ellos en su muerte e incluso después de ésta. Esto también lo encuentra Good en las comunidades nahuas del estado de Guerrero “Normalmente el hijo menor, o *xocoyote*, se queda con sus padres, los cuida en su vejez y eventualmente hereda la casa original.” (2003: 20).

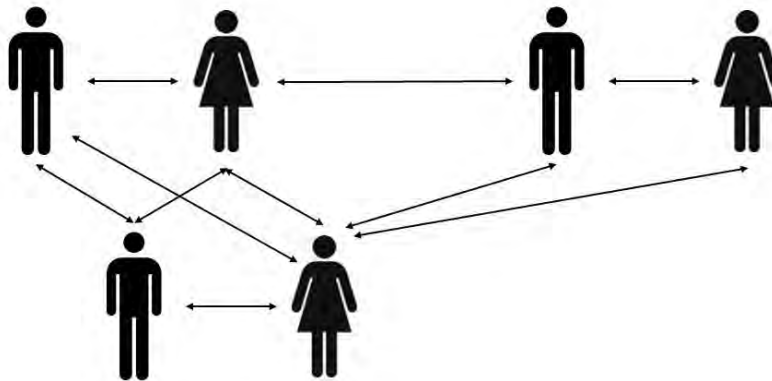
Estos son los elementos que, según Robichaux, conforman el sistema familiar mesoamericano de acuerdo con Robochaux: “En cualquier caso, el sistema familiar único de la Mesoamérica contemporánea tiene todos los elementos de un sistema de derecho familiar consuetudinario, lo que resulta en una unidad cultural y debe considerarse como uno de los rasgos característicos y definatorios del área cultural.” (Robichaux, 2005: 218). Si bien el autor ha acertado en los diversos elementos que comparten los distintos grupos domésticos del sur de México, el caso de Teotitlán del Valle presenta algunas diferencias, pues los grupos domésticos del pueblo tienen la característica de que se forman por las R de TyR, es decir, las relaciones de parentesco pueden obviarse, siempre y cuando se antepongan otros principios. El título de hijo, no se rige solamente por las relaciones filiales, sino que se basa en las R de TyR creadas, por el trabajo dado a un integrante o por la deuda creada con alguien. Por lo que un hijo puede ser un nieto, un sobrino, un infante adoptado. Obtiene el título de hijo siempre y cuando cumpla con la deuda que se le ha generado.

Evidentemente se retoman los elementos característicos de los grupos domésticos de Mesoamérica, pero a pesar de eso no puedo coincidir con Robichaux y su concepto de cultura.

A mi modo de ver, no puede estudiarse la “cultura” únicamente mediante el discurso, porque la cultura es más que la versión explícita de los nativos. La cultura consiste en los principios que subyacen en la acción de modo que separa la estructura social de la cultura, conceptual y/o metodológicamente, como en el modelo parsonianiano es un camino seguro al desastre, como lo demuestra el fundamentalismo posmoderno actual. (2005: 212)

Evidentemente las características que comparten los involucrados conforman identidades, pero no se puede conformar una cultura, pues el título de cultura es un título impuesto. Dentro del estudio se indaga sobre aquello que los habitantes hablan de sí mismo, para dar cuenta de un concepto ambiguo que carece de fundamento para una realidad que viven los habitantes de Teotitlán del Valle. Las fronteras que conforman el concepto de cultura por muy flexible que sean quedan cortos ante la realidad compleja llena de conductas y discursos que demuestran una forma de vivir continua que carece de nombre. Por lo que intentar clasificar a la comunidad dentro de una estructura de cultura, o intentar denominar un concepto exacto de cultura es un primer error común, cuando en realidad es dar cuenta o intentar aproximarse a la fuente de su acción, a percibir la forma de percepción que tienen los habitantes de ellos mismo. Si bien Robichaux tiene muchos aciertos, creo que el único elemento en que no coincido es en un término de cultura.

Cuando una mujer deja su RDN y se integra en la RDN de su marido, desaparecen algunas relaciones de TyR con el fin de crear otras. La joven ya no trabaja para el beneficio de su familia de origen, de su padre y madre, ahora lo hace para el beneficio de la familia de su marido o su nueva familia. Pero a pesar de ya no pertenecer a la RDN de sus padres aún mantiene un tipo de relación con ellos, pues fue con ellos con quien creó sus primeras R de TyR potenciales, las cuales ya no terminó de saldar, por lo que aún permanece la deuda con ellos, y por tanto aún deberá responder a su llamado en algunas ocasiones. En un futuro también deberá atenderlos y apoyar con su cuidado y/o con el funeral de sus progenitores. Los suegros de la joven también reconocen las relaciones que tiene con sus padres. Y reconocen esta relación como suya, pues la joven ya es parte de su RDN. La RDN del marido se compromete a cuidarla, a alimentarla, garantizarle seguridad, pero también aceptan una deuda; al quitarle un miembro importante, una persona activa o una persona con fuerza física a una RDN, le quitan trabajo garantizado a esta RDN, por lo que tienen que regresarlo en un futuro. Esta deuda genera una R de TyR con la RDN de la joven y los obliga a responder ante el llamado de esta familia. La RDN original de la joven también se siente en deuda con la RDN del marido de la joven por haberla acogido y por quitarles el peso de otra boca que alimentar o cuidar, esa responsabilidad ya no es de ellos, sino de la RDN del marido de la joven, por lo que se crea una deuda con esa RDN, que con el tiempo se irá saldando.

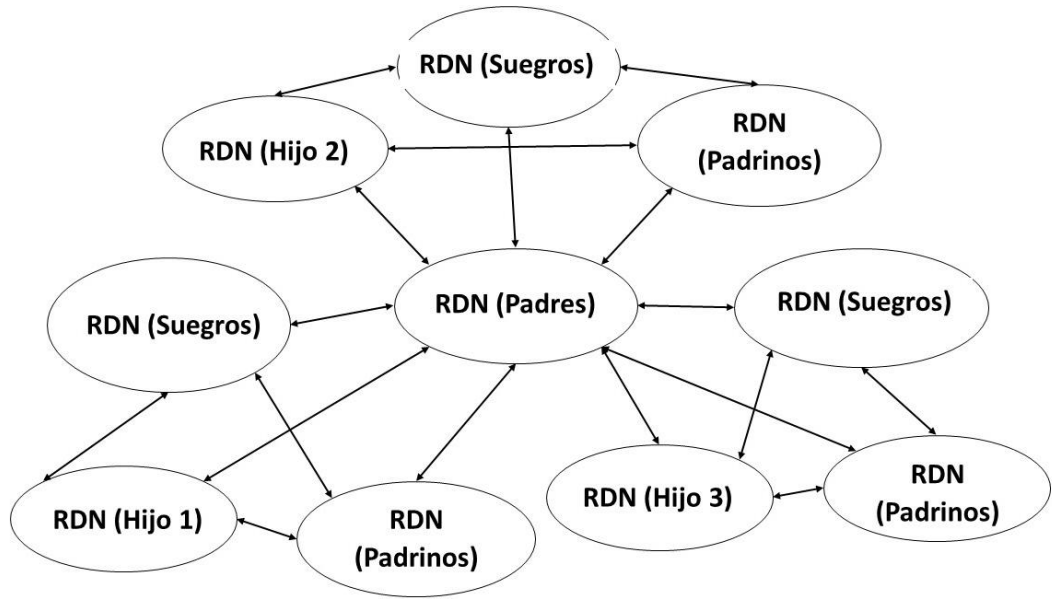
La RDN del padre con el tiempo irá creando R de TyR con las RDN de cada uno de sus hijos, pero también con las RDN de suegros o padres de las esposas de sus hijos, al mismo tiempo se irán ratificando las relaciones que hicieron con los padrinos de bautizo de los hijos, pues ellos estarán presentes en toda la vida de sus ahijados. Estas relaciones se procurarán mantener aceptando deudas de trabajo, o saldándolas, o buscando un beneficio común. Estas formas de hacerlo serán realizando labores, trabajo no remunerado, apoyando a las RDN que necesiten de fuerza de trabajo, dando *Guelaguetza*, apoyando en las festividades y/o eventos de una RDN como bodas, funerales, mayordomías, cargos, etc. La *Guelaguetza* es una forma de apoyo en especie, una RDN al hacer una festividad tiene la posibilidad de aceptar apoyos de otras RDN en especie, como maíz, animales domésticos y cosas que la festividad pueda requerir. La RDN que acepta este presente también acepta una deuda de regresar en la misma cantidad las especies recibidas, por lo que en su libreta de *Guelaguetzas* anotará lo recibido, la cantidad o peso, la familia de quien vino y la fecha, con el fin de regresarlo en un futuro. De esta manera se crea una red o conjunto enorme de R de TyR entre las RDN, R de TyR que se mantienen a través de deudas a diferentes escalas.

Este conglomerado de RDNs no tiene relaciones individuales como entre un esposo y una esposa, de persona a persona, sino que tienen relaciones entre familias. Las relaciones individuales trascendieron hasta involucrar el trabajo de toda una familia. A este conjunto lo

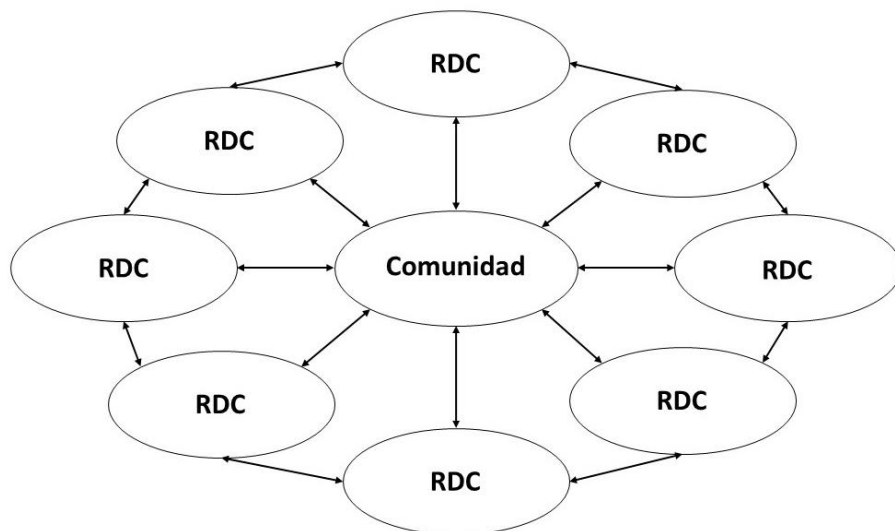
llamo Red Doméstica Completa. La Red Doméstica Completa RDC tiene la particularidad de que involucra a todas las RDN con las que se tiene una R de TyR, como pueden ser las RDN de sus hijos, de sus suegros, padrinos, compadres, consuegros, tíos, tías, hermanos y padres. Una RDN reconoce a las RDNs con las que tiene una relación. Es esta relación la que los conforma dentro de una RDC y es esta relación de TyR, que se fundamenta en la aceptación de deudas de una RDN. Es decir, una persona tiene una deuda con sus padrinos, pues ellos aceptaron ayudar con la formación de su ahijado, le entregaron trabajo y el joven recibe una deuda con la que se crea una R de TyR con ellos a largo plazo, y en el transcurso de su vida saldará esa deuda.

Pero también esta deuda los involucrará en los acontecimientos de su vida. Si la persona tiene el compromiso de organizar una festividad, tiene la obligación de invitar a sus padrinos, quienes pueden optar por ir o no ir, pero hay una deuda al ser invitados y tienen que saldarla acompañando a su ahijado; el no ir se considera una falta de respeto o demuestra que no quieren ser parte de RDC. Al momento de ir, el ahijado obtiene una deuda con ellos por aceptar su invitación, de modo que tendrá que atenderlos bien en su festividad; sus padrinos aceptan la deuda de ser atendidos bien, y tienen la deuda de invitar a su ahijado en alguna festividad que ellos hagan, y el ahijado tiene la obligación de ir por ser sus padrinos y por ser invitado. Ir a una fiesta, en estas circunstancias, implica que se va a trabajar, se va a cumplir con el compromiso hecho, por eso a las fiestas se les suele llamar “compromisos”, pues es un compromiso por parte de la RDN que tiene que cumplir y un compromiso de ir a trabajar por parte de las RDNs que aceptaron ir. La RDC se ocupa en estos casos, se llama a todas RDNs involucradas para fiestas, compromisos, funerales y mayordomías principalmente. Se habilita en eventos donde es requerida la fuerza física, el trabajo de varias personas.

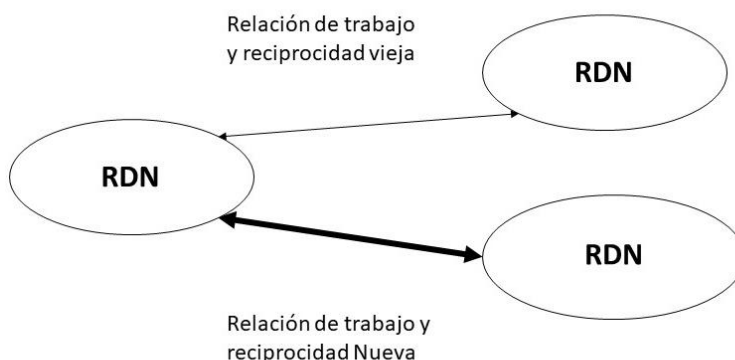
Las RDNs aceptan ir a trabajar, entregan su trabajo, su fuerza física al anfitrión que queda en deuda con ellas, por lo que tiene que tratar bien a sus miembros durante el evento, darles comida y bebida, pues ellos le entregaron su tiempo y esfuerzo. Y de la misma manera, todos quedan en deuda con el anfitrión al ser atendidos de buena manera.

De esta manera se puede volver a vislumbrar a la comunidad ya no solo como un conjunto de RDNs, sino de RDCs que tienen relaciones entre sí, relaciones que se van creando con el tiempo, que se basan en la entrega de trabajo y en la reciprocidad, con la que se genera una deuda que con el tiempo se va saldando y creando más deudas.

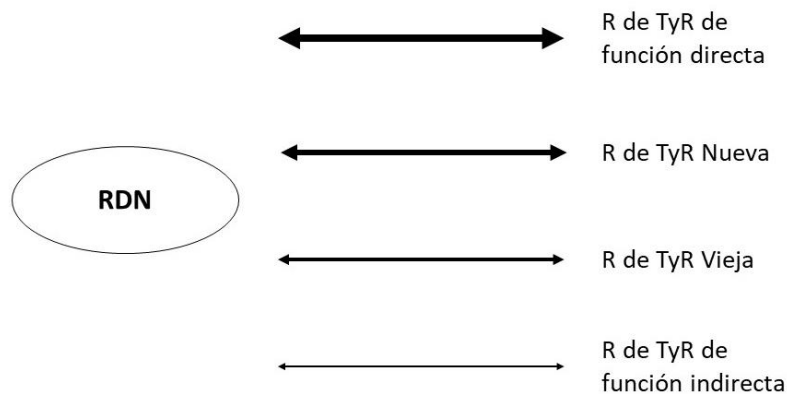

Uno de los elementos centrales de este sistema de R de TyR es el dinamismo. Al paso del tiempo, con la creación de RDNs se van conformando nuevas R de TyR; algunas se van manteniendo, otras se van haciendo viejas y otras se van olvidando, al mismo tiempo que las RDN van desapareciendo. Es un ciclo de creación, deuda, saldo y desaparición. Por lo que con el tiempo pasan dos cosas: se van atenuando R de TyR más importantes que otras y una RDN se va desligando o ligando a un RDC. Con el tiempo una RDN va creando R de TyR con otras RDN, se van conformando RDCs, pero también con el tiempo se van olvidando otras R de TyR con otras RDN y eso genera que una RDN se vaya desligando de una RDC.

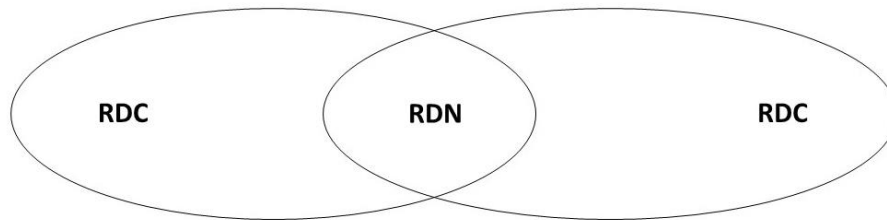
Se ha logrado identificar una clasificación de importancia de estas R de TyR que se basa en 3 elementos: Antigüedad, función de la familia relacionada y dirección de la R de TyR. La importancia de la R de TyR definirá el trabajo que se ofrezca con la familia relacionada y la importancia de cuidar esa relación. Por lo que nos encontramos con Relaciones nuevas, Relaciones viejas, Relaciones de función directa y Relaciones de función indirecta o de poca importancia. Las relaciones nuevas son todas las R de TyR recientes, pueden ser de función directa o no, pero por lo regular llegan a tener más importancia que una R de TyR vieja. Las R de TyR viejas son aquellas que tienen mucho tiempo desde su creación, que con el tiempo se han ido debilitando su carácter o incluso heredando, por lo

que pierden importancia. Las relaciones de función directa son aquellas en las que la relación con otra RDN se basa en una función específica, como puede ser entres padres y padrinos, entre suegros y consuegros, padres e hijos, una relación con una labor específica y muy directa. Estas relaciones son las más importantes y se procuran cuidar mucho, ya que depende de la RDN, si le conviene o no cuidarla, pero se procuran cuidar mucho.

En último lugar están las R de TyR de función indirecta, que son las relaciones que tienen que ver con situaciones donde se crean compromisos? indirectamente. Por ejemplo, una RDN puede apadrinar a una niña, al hacer eso crea una R de TyR de función directa con los padres de la niña, pero crea una Relación de TyR indirecta con los tíos de la niña. Los tíos tienen la opción de llamar a esta RDN como compadres, pero la relación no es tan directa, es más bien indirecta, por pertenecer a la RDC de la RDN de la niña. Otro ejemplo: es más importante un padrino de bautismo que uno de comunión. Otro elemento que vuelve a una R de TyR de función indirecta es saldar la deuda. Por ejemplo: un padrino de confirmación de una joven tiene una relación de función directa, pero esta relación se vuelve indirecta en el momento en el que salda su deuda, los padrinos de confirmación de una mujer saldan su deuda en el momento de la boda de ésta, al entregar el baúl con el pan y el chocolate, como lo prescribe la costumbre. Después de este acontecimiento ya no serán llamados a las festividades de su ahijada porque ya terminaron su función. Cada RDN cuida o descuida las relaciones en función de considerarlas más o menos importantes, decide a cuál RDC seguir perteneciendo, dependiendo de diversos factores. Una RDN puede pertenecer a diversas

RDC, dependiendo de la cantidad de R de TyR que pueda ir generando a lo largo del tiempo. Evidentemente algunas RDCs serán más importantes que otras.

Es así como funcionan y quedan constituidas las familias o RDNs en la comunidad de Teotitlán del Valle. A pesar de que existen relaciones filiales, de parentesco, las relaciones que realmente determinan la configuración de una RDN son las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad, y las deudas que generan estas relaciones: “Reciprocidad e intercambio rigen gran parte de esas relaciones con que se construye y se hace comunidad.” (Trejo Barrientos, 2014: 353); “... los dones crean seguidores ya que un don no retribuido engendra una relación de solidaridad hasta que la obligación se cumple y se restablece el equilibrio.” (Nettel Díaz, 1993: 335). Siendo la reciprocidad, el trabajo, la deuda y el beneficio común elementos organizadores de una realidad social, agentes creadores de una comunidad y de una sociedad, según lo que opina Good (2013), “... la pertenencia a la comunidad gira en torno al trabajo y el servicio, que integra las personas en las unidades domésticas y define quiénes son miembros plenos del pueblo.” (23) “Dar y recibir trabajo o *tequitl* es el factor esencial que genera toda relación social.” (2005: 94). Pero se puede pensar en ir más allá, intentando pensar en que el trabajo y el servicio son los elementos constitutivos de la conformación de agentes.

Haciendo una recopilación, las formas de organización, ya sean los “usos y costumbres”, el tequio o *Guelaguetza*, así como toda relación social se basan en la creación de R de TyR. Este es el elemento que guía toda la vida dentro de la comunidad. Y son las relaciones las que crean las RDN y RDC; o lo que conocemos como grupos domésticos o

familias. Dentro de las RDC y RDN, es fundamental entender que se crean a partir de las R de TyR. Son estas relaciones entre individuos en las que el trabajo mutuo genera beneficios a largo plazo. Tomando en cuenta que las R de TyR son la base de toda relación en la comunidad. Podemos entender a las fiestas son un conglomerado de estas relaciones. Pero no solo entre individuos, sino entre RDN enteras. Por lo que el análisis y descripción de las fiestas es fundamental para poder dar cuenta de la conformación de personas y las relaciones sociales en Teotitlán del Valle.

2. CAPITULO 2: FESTIVIDADES DE ORDEN HUMANO

2.1.La fiesta

El capítulo dos y tres abordan las festividades que se practican dentro de la comunidad. Se abordan las festividades que involucran una cantidad de conductas, discursos y prácticas musicales mayores. Estas prácticas refuerzan y demuestran la hipótesis planteada. Son las festividades las que reproducen, refuerzan y aseguran la reproducción de las R de TyR. Ayudan a seguir manteniendo vigente las lógicas basada en la reciprocidad. Pero además es dentro de las fiestas donde se visualiza de otra perspectiva, la realidad en la que viven los teotitecos. Cada apartado describe las dos categorías de festividades que existen en la comunidad. Esto con el fin de encontrar conductas, discursos y prácticas sonoro-musicales que compartan y diferencien.

La fiesta es un tiempo de goce, de disfrute, de diversión, de placer, de desenfreno, descontrol y desorden. Y debe entenderse en contraste con el tiempo labora. Mientras en el tiempo laboral se caracteriza por el trabajo asalariado donde se reproduce una rutina, y se obedecen reglas. La fiesta es un tiempo en el que se rompe todo lo que propone todo lo anterior. Estos tiempos son distintos, que responden a espacios con conductas diferentes. El tiempo de la fiesta está más ligado a lo sagrado, mientras que el tiempo laboral u ordinario, está más ligado a lo profano. Pero también se debe entenderse como una práctica que no responde a una acumulación de significados que conforman un ritual, sino como una obra real, en el que convergen diversos agentes sociales y se busca el fortalecimiento de relaciones sociales como son las R de TyR. "...se trata de una realidad inestable, viva, que para ser descrita y comprendida deber ser observada en acción –en su *praxis* transformadora- y no encasillada en las tradicionales categorías que ocultan su extrema volatilidad." (Trejo Barrientos, 2014: 26-27).

Según Callois, la fiesta puede entenderse como el rompimiento de un tiempo ordinario o profano por la introducción de un tiempo sagrado o extraordinario, el tiempo extraordinario se tiene que entender en relación en contraste con el tiempo ordinario "... el mundo de lo sagrado, en otras características, se opone al mundo de lo profano..." (Caillois, 2004: 27).

Si bien el tiempo ordinario se caracteriza por existencia de trabajo, reglas establecidas para la convivencia, una prohibición de ingesta de alcohol. La fiesta por el contrario se caracteriza por la inexistencia del trabajo, la presencia del descanso, la ingesta desmesurada de alcohol, alimento y el descontrol “A la vida normal, ocupada en los trabajos cotidianos, apacible, encajada en un sistema de prohibiciones cauto, donde la máxima *quieta non moveré* mantiene el orden del mundo, se opone a la efervescencia de la fiesta.” (Callois, 2004: 101). Anteriormente se había mencionado el trabajo como un tipo de relación social entre personas o familias en la comunidad, esta relación social también puede darse dentro de un tiempo extraordinario, por lo que el trabajo no se entiende como la venta de la fuerza de trabajo, sino como el ofrecimiento de fuerza vital o de vida. Es decir, la R de TyR no está condicionada por un salario, no es el intercambio de la fuerza de trabajo por una remuneración económica, más bien es el intercambio de trabajo por trabajo a futuro, es la creación de una deuda que tiene que ser saldada en la misma especie o por un beneficio común. Esta deuda, o beneficio, más el trabajo dado crean una relación social entre ambas partes.

Las fiestas integradas a lo sagrado deben diferenciarse en contraste con lo profano. Callois, hace una explicación acertada de las características que conforman a ambos tiempos. “A la vida normal, ocupada en los trabajos cotidianos, apacible, encajada en un sistema de prohibiciones cauto, donde la máxima *quieta non moveré* mantiene el orden del mundo, se opone a la efervescencia de la fiesta.” (Caillois, 2004: 101), Son las reglas sociales, políticas y religiosas, las que establecen determinadas conductas en la vida cotidiana en la comunidad, estas reglas mantienen el orden social, la capacidad de vivir en comunidad. Estas reglas deben entenderse en comparación de la fiesta, que es todo lo contrario a lo ya dicho. De nuevo Caillois, describe “Ayer u hoy, la fiesta se caracteriza siempre por la danza, el canto, la agitación, el exceso de comida y de bebida. Hay que darse el gusto, hasta agotarse, hasta caer enfermo. Es la ley misma de la fiesta.” (2004: 101). La fiesta es el descontrol, el exceso, el desorden, un tiempo en el que se permite esto. Incluso los funerales son un tiempo de fiesta, un tiempo sagrado, por lo que estas también se celebran de esta manera. “No hay ninguna fiesta, aunque ésta por definición sea triste, que no incluya al menos un principio de exceso y francachela: basta evocar los banquetes funerarios en el campo.” (Caillois, 2004: 101)

A lo largo del año se celebran diversas festividades y prácticas rituales en Teotitlán del Valle. El abordaje del objeto de estudio presento como primer problema el manejo de toda la información recabada. Fue necesario buscar una manera de clasificar todas las festividades y rituales, para poder realizar un análisis. Encontrar elementos repetitivos fue el primer paso para llegar a la clasificación deseada. En primera instancia se mostró la propuesta de abordar las festividades según el orden en que se celebran a lo largo del año. Al hacer esto se encontró con el primer elemento que ayudo para el análisis de las festividades, el tiempo de celebración.

En Teotitlán del Valle se celebran dos tipos de festividades: festividades con una fecha fija de celebración y festividades sin fecha fija. Las festividades con fecha fija tienen la particularidad de tener un día exacto, o que se celebran dentro de un tiempo determinado, por ejemplo, la Navidad se celebra siempre el 25 de diciembre, o, la Festividad en honor a la imagen de La Preciosa Sangre de Jesucristo, que se celebra el primer miércoles de julio, quedo establecido un día para la celebración de la festividad. Por el otro lado están las festividades sin fecha fija, festividades y rituales que no necesitan o no están fijadas a una fecha específica, por ejemplo, las bodas, los funerales, los bautismos, XV años, son rituales que no responden a ningún tipo de fecha, tiempo ni temporada. No obstante muchas veces estas festividades se realizan en determinadas temporadas.

De esta manera encontramos en principio dos tipos de festividades: las que tienen fecha fija y las que no. Las fiestas que no tienen fechas fijas están ligadas más a conmemorar o anunciar momentos importantes o etapas en el ciclo de vida de un humano vivo, como pueden ser el inicio de su infancia con el bautismo, el inicio de su vida adulta con su boda o el término de su vida con el funeral. Estas festividades sin fecha fija, están más ligadas al ciclo de vida humano. Otro elemento importante es que tienen un carácter más privado, donde solo está involucrada una RDC. Por lo anterior, a estas festividades se identificarán como festividades del ciclo de vida. Por otro lado, las festividades que tienen una fecha fija están más ligados a eventos con un carácter religioso, estas festividades suelen ser fiestas patronales, fiestas ligadas a tiempo religiosos como: Semana Santa, Navidad, Cuaresma. Etc. Además de que tienden a tener un carácter más comunitario y donde toda la comunidad está involucrada, incluso en las fiestas donde hay un padrino o mayordomo. Por lo que las nombraremos de

carácter religioso o fiestas patronales. Quedan identificadas las fiestas ligadas al ciclo de vida del humano y las fiestas patronales.

Las fiesta y rituales del ciclo de vida humano son: los bautizos, los cumpleaños, XV años, bodas, (en algunos casos ordenaciones sacerdotales), primeras comuniones, confirmaciones, aniversarios, funerales, levantadas de cruz y aniversarios de fallecimientos. Estas festividades tienen la característica de que se celebra el inicio o término de una etapa del ciclo de vida de una persona, por lo que esa persona se vuelve la festejada. La persona a la que se celebra la fiesta o ritual va a condicionar tres aspectos importantes en las personas que estén involucradas: La conducta, el discurso y la música. Evidentemente condiciona estos elementos a distintos niveles. A este tipo de fiestas, de carácter privado, donde se determina el inicio o término de una etapa en la vida humana, se les denominará fiestas a de orden humano. Del mismo en las fiestas patronales la conducta, el discurso y la música estarán condicionadas por otro celebrado. En el caso de las fiestas patronales la persona festejada no necesariamente tiene que ser un humano, no es una persona del mismo nivel, sino de un nivel superior, que habita en un plano distinto, que no responde a un espacio ni tiempo específico, que tiene la capacidad de agencia sobre la conducta de seres vivos, sobre el tiempo, el clima, de la tierra, para hacer que ocurran diversos acontecimientos. Por ello, por sus capacidades, por su existencia en el mundo son considerados como seres superiores. Ligándolo a una cuestión religiosa, los santos y los muertos están más cerca de dios, y por ello están cargados de mayor divinidad, esta divinidad es la que les confiere mayor poder o capacidad de que ocurran muchos acontecimientos. Por lo que las fiestas patronales y religiosas se les considerará como fiestas de orden divino. Solamente dentro de las mayordomías, que son una festividad de orden divino, uno de los protagonistas es el mayordomo, una persona a la que se le confiere un título y una categoría distinta.

Uno de los aspectos repetitivos en todas las festividades y rituales es la preparación de un tiempo extraordinario. Esta preparación suele hacerse con un elemento sonoro que puede ser música, sonido de cohetes y campanas. Por lo que hay una preparación y/o víspera que puede ser de distintos tipos. Esta preparación suele ser más visual durante las festividades de orden divino o fiestas patronales. Muchas veces esta preparación suele llevar varios días de anticipación anunciando la incorporación de un tiempo festivo o fuera del tiempo laboral.

Pero definitivamente la existencia de un elemento sonoro es fundamental para la preparación o el inicio de una festividad. Para las fiestas patronales es más evidente, debido al uso de todos los elementos sonoros existentes, como: la campana; que se toca en el inicio de la novena, en la víspera o en la madrugada de una festividad, de igual manera se lanzan cohetones para anunciar la fiesta. Las bandas de música y la chirimía las usan en los anuncios de las festividades patronales más importantes, tocando en las vísperas, por lo regular tocan en la madrugada y al medio día en el campanario de la iglesia. Para las fiestas de orden humano, por lo regular son los cohetones y las campanas para anunciar la entrada de un tiempo extraordinario, la presencia de la banda de música o de alguna otra expresión musical ya es dentro de la festividad como tal.

C E R E M O N I A	Ciclo de vida	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bautizos • Cumpleaños • Primeras comuniones • Confirmaciones • XV años • Bodas • Ordenaciones • Aniversarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Funerales • Levantamientos de cruz • Aniversarios de fallecimiento

	Fiestas patronales
--	---------------------------

**C
E
R
E
M
O
N
I
A**

- 6 de enero Epifanía
- 15 de enero Señor de Esquipulas
- 2 de febrero Candelaria
- 28 de abril San Pedro
- 26 de mayo Santísima Trinidad
- 24 de junio San Juan Bautista
- Domingo después de Pentecostés
- Santísima Trinidad

C E R E M O N I A	Fiestas de santos patronos					
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 de septiembre Virgen de la Natividad			<ul style="list-style-type: none"> • 7 de octubre Virgen del Rosario Se celebra el primer domingo de Octubre		
	Domingo previo	7 de sept.	8 de sept.	Viernes previo	Sábado previo	Domingo previo

C E R E M O N I A	Fiestas de santos patronos								
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 de julio (primer miércoles de julio) Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo						<ul style="list-style-type: none"> • 12 de diciembre Virgen de Guadalupe		
	8 días antes	Domingo	Lunes Viernes (octav.)	Martes Sábado (octav.)	Miércoles Domingo (octav.)	Jueves Lunes (octav.)	10 de Dic.	11 de Dic.	12 de Dic.

C E R E M O N I A	Navidad				
	<ul style="list-style-type: none"> • Posadas 		<ul style="list-style-type: none"> • Navidad 		<ul style="list-style-type: none"> • Año nuevo
	Del 15 al 23 de dic.		24 de dic.	25 de dic	31 de dic.

C E R E M O N I A	Cuaresma		
	<ul style="list-style-type: none"> • 40 días a partir del miércoles de ceniza 		
	Domingo previo miércoles de ceniza Domingos de Cuaresma	Miércoles de ceniza	Viernes de cuaresma

C E R E M O N I A	Semana Santa					
	• Domingo de ramos	• Lunes Santo	• Jueves santo	• Viernes Santo	• Sábado de gloria	• Domingo de pascua

C E R E M O N I A	Pascua		Carnaval	
	<ul style="list-style-type: none"> • Del Domingo de Resurrección al Domingo de Pentecostés 		<ul style="list-style-type: none"> • Lunes a viernes después del domingo de Resurrección 	
	40 días después del domingo de pascua.	Domingo de pentecostés		

2.2.Festividades de orden humano

Las Festividades y rituales del orden humano son aquellas celebraciones que responden al inicio o término de una etapa en la vida orgánica de una persona en Teotitlán del Valle, y que conmemoran una fecha importante. Las festividades del ciclo de vida humano son: El bautismo, cumpleaños, primeras comuniones, confirmaciones, XV años, bodas, ordenaciones sacerdotales, aniversarios, funerales, levantadas de cruz y aniversarios de fallecimientos. Cada una de estas celebraciones marca un acontecimiento importante dentro de la vida de una persona, hay algunas más importante que otra, debido a que hay algunas que solo conmemoran alguna fecha importante y otras marcan el inicio y/o término de una etapa en la vida de un ser humano. Las festividades del bautismo, la primera comunión, la confirmación, los XV años, la boda y el ordenamiento sacerdotal comparten la característica de la presentación de padrinos, se crean R de TyR entre la RDN de la familia con los padrinos quienes tienen la responsabilidad de garantizar que se concrete el sacramento asignado o celebración y la responsabilidad junto con los padres de velar por sus nuevos ahijados.

Dentro de estas festividades también hay algunas más importantes que otras, siendo las que dan cuenta del inicio de una etapa en la vida del humano superiores a las que solo conmemoran alguna fecha importante o acontecimiento. Tomando en cuenta la asignación de padrinos y, que las fiestas y rituales importantes son aquellas que marcan el inicio y/o término de una etapa en la vida de un ser humano, quitando las fechas que solo conmemoran algún acontecimiento como los cumpleaños, las fiestas que quedan son: el bautismo, la boda, la ordenación sacerdotal, el funeral y la levantada de cruz. La boda y la ordenación sacerdotal se tratan de la misma manera, como si fuera la misma celebración, tienen un formato muy parecido, tomando en cuenta eso y de que solo ha habido dos ordenaciones sacerdotales registrados en la comunidad, se obviarán y se tomarán como bodas. Del mismo modo hay que tomar en cuenta que la levantada de cruz es la parte final del proceso del funeral, por lo que ambas celebraciones se tomarán como un mismo ritual. De esta manera quedan: el bautismo, la boda y el funeral. Por lo que se harán descripciones de estas festividades haciendo énfasis en la conducta y la música que se ejecutan ahí.

2.2.1. El bautismo

Todas las festividades conllevan una preparación con varios días de anticipación. Las festividades como bautizos y bodas, debido al gasto monetario y la organización, se tienen que planear con varios meses de anticipación, con el fin de conseguir todo lo necesario para que pueda llevarse a cabo. Después de planear todo (contratación de la banda o grupo musical, de mesas, sillas, lonas, agendar misa, conseguir todo el dinero que ocupara la fiesta), invitar a los miembros de RDC, se empieza con la preparación.

La elección de los padrinos de bautismo es una elección bastante importante, por lo que se toma con mucho cuidado, debido a que se creará una R de TyR importante que durará toda la vida del infante a bautizar. Las principales obligaciones del padrino de bautizo son: garantizar el cumplimiento del sacramento del bautismo y velar por el ahijado durante toda su vida, dentro de esta última hay varias acciones como: procurar, ver, aconsejar, cuidar al ahijado, apoyar a la RDN de su ahijado; es decir acompañar a sus nuevos compadres y formar parte de su RDC.

Los elementos en los que se basan para la elección de los padrinos por lo general son: que sean personas de respeto, que respeten la tradición y que sean casados. Como los padrinos van a ser un ejemplo para el niño, se busca que sean personas ejemplares. Por lo regular o anteriormente se buscaba que no fueran familiares, debido a que el fin era incrementar la RDC con una familia de prestigio. También antes se procuraba que los padrinos de velación de los padres del bebe fueran los padrinos de bautismo, Hay que aclarar que el título de padrino era un título heredado y se pasaba al hijo que se quedara como cabeza de la RDN, por lo que el título de padrino con el tiempo iba a pasar a manos de la nueva cabeza de la RDN, la relación entre el padrino y el ahijado será una relación de función directa, pero al ser heredada pasará a ser una relación de función indirecta y terminará por ser olvidada. Actualmente ya no se cuidan esas relaciones, y se prefiere crear nuevas relaciones en lugar de mantener relaciones viejas, por lo es más común buscar nuevos padrinos para el niño. También se dan casos donde los familiares se vuelven los padrinos o padrinos que tengan una posición económica superior o que sean amigos cercanos.

El ser elegido como padrino es un título muy importante dentro de la comunidad, confiere un prestigio dentro de la RDC donde se va a integrar, pues inmediatamente es asignado a un puesto importante dentro de esa RDC. Ser padrino es hacer un favor

importante, por lo que la RDN que lo eligió queda en una gran deuda con los padrinos, deuda que con el tiempo irá saldando a base de apoyar en la RDC del padrino, atenderlo con respeto, ponerle un lugar importante dentro de la RDC, darle fuerza de trabajo cuando lo requiera o necesite. Analizando el caso desde la R de TyR, la relación con los padrinos es estratégica, debido a la relación dialógica de trabajo y beneficio que se crea. Si bien el ser padrino confiere un prestigio, también es importante incluir personas con historial, conocimiento y de posición económica estable dentro de la RDC. Además de que sirven como seguro y garantía de un apoyo a la familia para futuras situaciones. También no se puede dejar de lado la importancia del trabajo que se da y se recibe con la familia de los padrinos para los diversos eventos que ocurran. Al igual que con los padres, el ahijado tiene una deuda a largo plazo con sus padrinos, y que con el tiempo irá saldando.

Cuando una RDN elige a los padrinos, estos eligen un día para ir a verlos; anteriormente se iba en miércoles y domingo, días que coincidían con los misterios gloriosos del santo rosario católico, también se pueden incluir los sábados porque coinciden con los misterios gozosos. Anteriormente todas las celebraciones se procuraban que cayeran en miércoles y domingo porque coincidían con los días gloriosos, y por ende eran los indicados para las fiestas, por otro lado, se evitaban los días martes y viernes, los cuales coincidían con los misterios dolorosos, eso los hacía días no adecuados para fiestas. Actualmente ya se escogen el día que quieran para hacer alguna festividad, o ir a hacer una invitación o petición. La RDN necesitada va a visitar a los padrinos potenciales con una veladora, flores, pan y chocolate. Al llegar pasan al altar, lo besan, ponen la veladora, a veces hacen una oración, luego se levantan y dicen la fórmula del *Shtis dius* o *Schan*, que es una fórmula en zapoteco para saludar estos momentos solemnes. Empieza diciendo el invitado.

Invitado - *sakta bainle dius* [asi como lo bendijo dios] *biseine dius na balaá* [llegué como enviado de dios]

Anfitrión - *gusakta* [así es] *kechigukdi balaá dushteniun de biseine dius yu biuú* [no se preocupe, no pasa nada, acaba de llegar a nuestra casa, su casa es mi casa]

Después los invitados darán razón del porqué están ahí, dirán sus intenciones y de que necesitan un padrino para su hijo, a lo cual estas personas pensarán la situación y aceptarán.

Luego se procederá a recibir lo dicho y celebrar la nueva relación establecida. Los padrinos también se preparan para el bautismo de su nuevo ahijado.

Cada hogar tiene un espacio sagrado, un espacio en el que se tiene un contacto o una relación con un agente divino, con un o unos santos. El altar, o pieza principal es el lugar más sagrado dentro de una casa, en ese altar están presentes los santos a los que la RDN es devoto. Cuando llega una persona a visitar, o a dar algún mensaje, tiene que llegar al altar a rendirle respeto a los santos que cuidan esa casa. Además, ese lugar le confiere al mensaje, al acto o anuncio un carácter serio, importante; por lo que las actividades importantes tienen que hacerse siempre en ese lugar. Este lugar se conoce como *balaá* que puede significar sombra, pero no solamente la sombra como resultado de un fenómeno físico, sino como la sombra que cuida del calor, sombra como cobijo, como lugar de descanso, como lugar techado. El *balaá* es el lugar donde descansan los invitados, donde se les atiende. “Como la ciudad o el santuario, la casa esta santificada, en parte o en su totalidad, por un simbolismo o un ritual cosmogónico.” (Eliade, 1981: 37)

La fiesta se prepara con varios días de anticipación. En esos días se procederá a preparar el lugar del evento, a reunir todos los elementos necesarios para la comida, para poder atender a todos los invitados. Tres o cuatro días antes de la boda los familiares cercanos, pertenecientes a la RDC empezaran a llegar para ayudar a la RDN que hará el compromiso. La gente comenzará a llegar en la mañana, aproximadamente a las nueve o diez de la mañana. Cuando llegan los invitados se presentan por familia, no como invitados, por lo que el representante de la familia habla en nombre de todos. Al llegar a la casa del bautizado, procederán a pasar a la pieza principal en donde se encuentra el altar, ahí de persignaran y besar el altar, en algunas ocasiones la gente se arrodillará y hará una oración, pero ya no es tan común. Después pasaran a saludar a los anfitriones que ya están parados a un lado del altar, se saludaran con el *schan*, o *shtis dius* (palabra de dios) saludo respetuoso. Por lo que se darán las manos y dirán *shchan* o *schan*, que significa “dios”, pero que quiere decir “la paz sea contigo” y se procederá a dar la formula por los invitados en la que pide el permiso de dios y su perdón, así como el perdón de los anfitriones para poder hablar y dar razón de su presencia en ese momento:

Invitado - *sakta bainle dius* [asi como lo bendijo dios] *biseine dius na balaá* [llegué como enviado de dios]

Anfitrión - *gusakta* [así es] *kechigukdi balaá dushteniun de biseine dius yu biuú* [no se preocupe, no pasa nada, acaba de llegar a nuestra casa, su casa es mi casa]

Invitado - *siopun, gak te compain* [venimos a acompañarlos, a ayudarlos en que lo se puede]

Anfitrión - *guyiun yup tu te pavor* [está bien, nos hacen el favor de acompañarnos]

los anfitriones les darán el permiso para hablar y los invitados dirán que vienen a acompañar a la RDN con el compromiso del bautismo. Después procederán a pasar a la casa y saludar a todos los invitados o personas que se encuentren, y se dispondrán a ayudar en sus respectivos espacios. Por lo regular los hombres se van con los hombres y las mujeres con las mujeres. Las mujeres por general se ocupan de preparar los alimentos. Los hombres preparan el lugar del evento, cortaran leña, limpiaran el lugar del jarabe, irán por los metates, se comprará el maíz, el cacao, los ingredientes para las comidas que se servirán, la carne. Durante estos días se pondrá la lona, se irán a rentar las cazuelas, platos, cacerolas, ollas y utensilios para la comida. Estos días la gente solo ayudara un poco y se irán temprano.

Dos días antes del bautismo los invitados se reunirán más temprano, llegando en la madrugada y será más, las personas, recuerdo una frase de mi madre que decía “tenemos que llegar allá antes de salga el sol, porque si no ya es tarde”. Para este día del mismo modo que los otros días se procederá con la formula del *schan*, además de que por lo regular apoyarán a la RDN anfitriona con algún producto en especie para colaborar como pan o maíz. Durante estos días anteriores a la fiesta la gente se pasará todo el día en casa de la RDN anfitriona, ahí desayunaran y comerán, una mesa para los hombres y una mesa para mujeres, los mayores estarán a disposición del casero para las actividades que conlleve su fuerza o jerarquía, los jóvenes estarán a disposición de la gente mayor sea mujeres u hombres, y ellos serán los que sirvan la comida para personas mayores. Las mujeres se centrarán en la comida siendo las mayores o de mayor jerarquía quienes den las órdenes y las más jóvenes por lo regular se centrarán en obedecer. “el viernes se preparan la comida, se mata el toro, los puercos para la comida de la víspera.” (M. Luis Hernández, comunicación personal, 17 de diciembre de 2017). Estas festividades tienen la característica que la organización entre la gente funciona

como una RDN pero a una escala mayor. Donde todos contribuyen para comer al mismo tiempo. Si hay poca gente todos preparan todo para la comida, comen al mismo tiempo y se paran de igual manera, limpian y siguen con sus actividades. En caso de que haya mucha gente primero comen los hombres y luego las mujeres.

El día de la celebración por la madrugada irán llegando los invitados, darán de nuevo el saludo del *shan* o *shchan* y como los otros días darán algún presente para la RDN anfitriona. Después procederán a ayudar con las labores y las actividades que se están haciendo. Los padrinos de bautizo llegarán a la casa de la RDN anfitriona, pasarán a la pieza o altar donde pondrán una vela, se arrodillarán y procederán a hacer una oración. Después pasarán a hacer el saludo del *shan* con todos los familiares importantes de la RDC presente. En este momento entraran todos los viejos y personas de importancia, se pondrán de un lado del altar en dos filas, adelante mujeres y atrás hombres, los primeros serán los más viejos y más importantes de todos, por ejemplo: en este caso al ser bautismo, en la cabeza de las filas se encontraran los abuelos del niño, abuelo y abuela, luego los padres del infante, luego los padrinos de velación de los padres, padrino y madrina, luego los tíos, y demás personas relacionados en ese orden, ningún joven puede estar, debido a que es un momento solemne y no tiene la jerarquía para estar presente.

Todos ellos saludarán a los padrinos y estos últimos procederán a darle la ropa con la que se vestirá al infante. La ropa primeramente se pone en el altar y se le cubre con incienso para sacralizar la vestidura, luego se procederá a dársela a los padres del niño quienes la besarán y se la pasaran a todos los presentes en ese momento quienes también la besarán y darán gracias por tal obsequio. Pasado ese momento, se vestirá al niño; anteriormente se ponía al niño en un petate o tapete extendido frente al altar, esperando la hora ir a la iglesia, por lo que con el tiempo se empezó a usar la frase “levantar al ahijado”, la cual hace referencia al momento de levantar al ahijado del petate para llevárselo a la iglesia. Actualmente ya no se hace, aunque se sigue usando la frase para referirse a llevar a un ahijado a recibir un sacramento.

En ese momento los padrinos toman a su cargo al niño, ellos tienen la responsabilidad y la encomienda de llevar al niño a la iglesia a bautizarlo. Por lo regular salen con una banda de música de la casa de RDN del niño en dirección a la iglesia, por el camino se suelen tocar

marchas militares. No es tan necesario el uso de una banda de música, puede usarse un mariachi u otra expresión musical, incluso hay ocasiones donde se van sin música a la iglesia.

Después de la misa se procede a ir a dejar al ahijado a la casa de los padres. Los padrinos con su ahijado saldrán de la iglesia en dirección a la casa de la RDN de la familia del niño recién bautizado, acompañados de una banda de música. La banda irá tocando marchas hasta llegar a su destino. Del mismo modo como entraron en la mañana se procederá a recibir a los padrinos quienes darán razón de su nueva llegada, darán un informe de los resultados del sacramento y entregarán a la criatura con sus padres. Hasta este momento la encomienda de los padrinos quedará terminada y los familiares presentes darán gracias por hacer la encomienda que se les pidió, luego se les pasará a atender, se les dará un desayuno y se les dará una ofrenda que constará de pan, chocolate, fruta, el guisado preparado, tortillas y atole. Durante el desayuno el padrino y la madrina se sentarán en la cabecera de la mesa de los hombres juntos, no separados como se acostumbra, ahí ellos serán los atendidos, y junto a ellos estarán los hombres viejos y personas de jerarquía de la casa. En caso de que no haya *huehuete* el señor de la casa, alguna persona de mucho prestigio será el encargado de servir a los padrinos, el recibirá los alimentos y se los dará a los padrinos, a los viejos importantes y gente que esté en esa mesa. Ningún joven puede servir o atender a los padrinos, pues es una falta de respeto, es la persona de mayor prestigio quien dará las órdenes y atenderá a los padrinos.

El consumo del alcohol va dentro de este momento, pero lleva un protocolo específico. Para poder ingerir alcohol primero el casero o una persona vieja entregará cerveza y mezcal a los padrinos, luego elegirá dos personas que se encarguen de repartir el alcohol, lo que ellos llaman “hacer la medida” de mezcal, estos personajes llevarán el nombre de “jueces”. Para esta tarea tienen que elegir a dos personas con un rango adecuado, es decir, que estén casadas de preferencia, que ya sean personas reconocidas por la comunidad. Dependiendo de la importancia del evento se eligen personas, por ejemplo: es una fiesta como cumpleaños o aniversario se pueden elegir jóvenes incluso no casados, pero en fiestas como mayordomías o bodas se prefieren usar personas adultas. Estos aceptan y pasan al frente de la mesa, donde se les entrega un cartón de cerveza, una bandeja con copas de mezcal y una botella de mezcal, estos aceptan estos objetos y anuncian que con gusto harán la misión.

Luego procederán a poner dos copas de mezcal en la bandeja, las llenarán de mezcal y le darán la bandeja a la persona importante de la mesa, la que los eligió. Esta persona agarrará las copas y se las ofrecerá de nuevo a los jueces, quienes tienen que poner el ejemplo con el consumo del mezcal, estos agarrarán las copas y pedirán permiso y la bendición de los presentes diciendo *disbeyup tuú* [con su permiso] y las personas de la mesa les responderán con una bendición diciendo *gukin yuú biu* o *gukin yup tu* [sírvasse o sírvete] esperando que el alcohol les genere algún bien y dando permiso para que lo consuman. Al terminar su copa de mezcal procederán a servir mezcal en las copas y a repartirlas entre los asistentes hombres que están en la mesa, empezando con los más importantes, los padrinos y luego con los que están en la parte superior de la mesa. Luego volverán a hacer la misma fórmula, pero con las cervezas, primero se tomarán dos cervezas los dos jueces y luego procederán a repartirlas. Puede variar el orden de la cerveza y el mezcal, luego volverán a hacer el mismo rito con el mezcal y la cerveza completando dos rondas de mezcal y de cerveza. A estas dos rondas se les llama *garup man* o *tiop man* [dos manos], que son las tradicionales, es costumbre que se consuman dos manos de mezcal y de cerveza, dicen la gente que es la tradición que se sirvan estas dos manos y en casos importantes como las bodas es mal visto no tomarlas o rechazarlas, a menos de que sea por alguna cuestión de salud o parecida. Después de estas dos manos seguirán otras rondas de mezcal y cerveza que son opcionales tomar, pues las dos primeras son las importantes, pero el cargo de juez acaba hasta el momento en el que los jueces logren hacer que se acabe el cartón de cerveza y la botella de mezcal que les fueron entregados, por lo que ellos estarán al pendiente de los que están tomando y seguirán atendiendo a los invitados y asistentes. Del mismo modo pasa en el espacio de las mujeres se asignan dos mujeres que sean jueces exclusivas de las mujeres tomando cerveza y mezcal. En la comunidad es bien visto que las mujeres mayores consuman mezcal y cerveza mientras que es mal visto que las mujeres jóvenes que apenas se casaron o se juntaron consuman alcohol.

Al terminar de consumir los alimentos, de recibir los presentes, se les asignarán personas jóvenes que ayuden a los padrinos con los presentes recibidos. Estos irán a dejar a los padrinos a su hogar. Existen distintos tipos de bautizos, no hay una estructura establecida como en el caso de la bodas y funerales, incluso puede haber bautizos muy austeros, debido a la situación económica de la RDN, o al acuerdo entre ellos y los padrinos. Se puede decir

que el bautismo se divide en dos partes, la parte de la realización del sacramento, que es en la mañana y que acaba con el desayuno a los padrinos. Y la segunda parte, la cual es opcional, que es la fiesta.

La segunda parte empieza cuando los padrinos regresan a la casa de su ahijado por la tarde, en ese momento suelen llegar con presentes como: un pastel, un regalo para el ahijado, piñatas, bebidas alcohólicas o refrescos, dulces y demás cosas. Además de que pueden venir acompañados de algunos miembros de su RDN y su RDC, dependiendo del acuerdo que se haya establecido o hay ocasiones en que llegan solos. La RDC anfitriona acepta los presentes y pasan a recibir a los nuevos invitados. Para esto la RDC anfitriona ya habrá preparado todo para la fiesta, los jóvenes habrán puesto las mesas, las mujeres preparado la comida. Se procederá a colocar a los padrinos y su comitiva en las mesas, los padrinos en la cabecera o mesa principal y los demás invitados en los lugares jerárquicamente establecidos, es decir, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos, los viejos con los viejos, las mujeres con las mujeres. Se procederá a atender a los padrinos y a sus invitados, la RDC anfitriona será la indicada para hacerlo. La comida será amenizada con una banda de música, con un sistema de audio u otra expresión musical. No es muy estricta la regla sobre la expresión musical en esta festividad. Todo lo que venga después de la comida es opcional, ya sea un baile, repartimiento del pastel, piñatas, regalos, o incluso el jarabe del valle, son cosas que pueden incluirse o pueden obviarse, no hay una regla o protocolo estricto sobre este momento. Por lo que aquí se terminará la explicación, la explicación del jarabe del valle se describirá mejor en la boda, pues ahí el protocolo es más estricto.

2.2.2. La Boda

La boda es la festividad más importante que una persona puede celebrar a lo largo de su vida, son las fiestas más grandes que se hacen, solo por debajo de algunas fiestas patronales y mayordomías. Con esta celebración se presenta de manera oficial una nueva RDN, la cual empezará a fungir sus obligaciones como personas reconocidas por la comunidad, además de que con la boda empieza el periodo de una vida sexual activa, la procreación de nuevos habitantes de la comunidad, y la contribución de fuerza a largo plazo a Teotitlán del Valle. En la actualidad existen tres tipos de bodas: la boda tradicional, la boda

de fandango y la boda moderna; todas ellas parecidas en estructura y con diferencias en ciertos elementos. La elección del tipo de boda que se va a realizar será determinada por varios factores, al igual que la introducción o exclusión de diversos elementos. La primera condición: el acuerdo de matrimonio. Dentro de la comunidad existen parejas que viven en matrimonio o en unión libre, estas últimas pueden casarse para dejar clara su situación o seguir en unión libre, pero en el momento en que empiezan a vivir juntos la comunidad los reconocerá como miembros activos. La manera en que pueden empezar a vivir juntos es por dos formas, “la pedida” o “el robo”.

Cuando una pareja decide vivir en unión libre lo pueden hacer sin el consentimiento del padre de la novia. La mujer normalmente huye con la ayuda de su novio de la casa del padre del joven. Ambos quedan de acuerdo para vivir juntos sin el consentimiento de ninguno de sus padres, a este tipo de evento se le llama “robo”. Cuando la mujer llega a la casa de la RDN de su novio, este tiene que avisar a la familia. El padre del novio al enterarse del suceso tiene que enviar un *huehuete* a la RDN de la novia para avisar de la situación de su hija. Después se le avisará a la RDN de la novia que irá una comitiva de parte de la RDN del novio para arreglar la situación de los hijos y aclarar la situación de ambas RDN, este evento lleva por nombre “contentada”. El padre del novio llama a toda su RDC, para que le ayuden con este evento, cada RDN de la RDC del novio tendrá que llevar a la “contentada” una vela de concha y un poco de fruta, mientras que la RDN del novio comprarán una vela de concha de mayores dimensiones, chocolate, pan y fruta en grandes cantidades.

La RDN del novio y de la novia se organizan para la contentada, y cada RDN reunirá a toda la red doméstica completa. La RDN del novio se reunirá, prepararán las velas, la fruta, chocolate y pan, y se dispondrán a ir a la casa de la RDN de la novia. Mientras que dentro de la casa de la novia se preparan para recibir a toda la comitiva. La contentada es por iniciativa de los padres del novio, pero se puede omitir, dependiendo de la disponibilidad de la RDN de la novia. Hay ocasiones donde prefieren evitar la contentada solo organizar la boda, o incluso de deslindan de la situación de los hijos posponiendo el evento muchos años.

Todos los invitados se reunirán el día acordado en la madrugada, y llegaran a la casa de la RDN de la novia; en algunas ocasiones no es necesaria la presencia de los novios, solo de sus RDN y personas que las representan. La RDN de la novia por su parte habrá preparado

todo para recibir a sus invitados. Al llegar la comitiva del novio a la casa de la novia entrarán las personas más importantes de la RDC del novio, encabezados por un *hueheute*, se colocarán las velas en el altar y se pondrá toda la fruta, pan y chocolate en la pieza y en el patio, dependiendo de la cantidad. Entonces se procederá al ritual, el cual comienza con una oración que hace el *huehuete*. Luego, se procederá con un saludo respetuoso entre ambas partes, entre todos los integrantes importantes de ambas RDN, la RDC del novio será representado por un *huehuete* y las personas de mayor jerarquía de la RDC, mientras que la RDC de la novia podrá ser representada solo por las personas de mayor jerarquía, la presencia de un *huehuete* es opcional.

De la misma manera que como en el bautismo, por cada RDC se formarán dos filas, una de hombres y otra de mujeres, se formarán por jerarquía, siendo las personas más importantes las que irán en la cabeza. A la hora del saludo, el *huehuete* y las personas de más edad se saludarán con el *shchan*, pero solo inclinando la cabeza. ““El saludo es con la cabeza, no se saluda con las manos, así nomás, *shchan*, como que dice “dios” en castellano, las personas mayores están acostumbradas a saludar así, pero las personas jóvenes no están acostumbradas a saludar así.” (Demetrio Sosa, comunicación personal, 25 de diciembre de 2017).

Aquí también es muy importante el saludo, la reverencia con nuestro saludo *shchan*, si lo traducimos, si lo analizamos es de mucha jerarquía, se respeta, las personas adultas que han tenido varios cargos, que son mayores se saludan con esa reverencia, con la inclinación de la cabeza, puede traducirse como –la paz sea contigo- o –tu dios con mi dios- así es lo que significa. Cuando tu saludas puedes decir *shchan*, pero si eres una persona que aún no has recibido el matrimonio, debes de saludar con mano, besando la mano de la persona mayor, pero ya de personas mayores a mayores ya solo es *shchan* y la reverencia con la cabeza. (Mariano Sosa Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 16 de abril de 2017).

Luego se procederá a dar un discurso por parte del *huehuete*, para explicar la situación. Se acordará que ahora ambas familias están unidas, que la novia ya es parte de la RDN del novio y esta se compromete a cuidar de ella, algunas veces se dispone una fecha de matrimonio, otras veces la pareja lo acordará después, dependiendo de las condiciones económicas en las que se encuentren. Después se procederá a atender a la RDN del novio, se les dará de desayunar, se les dará un itacate, alcohol y se retirarán. la RDC de la novia en ese

momento irá por los novios para atenderlos y después un enviado irá va a dejarlos de nuevo, estos al terminar se llevan pan y fruta. Después se atienden a los padrinos de la novia, a los de bautizo, a los de confirmación y desayunan todos juntos, se calcula la fruta y pan recibidos, se reparte en mayor medida a las RDN más directas a la RDN de la novia, y después a todos. La fruta y pan recibidos representa una invitación a la boda que se hará en un futuro.

Cuando un varón pide la mano de una mujer, este le comenta sus inquietudes a sus padres, los cuales le dan su consentimiento y se acuerda un día para ir con la RDN de la novia. Este primer contacto entre ambas familias es más discreto, pues solo hablan los padres y los involucrados. Al estar de acuerdo con el matrimonio se fija una fecha para hacer la “contentada”. Se celebra el mismo evento, con la diferencia de que el novio va con la comitiva y su RDC, llevando un tercio de leña. Al entrar a la casa de la novia azota la leña en el patio anunciando su llegada. Después entra toda la comitiva ponen la fruta y pan reunidos, luego entran todos los invitados con velas y se procede con el mismo ritual antes descrito en la “contentada”, solo con la diferencia de que los novio aún no viven juntos y de que ahí si se fijará una fecha para la boda. De esta manera ya se procede al matrimonio.

A partir de ahora se concreta la R de TyR entre ambas RDN, en algunas ocasiones la RDN permite que la novia empiece a vivir con la RDN del novio, que se vaya a vivir con ellos, en otras ocasiones pasa que permiten al novio venir a visitarla. Anteriormente pasaba que el novio tenía la responsabilidad de ir a ayudar a la RDN de su novia en labores domésticas, ahora ya no es tan necesario. Anteriormente se mencionó tres tipos de festividades: la boda tradicional, la boda de fandango y la boda tradicional. Siendo la boda de fandango o de fandango de música la boda con un protocolo más estricto, y una mayor cantidad de fórmulas y conductas específicas, y mayor tiempo requerido. Se le suele nombrar fandango de música debido a la presencia de una banda de música en muchos momentos de la festividad. Siguiéndole la boda tradicional o de la mañana, con una menor cantidad protocolos y conductas específicas, lleva el nombre de boda de la mañana, porque tiene la característica de que la misa del sacramento del matrimonio tiene su lugar por la mañana, entre las 7 y 10 de la mañana. Quedando en último lugar la boda moderna, o de medio día, con una flexibilidad mayor en comparación a las otras bodas, con muchos elementos obviados. Por lo que la seriedad de esta es menor, al igual que el gasto económico. la gente

se suele referir a ella como boda de medio día debido a que la misa del sacramento del matrimonio suele llevarse a cabo a medio día. Se describirá solamente la boda de fandango, debido a que las demás bodas solo son versiones más cortas de esta, sólo se hará el análisis de los elementos que comparten ambas.

Mujer robada		Mujer pedida	
Contentada (Reconciliación de las familias, aceptación de la mujer a la nueva familia)			
Boda de fandango o de fandango de música	Boda tradicional o de la mañana	Boda moderna o de medio día	

La boda de fandango, es una forma de matrimonio muy respetada, que conlleva muchas fórmulas y protocolos, además de que requiere mayor tiempo de preparación y una mayor cantidad de dinero. Se le considera como la forma más respetuosa de hacer una boda, conlleva un gasto económico fuerte por lo que muchas personas prefieren la boda tradicional o la boda moderna que es más rápida y más barata. Aunque por el otro lado la boda de fandango otorga más reconocimiento, y es símbolo de una posición económica superior.

La fiesta se prepara con varios días de anticipación. Después de hacer la “contentada” y de invitar a todas las personas, se procederá a preparar el lugar del evento, a reunir todos los elementos necesarios para la comida, para poder atender a todos los invitados. Tres o cuatro días antes de la boda los familiares cercanos pertenecientes a la red doméstica completa, empezarán a llegar para ayudar a la red doméstica nuclear que hará el compromiso. La gente comenzará a llegar en la mañana, al llegar los invitados se presentarán por familia, no como invitados individuales, por lo que el representante de la familia hablará en nombre de todos, y al llegar a la casa del novio, procederán a pasar a la pieza principal en donde se encuentra el altar, ahí se persignarán y besarán el altar. Después pasarán a saludar a los anfitriones que ya están parados a un lado del altar, se saludarán con el *shan* o el *shtis dius*, protocolo anteriormente descrito. Los anfitriones les darán el permiso para hablar y los invitados dirán que vienen a acompañar con el compromiso de la boda, que vienen a acompañar a la familia y al novio o novia.

Después procederán a pasar a la casa y saludar a todos los invitados o personas que se encuentren en ella, y se dispondrán a ayudar en sus respectivos espacios, por los regular los hombres se van con los hombres y las mujeres con las mujeres. Las mujeres por general

se ocupan de preparar las comidas, el chocolate para la boda, este proceso conlleva tostar, moler y preparar el cacao. Los hombres preparan el lugar del evento, cortaran leña, limpiaran el lugar del jarabe, irán por los metates, se comprará el maíz, el cacao, irán por el poleo que usará, los ingredientes para las comidas que se servirán, la carne, durante estos días se pondrá la lona, lo mismo que como un bautizo.

Dos días antes de la boda al igual que en el bautizo los invitados se reunirán más temprano, y llegarán más. Para este día y el día anterior a la fiesta la gente se pasará todo el día en casa de la RDN anfitriona, lo mismo que en el bautizo, “el viernes se preparan la comida, se mata el toro, los puercos para la comida de la víspera.” (M. Luis Hernández, 2017). El día anterior a la boda llegaran los invitados en la mañana, a partir de las cinco de la mañana, se presentarán con el mismo protocolo y pasaran a presentarse con los anfitriones, saludaran a todos los invitados, y se acomodaran en sus respectivos espacios, las mujeres harán comida para los invitados y para las ofrendas que se harán.

En algún momento de la mañana llegarán los padrinos de velación. Los padrinos de velación por lo general suelen ser los padrinos de bautismo del novio, se tiene por costumbre usar a los padrinos de velación del novio, por lo que cuando se elige a un padrino de bautismo, este tiene que pensar que en un futuro puede ser el padrino de velación de su ahijado, o puede heredar ese título y la responsabilidad a su hijo. También existe la posibilidad de elegir a otros padrinos de velación, siempre y cuando los padrinos de velación se nieguen, no estén disposición, o los padres del novio no los consideren aptos, y se procederá a buscar a nuevos padrinos. Los padrinos de bautismo del novio tienen la responsabilidad de regalarle el traje al novio, lo mismo que los padrinos de bautismo de la novia, ellos tienen la obligación de regalarle el vestido de novia. Estos irán un día antes a la casa y pasaran al altar, donde de igual manera se presentarán, se persignarán y besaran el altar. Los viejos y personas de mayor jerarquía entrarán a la pieza principal, del mismo que con el bautismo, se formarán en dos filas, luego procederán a dar el *schan*, y los padrinos darán razón de su venida. “El sábado temprano se prepara la comida del desayuno, porque temprano llegan los padrinos [de velación,] para dejar el traje del novio...” (M. Luis Hernández, 2017). Se les atenderá, se les dará de desayunar, para este momento se les sentará en la mesa principal, que suele estar en la pieza. Ahí, al darle el alimento primero pasará por una persona de jerarquía mayor como algún viejo y este pasará servirles a los padrinos, lo mismo que en un bautismo, repite este

acto, de igual modo pasa con la ingesta de alcohol, se eligen dos jueces que son los que reparten alcohol a todos los presentes.

Después de atenderlos van a darles las gracias, y se les presentará una ofrenda que consiste "...se les atiende con una olla gran, algunos invitados del novio los van a dejar y por la tarde se les lleva comida y varios kilos de tejate" (M. Luis Hernández, 2017). Se les entrega tejate, una olla grande de comida, chocolate, tortillas y pan, se les aginará un transporte y unos invitados para que los vayan a dejar con toda la ofrenda que recibieron. Después de las comidas se asignará una comitiva para ir a dejar ofrendas que consiste en ollas de comida y tortilla y/o pan en la casa de la comida. Al día siguiente volverán a participar, pero ya como invitados normales. Después de este evento el día transcurrirá de la misma manera que en la casa del novio, llegarán enviados del novio con ofrendas las cuales recibirán con el mismo protocolo, con el saludo de *shan* y atenderán a los enviados. Y por la tarde llegarán los enviados adornar. Por la noche se prepararán con la llegada de la comitiva de los novios. Para este momento hay que dejar en claro que se están celebrando tres festividades, una en casa de la novia, otra en casa del novio y una última en casa de los padrinos de velación, con los mismos protocolos, cada uno con su RDC. La RDC del novio tiene la obligación de mandar comida a la casa de la novia "...de igual manera se va a dejar comida y desayuno en la casa de la novia. En la tarde del sábado los invitados del novio van a adornar la casa del padrino de velación y la casa de la novia y la suya." Para la tarde la familia del novio preparara una comitiva para enviar a la casa de la novia y del padrino, la cual adornarán ambas casas.

Los padrinos de velación también hacen su gasto, es decir, hacen una fiesta o compromiso en su casa, invitan a su RDC, los invitados de los padrinos se les llamará la gente del padrino, estos llegaran de la misma manera a la casa del padrino un par de días antes, se presentarán con la misma fórmula y prepararan todo para la fiesta. La gente del padrino igual ayudara a atender a la comitivita del novio en la madrugada del día de la fiesta. Del mismo modo como en la casa del novio y de los padrinos de velación, en la casa de RDN la novia se prepararán desde días antes para la boda.

A estas alturas del día ya se tendrán listos todos los elementos para la boda. Y se preparara para dar principio a la boda "A la una de la madrugada truena el primer cohete para que se reúnan los músicos, y es el momento donde se pone una olla en la lumbre." (M. Luis

Hernández, 2017). A la una de la madrugada comienza la fiesta, se pone una olla en un fogón, en la cual se prepara algún alimento, se bendicen los alimentos, los animales que se van a sacrificar y en ese momento se lanzará un cohete y una rueda de cohetes, con lo que se anunciará que empieza la fiesta. También sirve de llamado para que los músicos se reúnan, los músicos tocan una marcha anunciando su llegada y su entrada a la casa del novio.

En la madrugada del día de la boda se prepara una comitiva conformada por integrantes de la familia del novio, compuesta por personas mayores, con jerarquía y la capacidad de hablar, y un *huehuete*, ellos irán a visitar a los padrinos de velación “llega la banda y junto con los familiares van a dar el primer saludo a la casa del padrino de velación, flores, leña y una vela de concha, acompañados por la banda que ejecuta marchas, todo esto a las tres de la madrugada.” (M. Luis Hernández, 2017). Así lo describen algunas personas a las que entrevisté.

Fandango dura más, hasta que casi amanece, porque tiene más requisito, más vuelta porque todos los recorridos es con la banda y ahí se empieza como a las dos o tres de la mañana. Porque entran en la casa del novio, tocan y después ya se van para llevar un presente ¿Qué quiere decir un presente? Una vela de concha, su poleo, un tercio, un tercio de leña, su incienso y su copal, es el presente que se lleva. Primero van a ir a la casa del padrino con la banda. Ahí llegan, tocan, no sé cuántas, dos que tres melodías, pero se van así porque regresan con la banda. Después van a ir otra vez a la casa de la novia, igual. (Benjamín Bazán Mendoza, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 16 de junio de 2017)

... para una boda se lleva el saludo a la casa de la novia, una vela [de concha], un collar para el santo, un collar de flor de cacao y flores para el florero. Y se echa copal, y se prende la vela y pone poleo y un tercio de leña. Y luego se rezan las oraciones del santo y ya después de que se rezan las oraciones del santo saludan al papá del novio y de la novia, la mamá, los que están presentes. Eso se hace temprano, a las cuatro de la mañana, entonces ahí ya uno explica cuál es el motivo del *huehuete* y los cuatro acompañantes que están, -que el suegro, la suegra, ya dispusieron pues que cumplan su obligación para que el hijo llegué al altar de la iglesia con la nuera para que le sirvan el matrimonio-. Entonces ese es el motivo de que suegro le va a recordar lo que ya hablaron, como se va a hacer su compromiso, como quieren que se haga, pero ya se pusieron de acuerdo. Pero el día temprano cuando ya se va hacer la misa se presenta el *huehuete* para recordar todo lo que ellos ya hablaron, para que todo ya esté, ya quede con ese respeto, con esa seriedad, que se realicen esos compromisos,

para que no haya contratiempo, que no halla, o sea que lo que dispongan otro modo no, sino lo que ellos ya hablaron, eso es lo que se va a realizar. Para que todo va a salir bien hasta el último. (Demetrio Sosa, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 25 de diciembre de 2017)

La comitiva llevará leña, flores, un collar de flores de cacao para el santo de la casa y una vela de concha. Se irán acompañados con la banda de música, esta irá tocando marchas hasta la casa del padrino, se lanzarán cohetones y una rueda de cohetes. Al llegar a la casa del padrino, del mismo modo que en las situaciones parecidas descritas, llegarán, besarán el altar, pondrán la vela, las flores en los floreros, le pondrán el collar al santo, la participación del *huehuete* en este momento es opcional, luego harán una oración y saludarán con el saludo *schan*, o *shtis dius*. Luego dirán la formula antes descrita y darán razón de su llegada, en la que reafirmaran el acuerdo antes acordado sobre el matrimonio que va a celebrarse, todo este proceso será protocolario, pues ya todo está preparado para la boda. Ahí se atenderá a la comitiva del novio con mezcal, chocolate y pan.

Dentro de este momento también se incluye el consumo del alcohol, con el mismo protocolo de la elección de los jueces y las dos manos. Por lo regular se busca que las personas que se eligen para esta misión, tengan la capacidad de soportar el alcohol, para no perder la compostura, para que no haya un altercado o para que no falte el respeto. Este mismo protocolo ocurre en casa de la novia, donde del mismo modo van tocando con banda hasta la casa de la RDN de la novia, ahí se vuelve a hacer el mismo protocolo, suele suceder que muchas veces la situación o la relación entre las RDN es delicada, porque no llegaron a un acuerdo que haya dejado satisfecha a ambas partes y en este momento suelen desquitarse, emborrachando a la comitiva de la RDN del novio, haciéndoles una broma y dejándolos en vergüenza por su falta de respeto, y poca tolerancia alcohol, haciéndolos quedar mal, por eso si suelen poner personas de prestigio y con una tolerancia alta al alcohol, para no dejar en vergüenza a la RDC que representan.

Al regresar la comitiva a la casa del novio, dan cuenta de su misión y pasan de nuevo a la ser parte de la fiesta. A estas alturas se siguen preparando para los eventos de todo día; las mujeres siguen haciendo comida, tortillas, atole, chocolate y demás cosas, los hombres preparan todo. Antes de que el novio salga hacia la iglesia se le pone frente al altar, de rodillas, "... ya se preparan para la bendición del novio, el consejo que se le da, pasan todos

los invitados a darle la bendición al novio, de rodillas ante el altar.” (M. Luis Hernández, 2017). Aquí todos los invitados pasaran a darle la bendición y un último consejo a novio, empezando por los padres, luego las personas más importantes, le dirán sus últimas palabras como representantes de él, porque luego pasará a ser responsabilidad de sus padrinos y la próxima vez que lo vean, ya será como un adulto.

Los padrinos llegan primero sin banda con su *huehuete*, que es el encargado de hablar y representa a la familia del padrino de velación, dice sus palabras tradicionales de *huehuete*, entran familiares del novio a saludar y el *huehuete* habla van por el novio para ir a dejarlo a la iglesia, van con banda... (M. Luis Hernández, 2017)

Los padrinos llegan con su *huehuete* a la casa del novio donde son recibidos por las personas más importantes de la RDC y por el *huehuete* contratado por los novios. Los padrinos primeramente hacen la formula ya descrita, besan el altar, hacen una oración, luego los padrinos saludan con el *shan*, los *huehuetes*, saludan con una reverencia, la RDC del novio ya se colocó, del mismo modo en ocasiones anteriores, dos filas, una de hombres y otra de mujeres. Los padrinos dan razón de su llegada, y hablan con el *huehuete* de la familia del novio, se ponen de acuerdo y los padres del novio entregan al novio a los padrinos de velación, estos por su parte aceptan la encomienda de cuidar a su nuevo ahijado, de cuidar y asegurar que transcurra la boda sin problema alguno. Luego se procede a llevar al novio hacia la iglesia, se prepara la banda, se truena un cohete y una rueda de cohetes y salen en dirección a la iglesia. Al llegar a la iglesia, dejan al novio en la entrada y se dirigen a ir por la novia.

Del mismo modo que con el novio, “... de ahí salen para ir a traer a la novia a la que también le dieron su bendición, los padrinos le dan un último consejo sobre su vida matrimonial y de ahí los padrinos se llevan a la novia a la iglesia.” (M. Luis Hernández, 2017), entran en la casa de la novia, son recibidos por las personas más distinguidas de la RDC de la novia y por el *huehuete* contratado por ellos; las tres RDC involucradas tendrán a su *huehuete* que los representa. Se procede con la misma fórmula del saludo *shan*, se da razón de la llegada de los padrinos de velación, se hablan entre los *huehuetes*. Se le da un consejo sobre la vida matrimonial a la nueva ahijada, de ahí se preparan para la ir a la iglesia con la novia. De la misma manera que con el novio se va hacia la iglesia con la banda por

delante tocando marchas, ninguno de los novios se va con sus padres, sus acompañantes son sus padrinos, los padres de ambos novios pasan a un segundo plano durante este momento y se convierten en observadores.

Al terminar todo el protocolo en la iglesia "...se van a la casa del padrino de velación, ahí se les atiende a un desayuno junto con los familiares del padrino y los familiares del padrino se reúnen para ir a dejar a los novios a la casa de la familia del novio." (M. Luis Hernández, 2017). Después de la misa, se procede a ir a la casa del padrino acompañados por la banda de música que va tocando marchas. Al llegar se les atenderá y se les dará un desayuno. En el desayuno, como símbolo de unión solo se les da un pan a ambos novios, este pan es partido por el padrino y le da cada parte a sus ahijados. La forma tradicional de servir el desayuno es en dos tiempos: en el primer tiempo se da una charola con varios panes y una taza chocolate para cada invitado; después, en el segundo tiempo, se les sirve el plato fuerte acompañado de tortillas de gran tamaño denominadas tlayudas. De la misma manera al servir el plato fuerte se les da una tortilla para ambos. En el caso de los novios, solo se les da un alimento como símbolo de la unión que hicieron, que representan una unidad y que en el futuro les tocará dividir todos sus bienes. Antes de irse de la casa del padrino, se tiene la costumbre de que el padrino presente a sus nuevos ahijados a toda su RDC, para los vayan distinguiendo y los vayan reconociendo como una RDN, como personas completas. Al terminar el desayuno se prepara una comitiva para ir a dejar a los novios. Se envía una comitiva por parte de la RDC del novio que encabeza un *huehuete* y algunas personas mayores. Estos llegan a la casa de los padrinos y recogen a los novios, a los padrinos y a toda la RDC de los padrinos hacia la casa del novio. De la misma manera salen acompañados por la banda que va tocando marchar hasta llegar a la casa de los novios, del mismo modo al salir se prende un cohete y una rueda de cohetes, y al llegar a la casa del novio se prenden otro cohete y rueda de cohetes.

Al entrar a la casa se van directo a la pieza principal, donde son recibidos por los padres del novio, el *huehuete* del novio y las personas con mayor prestigio dentro de la familia del novio, ordenados del principal al menos importante, una fila de mujeres y una fila de hombres. Al entrar los novios, con el *huehuete* de los padrinos, los padrinos y su comitiva hacen el saludo del *schan*, pero cuando los *huehuetes* y las personas de jerarquía saludan a otras personas de jerarquía, solo se saludan con una reverencia entre ellos, no se dan la mano

como habitualmente se hace, sino solo una reverencia, pues ambos tienen la misma jerarquía y solo se demuestra un respeto entre iguales; luego proceden a hablar los *huehuetes* de los novios con el del padrino, hacen un diálogo entre ellos, “que solo ellos saben, se dicen sus palabras.” (M. Luis Hernández, 2017). Al terminar su discurso, los padrinos entregan a los novios a los padres, y estos dan las gracias por haber sido testigos de la boda.

Al salir de la pieza principal se hace un desayuno para los novios y para los padrinos “...se hace una ceremonia entre ambos huehuetes. Salen al desayuno, se les da un solo pan a los novios, igual una tortilla, dada por los padrinos. Al terminar de desayunar se disponen para irse a la casa de los padrinos con todo” (M. Luis Hernández, 2017) De la misma manera toman el desayuno, como en la casa del padrino. “al terminar de desayunar se disponen para irse a la casa de los padrinos con todo y novios, se les da su ofrenda de comida, higadito, chocolate-atole, que es lo común en un fandango.” (M. Luis Hernández, 2017). Al terminar de desayunar, se le da una ofrenda a los padrinos de velación que consiste en higadito [comida basada en carne de pollo, con una cubierta de huevo al vapor, bañado en caldo de pollo condimentado.] Chocolate-atole, pan y tortilla. Y se prepara una comitiva para ir a dejar a los padrinos, quienes de nuevo se llevan a los novios. Al salir de nuevo se vuelve a lanzar una cohetón y una rueda de cohetes y la banda se va tocando marchas.

Después de que salen los padrinos con los novios, se prepara una comitiva conformada por la RDC de la novia los *guzana* o consuegros. La banda de música al dejar a los padrinos se regresa rápidamente para ir por la comitiva de la RDC de la novia, va por ellos y los trae a la casa del novio. Estos al llegar se les atiende con un desayuno “Cuando terminan de comer se les da una ofrenda de doce guajolotes, su chocolate en trozos, su pan, el chile para el pollo, mezcal.” (M. Luis Hernández, 2017). Estos ingredientes sirven para que los familiares de la novia preparen la comida del día siguiente “Todo esto para el día siguiente, ellos lo van a disfrutar. Pero antes de que se lo lleven, se designa unos familiares hombres para que carguen los guajolotes y bailen un jarabe antes de que salgan...” (M. Luis Hernández, 2017). Se forma un grupo de hombres de la familia del novio, quienes cargaran las cosas a la casa de la novia, pero se tiene que bailar con la ofrenda por lo que dentro de la casa antes de salir bailan un jarabe del valle. Antes de que salgan la banda de música se va rápidamente por los novios y los padrinos y los trae con marchas militares hacia la casa del novio.

Antes de que salga la comitiva de la RDC de la novia hacia su hogar, llegan los padrinos y con ellos traen a los novios “En este momento llegan los padrinos con los novios con banda, entregan a la novia a sus familiares, y los familiares de la novia se llevan a la novia para ir a recoger sus regalos, mientras que el novio se queda con sus padrinos a la comida.” (M. Luis Hernández, 2017). De esta manera la comitiva de la RDC de la novia, toman a la novia y se la llevan a su casa con el motivo de ir a recoger los regalos. Del mismo modo la banda de música se va tocando marchas y jarabes con la novia y una comitiva de su RDC hacia su hogar, pero ahora con la diferencia de que se baila un jarabe del valle con los guajolotes en cada en algunas esquinas.

En las bodas tradicionales en Teotitlán del valle los regalos de boda vienen de parte de la familia de la novia, solo los invitados o los familiares de la novia dan un regalo. Anteriormente se había comentado rápidamente sobre los regalos, durante la “contentada” a los invitados de la novia que participaron en ella se les regaló un poco de fruta y pan como invitación a la boda que se aproxima, pero de igual manera este presente representa el compromiso o deuda de ser considerados en la RDC, de ser invitados a la boda y para apoyar en el evento próximo, por lo que tienen que apoyar con un regalo. Evidentemente, al aceptar esta invitación y dar un regalo, también crean una deuda con la RDN de la novia, para que en un futuro la RDN invitada pueda hacer uso de la fuerza de trabajo o les exija a ellos que les apoyen con un regalo en la boda de sus hijos, es decir, al aceptar la deuda de la invitación, también les generan una deuda a ellos en la misma especie, pero a largo plazo. Entonces la RDN invitada tiene que dar un regalo, en muchos casos un regalo grande, de igual manera los familiares más cercanos a la novia como son los tíos, hermanos, sus padres están “obligados” socialmente a dar un regalo “grande” como una lavadora, una estufa, un refrigerador, un ropero, etc.

Aún se mantiene la tradición de regalar un petate que representa el instrumento que se usaba de manera diaria en toda cocina, antes de que se conocieran los molinos y las licuadoras. Este petate por lo regular viene del padre, aunque puede venir de otras personas, por lo que es frecuente que en los regalos de una boda aparezcan dos o tres metates. La madrina de confirmación también tiene un papel importante en este momento, pues ella está comprometida a regalarle un baúl a su ahijada que es la novia, este baúl es por lo regular es grande, de un 1.5 metros de alto por 1.5 de largo. Dentro de este baúl la madrina de

confirmación lo llenará de pan resobado y de piezas de chocolate, este baúl tiene un significado muy importante el cual es dicho por los *huehuetes* y ellos son los que lo abren el día después de la boda. Por lo que su significado se expondrá después. Este baúl lo entregará la madrina el día de la víspera de la boda, ahí será atendida de la misma forma que se atendió la madrina de bautizo quien fue la encargada de dar el vestido de novia. Los ahijados del padre de la novia muchas veces también son invitados y estos al tener una responsabilidad con sus padrinos, muchas veces de igual manera están obligados socialmente a quedar bien con su padrino que es el padre de la novia, por lo que llegan con sus presentes, con los cuales procuran quedar bien, si bien no son grandes, buscan que sean representativos, como electrodomésticos, cosas que se requieran en el hogar, como sillas, mesas, buros, y cosas de ese tipo. Los invitados de la novia un poco más lejanos llevan regalos que no conllevan un gasto fuerte pero que son útiles en los hogares, como vajillas, cubiertos, platos, electrodomésticos. En algunos casos los familiares se juntan para entre varios dar un regalo caro, como armarios enormes o mesas muy grandes de hasta 5 metros, las cuales se suelen ocupar para diversas actividades.

Mientras transcurren los acontecimientos de la boda, durante un momento se crea una nueva comitiva por parte de la familia del novio, esta comitiva es la asignada para cargar los regalos de la novia, se preparan vehículos dependiendo de la cantidad de regalos. Cuando llega la novia y su familia a su casa, se cargan los regalos, en este momento se asigna a algunas personas de la familia del novio para que carguen el baúl, el ropero y el petate, por lo que esperan a que se proceda con todo el protocolo ritual.

Los músicos van por la novia, la novia antes de que salga de su casa tienen que bailar con el ropero, con el baúl, con el metate, algún enviado del novio, normalmente puede bailar quien aguante, no tiene que ser un mayor. Y ya se van en cada esquina van bailando [la banda tiene que llegar con los enviados del novio a la casa de la novia] y es en este momento cuando se recogen todos los regalos. [se llegan con carros, debido a que los regalos son muchos y bastantes grandes] y se van para la casa del novio, el primero que sale es el novio a recibir a la novia, y entran y baila otra vez el baúl en el patio, en la casa del novio. (M. Luis Hernández, 2017).

Cuando la banda deja a la RDC de la novia en su hogar, rápidamente se regresan a la casa del novio, Mientras ocurre todo esto en la casa de la novia, en el hogar de los padrinos,

estos junto al novio comen y al terminar de nuevo se regresan a la casa del novio. De la misma manera que con la RDC, la RDC del novio pasa a los padrinos y a una comitiva a la pieza principal, les entregan guajolotes y demás ingredientes para usarlos mañana. Estos lo aceptan y pasan a regresarse a su hogar. Justo al salir la banda de música ya lo está esperando para acompañarlos a su hogar, y del mismo modo que la RDC de la novia, van bailando con los guajolotes por las calles de la comunidad.

Al llegar a su hogar, los padrinos preparan sus cosas y la RDC se prepara para el jarabe del valle que tendrá lugar en la noche, por lo que se regresan a sus hogares a dejar sus itacates, a buscar alguna prenda o terminar algún pendiente antes de regresar a la casa de los padrinos. Mientras tanto la banda de música se regresa a la casa del novio, recoge a la comitiva integrada por el *huehuete*, algunos viejos y hombres, para luego salir hacia la casa de la novia, para recogerla a ella y a su RDC. Mientras va llegando la banda de música, los hombres pertenecientes a la RDC del novio van subiendo los regalos a los carros destinados a eso. Al llegar la comitiva de la RDC del novio con la banda de música, se procede a pasar al altar, dar razón de su llegada y recogen a todos los invitados presentes. Pero primero se baila el jarabe del valle con el metate y el baúl. Luego se van hacia la casa de la RDC del novio, y en algunas esquinas se procede a bailar con los regalos. Al llegar a la casa del novio, este estará esperando a la novia en la entrada, la recibirá y solo ella entrará. Luego se procederá a bajar y poner los regalos en el patio, aquí solo entrarán en la pieza principal el *huehuete* de la RDC de la novia, los padres de la novia, y las personas de mayor categoría y jerarquía de la RDC de la novia, entre ellos los padrinos de bautizo, los viejos y mujeres de edad avanzada, igual en dos filas. Llegarán, besarán el altar, se arrodillarán, dirán una oración, luego se pararán y se presentarán. Por el otro lado del altar ya se habrán colocado en dos filas; del mismo modo que en el bautizo, ahí estará la familia anfitriona, encabezados por un *huehuete*, las personas de mayor de jerarquía, y viejos, o *bixius*, es decir, personas viejas, de conocimiento. Así, de esta manera se encontrarán de frente los representantes de ambas RDC, por un lado, la RDC del novio y por el otro la RDC de la novia, ambos representados por un *hueheute*. En este momento los *huehuetes* empezarán a dialogar entre ellos en representación de la RDC que los contrato, se presentarán, expondrán ahora la relación entre ambas RDN involucradas, la relación entre ellos, dirán algunos consejos para la vida matrimonial. Terminando este momento se saldrán y el *huehuete* de la RDC del novio

bendecirá los regalos, y dirá un discurso al que se denomina *shtis dius* o palabra de dios. “Se recibe todo, se saludan todos. Pasan los familiares del novio, les dan las gracias a los familiares de la novia, bendicen los regalos. Luego los familiares de la novia pasan bendicen los regalos y se vuelven a salir” (M. Luis Hernández, 2017). Luego de terminar su discurso, pasa a bendecir los regalos, luego los invitados del novio pasan a bendecir los regalos y dar gracias a los invitados de la novia por estos presentes, y para finalizar, son los invitados de la novia los que pasan a bendecir los regalos y luego ya pueden entrar a la casa del novio, ya oficializo la relación entre ellos y pasan a ser invitados.

En este momento pasan los invitados de la novia a comer, y ser atendidos por la RDC del novio, la banda al igual que en las comidas anteriores amenizan el ambiente con marchas, oberturas, vales y varias piezas musicales, piezas de música “tradicional”. Al terminar el agregado que hay en este momento es opcional, pues son elementos recientes. Por lo regular, se da un espacio, se ponen de acuerdo, todos los miembros de ambas RDC pueden rápidamente regresar a sus hogares a dejar su itacate y regresar para el jarabe del valle. Antes de que empiece el jarabe se manda a la banda de música a la casa de los padrinos, ahí ya estarán esperando la RDC de los padrinos y ellos con cartones de cerveza y mezcal, para ir a la casa del novio, entonces del mismo modo que en todas las ocasiones anteriores, se prenderán un cohete y una rueda de cohetes, y se irán en dirección a la casa de los novios acompañados por las marchas que la banda estará tocando. Al llegar ya estará preparado el lugar para el jarabe del valle, y habrá una sección exclusiva para la RDC de los padrinos.

De poco en poco irán llegando todos los invitados de la RDC del novio y de la RDC de la novia. Todos se colocarán en su lugar y empezarán eventos como el vals de los novios, partida de pastel, la víbora de la mar y la marcha fúnebre. Estos elementos son elementos opcionales en cualquiera de las tres bodas, ya sea fandango, tradicional o moderna. Luego de estos sucesos sigue el Jarabe del Valle.

2.2.2.1. Jarabe del Valle

El jarabe del valle es una práctica musico-dancística tradicional de la comunidad de Teotitlán del Valle, es un baile que se practica durante algunas festividades de orden humano. El jarabe del valle tiene dos acepciones, 1) como la práctica dancística, el evento en sí, y 2) la música, música exclusiva que solo se toca en ese momento, dentro de la comunidad. El

jarabe del valle se toca en muchas de las festividades de orden humano, como: los bautizos, cumpleaños, bodas, XV años, entre otros, pero en algunas de estas festividades es opcional, dependiendo de la disponibilidad económica, del gusto de la persona, de la seriedad del evento, entre otras. Muchas veces se puede entender al jarabe del valle como un elemento necesario para darle la solemnidad a una festividad, pero en otras ocasiones, se puede entender como un elemento de puro lujo, dependiendo de la festividad, siendo en las bodas donde la presencia del jarabe del valle es más obligatoria, excepto en la boda de medio día o boda moderna, donde en ocasiones, se obvia, esto puede traer ciertas críticas por parte de la comunidad. Dentro de otras festividades como cumpleaños, aniversarios, XV años, es un elemento opcional, evidentemente la crítica es en ambos sentidos; un jarabe del valle en un cumpleaños puede llegar a ser un elemento solo de lujo. Dentro de la boda de fandango o de fandango de música el jarabe es un elemento casi obligatorio, pues es parte del protocolo de la boda, por lo que la crítica social es fuerte en caso de que se elimine este elemento de la boda.

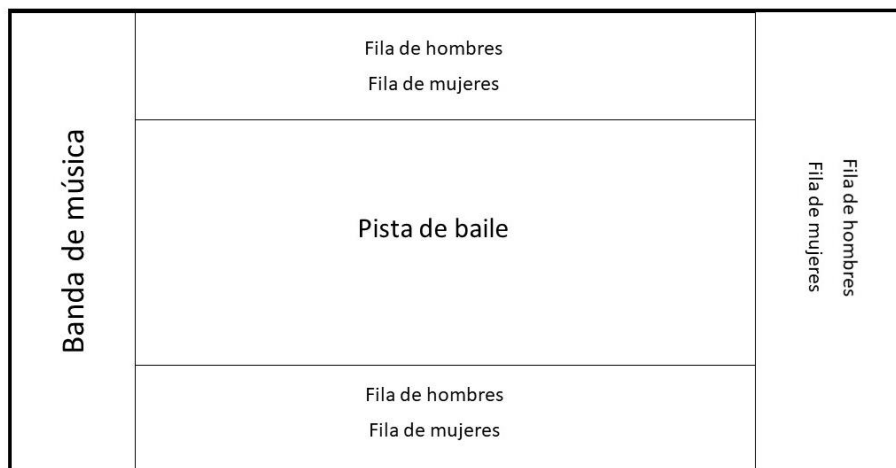
Dentro de la acepción musical, el jarabe debe entenderse como una forma más que un género sin concepción fija, pues funciona a modo de suite o de popurrí en el que se integran diversos sonos, aires, corridos, chilenas, zapateados, incluso norteñas, y música ranchera, muchos de ellos en 6/8, 3/4, 2/2 y 4/4 “parte de la noche comienzan los jarabes, ¿Qué es lo que pasa ahí? Los jarabes, jarabe del valle se tocan diferentes sonos, hay infinidad de sonos que se tocan en nuestra banda del pueblo, de acá.” (Lorenzo Jiménez Martínez, Teotitlán del Valle, comunicación persona, 9 de julio de 2017). Varios autores han abordado el jarabe, pero la forma de concebirlo es difusa, por lo que lo han intentado definir por otros elementos, como la identidad o las ocasiones performativas; y en el último de los casos, solo por un registro de las piezas que lo conforman. Autores como Chamorro Escalante (2006), Saldivar (1935) y Vicente T. Mendoza (1953) han trabajado el jarabe. Las bandas de viento son las agrupaciones que tocan el jarabe del valle y las que se utilizan para este baile. Con el tiempo la comunidad y las bandas de música han creado una secuencia de sonos determinados “establecidas” que conforman el jarabe del valle. Este género se integra de nuevos sonos y piezas constantemente incluso se integran piezas que la gente suele llamar música “de afuera”. El jarabe del valle se aprende de manera oral, en la práctica y a diferencia de las demás piezas que integran el repertorio de una banda que la mayoría tiene una partitura

establecida estas no, o por lo regular no, por lo que es normal que los integrantes no conozcan muchas veces el nombre de las piezas, aunque sones como: “*La paloma*”, “*La Sandunga*”, “*Lucero de la mañana*”, “*Adelita*”, “*La petenera*”, “*Surianita*” incluso “*Dios nunca muere*” son famosas, pero hay otra piezas que las identifican por el orden en el que van, por la melodía o incluso por la función que pueden llegar a tener dentro del jarabe valle. Por lo que es difícil establecer la secuencia o el orden de las piezas.

Dentro de una boda el jarabe del valle se desarrolla de una forma más estricta. Primeramente, se acondiciona el lugar para el baile, por lo regular se abre un espacio cuadrado como un patio. Este espacio se divide entre cinco, tres de ellos destinados a las personas sentadas, un espacio a la banda de música y un último espacio para el baile, el cual estará al centro; lo demás espacios se colocarán alrededor de la pista de baile. Uno de los espacios corresponde a donde se sentará la RDC del novio, otro espacio será para la RDC de la novia y el último para la RDC de los padrinos.

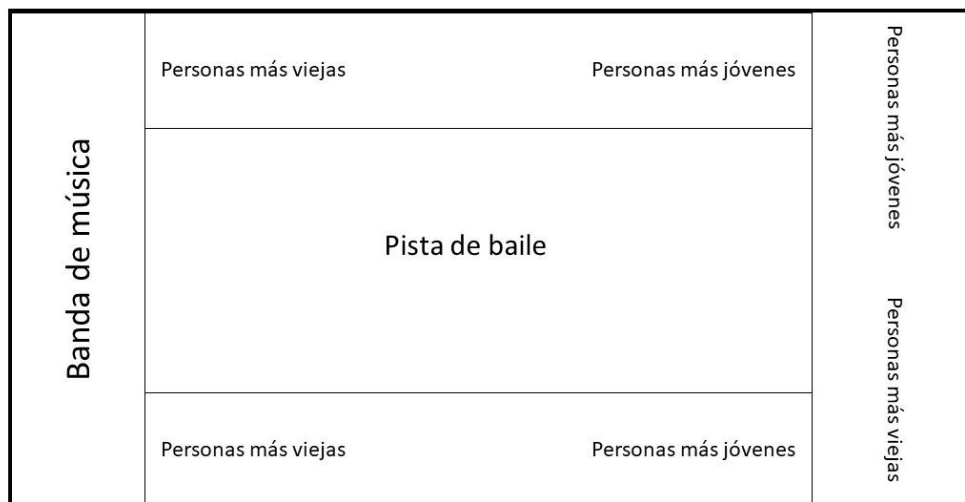
Dentro de cada RDC también se sienta de una manera determinada, primeramente, se hacen dos filas, una fila de hombres y una fila de mujeres. La fila de las mujeres se coloca al frente, lo más cerca de la pista de baile, la fila de los hombres se coloca detrás de la fila de las mujeres, muy parecido a la forma en como reciben a los invitados importantes.

Dentro de cada fila también hay una forma de sentarse. En primer lugar, se sientan las personas de mayor jerarquía, las personas más viejas y más importantes, aquellas que han generado mayor cantidad de R de TyR, así como de trabajo dado y recibido, tanto a otras RDN como a la comunidad, muchas veces esto va ligado a una cantidad de experiencia mayor y por ende con una mayor edad, por lo que en los primeros asientos se sientan las personas más viejas. En el caso de la boda, en el espacio de la RDC del novio se sienta primeramente los novios, luego los padres del novio, que en ese momento son los anfitriones y personas de más importancia, luego los abuelos, los padrinos de velación de los padres, luego van los tíos, hermanos, primos lejanos, hasta llegar a los más jóvenes. Dentro del jarabe del valle no están integrados los niños, pues ellos aún están en una etapa donde no pueden trabajar y por lo mismo no tienen cabida en una boda, además de que es un espacio para la ingesta del alcohol. Anteriormente solo las personas casadas podían estar presentes en el jarabe del valle, pero con el tiempo se fueron integrando a personas en unión libre, algunos solteros y jóvenes.

“En un lugar los familiares del novio, adelante mujeres y atrás hombres, igual se sientan los familiares de la novia y del padrino. Primero va la madre, su abuela, madrina de bautizo, de confirmación, de comunión, las hermanas si tiene, las tías cercanas por parte de su padre y luego por parte de la mama, luego van las primas, y luego los demás invitados. En la fila de los hombres primero va el padre de la novia, luego el abuelo, luego padrino de bautizo, de confirmación, de comunión, hermanos, tíos del lado de su padre, tíos del lado de su madre, primos, al final sobrinos y parientes más lejanos. En la fila del padrino de velación

va el padrino, su padre, sus hermanos y los familiares del más cercano al más lejano, del mismo modo en la fila de las mujeres.” (M. Luis Hernández, 2017)

Cada *huehuete* de cada RDC también tiene participación en ese momento. Los tres *huehuetes* se reúnen para determinar el orden de baile, para ponerse de acuerdo y empezar el baile. Se tiene un orden para poder bailar, se baila por turnos, en cada turno los *huehuetes* eligen y forman las parejas para entrar a la pista de baile, dentro de la pista se forman dos filas, una de hombres y una de mujeres, el número de parejas está determinado por la importancia del turno y por espacio del lugar. Los primeros en bailar son las personas más importantes, y ellos bailan más tiempo que las demás personas, luego pasarán a bailar personas de menos importancias hasta acabar con los jóvenes.

Primeramente, los *huehuetes* dan la bendición del poleo o hierba de borracho, lo reparten y preparan las botellas de mezcal. La hierba de borracho es una planta que se da en las afueras de la comunidad, tiene un olor fuerte, y representa la fiesta. Por lo que al entregar una rama de poleo a alguien simboliza que la persona es parte de la fiesta y pasará a bailar el jarabe en su momento, “Los tres huehuetes se disponen a realizar la ceremonia del jarabe, se reparten los poleos, cada huehuete con su respectiva gente, [...] se da la bendición del poleo, se reparte las botellas de mezcal a cada invitado para que la use en el jarabe” (M. Luis Hernández, 2017). Anteriormente la banda de música tocaba una melodía anunciando que el jarabe ya iba a comenzar, pero con el tiempo se dejó de utilizar. Luego que tienen todo preparado el *huehuete* de la RDC del novio y el *huehuete* de la RDC de la novia pasan a la pista de baile, piden permiso al casero o padre del novio, este les da su aprobación y con una rama de poleo y una botella de mezcal en la mano, dan la señal y la banda de música toca el principio del jarabe del valle. Este jarabe dura muy poco pues solo es para anunciar el jarabe del valle “El primer jarabe es de los tres huehuetes entre ellos, bailan un momento, solo la entrada del jarabe para anunciar que ya empezó.” (M. Luis Hernández, 2017). En otras festividades como cumpleaños, comuniones, y fiestas de menor importancia, solo está involucrada una familia, una RDC, por lo que ahí cambia un poco la distribución. La lógica es la misma, dos filas, una de hombres y una de mujeres, se sientan de manera jerárquica, pero con la diferencia que toda la RDC rodea la pista de baile.

... luego se reparte el poleo, después se hace la bendición, entonces se pide el permiso de todos para que empiece el jarabe, para que el *huehuete* baile un poquito de jarabe como

para decir –así vamos a empezar, así van a hacer ustedes-. Entonces de que ya termino el *huehuete*, ya saca el padrino y la madrina y la novia y el novio, ellos son los que empiezan el jarabe. El segundo jarabe es para el papá del novio y su mamá [del novio] y ellos [los novios]. El tercero el papá de la novia y su mamá [con los novios] ahí termina eso, son jarabes especiales. Cuando ya terminaron ya empiezan normal, familiares, entonces tiene uno que calcular cómo está el patio, si esta reducido no van a bailar muchos, pero hay que buscar maneras para que avance rápido; ese el trabajo del *huehuete*, medir la distancia, medir el espacio, medir el tiempo. (D. Sosa, 2017)

Luego los siguientes en bailar son los novios con los padrinos de velación, por un lado, los hombres y por el otro las mujeres, el novio bailará con su madrina y la novia con su padrino. Nunca bailan los maridos con sus esposas, siempre tienen que ser con otra persona, y en el caso de la boda, tiene que ser con una persona de otra RDC “El primer jarabe largo lo bailan los padrinos de velación con los novios, pero para eso la madrina le da un *jicapextle* de dulces a la novia para que baile, la madrina baila con su *jicapextle*. Sólo ellos cuatro, y es un jarabe más largo que incluye la zandunga” (M. Luis Hernández, 2017). Ellos bailaran uno de los jarabes más largos, la gente suele referirse a este jarabe como “la Sandunga”, debido a que este jarabe dentro lleva el son de “la Sandunga”. La madrina llevará una *jicapextle* y le dará otro a su ahijada, cada *jicapextle* llevará dentro dulces de azúcar o “azucenas”, dulces hechos a base de azúcar con la forma de flores de azucenas blancas, aunque ya es común que lleven dulces adentro. Mientras los hombres llevarán una botella de mezcal en la mano, que los *huehuetes* les dieron, Al terminar de bailar la madrina regala los dulces a la RDC de la novia, pues ellos son los atendidos. Y los hombres regresaran las botellas de mezcal.

Luego pasan a bailar los padres del novio con los novios, con la misma fórmula, ellos también son importantes por lo que también bailaran el son de la Sandunga “El segundo jarabe largo lo bailan los papas del novio con los novios, la mama de la novia le da un *jicapextle* para que baile. Luego terminan y la mama reparte sus dulces” (M. Luis Hernández, 2017). Del mismo, modo al terminar la madre del novio pasarán a dar sus dulces a la RDC de la novia, y luego pasarán a bailar los padres de la novia con los novios, este también es un baile importante y bailaran la Sandunga, solo que ahora las mujeres no llevarán dulces, pues solo las mujeres de la RDC del novio y de los padrinos llevarán dulces para atender a la RDC

de la novia “El tercer jarabe largo los papas de la novia bailan con los novios, la mama de la novia no baila con dulces porque es a ella a quien se le rinde honor [...] Mientras tanto la madrina termino de repartir sus dulces. Los dulces solo son para los invitados de la novia” (M. Luis Hernández, 2017). Anteriormente la RDC de la novia no bailaba, pues ellos eran los atendidos, se les daba alcohol, tabaco y comida, mientras los demás bailaban, pero ahora ya es costumbre que se integren al baile. Otra diferencia entre las bodas antiguas y las actuales, era que anteriormente solo las personas bailaban con sus iguales, con gente de su categoría, con la misma condición. Los hombres bailaban con los hombres y las mujeres con las mujeres. Actualmente ya no se hace, a menos de que se una mayordomía o el final de la promesa de los danzantes.

Por lo que son primero los hombres, los padrinos bailan con los compadres, hombre con hombre. Ya que acaban de bailar hombre con hombre siguen mujeres con mujeres; no bailan como pareja. Todavía, las mujeres bailan con *jicapextles* y de los dos lados, las madrinas con las comadres digamos. Por eso cuando baila la madrina con su comadre ahí entra la petenera, desde cuando baila con su ahijada. Solo son dos jarabes, no tres, porque no bailan los de la novia, nomás se les atiende. (F. Sosa Corona, comunicación personal. 3 de enero de 2018)

Terminado estas rondas, pasan los demás invitados, los *huehuetes* empiezan a elegir a las parejas, cada *huehuete* elige a las personas de la RDC que los contrato, la idea es evitar que los maridos bailen con sus esposas, y que sea con algún miembro de otra RDC, por lo que los hombres de la RDC del novio bailan con las mujeres de la RDC de los padrinos, los hombres de la RDC de los padrinos con las mujeres de la RDC de la novia y los hombres de la RDC de la novia bailan con las mujeres de la RDC del novio “Los hombres del novio con las mujeres del padrino, luego los hombres del padrino con la mujeres de la novia y al final los hombres de la novia con las mujeres de la novia” (M. Luis Hernández, 2017), aunque puede ser de otra manera, “los padrinos o sea padrinos hombres bailan con mujeres del novio; y cuando salen hombres del novio, bailan con mujeres de la novia; y así se va intercalando [los hombres de la novia bailan con las mujeres de los padrinos].” (M. Sosa Martínez, 2017). De esta manera van saliendo parejas, estas rondas de baile duran menos que las primeras, a cada hombre se le da una botella de mezcal para bailar y al terminar la tiene que regresar.

En este momento el *huehuete* de la RDC del novio pasa a dar la indicación de servir el alcohol, de la misma manera que se ha explicado antes, se eligen jueces, pero en este caso se eligen dos jueces para la cerveza, dos jueces para el mezcal y dos para el tepache, de la misma manera para las mujeres, dos mujeres para el mezcal, dos para la cerveza y dos para el tepache. “Dos hombres para mezcal para puros hombres; dos hombres para repartir cerveza para puros hombres; dos hombres para repartir tepache para puros hombres. Igual las mujeres: dos mujeres para mezcal, dos mujeres para cerveza, dos mujeres para tepache para mujeres nada más. Puros casados.” (B. Bazán Mendoza, 2017). Se supone que se eligen mucho antes de iniciar el jarabe, pero en ocasiones se eligen en el momento. La regla para elegir a los jueces no cambia, al contrario, es más estricta, tienen que ser señores casados, ya reconocidos por la sociedad. Se busca que sean responsables para poder aguantar la encomienda. Del mismo modo se empiezan con dos rondas o *garup man*, que son las reglamentarias, aquí es más común que insistan en tomarlas, es más difícil rechazar, pues una fiesta de mucha importancia y se ve mal que personas importantes rechacen la bebida. La cerveza y el alcohol que trae la RDC del novio es para servirle a la RDC del padrino y de la novia, mientras que el alcohol que traen la RDC de los padrinos es para consumo de la RDC de la novia y de los novios, el alcohol que trae una RDC no es para consumo propio, sino para atender a las otras RDC, la RDC anfitriona procura preparar más alcohol, pues no puede faltar en ningún momento del jarabe y no puede permitirse una falta de este modo. Mientras pasa eso, la madrina tiene la encomienda de llevar una bandeja con cigarros para todos los asistentes, anteriormente se daban cajetillas de cigarros a los varones, pero con el tiempo bajo el consumo de tabaco y el costo de los mismos, por lo que ahora pasa con una bandeja regalando cigarros sueltos. “Antes y a veces también hacen, reparte cigarros, pero reparte la madrina y todavía si vive su mamá o alguien más cercano, su hermana o su madrina de la madrina. Igual hace la mamá del novio es la que reparte el cigarro.” (B. Bazán Mendoza, 2017).

Durante el baile, los músicos van cambiando el orden de los sones que tocan, van agregando o quitando sones y melodías, van haciendo variaciones de las piezas, e improvisaciones, por lo que cada ronda llega a ser diferente, y por el mismo motivo el jarabe completo llega a ser completamente diferente, siempre dependiendo de los músicos y los invitados que estén bailando. Además de que cada banda que hay en la comunidad tiene un

estilo distinto de tocar, y dependiendo del gusto de los anfitriones contratan a una banda. Hay bandas que tienen un repertorio más extenso de sones para el jarabe, otras bandas tienen más piezas que les llaman “tradicionales” o académicas que van mejor para otros momentos, etc. Cada banda tiene sus cualidades y dependiendo de ellas se elige a una de ellas.

El baile es la representación de la estructura social que existe en la comunidad, el jarabe es la forma visual, musical y dancística de cómo funciona la comunidad, ayuda a fortalecer la lógica de los “usos y costumbres” y darle mantenimiento a las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad. Las primeras personas en bailar son las más importantes, primeramente, los *huehuetes*, que son los conocedores de la tradición, son las personas de más experiencia y las que tienen el dominio completo de *shtis dius*, son personas sabias, de experiencia, que han adquirido su experiencia a partir del trabajo que han hecho a las RDN y a la comunidad, con el tiempo se han ganado ese respeto y derecho. Después bailan las personas importantes en ese momento, los padrinos y los novios, primeramente, se oficializa la consumación o consolidación de una nueva RDN, esta nueva RDN es un nuevo núcleo que fortalece las tradiciones de la comunidad, que una fuente de trabajo para otras RDN y la misma comunidad, pero también se reconoce a dos personas que tienen la capacidad de habla y de trabajo, personas ya constituidas como personas en plenitud por la comunidad, al ser ellos los festejados, se les pone en el principio, son ellos los que bailen, ya que en las siguientes festividades que vengan, ellos estarán al final de las filas, pues carecen de experiencia, de voz, del manejo del *shtis dius*, por lo que se tendrán que ir ganando el respeto, la experiencia y prestigio. También se expone la R de TyR que tienen con sus padrinos, si bien los padrinos en un principio fueron los padrinos de bautismo del novio, crearon una R de TyR a largo plazo, una inversión que en un futuro cobrarían, y es en la boda donde esa relación pasa de ser potencia, de ser a largo plazo o futura a una relación activa, presente, una deuda que ahora pasa a ser saldada.

Cuando pasan a bailar los padres del novio y de la novia solo oficializan la nueva R de TyR que hay entre ellos, como se materializa una relación dialógica entre ambas RDN, pues ambos aceptan una deuda, anteriormente se había explicado como la carga que conlleva el cuidado de una persona como lo es la novia pasa a ser carga para la RDN del novio y por ende la RDN de la novia adquiere una deuda, pero también la RDN del novio acepta una deuda a comprometerse a cuidar a esta joven y al quitarle a los padres de la novia una persona

que puede aportar mucho trabajo a la RDN. Después de eso pasan a bailar todas las personas, pero primeramente pasan las personas de más jerarquía, lo que es equivalente a una mayor experiencia, que tienen una mayor cantidad de R de TyR hechas, dadas a otras personas, a otras RDN y a la comunidad. Por lo que el jarabe reconoce las R de TyR de las personas, el trabajo dado y recibido, la experiencia, el trabajo comunitario y el prestigio. Deja de un lado la posición económica, u otros factores y se enfatiza en el trabajo, por lo que a una persona no se les reconoce por su posición económica, sino por el trabajo que puede, por lo que las relaciones sociales son en base al trabajo dado y recibido, a las deudas saldadas. Por lo que una persona se empieza constituir por sus relaciones sociales, más que por otros factores, por eso son las primeras personas en bailar. También se comentó que anteriormente solo las personas casadas podían participar en ciertos actos, del mismo modo, antes, solo las personas casadas por la iglesia, personas reconocidas antes la comunidad tenían el derecho de bailar, cosa que se fue perdiendo, ahora en la actualidad todas las personas que participaron en la boda pueden pasar a bailar el jarabe.

Algunas personas comentan que anteriormente, en el momento del jarabe se le reconocía de manera musical a las personas con cierto prestigio, con un historial especial, es decir, cuando una persona fungía con una labor especial o importante, este a la hora de bailar era tratado diferente. Cuando una persona fungió como presidente municipal a la hora de bailar se le tocaba una pieza especial, justo para personas que fueron presidentes, o danzantes de la danza de la pluma, a los que se le toca una de las piezas que danzaron, del mismo modo a las mujeres, si ellas de niñas fueron malinches, se les toca “*La petenera*” pieza del repertorio de la danza de la pluma. Cuando una persona fue mayordomo del mismo modo se le toca una pieza importante. Antes era más evidente la importancia del trabajo dado a la comunidad por parte de los habitantes, actualmente si bien ya se ha difuminado este aspecto, aún sigue manteniendo la lógica de la importancia del trabajo dado, de las R de TyR. Por el lado contrario también se presentaron piezas para burlarse u ofender a algún asistente, es decir: cuando pasaba a bailar una persona que no era del agrado de los músicos o del casero, se tocaba una pieza que rítmicamente encajaba con la frase “*fuera beku* [perro]” al oír esto, la persona o las personas ofendidas dejaban de bailar y se retiraban, por lo que con el tiempo esta pieza se empezó a evitar tocar. Así lo relatan algunas personas de la comunidad:

“Son jarabes especiales, desconozco porque luego le llaman de muchas formas [...] cuando fueron mayordomos o padrinos del niño dios les tocan *La Sandunga* y *Surianita*, les tocan *noche buena*, entra una parte ahí. Actualmente ya no hacen eso, anteriormente si le tuvieron mucho respeto a eso, pero ahora ya no. Igual cuando les toca a las mujeres, cuando está bailando la mayordoma también le tocan su son, porque cuando ya entran las mujeres tanto en el fandango en ese ya va *La petenera*; por eso, ese es el ritmo que bailan las *malinches*, por eso en zapoteco dicen *zé shtish malentz*, pero se llama la petenera.” (Sosa Corona, 2018)

“... cuando una persona, que ha tenido varios cargos, ya es una persona de rango en la comunidad se toca la *Sandunga*, desde el *ahuehuete* y los músicos se ponen de acuerdo. Y ya el encargado de la banda les dice –abusados compañeros, vamos a ver de qué persona se trata porque una persona de alto rango no vamos a tocarle cualquier pieza- son piezas muy especiales, más si ha sido mayordomo. Porque el mayordomo, ahí adquieren la jerarquía, pues el don vamos; eso es lo que hacía la banda. El director los tenía apercibido de que no se tocara cualquier cosa con gente de alto rango. Luego viene la crítica –cómo es posible, si es persona de ya alto rango y le tocaron esta pieza- por decir *La cucaracha*, no va.” (M. Sosa Martínez, 2017)

Con el tiempo se han ido integrando nuevos sones al repertorio que incluye el jarabe del valle, pero este la inserción de piezas nuevas al jarabe del valle es un proceso especial, una de las formas para integrar nuevas piezas es tocar estos arreglos en los momentos donde no bailen personas importantes, o en festividad donde no haya tanta solemnidad. De esta manera se integran piezas como “*Adelita*”, “*El piojo y la pulga*”, “*Los palomos se casaron*”, etc. Piezas recientes en comparación con los otros sones y jarabes. Estas son piezas que la gente suele llamar música “de afuera”

Cuando terminan de bailar todas las personas invitadas, de nuevo pasan a bailar los padres del novio con los padrinos, ellos como anfitriones, como los organizadores del jarabe y de la boda, vuelven a reivindicar su relación con los padrinos, pero también es una manera de dar gracias por su misión y el compromiso que aceptaron. Este jarabe lleva por nombre “*Lucero de la mañana*”, debido a que es un jarabe largo, que lleva “*La Sandunga*”, y otro jarabe que sirve como recta final de todo el jarabe “Al final sale el padrino de velación con

el papa del novio bailan otro jarabe que es lucero de la mañana, luego salen los papas del novio con los papas de la novia y bailan lucero de la mañana” (M. Luis Hernández, 2017). Luego que terminan pasan a bailar los padres del novio y los padres de la novia, el padre del novio, con la madre de la novia y la madre del novio con el padre de la novia. De nuevo se reafirma la relación entre ellos, entre las dos RDN, y con esto se termina la incertidumbre de la relación de ambas RDN.

Luego que terminan de bailar el “*Lucero de la mañana*” se va haciendo una circulo entre los padrinos, los padres de ambos novios, a este momento se llama “canasta”. En el interior del circulo se ponen a los novios, luego el *huehuete* con incienso los va rociando y todos los que conforman el circulo los van dirigiendo hacia el cuarto donde van a descansar “Los padrinos hacen una rueda con los padres de ambos novios, que se llama la canasta, un circulo donde en medio bailan los novios y los van llevando hasta el dormitorio, con incienso, con poleo, bailando van hasta la recamara y ellos ya se despiden para irse” (M. Luis Hernández, 2017). “... hay una melodía que bailan especial, hacen como una ronda, agarraditos de las manos, los padrinos, los papas de los novios. Hacen una rueda, mientras el *huehuete* tiene su incienso y su copal y los va soplando a todos [...] van a dejar a los novios en el cuarto, en la pieza donde descansan.” (B. Bazán Mendoza, 2017). Luego los despiden y lo dejan descansar, en ese momento el jarabe termina y todo se despiden de la RDN que los invito. En este momento se pone una pausa en la fiesta de la boda, pues por la mañana continuaran con los siguientes ritos.

A la mañana siguiente de la boda, llegan los padrinos temprano acompañados de su *huehuete*, con esto empiezan dos momentos que llevan por nombre: “Quitar el lazo” y “Abrir el baúl”. “Y ahí al otro día va el padrino y le saca la cadena, se abre el baúl para que ese mismo pan que lleva el baúl se reparte para el chocolate, en ese momento es. Mientras se hace eso, se están tomando su mezcalito y su cerveza como se hace en la mañana.” (Sosa Corona, 2018). Al entrar del mismo modo que todas las veces anteriores, se van al altar, ahí besan y se presentan ante el altar, luego proceden a hacer el saludo del *schan*, e inmediatamente dicen sus intenciones. Luego de que termina todo este protocolo se les da un desayudo, se les da una ofrenda de alimentos. Los padrinos hablan con los novios, les dan sus últimas recomendaciones antes de que empiecen a vivir como pareja, entre estos consejos describen las dificultades de vivir como matrimonio, luego proceden a darles ellos su regalo

de bodas a los novios, que consiste en dinero en efectivo, este dinero se presenta en un *jicapextle* pequeño y sirve como incentivo, como una ayuda por parte de los padrinos hacia ellos para que comiencen su vida juntos, ya sea para hacer una inversión, ya sea para comprar materiales para el hogar, el trabajo u otra cosa, la cantidad no importa, pues solo es simbólico “Al día siguiente en la madrugada llegan los padrinos con su huehuete a sacar la cadena o el lazo y entre oraciones que hacen los huehuetes, [...] dan su última recomendación, le hablan a los novios, le dan un *jicapextle* con dinero, para que empiecen a vivir” (M. Luis Hernández, 2017).

“Entonces el padrino a veces lleva un baulito chiquito, a veces un *jicapextle* chiquito, ahí adentro hay monedas, de lo que se va a dotar a su ahijado para que comiencen cuando empiecen a realizar la vida ellos dos solos, la vida del matrimonio, entonces ese recuerdo lo tienen que guardar para que no haya escasez de trabajo, que no se quede sin dinero, porque ese se bendice para entregar al ahijado; según la tradición del pueblo.” (D. Sosa, 2017)

El *huehuete* empieza a dar las indicaciones para quitarles la cadena, esta cadena la ponen en un *jicapextle* y se la dan a los novios. El siguiente paso es abrir el baúl, el *huehuete* empieza a recitar un discurso que pertenece al *shtis dius*, pide permiso a los santos para abrir el baúl, llena de incienso el altar y procede a abrir el baúl. Al abrirlo pide que se saque el pan, el chocolate y que se reparta entre los asistentes, luego se procede al desayuno.

Terminando el desayuno los padrinos se llevan a sus ahijados a su hogar, donde también hay una fiesta, se los llevan con banda de música y cohetes. Ahí se están cocinando los guajolotes que ayer les dieron. Los novios van a desayunar a la casa de los padrinos, y en algunas ocasiones también bailan un jarabe. Luego que terminan de desayunar y bailar en casa de los padrinos, se regresan con una ofrenda de alimento a su hogar. Al llegar, una comitiva formada por personas de la RDC de la novia, esperan a los novios, y de la misma manera que los padrinos, estos se llevan a los novios al hogar de los padres de la novia. De la misma manera se van con una banda de música. Al llegar son atendidos con un desayuno preparado con los alimentos que se les regalaron ayer, luego bailan un jarabe, esto es opcional y al final se regresan a su hogar. Al llegar a su hogar, su RDC los está esperando para seguir festejando, se hace un nuevo jarabe, pero solamente con la RDC del novio, a la cual ya pertenece la novia. De esta manera termina la boda de fandango en Teotitlan del Valle,

evidentemente los días posteriores seguirá llegando gente a seguir festejando, y dependiendo de la capacidad económica se seguirán haciendo jarabes o no.

La boda tradicional es parecida en muchos aspectos, solo es la eliminación de determinados elementos. "... el que le dicen de día completo en zapoteco le dicen *záx tíl* porque la boda, la celebración es en la mañana y también el fandango." (F. Sosa Corona, comunicación personal, 3 de enero de 2018). La boda tradicional empieza del mismo modo, con la preparación de la boda varios días antes, las RDNs de la RDC se integran de la misma forma, los padrinos de bautizo de la novia tienen la obligación de dar el traje, los de confirmación de regalar el baúl, los padrinos de bautizo del joven son los padrinos de velación, cada RDN involucrada hace su "compromiso". La primera diferencia es que la boda oficialmente inicia el día de la misa por la madrugada, cuando se mandan a una comitiva de la RDC del novio a visitar a los padrinos y a los padres, esta comitiva no necesariamente tiene que tener banda de música, se en silencio. De ahí los padrinos van a recoger a sus ahijados, primero van por el novio y luego van por la novia. Hay ocasiones donde el novio se va solo a la iglesia y los padrinos solo van por la novia. "Yo cuando me casé, yo solito fui, porque los mayores me dijeron –ya vete, porque ya va a empezar la misa, los padrinos son los que van por la novia, cada quien por su lado, por eso dicen –el novio ya está esperando atrás de la puerta de la entrada de la iglesia- ya termina." (B. Bazán Mendoza, 2017).

Terminada la misa al igual que en el fandango los padrinos se llevan a los novios a su hogar para atenderlos con un desayuno, pero no necesariamente tiene que ser una tortilla y un pan para ambos novios, dentro de este momento la banda de música ameniza el desayuno con piezas como valsos, polkas, chotices, marchas, y piezas que conforman su repertorio. Terminado esto, van a dejar a los novios a la casa de la RDN del novio. Se van con banda de música hacia la casa de la RDN del novio, ahí se hace la ceremonia entre los representantes de la RDC del novio con los padrinos, como en una boda de fandango, platican los *huehuetes* entre ellos, dan sus consejos sobre la vida matrimonial.

Otra diferencia es que en este momento los padrinos le dan su consejo a los novios, les quitan el lazo y les dan su regalo, un *jicapextle* con dinero en su interior, ya no lo hacen el día siguiente de la boda, como en el fandango. Luego pasan a desayunar, la banda de música vuelve a tocar, y al terminar les dan su ofrenda. A comparación del fandango, aquí

termina la actuación de los padrinos, estos se retiran a su hogar con su RDC, y volverán hasta el jarabe del valle. Luego la RDC del novio va por la RDC de la novia, con banda, aquí ya no es necesario que vaya la novia, solo una comitiva integrada por gente de jerarquía, pero, del mismo modo con el fandango ya se prepararon todos para traer los regalos. Otra diferencia es que ya no se baila con los regalos, solo se toman y se van en procesión hasta la casa de la novia. Aquí también va toda la RDC de la novia, pues serán atendidos. Cuando llega la RDC de la novia pasa el mismo ritual que con el fandango, los *huehuetes* de ambas familias hablan, se presentan, y se consolida de manera verbal la relación entre ambas RDC. Luego se pasa a dar la bendición de los regalos, el *huehuate* dice su discurso y entra toda la RDC a la casa. Aquí se les atiende con una comida, la banda de música toca diversas piezas que la gente llama música “tradicional”.

Al terminar eso la RDC ya no regresa a la casa de la RDN de la novia, se quedan, se hace un breve receso donde algunos van a dejar su itacate, luego la banda se va por los padrinos y su RDC. Al estar todos presentes se comienza con el jarabe del valle. El jarabe del valle tiene la misma estructura que en un fandango, solo que la diferencia es que en este tipo de bodas el jarabe acaba con el “Lucero de la mañana” entre los padres del novio y los padres de la novia. No hay “canasta”. Al día siguiente se abre el baúl, pero los padrinos ya no se llevan a los ahijados, solo se abre el baúl, se reparte su contenido, se sirve el desayuno y ahí termina el protocolo. Lo que sucede después es opcional, los padrinos quedarse a seguir festejando con la RDC de los padres. La RDC del novio para mantener la R deTyR con la RDC de la novia manda a una o dos parejas como enviados para que convivan con ellos, porque lo más seguro es que también ellos sigan con la festividad o el “recalentado”.

Una boda moderna o de medio día es aún más simple, pues empieza la boda de la misma forma que la boda tradicional con la visitar en la madrugada a los padrinos y a la novia, solo que aquí la misa del sacramento por lo regular es al medio día. Los novios desayunan cada quien en su hogar con su RDC. Los padrinos no tienen la obligación de hacer un “compromiso” en su casa, incluso si quieren no pueden llamar a su RDC. Los padrinos van por el novio y luego por la novia, se presentan de la misma forma, el uso del *huehuate* es opcional. La RDC del novio manda a una comitiva a recoger los regalos de la novia cuando los padrinos y los novios se van a la iglesia, esta comitiva recoge los regalos y se va a la iglesia a esperar. Si la RDC de los padrinos fue llamada, estos se presentan en la iglesia con

los regalos, y después de la misa pueden entregarlos. Cuando termina la misa la RDC de la novia y la RDC de los padrinos se van directamente a la casa del novio, no hay otro protocolo. Se van con la banda de música tocando marchas. Al llegar se meten los regalos, primero entran los padrinos, rápidamente se entregan a los novios, les dan su consejo, les quitan el lazo y les entregan su regalo, luego entra su RDC.

Después, entra la gente más importante de la RDC de la novia, se oficializa la relación entre ambas RDC, se bendicen los regalos, el *huehuete* dice su discurso y entra la RDC de la novia. Aquí todos son atendidos al mismo tiempo, se les da la comida y por la tarde noche comienzan los eventos de vals de los novios, la víbora de la mar, el pastel y luego el jarabe; este jarabe puede llegar a ser omitido, en algunas ocasiones se hace un jarabe del valle de manera rápida para dar comienzo a un baile de música que la gente llama música “de afuera”, con género nuevos y actuales. El protocolo del día siguiente es completamente opcional, pues la madrina de confirmación no tiene la obligación de dejar un baúl lleno de pan, incluso hay ocasiones donde son los padres quienes dan este regalo, a veces no tiene nada adentro, o se regala un baúl simbólico de menores proporciones.

2.2.3. El funeral

Por último, se encuentra el rito del funeral. Este rito se practica siempre que muere una persona. El funeral se divide en dos partes: 1) el velorio y 2) la levantada de cruz. Cuando una persona está en fase terminal o se avecina su muerte debido a alguna enfermedad o por vejez, éste, se prepara viendo por última vez a sus familiares, tomando una cruz y besando una cruz. Siendo su último objeto en vida. Al ser un elemento ligado a la religión se pretende que eso lo una más a Dios, que le garantice llegar con él. Pero también sirve para pedir perdón de los errores que cometió en vida: “Piden el Cristo *chambashban* [guía] Es una imagen de Cristo y lo abrazan antes de morir. Le piden perdón a Dios” (M. Luis Hernández, 2017). Se prepara a la persona fallecida vistiéndola con ropa nueva, a modo de iniciar su nuevo camino. En el lugar donde murió se pone una cruz de cal, buscan algún elemento religioso que este en el lugar, como una imagen o cruz que ponen en la cabecera del lugar “Tienen que tener una imagen de cristo en la cabecera.” (M. Luis Hernández, 2017).

Luego, la RDN del fallecido comienza con los preparativos para el funeral. En primer lugar, se prepara el cuerpo, se tiende en el suelo, ahí mismo se pone la cruz de cal. Luego se

procede a limpiar el cuerpo, a esto la gente lo llama “curar el cuerpo”. La mayoría de las veces se recurre a un médico para hacerlo “Se cura para velarlo, aunque a muchos no se les cura. Se hace una oración, se reza, se tiende en el suelo para que la tierra recoja a la tierra. Luego se pone una cruz de cal” (M. Luis Hernández, 2017). Terminado eso se da aviso a las RDNs con relaciones más directas. Cuando llegan los familiares más cercanos se reparten las actividades. Se manda a una comitiva de tres o cuatro personas para que vaya a la iglesia, hablen con el comité para repicar la campana. Al llegar con el comité se da el saludo (*schan*), con esa fórmula se carga de seriedad la situación, le explica al comité la situación y estos mandan a repicar la campana con los sacristanes. Luego, la comitiva se dirige al municipio para dar la noticia del fallecimiento de una persona y preparar la carta de defunción. Del mismo modo se presentan con el saludo del *schan* o *shtis dius*. Enseguida el municipio los transfiere con el regidor del panteón lo concerniente con la tumba.

Para enterrar a una persona fallecida existen dos opciones. Como la persona fue reconocida por la comunidad tiene el derecho de ser enterrada en el panteón, por lo que en primer lugar se analiza la opción de enterrar al fallecido con sus antepasados, en alguna tumba que les pertenezca a la RDN. Pero para eso se tiene que revisar la última ocasión en que se usó alguna de esas tumbas, pues tienen que tener varias décadas de no ser usada, debido a la cuestión de la descomposición de un cuerpo. En caso de que esta primera opción sea factible se le da la autorización a la RDN para abrir la tumba. En caso contrario se procede a la segunda opción: hacer usar una nueva tumba. Para esta alternativa se revisa si hay alguna tumba nueva disponible, y en caso contrario se procede a cavar una.

En Teotitlán del Valle cuando se detiene a una persona por cometer algún delito menor, se le condena a hacer trabajo comunitario y una de las tareas es cavar una tumba nueva, por lo que hay ocasiones donde a un difunto se le asigna una tumba nueva. Si no hay tumbas nuevas, se procede a hacer una y se le da la autorización a la RDN a cavar una tumba. Terminado lo anterior, se procede a preparar la misa, avisar al sacerdote y a los sacristanes. Se alquilan lonas, sillar y mesas para el funeral, se contratan a los rezadores y se compra el ataúd. También se contrata a una banda. Las bandas por lo regular tienen una tarifa menor por los velorios, debido a la situación inesperada que suelen acompañar a los fallecimientos. “Todos [los funerales] ocupan banda, a veces cuando fallece una persona humilde va el

familiar a la casa del encargado –oiga necesitamos de sus servicios, ¿Cuánto va a cobrar? Pero queremos que nomás vaya para la procesión y el entierro-.” (B. Bazán Mendoza, 2017). Y por último otra comitiva se enfoca en preparar y conseguir todo para alimentar a todos los asistentes.

“Se va a avisar a los familiares, se va a la iglesia hablan con el comité para que pide que se doble la campana. Van a el municipio para avisar que hay difunto, que tal persona se murió y para que den permiso de cavar una tumba, que les corresponde al regidor del panteón, de ahí se da aviso al padre si quieren que haya misa, y ya después se va con los sacristanes para que sepan y estén listos para preparar para la misa. Se va a ver a la banda, a los rezadores, se compra el ataúd y se compra la comida, se hacen los preparativos, se prepara el chocolate, se va a ver al de la lona, sillas y mesas. Y empiezan los preparativos llega la gente.” (M. Luis Hernández, 2017).

En caso de la RDN cave una tumba, se prepara un grupo de varones encabezados por uno o dos personas de jerarquía, es decir viejos o personas de prestigio. También se preparan dos cartones de cerveza, una botella de mezcal y copal “En el panteón se llevan una botella de mezcal, una cerveza y copal, el regidor de obras les da las herramientas” (M. Luis Hernández, 2017). Ya en el panteón, el grupo se presenta con el regidor del panteón con el saludo (*schan*), dan su razón y le entregan el alcohol. El regidor acepta los presentes y les da las herramientas para cavar una tumba. Enseguida, se van al lugar indicado. El cavar una tumba usada y una nueva es con el mismo protocolo, pero con una pequeña diferencia.

Antes de comenzar a cavar, el regidor del panteón elige a dos personas para que funjan como jueces, luego les da la cerveza y el mezcal para que lo repartan entre los presentes. Inmediatamente toman las dos primeras manos de cerveza y mezcal. Enseguida uno de los señores de edad empieza a cavar la tumba. Primero agarra una copa de mezcal y la rocía sobre la tumba, luego él se toma una, se persigna y pide permiso a los que están enterrados en esa tumba. Luego, procede a cavar. Pasado un momento los jóvenes hombres reemplazan al adulto. Mientras van cavando se sigue sirviendo cerveza y mezcal. La gente comenta que el alcohol funciona como desinfectante ante cualquier tipo de virus o bacteria que se encuentre en la tumba. También ayuda a dejar de percibir el olor a muerte, y funciona como un método para evitar la fatiga, ya que las personas al estar en estado de ebriedad no sienten el cansancio.

La diferencia entre cavar una tumba vieja y una tumba nueva radica en los restos humanos que se pueden encontrar en la tumba vieja. Mientras se cava una tumba vieja, por lo regular se suelen encontrar restos del ataúd usado anteriormente, pertenencias con las que se enterró a la persona o huesos de algún fallecido que se enterró ahí. Por lo que, al encontrarse con algún hueso humano mientras se cava una tumba, la persona de mayor jerarquía entre los presentes entra en ella, se persigna, hace una oración y rocía incienso. “habla con él, dile algo, pídele permiso” son algunos de las frases que se les dicen a los restos humanos cuándo se encuentran. Le piden permiso a la persona o personas que fueron enterradas ahí, por las molestias que les pueden provocar, les comentan la situación, y proceden a hacer una cruz con mezcal, tomarse su copa de mezcal y rociar incienso. Luego, las personas que cavan la tumba empiezan a retirar los huesos humanos encontrados y depositarlos en un contenedor, este contenedor se deposita en la capilla del panteón. De esta manera se sigue trabajando hasta terminar la tumba “Les hablan para que no vayan a asustarlos, pues les dicen que los perdonen, que, por necesidad, que van a darle sepultura a otro familiar, como que les piden permiso” (M. Luis Hernández, 2017). Los muertos aún tienen la capacidad de beneficiar o maldecir a las personas vivas. Por ese motivo tienen mucho cuidado de no molestarlas. Los habitantes de la comunidad procuran cuidar las tumbas de sus familiares fallecidos, se les ponen flores y veladoras. Porque a pesar de que la persona fallecida pierde su cuerpo orgánico, aún tiene una presencia en el mundo de los vivos.

Mientras se prepara todo para la velación y el entierro que tendrá lugar el día posterior del velorio, las RDNs que conforman la RDC del fallecido llegan al lugar del funeral, para apoyar a la RDN dolida con todo el “compromiso”. La RDN acompañante al llegar va directo al altar, donde ya está el cuerpo del fallecido curado y en el ataúd, Estas personas traen “veladora, maíz o pan con tortilla y flores” (M. Luis Hernández, 2017) para colaborar con la RDN doliente. La RDN acompañante pone las flores en el altar, prende su veladora y la coloca con las otras, formando una cruz. Luego hacen el saludos (*schan*) y dicen sus razones de venir.

RDN acompañante - *sakta bainle dius*

RDN doliente - *gusakta*

RDN acompañante - *guin dius perdón, guin tu dispensar biseine dius du nun balaá*

RDN doliente - *balaá dishtenun biseine dius*

RDN acompañante - *siopun siup du nun tu gul* [o se puede decir] *siup sanun te velador, banap dius*

RDN doliente - *stiuseniup te yup tu, gun yup tu te pavor gak compain*

Terminado el saludo y la razón dada la familia acompañante le entrega dinero o algún producto que requiere a la familia doliente como forma de apoyo “Se da una limosna o se da una botella de mezcal” (M. Luis Hernández, 2017). Enseguida, pasan a saludar a todas las RDNs acompañantes que hay en el hogar y se integran a sus áreas correspondientes, hombres con hombres y mujeres con las mujeres. Las RDNs que van al funeral tienen la opción de elegir el momento de participar en el funeral. Ya sea en el velorio del cuerpo presente o en el entierro, el funeral se divide en otras dos partes, el velorio y el entierro. En caso de que no puedan ir a ninguno de estos momentos pueden pagar un responso o pueden asistir el día de la levantada de cruz con flores “Algunos que no van de plano, van después de que ya paso todo a dejar unas flores y una veladora.” (M. Luis Hernández, 2017).

Mientras llegan más RDNs, se va preparando la cena, se atiende a cada miembro de todas las RDNs acompañantes y al mismo tiempo, todas las RDNs acompañantes trabajan colectivamente. Las mujeres preparando los alimentos, los hombres ayudando con las labores que requieran más fuerza, como cortar leña, acomodar mesas y sillas, etc. Así, todos ayudan con los trabajos y necesidades que requiere “el compromiso”.

A las ocho de la noche aproximadamente se sirve la cena, dependiendo de la cantidad se elige si comen primero los hombres o todos juntos. Justo a esa hora entra la banda de música, estos van directo a la pieza donde está el cuerpo presente y proceden a tocar una serie de piezas fúnebres, a las que suelen llamar “*resposos*”. O así les llaman algunas personas.

La banda siempre entra a las ocho [...] el cantor es el que empieza, el que da inicio para el responso [...] ahí es puro latín, no se le entiende, ya toca la banda. Son como cinco partes; ya después cambia, de otras cuatro o cinco partes. Son como tres tandas de melodías de fúnebres. [...] no hay partitura, solamente cuando se hace nueve días [...] para la levantada de cruz, y hay tanto para el hombre como para la mujer. (B. Bazán Mendoza, 2017).

Tocamos lo primero lo que son las vigiliyas, los misereres para el difunto de acuerdo si es hombre, si es dama, o sea que son diferentes pues, cuando llegan los rezadores tenemos que tocar algo [...] este dice *cantos para difunto hombres* [...] tiene otros nombres aquí [...] y luego volteo la hoja y dice *cantos para difunta dama* cuando es dama, entonces aquí se toca *madre llena de dolor, reina del cielo, letanía de la virgen, primer recorderis, segundo recorderis, santo dios* y así. Y cuando es hombre se toca *aplaca señor, letanía del señor, santo dios* y cosas pues. (Lorenzo Jiménez Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 2018).

Estos responsos tienen un orden y hay exclusivos para hombre y para mujer. “Como a las ocho de la noche, va entrando la banda, llegan, hacen la oración, tocan las alabanzas, como que hacen peticiones para que dios lo perdone [al difunto] *kué cheín* [acomodar el cuerpo] se pasan al patio pasan a tocar música fúnebre” (M. Luis Hernández, 2017). “Fíjate que yo también soy músico, pero no sé cómo se le llama [a las piezas que se tocan en los funerales] creo que se llama responsorio, *-chú te ak te respon shténian-* dicen –para que se acomode el muerto-.” (B. Bazán Mendoza, 2017).

Estas piezas son un protocolo para el despojo del cuerpo material del fallecido. Se piensa que la presencia de la persona sigue activa a pesar de su fallecimiento, pero en otro terreno, en uno donde ya no responde ante el tiempo ni el espacio. Donde el tiempo tal vez no exista, o tal vez transcurra en otra forma. Es decir, un tiempo sagrado. Por lo que el velorio solo es el despojo del cuerpo orgánico. La persona trasciende a un plano superior, pero no se le deja de recordar por todo el trabajo dado y recibido, por todas las deudas saldadas y todas las R de TyR creadas con otras personas, RDN y la comunidad misma. Esta persona sigue teniendo una agencia, una fuerza, una capacidad de crear R de TyR, a otro nivel, en otro plano, de otra forma.

Es aquí donde se vuelve a vislumbrar la forma de percepción de la persona dentro de la comunidad. Donde la propiedad de un cuerpo material solo es evidencia de una etapa en la constitución de una persona. Ya que a las personas no se les recuerda por el cuerpo, sino por los actos que hicieron. Y muchas veces estas acciones trascienden de lo humano, pasan a un plano divino “Se debe abandonar lo humano antes de ascender a lo divino.” (Callois, 2004: 33). Estas Relaciones de Trabajo y Reciprocidad se vuelven Transtempo-espaciales. Dejan de responder a la lógica racional de occidente. Es ahí donde la realidad se muestra

diferente, distinta, más grande. El muerto pasa a tener una agencia transtempo-espacial. Este personaje seguirá viviendo, pero ya no como ser humano vivo, con un cuerpo propio, sino como una agencia en plenitud. Por lo que el velorio se vuelve la primera parte de un proceso de despojo, de liminalidad e inserción.

Cuando la banda termina los responsos, pasa al patio, donde se acomoda y vuelven a tocar, pero ahora otras piezas de carácter fúnebre, como: marchas fúnebres, alguna pieza con ese carácter como: “*Dios nunca muere*”, “*Las golondrinas*”, Etc. Luego se toman un descanso donde cenan. Terminado este receso vuelven a tocar, mientras la RDC estará preparando todo para el entierro de mañana. A media noche se retira la banda de música, tocan “*Dios nunca muere*” como última pieza, o “*Paloma blanca*” y se van. Los rezadores llegan más tarde para acompañar al difunto toda la noche. Estos de la misma forma que la banda llegan con la persona fallecida, donde se presentan y empiezan primero con sus oraciones y luego con sus cantos “Llegan los rezadores, hacen sus alabanzas, pasan a saludar, y siguen con su alabanza” (M. Luis Hernández, 2017). Se hace una pequeña comitiva con personas de jerarquía para saludar a los rezadores. Luego los rezadores se presentan con el saludo del *schan*, dicen a que vienen y luego comienzan a cantar. “Empiezan los rezadores toda la noche, se le da de cenar, chocolate, una taza de atoles. Cuando ya rezaron una vez se les entrega una botella de mezcal y un cartón de cerveza, ellos mismos buscan quien lo reparta a todos, hasta donde alcance” (M. Luis Hernández, 2017). Después de cantar, se les da un cartón de cerveza y una botella de mezcal, se les asignan dos jueces y entre ellos se ponen a tomar frente al difunto. Los rezadores acompañan al muerto toda la noche, lo acompañan con cantos hasta “Las seis de la mañana, pero a cada rato empiezan a cantar y toman mezcal, cuando terminan, cantan una alabanza, dicen que es muy triste *adiós casita, adiós mi casa* algo así y se van.” (M. Luis Hernández, 2017).

Algunas personas acompañan al difunto toda la noche, otras se van y regresan en la madrugada o en la mañana. A la mañana siguiente, cuando las RDNs regresan al velorio pasan a la pieza, ponen las flores, la veladora y bendicen el cuerpo presente, luego dan el saludo del *schan* y repiten la fórmula antes descrita.

Algunos se quedan toda la noche y otros se va a dormir y llegan tempranito. Llegan con flor, veladora, pan, saludan a la familia y pasan a ayudar a los que hacen, las mujeres

pasan a hacer tortilla, hacer el caldo, los preparativos para el desayuno. Después del desayuno se disponen para la misa. (M. Luis Hernández, 2017)

El día del entierro la banda llega temprano, y del mismo modo que la noche anterior pasan a tocar el responso en la pieza donde se encuentra el fallecido. Luego, se colocan en el patio, donde tocan y repiten las piezas de la noche anterior. A estas alturas se toma el desayuno y se prepara todo para la misa. Se toman las flores que trajo la gente y con ellas se hacen una cruz de flores y una corona de flores. Más tarde, llegan los rezadores, entra la banda y ambos comienzan a tocar los responsos y el miserere. Hay ocasiones donde los rezadores ya no regresan y en este caso un miembro de la banda es el que canta, a este personaje le llaman *candur*, porque puede cantar los responsos, conoce las fórmulas y las oraciones.

Las personas le dan la última despedida a la persona fallecida. Luego el ataúd sale al patio con la banda que sigue tocando los responsos. Si bien, se tiene consciente que la persona que murió aún tiene presencia, no se puede dejar de lado la ausencia que crea entre los presentes. La música trae a la mente diversos sentimientos encontrados que solo pueden manifestarse en llanto. Es difícil describir un momento así, pues la música se carga de un poder, de una agencia que supera en múltiples ocasiones la razón del hombre, transformándolo en una persona frágil, que no puede contener las lágrimas. Justo en estos momentos el ambiente se pone pesado, el aire se vuelve denso, cuesta respirar y mantener la cabeza erguida. No queda más que agachar la cabeza y caminar en silencio. El ambiente que crea la música es indescriptible, uno se vuelve vulnerable, sensible, frágil. Terminado los responsos se procede a llevar al difunto a la iglesia; independientemente si hay misa o no, siempre el fallecido o fallecida pasa a la iglesia una última vez.

La banda va tocando marchas fúnebres durante todo el recorrido hasta llegar a la iglesia, ahí se procede a la misa, luego el rezandero toma la batuta, con rezos y responsos saca el cuerpo de la iglesia para encaminarse al panteón. Los acólitos de la iglesia acompañaran la procesión con los cirios y la cruz magna. Durante el recorrido la banda de música va tocando marchas fúnebres, el rezandero lleva copal y lo va rociando al ataúd. En algún momento del recorrido suelen aparecer personas que depositan una moneda en la bandeja de los responsos, al hacer eso la banda y el rezandero cantan un responso. A eso se

le llama pagar un responso. Esto sucede cuando la persona no pudo acompañar en el velorio, o cuando la persona conoció y tuvo en estima al difunto. Justo terminado el responso una persona que acompaña la procesión, se acerca a la persona que pago el responso y le ofrece una copa de mezcal en agradecimiento.

Al llegar al panteón se procede a tocar más respuestas para despedir el cuerpo de la persona fallecida. El ataúd se coloca junto a la tumba, el rezandero hace algunas oraciones, se toca un último responso, se bendice el ataúd y luego se introduce en la tumba. La banda de música empieza a tocar *Dios nunca muere*.

Se hace el responso, se toca la última hora, tres nada más. Y ya, el doliente y sus acompañantes dan un refresco o algo y ya, la hora en la que la banda ya quiere agradecer y ya. Pero cuando es paga, casi obligan –como creen que ya se van, como creen que van a tocar un rato, espérense un rato- ya luego dan sus cartones de cerveza, de refresco. (B. Bazán Mendoza, 2017).

De nuevo la música cobra sentido. La música vuelve a invadir el ambiente, potenciando su cualidad emocional y provocando el llanto. El vals de *Dios nunca muere* se vuelve un sinónimo de tristeza, de muerte y recuerdo. La música invade los sentidos de los oyentes, los cuales no pueden contener las lágrimas. Es un sentimiento que contagia y penetra, es un ambiente que se percibe, que se siente, que se disfruta. Un momento catártico colectivo de la transformación de una persona que deja el plano físico, que trasciende a un espacio distinto. Que a pesar de que aún seguirá ahí, la ausencia del contacto es lo que duele.

Después de colocar el ataúd dentro de la tumba, se traen los huesos encontrados el día anterior. Se les rocía con agua bendita y pétalos de buganvillas o rosas. Luego se les rocía incienso encima y se procede a introducirlos en la tumba de manera respetuosa. Al terminar, se empieza a cubrir la tumba, se cubra con flores y se le pone la cruz de flores y la corona. La banda empieza a tocar piezas fúnebres, como *Las golondrinas*. La gente se acomoda en los alrededores y acompaña a los dolientes durante un momento; se acostumbra comer alguna fruta, dar cerveza, mezcal y refrescos “Ahora que hace calor, hasta ponen lona ahí y ya llevan, por ejemplo: llevan frutas, a veces llevan tamales, refresco de sabor, de todo.” (B. Bazán Mendoza). Terminado eso, la banda toca una última pieza, que por lo regular es *Dios nunca muere*, se despide y se va. Actualmente es más común que a la banda de música se le pida

que toquen piezas de “afuera”, pero con el mismo carácter fúnebre, como piezas norteñas, *Adiós ángel mío*, *Cruz de olvido*, *Dos coronas a mi madre*, *Cruz de madera* o piezas que al difunto le gustaron en vida. Existen muchas críticas respecto a esto, debido a que se suele considerar una falta de respeto tocar estas piezas dentro de un momento luctuoso. Pero la banda solo se limita a obedecer al contratista. Mucha gente está en contra de que se toquen piezas norteñas en el panteón y en un entierro, aunque últimamente a pesar de la crítica, se sigue practicando. Estos comentarios son de músicos que no están de acuerdo con la ejecución de esos géneros en el funeral.

Te digo que se está cambiando mucho, porque, hemos ido a un difunto en la noche fuimos normal, después de que salimos de pieza, vino la viuda y su hijo - ¿sabe que señor encargado? Ahorita toquen marcha fúnebre, pero mañana cuando lleguen acá así normal marcha fúnebre. Pero cuando ya sale de la iglesia, una marcha que sale del cerro del fortín *Carrasquedo* y por el camino *Cruz de madera*, *Cruz de olvido*, *Un puño de tierra* y puros así. Y cuando fuimos a ese difunto, se le hizo raro a la gente, cuando escucharon la marcha, empezaron a salir a ver que es, ya cuando vieron que era un difunto se quedaron admirados. [...] Por eso los más ancianitos dicen –ay no sé qué tipo de música tocan ahora- [...] luego dicen –fíjate que tal banda, la regaron- pero no es la culpa de la banda, lo piden y uno tiene que complacer [...] pues casi no [me gustan los nuevos géneros musicales] pero tenemos que cumplir... (B. Bazán Mendoza, 2017)

Dependiendo del gusto de la familia, ya no es del difunto, porque el difunto quien sabe ya ni escucha. Somos nosotros quienes estamos gozando en ese momento. Ya se empieza a pedir canciones, música popular. Pero también hay personas que fueron mayordomos, fueron presidentes municipales no se toca por respeto. Hay personas muy cercanas que piden ese tipo de música, pero hay personas mayores dentro de la familia que dicen que no, que ese tipo de música no –acuérdate que tu papá fue esto, tuvo esto, entonces no ese tipo de música, y esa música popular, vulgar-. Y no dejan que se toque esa música. Pero los jóvenes ya dicen –cántale *Un puño de tierra*- y ya acaba.” (M. Sosa Martínez, 2017)

Luego de que sale la banda, la personas pueden retirarse, aunque también la RDN doliente los invita a comer, por lo que se regresan al hogar de la RDN doliente y toman los alimentos. Así concluye el entierro del difunto.

Durante los siguientes días se hace el novenario, que no es otra cosa que un rosario cada tarde durante los nueve días. En estos días llegarán pocas personas, solo las RDN más allegadas o con una R de TyR muy directa. También se procede a invitar a las RDN que conforman la RDC para que acompañen a la RDN doliente en los nueve días o levantada de cruz. La noche anterior a la levantada de cruz llegan los invitados. Se repiten los mismos actos que la noche de la velación. Se llega con flores, una veladora, una botella de mezcal, pan o maíz. Se ponen las flores en el altar junto con la veladora.

El cuerpo de la persona fallecida es sustituido con un tapete de arena con una figura religiosa en el suelo. Esta figura puede ser una cruz, la representación de Jesús crucificado, o alguna otra imagen. Dentro de esta imagen se encuentran cinco números (1-5) y también hay una cruz de metal o madera con el nombre de la persona que falleció. A estos elementos se les hace la bendición. Todo ocurre de la misma manera que el funeral, llegan las RDN que conforman la RDC, ya sea la noche anterior a la levantada de cruz o el día de la levantada de cruz.

Al levantar la cruz en los nueve días de un funeral, hay un tapete con números, dentro de ese momentos la banda toca “música que piden los rezadores” si, eso piden [...] a ciencia cierta, no sé de dónde viene la música, pero la hemos adoptado nosotros, muchos hacen esto de forma muy diferente, hay una alabanza que se llama *Jesús amoroso*, toca y se canta pero cuando esta tendido el cuerpo en la velación, pero hay una persona aquí que pide eso en la levantada de cruz, y yo sé que eso no está bien; para la levantada de cruz, para el rosario si es hombre se toca la alabanza que lleva por nombre *aplaca señor tu ira* y cuando es dama es otra alabanza, después lo que vienen pidiendo viene en el *recorderis*, para la levantada de cruz y viene una letanía, cuando es señora, mujer, muchacha, persona adulta, se toca la letanía de la Virgen del rosario o de la Virgen de la natividad; y cuando es hombre se toca la letanía con la que se va a traer a los santos oleos. Hace muchos años se tocaban las alabanzas que se tocan el lunes [santo] *Alabado y ensalzado, Alabemos a Jesús*, ese tipo de alabanzas. El finado Luis Gutierrez, él tocaba una alabanza que se llama *El señor san Jeronimo*, hoy en día ya no lo he escuchado. (Ángel Mendoza Ruíz, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 15 de abril de 2017)

La banda de música llega a la misma hora, hace el mismo protocolo, pero tratando a la cruz y el tapete de arena como si fueran el cuerpo del difunto. Luego, la banda sale al patio y procede a tocar. Se siguen haciendo las mismas actividades que en el funeral, solo que, con la cruz y el tapete de arena, pues estos elementos son el cuerpo del fallecido. A la media noche se retira la banda, llegan los rezadores, se les atiende y se quedan toda la noche. La mañana siguiente se repiten los actos del día del entierro. Llega la banda y los rezadores, se toma el desayuno, la banda toca piezas fúnebres, luego se preparan para ir a misa. En este momento entran los rezadores y la banda en la pieza, donde empiezan a recitar:

Plegaria a ti Virgen Santa te suplicamos pidas a tu Hijo Jesús que nos mande el consuelo, al levantar de este suelo esta Santa Cruz en la que fue tendido el cadáver de nuestro hermano o hermana N.

Oración.

Nº1 ¡Oh Señor y Dios omnipotente! Os suplico por la preciosa sangre que derramó vuestro Smo. (+) Hijo cuando le pusieron la corona de espinas, saque las almas del purgatorio y en particular de tu siervo o sierva N. y la que debiera ser la última de todas en salir para que no tarde tanto en alabaros y bendeciros eternamente en la gloria. Amen.

Por vuestra sangre Señor
Por las espinas vertida
concedeme vuestro amor.
Y no permitas que sea
Ingrato a tanto favor.

Se borra el Nº1.

Nº2 ¡Oh Señor y Dios Omnipotente! Os suplico por la preciosa sangre que vuestro Hijo derramó de su santísima mano derecha; saquéis las almas del purgatorio y en particular el alma de tu siervo o sierva N. y las que están más olvidadas y llevadlas al descanso eterno para que allí os alaben y bendigan eternamente. Amen.

Pues por mi remedio hecha,
La llaga que me mostráis.
Pido al dar la cuenta estrecha,

En que ella me pongáis.
En nuestra mano derecha.

(se borra el n°2)

Oración.

N°3 Oh, Señor y Dios Omnipotente. Os suplico por la preciosa sangre que vuestro Hijo derramó de su santísima mano izquierda saqueis las almas del purgatorio, y en particular el alma de tu siervo o sierva N. y las que estén próximas a subir al eterno descanso, para que así empiecen cuanto antes a alabaros y bendeciros eternamente Am.

Por la de la mano izquierda.
Que os hizo el clavo cruel.
Que tu dolor me recuerda.
Clavadme con ella en él.
Para que yo no me pierda.

(Se borra el n°3)

Oración.

N°4 ¡Oh Señor y Dios, omnipotente! Os suplico por la preciosa sangre que salió del costado de vuestro Santísimo Hijo en presencia y con grandísimo dolor de su Santísima Madre, saqueis las almas del purgatorio, en particular el alma de tu siervo (sierva N.) y la que haya sido mas devota de esta gran Señora para que cuanto antes vaya a vuestra gloria a alabaros en ella y a ella en Vos por todos los siglos de los siglos Amen.

Por la del costado abierto.
Que muerto la lanza abrió.
Y sea mi seguro puerto.
Haced que no tenga yo.
Que sentir después se muerto.

(Se borra el n°4.)

Oración.

Nº5 ¡Oh Señor y Dios omnipotente! Os suplico, por la preciosa sangre que vuestro santísimo Hijo derramó desde el árbol de la Cruz especialmente de sus sacratísimos pies saqueis las almas de tu siervo (o sierva N.) y aquellas por quienes tengo mayor obligación de rogaros para que no queden allí penando por mi culpa ni sean privadas de alabaras y bendeciros eternamente Amen. (González Matías, 1970: s/n.)

Mientras transcurre la oración se va levantando el tapete de arena. Cuando se dice una oración se va levantando una parte del tapete que corresponde con la oración y con el número que tiene. Se eligen cinco personas para este acto, a ellas se les llaman padrinos, y cada uno quitara una parte del tapete. Luego se reunirán todas en un costal y se llevarán al panteón.

Sí, es lo que hacen, es la tradición que haya un tapete de arena con una cruz en medio, viene enumerado por cinco números [1-5]. La parte arriba número uno, la parte de un brazo dos, el tres [el otro brazo] y la parte de debajo de la cruz, está dividido en dos, cuatro y cinco. Entonces se eligen a cinco personas a cinco padrinos, para que en su momento dado cuando el rezandero dicen “que se borre el número uno” el padrino que se haya nombrado como número uno borre la parte de la cruz que tenga el número uno, se junta eso a mitad, entonces así ya va él con su rezo y en su momento va a decir “se borra el número dos”, se borra el número dos, y así se borra el número tres, se borra el número cuatro y se borra el número cinco. (Mario Ruiz Bautista, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 12 de abril de 2017)

Con esto se termina el proceso de despojo de la forma ontológica relacional que conforma a la persona. La levantada de cruz representa la culminación de la exclusión del cuerpo y la relación del ser con su cuerpo mismo, para dejar de tener un tipo de relación material con el mundo que ya dejó. Se configura como otro ser, como una persona que trasciende de lo humano, que ya no responde por el tiempo y el espacio. Que ya pertenece a un mundo divino, que por un momento fue un ser liminal, sin sentido, que pertenecía aún al mundo terrenal, pero que tampoco pertenecía a lo humano, era un ser híbrido, sin forma si constitución, pero que con la levantada de cruz se determina su forma, volviéndose un ser divino. Ahora la cruz es la única representación material de este ser, por eso la cruz y el tapete eran tratados como el cuerpo de la persona, pues era un proceso de exclusión del ser mismo. “Por eso después del entierro se inician los rituales de expulsión, evidencia de su dolorosa

disgregación. Dicho rituales comienzan al día siguiente del entierro con el inicio del novenario o novena.” (Trejo Barrientos, 2014: 276)

Terminado este rito se sale la cruz de la casa y se va a la iglesia, a dar una última visita a un lugar santo. Por lo regular no se hace misa, solamente visitan la iglesia y se van directo al panteón, de la misma forma como la procesión con cuerpo presente. Al llegar al panteón se procede con el mismo ritual, se coloca la cruz y la banda de música toca piezas fúnebres, la gente acompaña a los dolientes, se les da cerveza, mezcal y alguna fruta. Luego la banda procede a retirarse, se les da las gracias y las RDN se empiezan a ir, la RDN doliente invita a todos a una última comida y aquí solo aceptan algunos, pues ya es un acto opcional. Es así como finaliza el funeral, y concluye el proceso en el cual la persona fallecida deja de pertenecer a este mundo para estar en otro plano. Su agencia sigue presente, aún se le recordará y se le tomará en cuenta por sus nuevas capacidades, sin olvidar todo el trabajo que dejó en la comunidad. “Conceptualmente y sociológicamente los muertos no dejan de existir y no desaparecen como seres sociales de la comunidad. Los muertos siguen perteneciendo a los grupos domésticos...” (Good, 2005: 103). Al año siguiente se le recordará con el cabo de año, pero esta es una festividad menor.

Este primer tipo de festividades asegura la reproducción de las R de TyR entre los humanos vivos, reafirma y mantiene las R de TyR ya hechas. De manera general encontramos tres tipos de festividades, las cuales están ligadas al inicio o terminado de alguna etapa en la vida de un ser humano. El bautizo, la boda y el funeral se vuelven festividades importantes que marcan un antes y un después en la vida de un humano. Dentro de estas fiestas se despliega la forma de organización basada en el trabajo colectivo, Las personas con más prestigio son los que tienen una mayor cantidad de R de TyR. Pero al mismo tiempo estas festividades aseguran la reproducción de las formas de organización. Son las fiestas las que mantienen las relaciones de trabajo y reciprocidad.

3. CAPITULO 3: FESTIVIDADES DE ORDEN DIVINO.

3.1 Festividades de orden divino

Al principio del capítulo anterior, se explicó la existencia de las festividades de orden de lo divino, las cuales deben entenderse en contraste con lo humano. Estas fiestas no responden al tiempo, ni al espacio, son transtempo-espaciales. Existen en otro tiempo y en otro plano más allá de lo físico. No obstante, lo humano puede tener contacto con este espacio y los agentes de este plano. La fiesta se vuelve la herramienta para producir la relación. Las fiestas de orden divino por lo regular van a estar vinculadas a celebraciones religiosas, como fiestas patronales, mayordomías y fiestas ligadas a tiempos litúrgicos católicos.

Dentro de estas festividades hay algunas que son más importantes que otras. La comunidad no cuida todas las relaciones que tiene con los santos, tiene algunas preferidas. Analizando el cuadro de las festividades, se puede vislumbrar cómo determinadas fiestas duran más días que otras o requieren más tiempo de preparación. Las festividades de orden divino se pueden dividir de manera general en dos tipos: fiestas patronales y las fiestas religiosas litúrgicas. Dentro de las fiestas patronales se encuentran las fiestas de los santos patronos, las fiestas de santos y las mayordomías. Por el otro lado, las fiestas religiosas litúrgicas involucran celebraciones ligadas a tiempos litúrgicos, como Semana santa, cuaresma y pascua. Dentro de las festividades religiosas litúrgicas hay algunas que son más importantes que otras. Basándonos en los días de preparación, las actividades y la presencia de música. Las festividades más importantes dentro de este grupo son: Semana santa solamente, mientras que las menos importantes son cuaresma y pascua. La navidad ni las posadas no se integran en este apartado, pues la forma de celebrarlas las hace ser festividades de otro tipo.

Fiestas patronales			Fiestas religiosas litúrgicas	
Fiestas de santos patronos	Fiestas de santos	Mayordomías	Importantes	No importantes

<ul style="list-style-type: none"> • Imagen de la Preciosa Sangre de Cristo • La Virgen de la Natividad • La Virgen del Rosario • La virgen de Guadalupe 	<ul style="list-style-type: none"> • La epifanía • El señor de Esquipulas • San pedro • San Juan Bautista • Santísima Trinidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Navidad/Año nuevo/La candelaria • Virgen de Guadalupe • Imagen de la Preciosa Sangre de Cristo • La Virgen de la Natividad • La Virgen del Rosario • La virgen de Guadalupe • Posadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Semana Santa 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuaresma • Pascua/Domingo de pentecostés/ Cristo rey
--	---	---	--	---

Las fiestas de los santos patronos son las más importantes en la comunidad. En comparación con las fiestas de los santos, las primeras tienen una mayor duración y una mayor cantidad de actividades. La presencia de la Navidad y las posadas dentro de las mayordomías se debe a que estas fiestas se celebran como mayordomías. Los “Padrinos del Niño Dios” son personas que aceptan la encomienda de fungir como padrinos de la imagen del Niño Dios, estas personas funcionan como mayordomos. De la misma manera las personas que aceptan hacer una posada fungen como un tipo de mayordomo.

La repetición de las fiestas patronales en la columna de las mayordomías se debe a que estas festividades pueden ser celebradas como mayordomías. Si bien, algunas ya tienen varias décadas que se dejaron de practicar aún existe la posibilidad. Dentro de las fiestas de los santos patronos, la fiesta en honor a la Preciosa Sangre de Cristo es la más importante. Esta festividad dura más días y tiene la particularidad de que se festeja su octava. Las festividades en honor a la Virgen de la Natividad, a la Virgen del Rosario y la Virgen de

Guadalupe tienen la misma secuencia y los mismos actos, por lo que se puede entender como una misma estructura.

Dentro de este capítulo solo se expondrán de manera general las actividades y la estructura de las festividades en honor a la Preciosa Sangre de Cristo, la Virgen de la Natividad, la Virgen de Rosario, la Virgen de Guadalupe, la mayordomía de navidad, la semana santa y las posadas. Haciendo hincapié en las conductas diferentes y las similares con las festividades anteriormente descritas.

3.2 Fiestas de santos patronos.

Las festividades de los santos patronos son, la festividad en honor a la Preciosa Sangre de Cristo, la festividad en honor a la Virgen de la natividad, la festividad en honor a la Virgen del Rosario y la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe. Todas ellas se dividen en dos partes: la víspera y la fiesta propiamente.

La víspera es el proceso de preparación de la fiesta, es un tiempo que anuncia el evento que se aproxima. Invita a la practicar ciertas conductas y a alistarse para el tiempo extraordinario. Todas las festividades de santos patronos conllevan varios días de preparación. La víspera comienza con el anuncio de la novena de la fiesta. Nueve días antes de la festividad se repica la campana para anunciar el inicio de la novena. La madrugada de este día inicia con el toque de la campana y la participación de la banda de música. La cual sube al campanario de la iglesia, ahí arriba tocan varias piezas que la gente denomina música “tradicional”. Durante su intervención el comité del templo les entrega cerveza y mezcal, la banda la acepta y de entre sus integrantes eligen dos jueces para repartir el alcohol. Al terminar su participación bajan con el comité y éste los atiende. Como forma agradecer el favor que acaban de hacer. La participación de la banda de música en estos actos es de carácter comunitario, no conlleva una paga, solo una gratificación. Anteriormente, la participación de la banda en festividades comunitarias era considerada como tequio, como una R de TyR hacia la comunidad. Por lo que ellos no cobraban, y la comunidad aceptaba una deuda; deuda que pagaban con un desayuno y bebida para los músicos. Actualmente, se considera un trabajo privado, la banda recibe una paga por tocar para la iglesia, más la atención del comité. Pero esta paga solo es simbólica, realmente es una gratificación, debido

a que aún no se ha perdido la lógica del trabajo comunitario. La banda reconoce el valor del acto y las fiestas patronales, por lo que consideran que su trabajo es de carácter comunitario. Y al considerarse parte de la comunidad, consideran que tienen una deuda de regresar con el pueblo, tienen una R de TyR con la comunidad que tienen que cuidar. Por lo que aceptan con gusto la gratificación dada. Por el otro lado, la comunidad genera una deuda con los músicos, por cuidar las relaciones con los santos, por lo que tiene que regresarles algo, y el comité sirve como representantes del pueblo, ellos tienen que saldar la deuda que tienen con la banda de música, por ello los atienden con alcohol, con un desayuno y una gratificación. Al medio día se repite este mismo acto.

A mí me tocó, antes del 2000 era gratis, era tequio y no les tocaba ningún servicio ¿Por qué? Porque es músico, tienen que ir a dar su tequio en el campanario o en alguna fiesta hasta que no. Tal vez estaba escaseando la gente y por eso dijeron que –lo sentimos mucho, tienen que apoyar con un servicio- y eso ahí donde empezó. [...] No es paga lo que dan ahorita [...] es una gratificación [...] Si tocas un instrumento de caña, compras tu caña, sale caro y luego no sale buena; una tocada y nomás se echa a perder, no sale bien, no sirve, tienes que cambiar, comprar otro [...] en cambio los metales solo necesitan aceite y su afinación.” (B. Bazán Mendoza, 2017)

Con este acto se anuncia el tiempo de preparación de la fiesta. La gente queda avisada y durante esos días los habitantes de Teotitlán se dispondrán para ser dignos de entrar en la fiesta. La víspera continua con el convite dos días antes de la fiesta. El convite es una calenda o desfile tradicional que organiza el comité del templo católico. El comité del templo católico contrata una banda de música para encabezar este evento, así como a los coheteros. También prepara carrizos para los niños, prepara las calendas de la festividad en turno. Cada integrante del comité invita a jóvenes solteras para integrar el desfile y a la promesa de la danza de la pluma. Las calendas o marmotas son estructuras grandes de madera en forma de globos cubiertos por una manta donde vienen imágenes y leyendas en honor a algún santo. Se usan en los convites y desfiles de los santos. Actualmente también la calenda se refiere al convite en sí mismo.

El día del convite se reúne toda la gente en la iglesia y de ahí empiezan el recorrido. Los coheteros encabezan la procesión anunciando el paso del desfile, detrás de ellos va una sección de niños con carrizos adornados con banderillas de papel. Luego viene el dueto de

“chirimía y *teponaztle*”, al que le sigue la banda de música tocando marchas militares. Atrás de la banda, la sección conformada por mujeres. Éstas se visten con el traje típico o tradicional de Teotitlán del Valle; cada una sostiene en la cabeza una canasta de carrizo con la imagen de algún santo, adornada con flores. Siguen a las mujeres las calendas y, finalmente, la promesa de la danza de la pluma que viene con su propia banda de música. Este desfile recorre las principales calles de la comunidad y termina en la iglesia. Por la noche vuelve a realizarse el desfile, pero en esta ocasión sólo participa la calenda acompañada por la banda de música. El recorrido nocturno no termina en la iglesia, como el desfile previo, sino en la casa del tesorero del comité del templo católico. Ahí se atiende a los participantes para darles las gracias por ayudar con la calenda, y la banda toca música tradicional. Esto acaba alrededor de las dos o tres de la madrugada.

Donde participan señoritas de la comunidad con canastas adornadas con flores, con papel de multicolor y con imágenes religiosas [...] Adelante van... pues va una banda, los niños que llevan carrizos adornados con banderillas de papel de china y este. La banda interpreta marchas a lo largo del camino [...] y este... la danza de la pluma también lleva su propia banda y ellos van hasta atrás [...] primero va adelante la banda y le siguen los danzantes. (Domingo Gutiérrez, 2016)

Con eso se anuncia y ahí se ocupa la banda. Si el 5 de Julio va ser la fiesta, el lunes 3 de Julio ya está el convite. Ahí es donde salen las canastas de flores, la danza de la pluma, claro que no pueden faltar los niños punteando ahí, porque es la alegría, la algarabía de la comunidad. Entonces ahí los niños punteando con sus carrizos, con sus figuritas de borregos, avioncitos, lo que hay en la comunidad, sus clásicos guajolotes, todas esas aves que tenemos en la comunidad. Entonces ahí ya empieza a anunciarse lo que es la fiesta. Después del recorrido, sale la calenda, por la noche el lunes. (Mariano Sosa Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 16 de abril de 2017).

El día anterior a la fiesta empieza con banda de música al campanario. Ésta sube por la madrugada y repite el mismo acto que el día del anuncio de la novena: toca música “tradicional”, el comité la atiende con cerveza y mezcal, luego con chocolate y pan o téjate, dependiendo de la hora. Al medio día repiten el evento. Por la tarde se rezan las vísperas y maitines. Este acto ha vuelto a integrar a la banda de música, que por un tiempo dejó de

participar. Durante las vísperas y maitines un sacerdote recita una serie de oraciones y la banda le responde con un arreglo de las vísperas para esta agrupación musical.

En algún momento llega la danza de la pluma, con una banda de música, los danzantes y sus representantes. Primero entran al templo los danzantes y sus representantes –que suelen ser sus padres–, se reúnen ante la imagen del santo patrón o patrona que es celebrado(a), se le rinde honor y se le ofrece la danza que tendrá lugar. Cada quien tiene sus propios motivos para hacerlo, pero por lo regular se pide al santo que ayude al danzante y a su familia en cuestiones económicas o de salud, con algún favor que ellos mismos no puedan hacer y requieran de una fuerza mayor; también se puede agradecer por algún favor ya recibido. Cada danzante tiene necesidades que pedirle al santo, pero a cambio le ofrece bailar por tres años. Una vez que los danzantes y sus representantes terminan de hablar con la imagen se levantan para reunirse con el comité del templo, con el cual los padres o algún *huehuete* contratado hacen el saludo del *schan*, se dicen la razón de su llegada y el comité del templo les da el permiso para ir al atrio. Allí comienza la danza de la pluma. Se invita al comité del templo a ser espectador de la danza y se le atiende con mezcal y cerveza.

Terminada la danza de la pluma los danzantes y la banda se retiran, la gente comienza a prepararse para la quema del castillo o juegos pirotécnicos, “Por la noche hay fuegos artificiales, la quema de un castillo “ (Domingo Gutiérrez, 2016). Se ponen las calendas en el atrio y se contratan una o dos bandas de música. Actualmente se contratan dos bandas de viento para amenizar este evento, debido a que suele haber una competencia entre ambas para demostrar cuál tiene los mejores músicos y las mejores piezas; todo el repertorio que tocan pertenece a la música “tradicional”: “Hace como cinco años, seis años, empezaron a ocupar dos bandas. De lo que yo sé, una banda va a nombre de la autoridad municipal y otra va por el comité del templo.” (D. Gutiérrez, 2016). Se invita a la autoridad municipal para ver este evento. Primero se queman guajolotas y toritos al ritmo de piezas del jarabe del valle, luego se quema el castillo mientras otro tipo de piezas son ejecutadas, como oberturas, valeses, marchas, aires y demás piezas. Así termina la víspera de la fiesta. Al día siguiente se celebra la misa y al medio día llega la danza de la pluma. Se repite el mismo proceso: se venera al santo, se saluda con el *shchan* o *shtis dius* al comité del templo, se asiste al atrio a bailar la danza de la pluma todo el día. De esta manera termina la fiesta del santo patrono.

La fiesta más importante en la comunidad es la fiesta en honor a la Preciosa Sangre de Cristo. La cual oficialmente se celebra el primero de julio, aunque en la comunidad esta fecha es movida al primer domingo de julio. La festividad dura ocho días, del primer domingo de julio al segundo domingo, es decir una semana. La fiesta comienza el primer domingo de julio, y éste debería ser el día más importante, pero en la comunidad la festividad mayor se posterga hasta el miércoles. Siendo el miércoles el día de la fiesta. Y siendo los días previos (domingo, lunes y martes) los días de la víspera.

Esta fiesta surgió más o menos a mediados del siglo XIX [...] La imagen que se venera, dicen que es de la escuela de Miguel Cabrera, este cuadro, muy hermoso, que tiene muchos signos, alusivos a la biblia como si fuera una imagen bíblica representada en este lienzo y que le han organizado esta fiesta que dura ocho días. Que inicia con el primer domingo de Julio (D. Gutiérrez, 2016).

El miércoles es el día de la festividad. La danza de la pluma baila en el atrio de la iglesia. En el centro del pueblo se pone una feria, se practican diversas actividades como torneos deportivos, peleas de gallos o bailes con música de “afuera”. El jueves de la fiesta se vive una tranquilidad pues no hay actividades durante este día. El segundo domingo de Julio lleva el nombre de la octava y se celebra con la misma magnitud que el miércoles.

La fiesta en honor a la Preciosa Sangre de Cristo es la única festividad que celebra su octava. Como se explicó antes, la festividad oficialmente se celebra el primer domingo de julio. Pero, la comunidad lo hace hasta el miércoles siguiente, por lo que las fiestas son el miércoles y el segundo domingo (octava) de julio. El miércoles y el domingo tienen las mismas actividades y tienen sus propias vísperas. Lunes y martes (víspera), miércoles (fiesta), viernes, sábado (víspera), domingo (fiesta, octava). El viernes empieza la víspera de la octava con una calenda, el sábado se celebran las vísperas y maitines, y la danza de la pluma. Y el domingo baila la danza de la pluma todo el día en el atrio de la iglesia. Se vuelven a repetir los hechos y las mismas actividades de los días anteriores a la fiesta. “El domingo es la octava de la fiesta anterior del domingo que mencionábamos” (D. Gutiérrez, 2016)

Las otras festividades dentro de esta categoría, la festividad de la Virgen de Guadalupe, la festividad de la Virgen de la natividad y la festividad de la Virgen del Rosario tienen las mismas actividades, excepto que estas no celebran la octava.

Las festividades de los santos son: La epifanía, El señor de Esquipulas, San pedro, San Juan Bautista y la Santísima Trinidad. Estas festividades no involucran más que el anuncio de la novena en algunos casos y la celebración de la misa con la participación de alguna banda de viento.

3.3 Mayordomías

De acuerdo con la información etnográfica, en Teotitlán del Valle antes de que se conformara el comité del templo las personas se ofrecían voluntariamente para cuidar, mantener y administrar los retablos y altares de la iglesia católica. Un habitante elegía una imagen religiosa de algún santo. Las responsabilidades que conllevaba esto era cambiar cada domingo las flores de la imagen religiosa, recoger el dinero de la alcancía, y festejar la fiesta del santo a su cuidado. Esta persona tenía la obligación de celebrar la festividad del santo para seguir teniendo el cuidado y bendición de esta. Durante la celebración del santo, el mayordomo y su RDC le entregaba trabajo, para así, mantener una R de TyR con el santo. Se procuraba que hubiera una relación dialógica entre el mayordomo y el santo. Al decir dialógica, me refiero a que esta relación en es ambas direcciones, que los actos iban del mayordomo al santo y del santo al mayordomo. Este mayordomo intercedía o representaba a toda la comunidad. Y el día de la fiesta lo apoyaban unas personas con el título de “diputados”. Estas personas fueron alguna vez mayordomos de la misma imagen y al conocer todo el protocolo que apoyan al mayordomo como *huehuetes*. De esta manera había varias mayordomías al año en la comunidad, siendo las ya dichas la más importantes. Incluso hay quienes dicen que era obligatorio ser mayordomo alguna vez. Era una responsabilidad que conllevaba trabajo, tiempo y dinero, pero que otorgaba prestigio y un título.

La relación con los santos es sumamente importante, pues ellos tienen la capacidad de actuar sobre el tiempo y el espacio. Son capaces de hacer que sucedan cosas sobre las personas y la tierra. Cómo hacer crecer los cultivos, hacer que llueva, hacer que el comercio sea fructífero, evitar epidemias y plagas en los animales y cultivos. Dar salud a una persona o familia, hacer que una pareja tenga hijos o sanar a alguna persona enferma. Tienen, pues, la capacidad de velar por las personas, por las familias y por la comunidad. Estos elementos vuelven fundamental la relación que hay entre los seres humanos vivos y los santos.

Descuidar o faltar al respeto a estas relaciones puede traer consecuencias nefastas, como enfermedad, pobreza y hambre.

El mayordomo es una pieza fundamental en el cuidado de estas relaciones. él acepta la responsabilidad de cuidar y mantener la R de TyR que existe con el santo. Debe ofrecer algún presente para saldar la deuda que la comunidad tiene con el santo. La ecuación puede presentarse en otra situación: una persona le pide algo al santo y le ofrece un presente para crearle una deuda que este último salde. La fiesta refuerza la relación que hay, crea un tiempo propicio para tener un contacto con el santo, y el mayordomo crea una relación con este ser superior. Relación que le otorga un toque de divinidad. El ser mayordomo le confiere a la persona una dosis de divinidad. El mayordomo se vuelve el representante del santo en la tierra, y al mismo tiempo se vuelve el representante de la comunidad con el santo. Todo tipo de contacto que se puede tener con el santo confiere divinidad, y la divinidad es benéfica para las personas. El ser mayordomo hace tener un contacto más directo, y se entiende como un beneficio mayor para el mayordomo.

El trabajo también es un elemento que se le otorga a los santos. Anteriormente se comentó que el trabajo es entendido como vida dada. En una fiesta se entrega vida o fuerza vital a la divinidad. Este trabajo se ofrece dentro de las festividades: “Cuerpo, vida y alimentos, todo, incluso el mismo hombre que ofrece y las ofrendas de que se vale, fueron dados a él por potencias divinas.” (Trejo Barrientos, 2014: 242). No se tiene una relación tan fuerte con todos los santos, siendo solo los santos patronos aquellos con los que se establecen relaciones más directas y fuertes. Y por ende las festividades en honor a ellos es más grande y larga. Las festividades en honor a los santos patronos tienen más probabilidades de celebrarse como mayordomías. Las festividades de los santos son pequeñas y los mayordomos no requieren hacen un gran compromiso, lo cual no genera tanto prestigio. La diferencia entre una festividad de un santo patrón y una mayordomía es que esta última es costeada y organizada por los mayordomos. Los mayordomos se encargan de cubrir los gastos que se celebran en esas fechas, “[...] no hay quema de castillo. Pero en esta fecha el mayordomo hace su gasto.” (M. Sosa Martínez, 2017). Ellos invitan a los danzantes para bailar en el templo, organizan el convite, se ponen de acuerdo con el grupo que carga las calendas y contratan la banda. A lo largo del año van a la iglesia a cuidar al santo que

aceptaron. El ser mayordomo le da el derecho de bailar jarabe en la iglesia, junto con su RDC el día de la fiesta.

La festividad de navidad, posadas y año nuevo tienen la lógica de la mayordomía. En la comunidad hay una imagen de Jesús en su advocación de infante. Esta imagen tiene participación durante las fiestas de navidad. Esta figura es cuidada por sus padrinos. Los padrinos son personas que se ofrecen para cuidar esta imagen, y durante la navidad tienen que costear las misas y procesiones que se hagan. Como se comentó antes, la relación con algún santo diviniza al humano relacionado, por lo que el título de padrino del niño Dios es muy codiciado, al grado de que la gente tiene que ofrecerse varios años antes, incluso décadas, para poder ser padrino. Del mismo modo, las personas que quieren hacer una posada tienen que exponer su interés al comité del templo para acordar el año en que les tocará y qué posada organizarán. Después de tener la aceptación por parte del comité del templo, los interesados, en este caso los mayordomos van con la autoridad municipal para que ellos también estén al tanto de la festividad, porque el ser mayordomo o dar una posada, implica un esfuerzo físico y monetario. A pesar de que es una fiesta de carácter comunitario y que por ser una fiesta constituye un tiempo de disfrute, descontrol y placer, su realización se considera como un trabajo comunitario, pues la RDC del mayordomo entrega trabajo para cuidar la relación con el santo. Debido a esto y a que la relación con los santos patronos es importante, se entienden las mayordomías como un trabajo o un favor dado a la comunidad. Por lo que a los mayordomos siempre se les otorga un año de descanso después de fungir como mayordomos.

La RDN que va a organizar una posada o van a ser padrinos del niño Dios se prepara con tiempo. Estas festividades son parecidas a la boda y su organización también lo es. La gente llega varios días antes para preparar todos los elementos requeridos. Las posadas en Teotitlán del Valle comienzan el 15 de diciembre, debido a que cada una dura dos días y una noche. El 15 de diciembre, la RDN de la primera posada costea una misa. Después de esta los sacristanes colocan a los santos peregrinos en sus nichos que, posteriormente, son “levantados” por un rezandero o un cantor. Estas personas conocen la fórmula para “levantar” a los santos; al decir “levantar” se refieren a que están listas para ser tocadas por humanos y

ser manipuladas por estos. Luego lo sacristanes, siendo los únicos que pueden tocar a los santos, eligen ocho señoritas para llevar a estos en el recorrido.

Entre el cantor y la banda de música cantan el *miserere deus*, con lo que dan la señal para salir de iglesia. Al salir del templo la banda de música se divide en dos grupos, uno se coloca al principio de la procesión y el otro al final. La procesión es encabezada por los coheteros que van anunciando su paso, atrás de ellos va el dueto de chirimía y *teponaztle*, seguidos por la banda de música. Luego, van los acólitos de la iglesia, con la cruz magna y los cirios. Después la RDC que va a hacer la posada. La familia escoge un número par de personas, doce hombres y doce mujeres o diez hombres y diez mujeres; a cada una se le da una vela de concha para alumbrar el camino de los peregrinos, por lo que en la procesión se colocan dos filas, una de hombres y otra de mujeres. Al final van las personas que aceptaron dar posada. Atrás de ellos vienen los peregrinos y detrás de éstos el otro grupo de la banda.

Durante el recorrido, los sacristanes van cuidando a los santos peregrinos, mientras que el comité del templo vigila la procesión. El grupo de músicos que se encuentra al inicio va tocando junto a un cantor o rezandero el *ora pronobis*. El cantor canta la frase *-ora pronobis-*, y la banda de música responde con una melodía. Repiten esta fórmula todo el recorrido, mientras el otro grupo de músicos, que se encuentra al final, va tocando marchas. Al llegar a la casa de los padrinos, los peregrinos piden posada para poder ingresar. Uno de los grupos de músicos ingresa a la casa, mientras el otro grupo de músicos permanece afuera con los peregrinos. Aquí empiezan a tocar una serie de piezas que conforman una letanía a modo de vísperas de alguna festividad. Terminada esta letanía, los peregrinos entran en la casa y se les instalan en el altar, el cual fue acondicionado previamente por los sacristanes. Luego, la banda toca la letanía hasta acabar la ceremonia. “Después entran en la pieza donde están los santos peregrinos, interpretan *te deum*, como si fuera una víspera” (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 18 de julio de 2016). La gente entra y le pone flores al santo.

Enseguida, la banda sale de la pieza donde están los peregrinos, se instala en el patio del hogar y empieza a tocar diversas piezas de música “tradicional”. Así transcurre el tiempo, se sirve la cena a los invitados, al comité del templo, a lo sacristanes y los acólitos, que aún permanecen en ese hogar. Luego se atiende a los músicos, quienes después de esto se retiran.

De esta manera acaba el primer día de la posada. Las RDNs con una relación no tan directa se retiran, solo los anfitriones, los caseros y algunos familiares se quedan velando. Se asigna a una persona, de preferencia varón y de jerarquía, para acompañar a los santos toda la noche, pues es una falta de respeto dejarlo solo, ya que vienen en calidad de invitados. Para el segundo día, los invitados llegan en la madrugada, repiten el mismo protocolo que en las demás festividades, besan el altar y a los santos peregrinos, ponen flores, veladoras, dinero. Dar el saludo (*schan*), explican las razones de su llegada y entregan al casero algún producto para ayudar con su festividad. Después de eso pasan a sus respectivos espacios a trabajar.

La banda de música llega por la mañana, entra en la pieza donde se encuentran los santos peregrinos. Los músicos se arrodillan, hacen una oración y comienzan a tocar las letanías que interpretaron la noche anterior. Estas piezas son las mismas que se tocan durante la víspera de las fiestas patronales. Así, continúan hasta acabar con el protocolo, luego de eso llegan los anfitriones y les dan las gracias por acompañar la posada. Terminado esto, sale la banda, se instala y comienza a amenizar la fiesta con música “tradicional”. Enseguida se sirve el desayuno, se sigue el mismo protocolo que en las festividades anteriores. Terminado este momento, se manda a una comitiva a la iglesia para invitar a desayunar al comité del templo. El comité sabe de su participación por lo que se prepara con cerveza, pan y flores, los cuales serán su presente a la RDC. Luego de eso pasan a ser atendidos, se les da un desayuno y se quedan en la posada. Luego la banda de música pasa a desayunar, pero en comparación con los invitados a los músicos siempre se les da una ración más grande de comida. Esto debido a que anteriormente la actividad de la banda era gratuita en todas las festividades, por lo que la gente, teniendo en cuenta eso, los atendía de mejor manera, además de que siempre se les ha reconocido el trabajo que hacen, pues dentro de la comunidad ser músico es un oficio muy desgastante.

Terminado el desayuno, se procede a bailar el jarabe del valle. En este espacio se invita al comité del templo a bailar, ellos son los invitados que representan al poder religioso dentro de la comunidad. Este acto es opcional y su incorporación es reciente por lo que genera mucha polémica. Para algunas personas las posadas deberían funcionar como una fiesta patronal, más que como una mayordomía. Es decir, consideran que el jarabe del valle no es un baile adecuado para este tipo de festividad donde los festejados son los santos peregrinos

que se encuentran en la pieza principal y no los caseros “Antes no había jarabe, hoy en día hemos distorsionado esa parte también. Nuestros abuelos tenían mucho respeto a las imágenes, mucha veneración, entonces es un santo, son imágenes, no debe de haber baile, es de respeto.” (M. Sosa Martínez, 2017). Anteriormente se había aclarado que el jarabe del valle es un baile que se ocupa en festividades de orden de lo humano, excepto en las mayordomías, donde el proceso de divinización parcial del individuo o mayordomo permite bailar el jarabe del valle, pues en ese momento es el mayordomo el festejado representacional. Algunas personas consideran que el jarabe del valle desvirtúa la posada. Otras consideran que sí es permisible su incorporación, debido a que es el casero quien funciona como mayordomo.

El comité del templo se retira después de bailar. Luego de esto, los invitados tienen la oportunidad de ir a sus hogares para prepararse y regresar. Los invitados retornan con más presentes, como, cartones de cerveza, fruta, una piñata y refrescos en la tarde. Al igual que en las otras festividades, hacen el saludo (*schan*), luego entregan los presentes y se incorporan en sus espacios. Pasado este acto, llega el tiempo de la comida. Terminada la comida, comienza el rompimiento de las piñatas, se reparte la fruta recogida, se sigue amenizando la fiesta con la banda. En algunas ocasiones se hace un jarabe de valle, pero para todos los invitados, aunque a veces este acto se pasa hasta la noche.

Por la tarde noche los anfitriones y sus invitados se preparan para la llegada de la siguiente posada. Los invitados se reúnen con sus RDN pasan a besar a los santos peregrinos, a tocar sus mantos, a agarrar alguna flor que estuvo adornándolos. Otras personas se frotran una moneda por la frente y la depositan en la alcancía del santo para fortalecer su relación con él o para tener un poco de divinidad. Este pequeño acto puede conferir salud y bienestar. Luego de esto las personas pasan a esperar en la entrada de la casa a la posada que se llevará a los santos peregrinos.

La RDC de la siguiente posada llega al lugar donde encuentran los santos peregrinos, pasan a saludar, luego la banda que traen ellos entra a tocar las letanías y junto con un rezandero o cantor levantan a los santos. Dentro de este momento, los sacristanes y el comité del templo ya habrán llegado para asistir, y los acólitos también apoyarán la procesión hacia la nueva sede de los santos peregrinos. La RDN de la primera posada alumbrará el camino

junto con la RDN de la segunda posada, siendo esta última quien esté más cerca de los santos peregrinos. Al llegar a la siguiente posada, la RDN de la primera posada se retira a su hogar, donde dará las gracias a los invitados. Allí la fiesta continuará, pero ya como una festividad de orden humano.

De esta manera inicia la segunda posada, en ella se repiten las mismas actividades que en la posada anterior. Así sucesivamente se van desarrollando las posadas hasta llegar a la última. La última posada pertenece a los padrinos del Niño Dios, esta festividad es diferente a las otras posadas. Esta fiesta tiene una mayor duración debido a las actividades extra que tiene. El 23 de diciembre por la tarde los padrinos del niño Dios van por los peregrinos a la octava posada y los hospedarán en su casa, como una posada normal. Por la mañana del día 24 de diciembre los padrinos del Niño Dios irán por la imagen del Niño Dios al templo, acompañados por una banda de música. Al entrar en la iglesia hablarán con el comité del templo y los sacristanes, quienes les entregarán la imagen a los padrinos del Niño Dios. Luego todos en conjunto se irán a la casa de los padrinos. Harán una procesión hacia la casa de los padrinos, donde los comités irán cuidando a los anfitriones y, los sacristanes y los acólitos escoltarán la imagen. Ahí colocarán la imagen del Niño Dios junto con las imágenes de los santos peregrinos, que son la Virgen María y San José.

Por la tarde, la RDC bailará el jarabe del valle con el comité del templo y los padrinos del Niño Dios. Esto para darle las gracias al comité cuyos miembros están a cargo del templo católico y que también son parte de la festividad. En esta ocasión sí es permisible el jarabe del valle, pues son los padrinos del Niño Dios quienes aceptan el compromiso de efectuar esta festividad, pero también son los encargados de representar a la comunidad y cuidar la relación que tienen con estos santos. Por lo que aquí los padrinos del Niño Dios, funcionan como los mayordomos, en algún sentido se vuelven los festejados y su título les confiere divinidad.

Luego de bailar el jarabe del valle se van en procesión a la iglesia en procesión junto con los santos y con la imagen del niño Dios a celebrar la misa de gallo o misa de noche buena. Terminada la misa, la madrina se acerca al ábside del templo y se sienta enfrente del altar mayor. Ahí los sacristanes le entregan la imagen del niño Dios. Luego la gente de la comunidad pasa a besar la imagen y a depositar alguna donación. El padrino por su parte se

coloca a un lado de la madrina con una bandeja donde se pondrán las donaciones. Terminado este momento, los padrinos con su RDC se retiran, pero dejando en la iglesia a los santos peregrinos y la imagen del Niño Dios.

Al día siguiente llegan temprano para la misa de navidad, donde se repiten los mismos actos de la noche anterior. Al terminar la misa, le entrega la imagen del niño Dios a la madrina, quien lo mantiene en su regazo mientras todos los asistentes pasan a besarlo. Luego, dejan las imágenes en la iglesia y se retiran, pero llevan consigo al comité del templo católico en procesión, acompañados por la banda de música. Al llegar a la casa de los padrinos se atiende al comité del templo con un desayuno. Luego de esto se baila el jarabe del valle.

El compromiso de los padrinos del niño Dios se extiende hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero, donde se repiten exactamente los mismos actos, siendo ellos quienes costean todas las misas. Por lo que las actividades se reanudan el 31 de diciembre en la mañana, cuando los padrinos vuelven por el niño Dios, y por la noche regresan para la misa de fin de año. Al día siguiente se repite el mismo acto con la misa de año nuevo o de la sagrada familia.

El compromiso de los padrinos finaliza el 2 de febrero, cuando tienen que hacer una pequeña fiesta para poder ir a dejarle una vestidura a la imagen del niño Dios. Ellos son sus padrinos y tienen que hacer lo mismo que los padrinos de bautismo de un infante: regalar la vestidura a su ahijado. El 2 de febrero van a la iglesia a dejar ropa para la imagen, luego de eso regresan acompañados por el comité del templo para atender a sus integrantes en casa, y es así como termina la festividad de los padrinos del niño Dios.

3.5 Fiestas religiosas litúrgicas

Las fiestas religiosas litúrgicas son aquellas que celebran algún acontecimiento o tiempo específico dentro del calendario litúrgico católico. Dentro de estas festividades se encuentran la Semana Santa, la Cuaresma y la Pascua, siendo la Semana Santa la que tiene un mayor número de actividades. También entran las festividades de Navidad, año nuevo, la Candelaria. Pero debido a su estructura son colocadas junto con las mayordomías.

3.6 La Semana Santa

La Semana Santa es un tiempo litúrgico que comienza con el domingo de ramos. Enseguida le siguen los días lunes, martes y miércoles santos, con este último finaliza el tiempo de cuaresma. El jueves santo se caracteriza por ser el inicio del triduo pascual, que comprende el jueves por la tarde, el viernes de dolores, el sábado de gloria y culmina con el domingo de resurrección o domingo de pascua. Esta semana conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En de Teotitlán del Valle, se festejan diversas actividades en las que se ve involucrada gran parte de la comunidad, y donde se exponen conductas y una participación musical específica.

Aquí en semana santa es vigilia, como un entierro, como que se va a morir alguien, nomás que ahí ni se siente mucha tristeza, ni se siente alegría, se siente una cosa normal. No se sabe si es tristeza o es fiesta. Y se siente uno contento, porque semana santa siempre se hace en tiempo de calor y ese tiempo hay laureles del cerro. Y eso se contacta mucho con la semana santa...” (D. Sosa, 2017)

El domingo de ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La comunidad recrea esta escena con una imagen de Cristo sobre un burro y una palma en la mano. El domingo por la mañana se coloca una comitiva a unas cuadras de la iglesia. Esta comitiva se integra de doce personas que representan a los apóstoles, un sacerdote, los acólitos y los sacristanes. La comitiva lleva la imagen de Jesús. El sacerdote comienza la ceremonia religiosa y luego comienza la procesión hacia la iglesia. Durante esta actividad puede estar presente una banda de música u otra expresión musical, como un coro o rondalla. Esta procesión va entonando cantos religiosos hasta llegar a la iglesia. Luego se celebra la misa del día.

Al día siguiente, el lunes santo, se celebra una misa pagada por la familia de el “centurión”. Éste persona es representado por un niño elegido por la comunidad, o que fue ofrecido voluntariamente por una RDN para este papel. El niño va vestido de soldado romano sobre un caballo adornado de espejos y listones de colores. El centurión estará presente durante todas las actividades de la semana santa y llegará a representar el poder político en la comunidad. Luego de esta misa, se prepara una procesión que recorre toda la comunidad. Los sacristanes sacan la imagen de Jesús el nazareno y de la Virgen de la soledad, pues acompañaran toda la procesión.

Para comenzar la procesión un rezador o un cantor “levanta” las imágenes con la ayuda de la banda. El término “levantar”, en esta situación, se refiere no solo a alzar las imágenes del suelo, sino a la acción de tener contacto con las mismas. Se requiere una fórmula para tener la capacidad de hacer ese contacto, y de involucrarlas en una práctica ritual, la cual consiste en tener un contacto físico las imágenes y llevarlas fuera de la iglesia en procesión. La divinidad y valor que tienen los santos obliga a la gente a tratarlas con cuidado, por lo que se requiere una fórmula para evitar un comportamiento inadecuado que pueda terminar en mala fortuna o desastres.

El contacto con los santos o las imágenes de los santos es un acto exclusivo de los sacristanes. Una persona al aceptar el cargo de sacristán adquiere la habilidad de tener contacto con una entidad divina. Esta habilidad les permite atender a los santos y cuidarlos. Los sacristanes tienen la responsabilidad de cuidar estas imágenes, de darles mantenimiento, de cambiarles la ropa, de ponerles nuevas joyas, de cuidar sus nichos y retablos. Pero también tienen la capacidad de sacarlas de sus nichos, de acondicionar todo lo referente al templo para lograr el buen funcionamiento de las prácticas rituales.

Tener contacto con las imágenes es un lujo pocas veces dado a la comunidad, pues siempre están en sus nichos; son pocas las ocasiones en que están al nivel de suelo o al nivel de las personas. Por ello, las personas se suelen conformar con tener alguna flor del retablo. De modo que cuando baja una imagen de su nicho se busca tener un contacto: las personas intentan tocar al santo, tocar sus ropajes, besarlo. Las ocasiones donde pueden hacer eso es en las posadas, en navidad y durante la semana santa. La gente considera que la divinidad de estos seres se puede transmitir a partir de algún tipo de contacto, siendo el físico uno de los más deseados y a la vez exclusivos. La divinidad le confiere una buena fortuna a la persona, la puede librar de enfermedades, otorgar salud, bienestar, dinero, felicidad.

Después de “levantar” al santo, el rezadero y la banda entonan el *miserere deus*. Enseguida salen de la iglesia y comienzan a entonar una letanía que la gente conoce como *enredadera* o *enredo del pueblo*: “Por ejemplo, el lunes se toca, creo que no tiene nombre, ya últimamente decían o dicen [...] *Enredo*, ves que los músicos hacen diferente. Ahí, este, como que aprovechan para hacer un ejercicio, pero que no salgan del tono, pues le vamos a decir que se llama *Enredo del pueblo*.” (B. Bazán Mendoza, 2017). El nombre se debe a la

polifonía de la pieza. Después, mientras sigue la procesión se van ejecutando diversas piezas de carácter religioso que la gente llama música “tradicional”. Muchas personas no conocen el nombre de las piezas, debido a que por lo general se aprenden de manera oral y porque la función es más relevante que el nombre de las piezas. “... en las marchas antiguas pues, en la mayoría no he visto la partitura, ni se cómo se llaman algunos.” (B. Bazán Mendoza, 2017).

A lo largo de la comunidad se colocan diversas carpas cubiertas con tapetes fabricados en Teotitlán del valle, que representan las estaciones del vía crucis. Dentro de éstas se acondicionan espacios para poner a los santos. La procesión va recorriendo las estaciones simulando el vía crucis que recorrió Jesús. En cada la procesión detiene, se coloca a los santos dentro, se rezan algunas oraciones. Después la banda empieza a tocar alguna pieza musical de carácter religioso. Mientras ocurre esto, las personas que montaron la estación atienden a los sacristanes, al comité del templo, a los rezanderos y músicos que van con la procesión. Les ofrecen alimento y si tienen capacidad, atienden también a las personas que acompañan esta procesión. Terminado los alimentos la gente que organizó la estación pasa a besar a los santos y se les entrega alguna flor que estuvo cerca de ellos. Enseguida, los rezanderos levantan a los santos y se los llevan a la siguiente estación. Durante todo el día los santos recorren todas las estaciones a lo largo de la comunidad. Esta procesión termina por la tarde en la iglesia, donde se coloca de nuevo a los santos, se vuelve a tocar el *miserere deus*.

El martes y miércoles santo no hay actividades que involucren a toda la comunidad ni una práctica musical. El jueves santo al medio día se celebra la representación de la última cena. Las personas que representaron a los apóstoles el domingo de ramos vuelven a hacer su aparición. Se extrae del templo la imagen de Jesús Nazareno con la ayuda de un rezandero y de la banda de música. Se van en procesión a un corredor dentro de la iglesia, que el comité del templo ha acondicionado para la cena. Se coloca la imagen en la punta de una mesa, luego los apóstoles se sientan y el sacerdote da comienzo con la institución de la eucaristía. Tras terminar su discurso, se procede a tomar los alimentos consistentes en diversos platillos que son preparados por las RDNs del comité del templo para dar a los apóstoles. Mientras esto ocurre la banda de música sigue tocando. “Para esta celebración también interpreta obras, muy emotivas, para mí, muy propias de la semana santa”. (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 18 de julio de 2016).

Concluida la representación de la cena los apóstoles toman la imagen de Jesús y acompañados por la banda de música la regresan al interior del templo. Adentro del templo se colocan a los lados de la imagen y con la ayuda del rezandero llevan a cabo un rosario. Por la tarde se celebra el lavatorio de los pies, la institución de la eucaristía y el encarcelamiento de Jesús. El lavatorio y la institución de la eucarística se celebran dentro de una misa. Durante esta, mientras el sacerdote lava los pies de los apóstoles, el centurión le retira las varas de mando al presidente municipal y al cabildo que se encuentran ahí. El centurión toma las varas de mando del presidente, del síndico, de los mayores de vaya y de los topiles. Este acto representa el desorden que es provocado por el encarcelamiento de Jesús: durante esos días no habrá un poder político. Terminada la misa, toman la imagen de Jesús y en procesión recorren el atrio de la iglesia. Luego colocan la imagen en una cárcel adaptada. Ahí la gente va a visitarlo, a dejarle flores y velas. Este acto dura toda la noche. En cierto momento llegan los cantores o rezanderos y comienzan a cantar. Mientras esto ocurre, dentro del templo hay una exposición del santísimo en su forma consagrada dentro de una custodia.

El viernes por la mañana se sacan de sus nichos las imágenes de San Pedro, San Juan y María Magdalena, más aparte las imágenes de Jesús y María que ya están en actividad desde el lunes. Con ellas se desarrolla el encuentro de Jesús y María. Esta actividad consta de dos procesiones que salen en tiempos y rutas diferentes, pero que se encuentran en el palacio municipal. Una de procesiones lleva la Imagen de Jesús y de San Pedro. Mientras que en la otra van la Virgen María, San Juan y María Magdalena. Ambas procesiones coinciden en el palacio municipal, donde representan el encuentro de Jesús y de María. Terminado este momento, el sacerdote hace un sermón. Después ambas bandas de música se unen y se van tocando hacia la iglesia el *stábat mater* de Juan Mendoza. Se hace una sola procesión con todas las imágenes de los santos. Ésta termina en la iglesia, donde se colocan las imágenes.

Por la tarde se hace la celebración de la Palabra, el sermón de las siete palabras y la representación de la muerte de Cristo. Al término de la celebración de la palabra, el sacerdote hace un discurso sobre las últimas palabras de Jesús. Enseguida sigue la representación de la pasión y muerte de Jesús. Dentro del templo se acondiciona el altar mayor donde son

colocadas tres cruces. La imagen de Jesús es colocada en la cruz central y en las otras dos Dimas y Gestas. Una banda de música se coloca en el coro y los cantores se ubican debajo del altar mayor. Al comenzar entran a escena unas personas con túnicas blancas. Quienes son conocidas como varones del pueblo. Los varones bajan a Cristo de la cruz, y exponen los elementos que representan la pasión de Cristo: El sudario, la lanza de Longinos, el gallo y los clavos de la crucifixión. En este momento la banda de música comienza a tocar las piezas que se tocan en los funerales y se van alternando con los cantores quienes entonan los cantos funerarios.

Los elementos antes descritos son entregados a unas personas vestidas y encapuchadas de negro. Las cuales sostienen estos objetos durante procesión al panteón. Luego los varones colocan a Jesús en un ataúd cubierto de oro con campanas y enseguida se preparan para salir hacia el panteón. De la misma forma que al medio día se hacen dos procesiones, una conformada por el Cristo del entierro y San Pedro, y la otra conformada por la Virgen de la soledad, San Juan y María Magdalena. La imagen de Cristo del entierro sale primero, con una banda de música, algunos miembros del comité del templo, acólitos y sacristanes, así como feligreses advocados a esta imagen. La banda se coloca al principio, enseguida van los acólitos, unos ancianos con banderas negras, luego el presidente municipal con una bandeja de metal, enseguida el síndico municipal con una *jicapextle* con pétalos. Tras ellos va el cabildo cargando el ataúd de madera, más atrás va la imagen de San Pedro y al final los encapuchados. Minutos más tarde se prepara la segunda procesión, a la cabeza va una segunda banda de viento, luego otros acólitos y ancianos con banderas negras. Enseguida la imagen de la Virgen de la soledad, luego María Magdalena y San Juan. La gente decide qué procesión seguir, ambas terminan en el panteón. Durante todo el trayecto la banda de música va tocando piezas fúnebres exclusivas de esta festividad. Al llegar al panteón, se coloca el ataúd dentro de la capilla; allí los cantores entonan los cantos que usan en los funerales, simulando la velada que hacen al difunto. Luego cantan el *miserere deus*, alternándose con la banda.

Para nosotros esa música es música sacra, todo eso tocamos y otras cosas. El viernes [santo] ayer en la procesión con la Virgen se tocó *Si es dolor* y ya lo que nosotros tocamos con Jesús el nazareno tiene su nombre, pero aquí nuestros paisanos le dicen [no entendible] tu abuelito le llamaba *misere corrido*. Ya lo demás, ya después del encuentro, después del

sermón se llama *Filis Jerusalem* [...] el lunes [santo] tocamos *Cristo factus* [...] después *Los finos amantes* y después el *Stabat Mater* del Maestro Juan Matías y después *Si es dolor* y enseguida *Fili Jerusalem*, por penúltimo *Misericordias domini*, porque al último tocamos el *Miserere salmo 50* [...] todo esto ya lo venían haciendo los bisabuelos de hace mucho tiempo [...] *Letanía del santo entierro* [pieza que se toca viernes por la noche, al regresar del panteón] (Á. Mendoza Ruiz, 2017)

En este momento sacan el ataúd de la capilla y forman una procesión con todas las imágenes. Las dos bandas se unen y se van tocando en procesión hasta la iglesia. Al llegar, se colocan dentro del templo las imágenes. Luego las bandas vuelven a tocar el *miserere deus*. Así terminan las actividades del viernes santo. Esta celebración tiene una carga emocional muy fuerte. En este momento convergen diversos elementos que tocan fibras sensibles en la comunidad. La representación, la música, el lugar, la intensidad que generan dos bandas de música, la oscuridad, el canto previo de los cantores, la luz de las velas y los elementos que recuerdan a un funeral potencian el sentimiento que se desborda en llanto. “Hay una obra, dicen que se llama el miserere creo [...] es una obra que mueve, no sé, las fibras del sentimiento, muy propio de, porque [...] es muy emotivo ese momento.” (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 18 de julio de 2016).

El sábado de gloria, se celebra la vigilia pascual con la bendición del fuego nuevo. Se bendice el fuego nuevo y se prende el cirio pascual en el atrio de la iglesia. Luego, se celebra la vigilia, que consta de una misa en la que se omite el canto de entrada y la penitencia, es decir, se comienza con las lecturas. Terminado esto, se llega a la lectura de la resurrección; en ese momento la banda comienza a tocar el Gloria y se revelan todos los retablos, los cuales permanecieron ocultos toda la semana santa. Enseguida, el Centurión le entrega las varas de mando a todos los integrantes de la autoridad municipal, como signo de que vuelve la normalidad, de que se vuelve a instaurar la paz y el orden. Así concluye la misa.

Al final se hace la procesión con la imagen de Cristo Resucitado. De la misma manera que en las ocasiones anteriores, un rezandero o un cantor procede a levantar la imagen y llevarla en procesión. Esta procesión es acompañada con una banda de viento. Solo recorre algunas calles de la comunidad y enseguida regresa a la iglesia, pero tiene la particularidad

de que hay una alternancia entre el cantor que va entonando un salmo y la banda que le va respondiendo. Al regresar al templo, se vuelve a colocar a la imagen con la ayuda del *miserere deus*.

Al día siguiente, por la mañana, se coloca la imagen del Cristo Resucitado en la entrada de la iglesia. Ahí la gente que pasa besa al santo y se persigna. Luego se hace una procesión con la imagen por todo el atrio, que concluye en el templo. Se inicia la misa del domingo de pascua y con esto se concluyen las actividades de la semana santa en Teotitlán del Valle.

Se puede apreciar que, a pesar de las diversas festividades en la comunidad, muchas de ellas tienen una estructura muy parecida. En la que se repiten actividades y conductas. Estas actividades también resaltan el tipo de música específico. Por lo que la división de las fiestas se puede hacer a partir del tipo de música que se toca. Es así que la música tiene un papel que define el tipo de festividad, o, mejor dicho, el tipo de festividad ayuda a determinar el tipo de música, dependiendo del tipo de conducta y el festejado implicado en la celebración. Vemos que existen festividades de orden humano en la que el festejado es un humano vivo, y las festividades de orden divino en las que es un agente divino el festejado. Son estos agentes quienes empiezan a determinar el tipo de conducta y el tipo de música que se ejecutará.

La única festividad que no se agregó en este capítulo es el carnaval, debido a la configuración y las implicaciones ontológicas que tiene. Es una festividad donde se ponen en juego diversos elementos que ayudan a la configuración de la conducta de la comunidad. Además de ser el momento en que se materializa, o se extiende de manera visual, la socialidad de la comunidad.

4 CAPITULO 4: LA MÚSICA, LAS BANDAS DE VIENTO Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN MUSICAL

4.1 Expresiones musicales

Este capítulo aborda las expresiones musicales que se practican dentro de la comunidad. Se especifica en las bandas de viento, debido a su mayor participación dentro de las festividades en comparación con otras expresiones. Además de que comparte elementos con las formas de organización sociopolíticas. Más adelante se analizan los tipos de músicas que habitan dentro de la comunidad.

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, a lo largo del año se celebran diversas fiestas en la comunidad. festividades de orden humano y festividades de orden divino. Dentro de todas ellas la música es un elemento presente en alguna de sus expresiones. En Teotitlán del Valle existen diversas expresiones musicales, como las bandas de viento, los mariachis, los denominados “sonidos”³, grupos versátiles, coros, chirimía y *teponaztle*⁴, cantores, rondallas, y conjuntos. Cada expresión musical tiene un tipo de repertorio y un timbre específico. Aunque a veces suelen compartir alguna pieza de su repertorio, pero el timbre específico lo configura como una pieza distinta. La gente le ha asignado espacios a estas expresiones musicales. De entre todas ellas las bandas de viento sobresalen. Esto debido a una mayor participación en las festividades y tradiciones que se celebran en la comunidad. Y también, debido a la tradición en la formación de músicos. Por lo que con el tiempo se han convertido en un símbolo cultural dentro de la localidad.

Cada expresión tiene un timbre característico y un repertorio casi determinado que lo hace más eficiente y adecuado para determinadas festividades. Siendo las bandas de viento

³ “Sonidos” o “luz y sonido” son sistemas de luz y audio que maneja un “sonidero” que ameniza eventos sociales.

⁴ En realidad, son tambores de doble parche, pero que en Teotitlán del Valle se les conocen como *teponaztles*

las más adecuadas para las fiestas de orden divino y las festividades más importantes de las fiestas de orden humano.

Festividad	Expresiones musicales
Festividades de orden humano	Bandas de viento, mariachis, “sonidos”, grupos versátiles, coros, chirimía y <i>teponaztle</i> , cantores, rondallas y conjuntos.
Festividades de orden divino	Bandas de viento, coros, chirimía y <i>teponaztle</i> , mariachis.

4.1.1 Las bandas de viento

Las bandas de viento o bandas de música son agrupaciones musicales con una tradición muy fuerte en la comunidad de Teotitlán del Valle. Su participación en las festividades y su forma de enseñanza las han colocado como símbolo representativo de la comunidad. Como un referente muestra de la cultura y la tradición que aún está vigente en Teotitlán del Valle. La forma de organización de las bandas de viento es una analogía de la forma de organización comunidad que hay en Teotitlán del Valle. Es decir, dentro de los conjuntos también existe una estructura basada en el escalafón del sistema de cargos, y las relaciones de los integrantes de las bandas se basan en R de TyR. Cuando una persona se integra a una banda de viento, tiene que pasar un proceso similar al sistema de cargos. Para poder adquirir respeto o poder sobre la banda, tiene que dedicarle tiempo, ensayos y compromiso. Las personas con más experiencia son las que tienen mayor autoridad dentro de la banda. Son las que representan y lo que hablan por los jóvenes dentro de la agrupación. Los más jóvenes tienen más funciones en comparación con los adultos, funciones que están relacionadas con el área de mantenimiento e intendencia. Mientras que los adultos tienen funciones en el área de administración y logística. Cuando un joven se integra a una banda, adquiere una deuda por ser acogido por esta agrupación. Y tiene el compromiso y la obligación de colaborar con la banda que lo acogió. Además de obedecer las órdenes que se le dan.

La banda de viento en Teotitlán del Valle está integrada por flautas transversas, clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, altos (saxores), barítonos, tubas, cornos, tarolas, platillos, bombo y, eventualmente, timbales, además de otros instrumentos idiófonos como campanas tubulares, cencerros, castañuelas, güiros, entre otros. La música que ésta agrupación ejecuta incluye géneros como valeses, polkas, pasos dobles, mazurkas, chotises, oberturas, marchas, danzones, sinfonías, boleros, sones, aires, jarabes, misas, letanías y cantos de iglesia arreglados para este conjunto, principalmente. Las bandas tocan en distintas ocasiones, tanto en festividades del orden de lo humano como festividades de orden divino, y dentro de las festividades tocan en diversos momentos. Las bandas de viento suelen ser contratadas para festividades de orden humano como bodas, bautizos, xv's, funerales, cumpleaños. También son contratadas para participar en festividades religiosas como fiestas patronales, posadas, carnavales, calendas, procesiones, convites, etc. La comunidad tiene una preferencia por esta agrupación en festividades de orden divino. Por lo que el estudio se enfocará en las bandas de viento y en su participación en las festividades; abordando el repertorio que ejecutan.

Con el paso del tiempo la forma de enseñanza a los jóvenes músicos ha cambiado, pero dentro de este proceso se han mantenido determinados elementos. Estos elementos están relacionados con las R de TyR. Anteriormente, cuando un joven deseaba convertirse en músico de banda debía comunicar su deseo a sus padres. Si los progenitores aceptaban, iban a visitar a un músico para solicitarle que instruyera a su hijo. La petición debía hacerse de acuerdo con cierta formalidad que implicaba llevar una ofrenda al maestro quien, en caso de aceptar, fijaba el horario de clases. El instructor no cobraba por transmitir su conocimiento, no obstante, el discípulo, a cambio, tenía la obligación de asistir a su maestro en las tareas domésticas, que incluían la limpieza de la casa, la compra de víveres, el acarreo de agua y leña, entre otras actividades.

El proceso de instrucción era relativamente corto –podía durar menos de un año, ya que consistía en la adquisición de conocimientos básicos de solfeo y del instrumento. Una vez logrado lo anterior, el alumno continuaba su aprendizaje en la práctica, como miembro de la banda. Cuando se presentaba la oportunidad de que el joven desempeñara su trabajo como músico por primera vez, los padres lo llevaban ante el altar doméstico donde le daban

su bendición, así como consejos y advertencias en relación a su trabajo. Estos últimos eran, generalmente, en torno a situaciones que, en la comunidad, se asocian con el desempeño musical, como la ingesta de alcohol, el machismo y los chismes. Después el maestro hacía lo mismo ante el altar de su casa, tras lo cual él y el discípulo se dirigían al lugar en el que se realizaría el trabajo.

Las bandas podían o no cobrar por su trabajo dependiendo del tipo de ocasión musical. En términos generales, no se cobraba cuando se trataba de fiestas de carácter comunitario, como las fiestas patronales o el carnaval, o bien celebraciones del ciclo vida de los miembros de la banda o de sus familiares. Esto se debe a que el trabajo de las bandas era considerado como tequio. Por el contrario, las fiestas de particulares sí implicaban una remuneración económica. Cabe señalar que cuando un joven ingresaba a una banda no recibía pago aún en los casos en los que ésta cobraba, ya que su integración total ocurría sólo hasta que se ganaba el respeto de todos los miembros por considerar que había alcanzado un nivel de ejecución adecuado. Esto podía llevar varios meses o incluso años, durante los cuales el nuevo integrante debía desempeñar funciones que incluían dar aviso a los músicos de los días y horarios de los ensayos, de los trabajos que surgían o entregarles la paga.

Pertenecer a una banda implicaba una lealtad de parte de sus miembros. La comunidad no veía bien que un músico tocara con una y otra banda. De cierta forma, se consideraba que éste pertenecía a la banda que lo había acogido. Esta censura implícita era y es motivo de desacuerdo entre los músicos. Algunos se muestran muy conformes y consideran que de ese modo se expresaba un respeto por las costumbres. Otros, en cambio, señalan el modo como lo anterior limitaba sus opciones de trabajo y, por tanto, sus oportunidades para ganar dinero o bien para aprender más.

Toda banda tenía un encargado cuyas funciones consistían en organizar los ensayos, arreglar los contratos, pagarles a los músicos, administrar un fondo común y cuidar algunos de los instrumentos, así como los atriles. También se encargaba de resguardar el archivo de partituras. El encargado solía fungir también como director, aunque en la mayoría de los casos, los músicos de más edad podían corregir a los más jóvenes cuando estos no estaban desempeñando bien su trabajo. “Había que obedecer a los mayores, respetar su decisión.” (Á. Mendoza, Ruíz, 2017). Por otra parte, las bandas contaban con ayudantes, personas que se

encargaban de disponer los atriles y partituras para los ensayos o las presentaciones, recogerlos cuando terminaban y, en general, asistir en la logística. Estas personas solían ser los músicos de más reciente incorporación y no recibían un pago por ello.

Ahora, cuando un niño o joven quiere tocar en una banda también debe obtener el permiso de los padres. Si estos aceptan buscan a un músico, generalmente de edad avanzada y que se ha ganado cierto prestigio, el cual instruye al muchacho en solfeo gratuitamente. Pero, en contraste con lo que ocurría antes, no se le pide al discípulo que asista a su maestro en las labores domésticas. Si este profesor sabe tocar el instrumento que interesa al joven, él mismo se hace cargo de la enseñanza, pero, de no ser así, recomienda a otro maestro. De modo que en muchos casos la formación se distribuye entre dos personas diferentes. Durante los primeros años de aprendizaje, el profesor instruye al alumno sobre nociones básicas de rítmica y percusiones. Es normal que el primer instrumento de un niño sean las percusiones, instrumentos en los cuales desarrollara una habilidad rítmica. “Mi primer instrumento fue el triangulito, que era una costumbre, decían los músicos en aquel entonces, para ir agarrando el tiempo, o sea que eso es en cuanto a las percusiones y ya poco a poquito, uno va agarrando el tiempo.” (Ángel Mendoza Ruíz, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 15 de abril de 2017). Pasado un tiempo irá cambiando de instrumento, hasta llegar a los instrumentos de viento. Cuando el joven obtiene los conocimientos básicos, su profesor lo integra en la banda a la que pertenece. Allí el discípulo continúa su formación, como ocurría antes. Sin embargo, desde su primer trabajo recibe una remuneración económica.

Como se señaló anteriormente, las bandas no cobraban por tocar en las fiestas de carácter comunitario. Sin embargo, actualmente su desempeño ha dejado de considerarse como tequio, de modo que los músicos tienen que cubrir este último mediante otras actividades. Esto los ha llevado a pedir que se les pague por tocar en las celebraciones de la comunidad, si bien aceptan cobrar menos de lo que percibirían en una fiesta particular.

Actualmente el encargado de una banda puede invitar a un joven que toca en otra a integrarse en su agrupación, y este último tiene la libertad de decidir cambiarse de banda o bien participar en varias. De modo que la persona que desea tener ingresos extras tiene la oportunidad de aceptar varias invitaciones. Si bien esto ocurre con mucha frecuencia y la mayoría de las personas no lo ven mal, varios de los músicos de edad avanzada consideran

que “se ha perdido el respeto”. Las bandas siguen contando con un encargado que desempeña las mismas funciones que antes. Es él también la persona con autoridad para corregir a los músicos jóvenes cuando no tocan bien o se comportan inadecuadamente. Como se apuntó arriba, anteriormente los músicos de mayor edad podían también corregir a los menores; pero actualmente esto se ha ido desvaneciendo, pues ahora los jóvenes ya no les conceden autoridad o el respeto del todo, aunque siguen obediéndolos en otros aspectos.

4.2 La música “tradicional” y la música de “afuera”

Se analizaron las diversas participaciones de la banda de viento en las festividades tanto de orden humano como de orden divino y se indagó acerca de las piezas musicales que se ejecutan en esas festividades. Por lo que se integró a la tabla de las festividades la música que se toca en cada festividad. A partir de la tabla, se puede observar que hay un conjunto de piezas que pertenecen a géneros musicales que se difundieron y arraigaron en la región en el siglo XIX (vals, mazurka, polka, chotís, paso doble, marcha, obertura), además del danzón (década de los 30). Con el paso del tiempo se han generado repertorios exclusivos para las diversas expresiones musicales. En el caso de las bandas de viento se han generado dos repertorios, los cuales se diferencian en los espacios los que se ejecutan. Estos repertorios se configuran músicas integradas por diversos géneros.

Ceremonia	Ciclo de vida	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bautizos • Bodas • Aniversarios • Cumpleaños • Primeras comuniones • Confirmaciones • XV años • Ordenaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Funerales • Levantamientos de cruz • Aniversarios de fallecimiento
Música	<ul style="list-style-type: none"> • Misa oaxaqueña, piezas religiosas arregladas. • Jarabe del valle • Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, aires, sinfonías, polkas, mazurkas, boleros, baladas, corridos, rancheras, nortañas. Etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Misa oaxaqueña • Letanías y marchas fúnebres • Reponso • Piezas que en vida fueron del agrado de la persona como: Pasos dobles, valeses, corridos, rancheras, nortañas, etc.

En el cuadro anterior se pueden vislumbrar los géneros lo que se tocan en las festividades del ciclo de vida humano. Los funerales, las levantadas de cruz y los aniversarios de fallecimientos comparten un mismo repertorio. Este se conforma de piezas de carácter fúnebre. Pero dentro estas existe una diferencia. Aparecen piezas con un carácter religioso, como son; la misa oaxaqueña, las letanías, responso y marchas fúnebres. Y piezas con un carácter más profano, como: los corridos, rancheras y nortañas con una temática fúnebre o luctuosa.

En ambos tipos de festividades son evidentes piezas de carácter religioso y piezas profanas que son para el disfrute y el baile. Esto se debe a que todas las festividades de orden humano, tienen un grado de divinidad. Toda festividad ya sea un sacramento o funeral implica el contacto con alguna divinidad. La misma fiesta implica la configuración de un espacio sagrado. Las piezas de carácter religioso, el jarabe del valle, Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, aires, sinfonías, polkas, mazurkas, boleros y baladas son conocidas como música “tradicional”. Mientras que los corridos, norteñas y ranches, la gente suele referirse a ella como música de “afuera”.

En todas las festividades y funerales existen diferentes momentos. Es decir, tiempos y espacios específicos para determinados actos y protocolos. Durante estos tiempos o espacios se toca un determinado tipo de música. Por ejemplo, durante una boda los recorridos y desplazamientos, ya sea a la iglesia o a casa de los padrinos serán acompañados por piezas musicales que siempre son marchas militares. Estas marchas militares entran en la categoría de música “tradicional”. Otro momento donde la banda de viento participa es durante los desayunos, comidas y tiempo muertos, es decir, el tiempo libre entre un acto y otro. En estos momentos se ameniza con los danzones, chotices, mazurkas, polkas, aires, oberturas, marchas, boleros, baladas. Tocaban música “tradicional”. Existen ocasiones donde estos momentos de amenizan con otra expresión musical, como un mariachi o “Luz y sonido”. En caso de que una de estas expresiones toque en estos momentos, las piezas que ejecuten serán pertenecientes a la música de “afuera”.

Existen momentos dentro de una fiesta de orden humana donde se crea un espacio sagrado para el contacto con un ser divino. Dentro de estos espacios se suele ocupar música “tradicional” de carácter religioso. En los funerales es muy evidentes, durante el acomodo del cuerpo, o el entierro, se distingue que el tipo de música contrasta con otros, esto debido a que el tipo de música permite el contacto con lo divino.

Fiestas patronales / Mayordomías	
<ul style="list-style-type: none"> • Fiesta en honor a la imagen de la Preciosa sangre de nuestro señor Jesucristo (con octava) • Fiesta en honor a la Virgen de la Natividad • Fiesta en honor a la Virgen del Rosario 	<ul style="list-style-type: none"> • Posadas • Navidad

• Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe			
Víspera	Víspera	Fiesta	Fiesta
<ul style="list-style-type: none"> • Marchas (procesión) • Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, polkas, mazurkas • Danza de la pluma 	<ul style="list-style-type: none"> • Marchas (procesión) • Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, polkas, mazurkas • Danza de la pluma 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe del Valle (en caso de mayordomía) • Marchas (procesión) • Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, polkas, mazurkas • Danza de la pluma 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe del Valle • Marchas (procesión) • Marchas, oberturas, pasos dobles, valeses, danzones, chotises, polkas, mazurkas • Danza de la pluma

El cuadro de las fiestas patronales y las mayordomías muestra una presencia mayor de la música “tradicional” y nula existencia de la música de “afuera”. El único género que se usa para bailar que está presente en el cuadro es el jarabe del valle. Dentro de las mayordomías se presenta en jarabe del valle. En el capítulo dos se explicó que en esas festividades una persona humana se vuelve el representante de la comunidad, y tiene contacto con el plano divino, con los seres divinos. Esto lo convierte en un ser con una carga divina, y por la misma razón se vuelve el festejado, a pesar de que es una festividad de carácter divino, es permisible que se baile el jarabe del valle.

La tradición musical de las bandas de viento la vuelve la idónea para estas festividades. Se vuelve en una pieza irremplazable para la ejecución y la presencia musical. La banda de música es un referente, un símbolo de la fiesta, tanto de las fiestas de orden humano como de orden divino. Por lo que se puede empezar a pensar en la música como constructor de un espacio de fiesta, de un espacio sagrado.

Semana Santa					
Domingo de Ramos	Lunes Santo	Jueves Santo	Viernes Santo	Sábado de Gloria	Domingo de Resurrección
<ul style="list-style-type: none"> • Misa o • Cantos de iglesia arreglados para banda (procesión) 	<ul style="list-style-type: none"> • Letanía de Semana Santa • (procesión) 	<ul style="list-style-type: none"> • Piezas litúrgicas de la representación de la Crucifixión • Misa de la institución de la Eucaristía • Marchas fúnebres (procesión) 	<ul style="list-style-type: none"> • Letanía de Semana Santa (procesión) • Misa de la celebración de la Palabra • Piezas litúrgicas fúnebres (procesión) • Letanías y responsos (panteón) • Marchas fúnebres (procesión) 	<ul style="list-style-type: none"> • Salmo de Semana Santa (procesión) • Misa oaxaqueña con Gloria • marchas (procesión) • Letanía 	<ul style="list-style-type: none"> • Marchas (procesión) • Misa oaxaqueña

Durante las prácticas comunitarias de la Semana Santa, excluyendo los días martes y miércoles santo, que son días en los que, a pesar de que existe una práctica, no es ritual, ni interviene el comité del templo católico, ni gran parte de la comunidad interviene la banda de música. Durante los otros días se practican una serie de actividades en la que la banda de

música y el dueto de chirimía y *teponaztle*, participan. Es muy raro, sumamente raro que alguna otra expresión sustituya a la banda de música. Esto solo puede suceder durante alguna celebración eucarística (misa). En todas las demás actividades la banda de música toca y absolutamente todo su repertorio es de carácter religioso. La Semana Santa es una festividad de carácter divino, y la música más apropiada para este tiempo es la música “tradicional” religiosa. No hay otro tipo de música, ni otra expresión musical, que tenga una participación en las prácticas rituales dentro de la comunidad a excepción de las misas.

La tabla hace énfasis en las prácticas festivas con una actividad musical por parte de las bandas de viento. Porque no hay otra expresión que la sustituya. La única que la acompaña es el dueto de *teponaztle* y chirimía. Además, estas agrupaciones tienen una relación más fuerte o cercana a las festividades de orden humano como divino, y tienden a ser más obligatorio su uso en comparación con otras expresiones musicales. Siendo la banda la agrupación que se usa casi de manera obligatoria en los funerales, y en las bodas.

También el uso de los sistemas de audios o “luz y sonido” son populares en la comunidad. Esta expresión musical se usa para los bailes “modernos”, como los llama la población. Dentro de estos bailes, se incorporan todos los géneros que se bailan en la actualidad, como: cumbia, salsa, merengue, norteñas, corridos, rancheras, música romántica, rap, rock, hip hop, reggaetón, música sinaloense, de tamborazo, etc. Estos bailes se integran de manera opcional en las festividades de orden humano. Su presencia dentro de la comunidad se ha ido incrementando, siendo en las bodas modernas y en los XV años donde se usan más. Pero es opcional su ejecución.

La música a la que se le atribuye mayor representatividad de la identidad de los teotitecos es la conformada por el conjunto de marchas, vales, polkas, chotises, mazurkas, pasos dobles, oberturas y el jarabe. La gente suele referirse a ésta como la música de su tradición. Incluso, si se llega a ejecutar, por ejemplo, una marcha de creación reciente, se le considera “tradicional”. Por otra parte, cabe señalar que la posibilidad actual de los músicos de moverse hacia fuera de la comunidad, está produciendo formas de ejecución que son motivo de juicios en torno a la buena o mala interpretación, considerando aspectos como el sonido de la banda, por ejemplo. Muchos músicos buscan más posibilidades laborales en los

pueblos y ciudades cercanas a la comunidad. Eso ha logrado el acercamiento con nuevos géneros y estilos musicales que luego se ven reflejados dentro de las bandas de la comunidad.

La música de banda de Teotitlán del Valle es parte de la cultura musical de sus habitantes. De acuerdo con Camacho, una cultura musical es el “conjunto de hechos musicales en contextos y procesos socialmente estructurados, transmitidos históricamente y apropiados por grupos de individuos, constituyendo un dispositivo de identidad.” (Camacho, 2009:26). La inscripción de la música en un contexto histórico socialmente estructurado requiere abordar no solamente los fenómenos sonoros, sino su articulación con las dimensiones económica, social e histórica en las que se inserta.

Por el otro lado existe la música “de afuera”, al que también lo llaman música “moderna”, “de jaripeo”, “actual”, Etc. Este tipo de música se refiere a todos los géneros que se escuchan en la radio, la televisión, por internet, que traen los migrantes de Estados Unidos. Son géneros que adoptan los músicos locales al trabajar en pueblos vecinos y en la ciudad. La gente de la comunidad se refiere a ella como la música externa “es la música que se escucha afuera y que se está metiendo en la comunidad” “es la música que no es de aquí” “que no es de la tradición”. Dentro de la música “de afuera” se encuentran géneros como, las cumbias, norteñas, salsa, música versátil, corridos, rancheras. Aunque sobresalen los géneros que son ejecutados por agrupaciones similares a la banda de viento, es decir, bandas de tamborazo, grupos versátiles y grupos norteños. Este tipo de música es ejecutada por lo regular en fiestas dirigidas a lo humano, como las bodas, bautizos, cumpleaños, xv años, aniversarios y funerales. Aunque en este último es motivo de crítica por parte de algunas personas. La música de “afuera” se ejecuta en los bailes modernos.

Estos géneros son ejecutados por las expresiones musicales como: los grupos de música versátil, grupos norteños y de música romántica, “luz y sonido’s”, mariachis, bandas de tamborazo o bandas de viento. En el caso de las últimas la música que tocan carece de letra, solamente tocan la melodía y la armonía. Y solo en determinados momentos y fiestas. Si bien, este tipo de música genera crítica, su práctica se ha mantenido en incluso a aumentado. La inclusión de esta música se basa en su función dentro de las festividades. Se tiene que entender que la ejecución de este tipo de música, es a partir de una serie de cambios que permiten

la tolerancia a la incorporación de esta música. Enseguida expongo algunos de los comentarios que me dieron mis entrevistados sobre esta música.

Porque no es lo mismo que pongan música grabada para un jarabe [del valle] que la banda, no es lo mismo, estar viviendo el momento [...] aquí afortunadamente no pega, para mí la música de tamborazo, hay jóvenes que sí, pero en sí, que venga un grupo de tambora como que dice la gente –mucho ruido- no hay calidad, como hay gente que conoce pues. (Á. Mendoza Ruíz, 2017)

Era falta de respeto cuando metían un son de ese tipo en una mayordomía, era falta de respeto y la gente que empezaba a bailar identificaba, ¿sabes que hacían? Se quitaban el sombrero y ya no seguían bailando, no gustaba ese tipo de música, mas ahora lo del jaripeo, pero ahora los jóvenes, hay esas tendencias, van mucho a los pueblos, jaripeos y con la tecnología se ven muchas cosas que aquí no se hacían y ahorita ya lo aplican acá. Aquí en un difunto era de mucho respeto en el panteón; en la calle, cuando iba pasando, la gente se quitaba el sombrero, hoy en día en el panteón que se hace, se lleva mucho licor, cerveza, se permanece mucho ahí, antes no. Antes para ir a enterrar a un difunto se tocaban dos melodías, mucho tres melodías y nada más, se tocaba el *Dios nunca muere* en la hora que se entierra, las golondrinas y la última hora, nada más, ya no había nada más que tocar [...] ya luego empiezan a pedir jaripeo, música de jaripeo. Yo no estoy muy grande, no estoy muy viejo, así, para mí se ha perdido el respeto, hasta para uno mismo, más para la persona que sufre. (Á. Mendoza Ruíz, 2017)

Tocamos los sones, las chilenas, lo que los jinetes pedían pues, pedían este... este... por ejemplo: Juan Colorado, el este... toro de once, camino real de Colima, o sea cosas de lo que es jaripeo. Hay unas de Sola de Vega, Esta tarde te vi, algo... por ahí va, La Santanera, lo que está en tiempo pues... el este... hay otra música ahí, eso lo tenemos escrito ahí, pero es este... sobre el jaripeo. Ajá y sacamos el compromiso, y mucha gente quedo... preguntaron... como se hace el contrato. (Lorenzo Jiménez Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 9 de julio de 2018)

“Pues tocan melodías rancheras, marchas, pero también, melodías rancheras como de Sinaloa, propias del centro de la república, incluso como de tambora, así” (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 18 de julio de 2016)

Las expresiones musicales se insertan en el sistema musical de Teotitlán del Valle. De modo que la comprensión de las primeras requiere el análisis de su posición en el sistema. Asimismo, las festividades de orden divino y de orden humano son el espacio en el que se dan de manera más intensa los dialogismos entre prácticas musicales consideradas “de fuera” y “propias”. Por esta razón, recurrimos a los planteamientos del etnomusicólogo Gonzalo Camacho (2007) en torno al sistema musical y su estudio sobre los dialogismos en el interior del mismo que se dan en el marco de las fiestas de Carnaval y Xantolo en la región Huasteca.

Camacho define el sistema musical como:

...un conjunto de hechos musicales dentro de una estructura que permite incorporar información codificada a partir del juego entre la semejanza y la diferencia. El contraste de las características permite que los rasgos que sobresalen por su disparidad se carguen de significado. Desde este punto de vista, los sonidos, las estructuras musicales, los géneros, las dotaciones instrumentales y las ocasiones performativas están dispuestos de acuerdo con ciertos códigos y formas gramaticales que funcionan como organizadores del fenómeno sonoro, constituyendo vínculos con otras dimensiones sociales. Se funda de esta manera un gran sistema comunicativo. (Camacho, 2007: 169).

En Teotitlán del Valle ocurre algo similar al caso de Gonzalo Camacho. Existen dos subsistemas. Uno de los subsistemas corresponde al ámbito de lo “divino” o al ciclo de fiestas en el que se conmemora a las divinidades. Este subsistema involucra las festividades patronales y las fiestas de carácter religioso. El otro corresponde al ámbito de lo “humano”, es decir, al conjunto de celebraciones relacionadas con el ciclo de vida de los humanos vivos. La conceptualización de lo divino y lo humano retoma las categorías émicas de los músicos de ésta y otras regiones de México, quienes frecuentemente señalan que hay música a lo divino y música a lo humano. En este sentido, lo divino y lo humano señalan la direccionalidad de la acción social correspondiente a los actos festivos. Así, en el caso de lo divino, las acciones se dirigen a las deidades, mientras que en el caso de lo humano se dirigen a los hombres.

Si bien en un principio se propuso la idea de no entender las prácticas como un conjunto de signos “En otras palabras, metodológicamente cancelamos la idea de tratar al ritual como si fuera única y exclusivamente un signo o, en su defecto, una estructura

simbólica.” (Trejo Barrientos, 2014: 39). No se puede dejar de lado la constitución de significados o creación de categorías por parte de la comunidad. Pues los conceptos de música “Tradicional” y de “afuera”, son conceptos que la misma comunidad ha creado a partir de su realidad. Y les han agregado cierto contenido, todo en relación con las prácticas en las que se crean R de TyR con entidades divinas.

Los ámbitos de lo divino y lo humano manifiestan la construcción de tiempos y espacios diferenciados que encauzan las conductas sociales de los individuos. Como se puede apreciar en las descripciones de las festividades así como en el tipo de música que demuestran las prácticas musicales. Cabe señalar que los límites entre uno y otro no son absolutos; más bien se constituyen como entidades semióticas que establecen relaciones dialógicas, son elementos que se mueven entre lo divino y lo humano, entre ambas festividades.

Con base en esta conceptualización del sistema musical, así como de algunos planteamientos provenientes de la semiótica de la cultura, Camacho aborda la incorporación de la cumbia al sistema musical de la Huasteca. En el caso de Teotitlán del Valle, ocurre lo un fenómeno similar. Analizando la incorporación de géneros como la música norteña, los corridos, la música ranchera, la música sinaloense y el tamborazo dentro de las prácticas musicales en la comunidad. Por lo mismo retomamos de manera rápida los conceptos de la semiótica de la cultura, en particular de Iuri Lotman retoma los conceptos de semiosfera, frontera y texto. El texto, en este caso, no se refiere únicamente al campo de la escritura, sino que es todo aquello que puede ser interpretado, todos los símbolos que conforman una realidad social, un contexto cultural, un momento de las prácticas musico-rituales. La semiosfera es concebida como un continuum semiótico ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. Es un espacio en el que “resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva información” (Lotman, 1996:23). El concepto de frontera no se refiere a un espacio físico sino a un conjunto de “filtros traductores”; es resultado del contacto de las entidades semióticas y funciona como un mecanismo que posibilita distintas y complejas estrategias de traducción de un código a otro. La frontera establece, así, un dispositivo dialógico, es decir, un mecanismo de intercambio de información, además de que estimula una de las funciones del mecanismo comunicativo, que es la de generar nuevos textos.

En el caso que nos ocupa, Dentro de la comunidad se puede apreciar el contacto de la cultura global con la cultura local como una relación entre dos entidades semióticas o dos mundos distintos. Tomando en cuenta los conceptos de “tradicional” como dentro y el de “afuera”, es posible vislumbrar la concepción de un mundo externo, al que no pertenecen los teotitecos. Se genera el contraste con una realidad que asumen como suya, un territorio que les pertenece, una lengua y conductas que reconocen y que comparten con otros habitantes. El mundo de afuera representa lo moderno, lo tecnológico, lo dominante, lo crudo, rápido, frío y estridente. Algo violento, ajeno, que lo percibe la comunidad al ponerlo al lado de la música “tradicional”. Por lo que el contraste que se marca con su forma de vida recrea un contraste que simula un choque. Pero que en realidad, pone en juego diversos elementos que viajan de un lado a otro. El acortamiento de las distancias que genera la globalización, ha acelerado los procesos sociales entre los que figuran los fenómenos semióticos. La cumbia o música norteña, el tamborazo o la música sinaloense es son géneros musicales cuya difusión masiva ha estado vinculada a los mass media. Se ha insertado en la semiosfera regional y ha sido “traducida” de formas variadas. La música de “afuera” entra dentro de un espacio donde se genera un proceso dialógico entre lo de dentro y lo de afuera. Pero este proceso también es entre lo divino y lo humano “establecen un procedimiento dialógico particular entre la música de los ámbitos divino y humano, con el consecuente intercambio de significados entre estos dos campos semióticos.” (Camacho, op.cit.:169).

Retomando los aspectos semióticos que ofrecen Camacho y Lotman se puede encontrar en el sistema musical de Teotitlán del Valle un contacto con el mundo exterior. La forma en cómo se han ido introduciendo la música de “afuera” es una muestra del filtro o frontera que existe con el mundo afuera de Teotitlán. Este proceso pone en juego diversos elementos de la vida y de los espacios “sagrados” y “profanos” dentro de la comunidad. Estos nuevos elementos se han manejado con pinzas, se las ha pasado por un proceso de reestructuración para hacer posible su inserción. La exclusión de la letra en los jarabes, como en las bodas, y fiestas, la conformación de espacios, incluso la crítica hacia este tipo de fiesta evidencia la aceptación de la incorporación de esta música, aceptación que ha sido un proceso temporal.

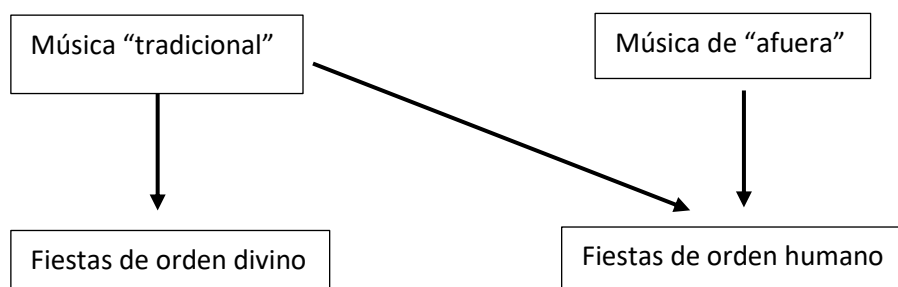
Tocamos de todas, desde que llegamos tocamos con las músicas de... se puede decir que hoy en día pues... las tamboras están de moda ¿no? Pero como no tenemos cantante lo

hacemos línea melódica, pero es el tema que hay sonado, a través de las radios pues, entonces ahí nos acoplamos como. Y si, desde ahí tocamos las tamboras, las chilenas de la costa, de la sierra también, sones de la sierra y porque no de nosotros también. Y ahí combinamos que cosa, así se desarrolla un carnaval. (Lorenzo Jiménez Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 9 de julio de 2018)

La música toma un papel importante en las diversas festividades de la comunidad, pues hace posibles los escenarios requeridos. La música crea y es parte de la fiesta, genera el disfrute de esta, permite el rompimiento de las reglas de conducta. Este tiempo se extiende mientras la música esta viva, amenizando los diferentes momentos. Una persona puede estar trabajando, pero mientras haya música, habrá fiesta y su trabajo será otro tipo de trabajo.

La música también es parte fundamental del baile, es igual de importante en el jarabe del valle, como en los bailes modernos. En cada uno cumple una función diferente, pero en ambos es invaluable su presencia. La música se vuelve un elemento que crea un espacio y al mismo tiempo es parte de ese espacio sagrado, de fiesta, extraordinario. Es un elemento que sacraliza, que crea y representa al mismo tiempo. Dentro de este espacio, la música permite la creación de R de TyR con seres divinos. La música se vuelve un agente completamente híbrido, de diversas funciones. Al mismo tiempo es un elemento que sacraliza, que ameniza, que convierte y que permite el disfrute. Por lo que la música se convierte en muchas cosas al mismo tiempo.

Así como hay música para bailar, hay música que reconoce el prestigio de una persona. Al mismo tiempo, hay música para los santos y muertos. La música es un agente que se mueve en diversos espacios, que cumple muchas funciones y ayuda en la reproducción de las prácticas. Es un elemento imprescindible de las fiestas en Teotitlán del Valle.

Anteriormente se hablaba que durante el jarabe se integran piezas nuevas. Piezas que se adaptan a modo de jarabe. Este proceso es la forma de incorporación de la música de “afuera” a la música “tradicional”. Retomando a Lotman, se aprecia el dialogo entre la música “tradicional” y la música de “afuera”. Un dialogo continuo en el que la transferencia de elementos es constante. La música de “afuera” pasa por un filtro, o frontera, donde se reconstruye. Se le despoja de letra, se incorpora al ritmo del jarabe y se adapta al nuevo espacio “... *el pijo y la pulga*, eso se toca cuando hay carnaval, ahí se mete todo tipo de sonos, se mete *la cucaracha*, se mete este, lo que es *Sauce y la palma*, pero ya ritmo de sonos digamos, o este como dijo el *piojo y la pulga* o *el gavián pollero*, *el Mira Luisa*, o otras cositas...” (Lorenzo Jiménez Martínez, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 2018), “Antiguamente eran canciones que ya son jarabe, tenían letra. Los músicos ya lo hicieron en jarabe.” (M. Ruiz Bautista, 2017).

El proceso de incorporación de música, es un proceso lento, pero constante. La ejecución de música de “afuera” en las festividades puede causar cierta crítica, cierto rechazo, pero su adaptación en el jarabe, la somete a un proceso de aceptación. Y es durante momentos de fiesta, o de descontrol donde se permite que su ejecución se vuelva permisible. Si bien la música de “afuera” representa la modernidad y la otredad, esta puede configurarse para ser entendida como parte de la tradición. El tiempo aquí toma su papel, haciendo que la presencia de estas piezas se vaya difuminando entre las diversas festividades, logrando una incorporación absoluta de este tipo de música. Culminando con una expansión de la música “tradicional” y dándole continuidad a un sistema que se va adaptando al mundo actual. La música “tradicional” se genera confusión. Debido a que se puede entender como un elemento ligado a una cuestión cultural. Pero hay que dejar en claro que el concepto “tradicional” no se remite del todo a su concepción como costumbre. Se debe entender que el concepto como tal hace referencia a los campos de lo dado y lo construido de Wagner (1981). La música “tradicional” se debe entender como aquello dado, puesto en la realidad de los teotitecos. No hace referencia a su presencia longeva dentro de la vida comunitaria, sino a su concepción dentro de ella. La música “tradicional” es un elemento que vive dentro de la existencia de los habitantes de la comunidad. Ahí siempre ha estado y nunca se ha cuestionado su existencia. Es algo dado, ligado a lo existencial. Su carácter tradicional va a

estar ligado a su presencia dentro de las prácticas. Cosa que se pone en contraste la música de “afuera”. La cual se entiende como elemento impuesto, construido por una sociedad externa.

Para finalizar podemos entender que a pesar de la existencia de varias expresiones musicales la banda sobresale por su actividad. La forma de organización de las bandas de viento es una analogía de las formas de organización sociopolíticas que existen en la comunidad. Las bandas de viento aseguran y garantizan la lógica del trabajo y la reciprocidad. Por lo que presencia en la comunidad es importante. Por otra parte la música de las bandas de viento es un elemento unido a las festividades. La música no se puede separar de la fiesta. Una fiesta sin música pierde su sentido. Y, tomando en cuenta que la fiesta es un espacio generador de R de TyR, la música se vuelve participe de este proceso. La música es la parte fundamental del Jarabe del Valle, sin ella no se pueden desplegar todos los elementos que juegan en las formas de organización sociopolíticas.

Por último, existen dos tipos de música dentro de la comunidad. La música “tradicional” y la música de “afuera”. Ambas convergen en espacios diferenciados y se contrastan por su uso y su direccionalidad. La música “tradicional” es la más adecuada para momentos rituales y fiestas de orden divino. Este tipo de música es la más adecuada para los santos y muertos. Por el otro lado la música de “afuera” es la que representa todo lo ajeno. Representa todos los géneros musicales que hay fuera de la comunidad. Es la representación de lo global, de lo externo y diferente, a pesar de su existencia dentro de la comunidad. Estos tipos de música muestra las R de TyR que hay con otros seres. Muestran que lo social se extiende más allá de lo humano. La música es producto de la realidad que viven los habitantes de la comunidad en donde las relaciones son con distintas personas.

Al mismo tiempo, ocurre un dialogo entre ambas músicas. Se manifiesta el dinamismo que existe en las músicas. Existe un proceso en el cual las piezas musicales se mueven de un espacio a otro. La música de “afuera” se inserta en la música “tradicional” a través de un proceso de reconfiguración. De esta manera se actualizan ambas músicas y se van manteniendo dentro de una realidad.

5 CAPITULO 5: CONSTRUCCIÓN DE LA PERSONA Y EL CARNAVAL

5.1 El discurso

Este último capítulo analiza la construcción de la persona en base a todos los elementos abordados. Se delimitan los elementos que construyen a la persona dentro de la comunidad, siendo el discurso uno de ellos. Y se analizan las personas que habitan dentro de Teotitlán del Valle. Siendo el viejo uno de los más interesantes, pues sus habilidades lo hacen el más adecuado para determinados rituales. Al final del capítulo se incluye el carnaval como el culmen de todo. Esta festividad tiene elementos específicos únicos en comparación a las demás festividades. Esta fiesta funciona como frontera entre lo local y lo global, entre la muerte y la vida, entre lo humano y lo divino. Funciona como un caos reestructurador del espacio y tiempo. Además de que aquí donde se hace más evidente las R de TyR entre humanos y seres divinos. Donde se evidencia la música de “afuera” y “tradicional”. Es donde se hace visible las formas de organización sociopolíticas y la lógica basada en trabajo y reciprocidad.

La voz es una capacidad física resultado de la vibración de las cuerdas vocales creadas por el aire según la real academia de la lengua española. Esta capacidad es la herramienta para la comunicación sonora. Con la voz una persona es capaz de transmitir ideas, pensamientos y mantener una comunicación con otra persona. El manejo de la voz implica el manejo de un lenguaje, de un código determinado, aprendido entre una serie personas que interactúan entre sí. Con este código se cubren las necesidades de poder comunicarse, de trabajar con otros individuos y de poder relacionarse con otras personas.

El uso de la voz otorga el manejo de un discurso, que es la puesta en escena de un código establecido. Pero, para los habitantes de Teotitlán del Valle, la voz tiene una serie de cualidades extra sonoras. En la comunidad existen dos tipos de lenguajes, el español, o *dirztil*. Lengua impuesta y adoptada a partir del contacto con el imperio español que luego se convirtió en la lengua oficial en todo el país. Y la lengua originaria, que es el zapoteco o *Dixzhá o Dirzaá*. Lengua de la cultura zapoteca establecida en esa región desde hace mucho tiempo. Se había comentado que en el 2010 el 65% de la comunidad aún lo usaba y que su

manejo se extiende tanto en los ámbitos de la vida cotidiana, así como en actos oficiales y religiosos.

Dentro de Teotitlán del Valle, el lenguaje no solo tiene la característica de transmitir ideas y pensamientos. No solo es una herramienta exclusiva para la comunicación, sino también cumple otras funciones. Una de las características que la difiere del español es la capacidad de sacralizar un espacio, un tiempo, un momento u ocasión. El zapoteco, es considerada una lengua, pero debe entenderse como algo más que una, pues sus características la convierten en otra cosa. El zapoteco es un conglomerado de posibilidades que son exclusivas del Teotiteco. Si bien, puede entenderse como una herramienta, también puede entender como un don, una habilidad concebida por la realidad misma, un don que se gana y que se trabaja.

El lenguaje también se considera un elemento identitario dentro la comunidad. El acento y estilo con el que hablan el zapoteco en Teotitlán del Valle lo distingue del zapoteco que se habla en comunidad aledañas. El manejo de este lenguaje es un elemento importante, más no obligatorio para el reconocimiento de los habitantes de la comunidad. El zapoteco es una habilidad que se va adquiriendo conforme se van creando R de TyR con otras personas, RDN o la comunidad misma. Con una mayor cantidad de trabajo, se tiene un mejor manejo del zapoteco. Las personas de mayor edad tienen un mayor manejo del zapoteco, debido a que por su mayor estancia en la tierra han creado una cantidad considerable de R de TyR. Eso se puede traducir en un dominio del lenguaje. Siendo estas personas reconocidas por su don, por lo que se vuelven personas importantes dentro de la comunidad.

El zapoteco se divide en dos tipos. Uno de ellos se usa para el tiempo ordinario; jornadas laborales y en momentos de carácter legal. Mientras que el otro es para momentos solemnes y sagrados. El zapoteco ordinario se aprende de manera cotidiana, mientras transcurre la vida de una persona. Se va adquiriendo a lo largo del tiempo, mientras se crean R de TyR con la comunidad y con otras personas. Toda R de TyR requiere un dialogo de sacralización del trabajo propuesto. Este dialogo es el *shtis dius*. La continua repetición de este discurso, es la base del aprendizaje que una persona puede tener. La constante repetición de está formula es la clave para la adquisición del lenguaje. Pero debe entenderse que solo el trabajo es quien confiere la posibilidad de adquirirla, pues una persona que se aísla de todo

tipo de trabajo está destinado a no aprender la forma verbal del trabajo. Este lenguaje es el zapoteco, el zapoteco cotidiano, que se usa todos los días en todo momento. Pero También en todo momento tiene una carga o un sentido distinto, tomando en cuenta otros valores.

El saludo del *schan* o *shchan* es la forma más pequeña o mínima del *shtis dius*. Es el saludo que aprenden los infantes y que van reproduciendo toda su vida. Con ella se inicia una conversación, es la forma de saludar a las personas en los lugares públicos. Pero es el mismo saludo que se utiliza con el presidente en una audiencia, con el comité del templo, o es el que hace un *huehuete* durante una boda. Dependiendo del lugar, de la forma de decirlo, de la persona que lo pronuncia, del tono, volumen y estilo, se puede convertir en una frase llena de solemnidad o de sacralidad. Por lo que la voz o el lenguaje por sí mismo no están cargados de sacralidad, sino que la persona que lo pronuncia y el trabajo detrás de ella. Son estos elementos las que transforman el espacio y el tiempo en algo distinto. Es la persona, más el conocimiento del lenguaje y su trabajo la que forman algo completamente distinto. Por lo tanto, es necesario empezar a entender al lenguaje como algo que va de la mano con la fuente de creación. Y, esta fuente de creación se debe entender como un conglomerado de trabajo dado, recibido o potencial. Eso es lo que le conferirá un valor a lo dicho.

Se pueden diferenciar dos tipos de discurso; 1) el que se ocupa en la vida cotidiana, en el tiempo laboral u ordinario y 2) el que se usa para sacralizar un momento, para solemnizar una ocasión en la que va a suceder algo de suma importancia. Este segundo tipo de discurso lleva el nombre de *shtis dius*. Durante los capítulos anteriores se han repetido en diferentes ocasiones estas dos palabras y se han descrito algunas fórmulas de este discurso. *Shtis dius* significa palabra de dios. Pero no significa que sea un discurso específico de la religión católica. Se refiere a la carga divina que tienen las palabras de este discurso, de estas fórmulas. Las cuales permiten sacralizar y hacer posible el contacto con seres divinos. Ahora bien, se comentó que dicha habilidad está completamente ligada a la persona que la dice. Cualquier persona puede hacer uso del *shtis dius*, a pesar de tener una cantidad baja de trabajo acumulada. Debido a que todos los agentes tienen cargas divinas a niveles distintos y que pueden generar espacios sagrados. Estos niveles van a estar relacionados con el historial de trabajo y las R de TyR. Por lo que una persona con casi nulas R de TyR solamente podrá usar las frases mínimas del *shtis dius*. Mientras que una persona con un historial de R de TyR

extenso, es capaz de representar a una RDN o incluso a una RDC en situaciones o festividades grandes, como bodas, o mayordomías.

A partir de ahora el lenguaje y el *shtis dius* se deben entender en relación con la persona que lo dice. Además de tomar en cuenta los elementos que configuran a la persona. Tomando en cuenta que el lenguaje empieza a trascender de un espacio sonoro, hay que empezar a ver al lenguaje como algo más. Quedo entendido que el aprendizaje de este lenguaje es un proceso conductual. Este proceso empieza cuando un niño es criado por su madre y está lo obliga a tener un contacto con el zapoteco de uso cotidiano. Con el paso del tiempo, con la inserción de un infante dentro de un contexto social y cultural, más la reproducción de conductas y de discursos en el día a día lo hace un zapoteco hablante. El zapoteco es un lenguaje que se adquiere a partir del trabajo, tanto del dado como del recibido. Mientras un niño va recibiendo el trabajo de sus padres, un trabajo en forma de alimento, de cuidado, de salud y atención, este niño va adquiriendo la capacidad de habla, va desarrollando un nivel de divinidad dentro de su persona. Por lo que, mientras va trabajando, va adquiriendo la voz. Cuando va a festividades con su RDN, su padre, o su abuelo, que son personas con una voz ya adquirida hablan el *shtis dius*, el joven va aprendiendo las fórmulas, y mientras da y recibe trabajo, esta voz va adquiriendo fuerza, materia y presencia.

Cuando este niño se convierte en adulto, obtiene el manejo del zapoteco, del lenguaje de uso cotidiano. Pero es a partir de su etapa madura cuando su voz empieza a ser escuchada, esto debido a lo expuesto en el primer capítulo. Su capacidad de dar trabajo a la comunidad o a las personas, lo posibilita a ser escuchado. Desde ese momento tiene la posibilidad de poder sacralizar su trabajo, para poder convertirla en una ofrenda. Mientras esta persona da un servicio comunitario, escucha las fórmulas y se va adentrando en el manejo de este discurso. Y, Mientras va dando trabajo a la comunidad, va siendo reconocida por esta, y su voz va formándose.

Es pertinente retomar algunos aspectos que escribe Bauman (1975):

El performance como lo concebimos y como lo ilustran los ejemplos que hemos seleccionado, es una hebra unificadora que ata los géneros estéticos marcados y segregados y otras esferas de la conducta verbal en una concepción general unificada del arte verbal como una forma de hablar. El arte verbal puede comprender tanto la narración mítica como el

discurso esperado de ciertos miembros de la sociedad donde quiera que abren sus bocas, y es el performance lo que los reúne en formas específicas culturales y variables, formas que tienen que ser descubiertas etnográficamente dentro de cada cultura y comunidad. (Bauman: 291)

Primeramente, debemos eliminar la cuestión “cultural”, porque caeríamos en el error de enmarcar el objeto, de conceptualizarlo por el concepto mismo. Desechando la posibilidad de ver al objeto como la conceptualización de una realidad. El zapoteco ya puede ser analizado como un performance, en el momento en el que involucra elementos de la conducta verbal, con el lenguaje en su sentido más literal. Y además dicha forma de hablar reúne una forma de narración que involucra la narración mítica y una fórmula específica esperada por la audiencia, una conducta verbal ya establecida. “Así concebido, el performance es un modo de uso de lenguaje, una forma de hablar., el performance se vuelve *constitutivo* del dominio del arte verbal como comunicación hablada.” (Bauman, 1975: 296).

“Fundamentalmente, el performance como un modo de comunicación verbal hablada consiste en el supuesto de responsabilidad a una audiencia para una exhibición de competencia comunicativa.” (Bauman, 1975: 295). Es decir, esta competencia involucra dos bandos: un ejecutante y una audiencia. El ejecutante tiene la obligación de tener el conocimiento y habilidad para hablar de forma que sea apropiada para la audiencia, que contenga fórmulas, frases, estructuras, gestos y movimientos específicos; sin importar de alguna manera el contenido referencial. Mientras que la audiencia obliga al ejecutante a conocer todos los elementos dichos. Ellos tienen la crítica, pero también son la puerta de apertura al performance. Considero que Bauman, es acertado, pero el contenido referencial en este caso es absolutamente necesario en ciertos momentos. Pues el inicio del discurso del *shtis dius*, siempre comienza con una fórmula, y con un mensaje ya establecido. El contenido en este momento también es parte del performance. El cambio viene en el contenido que precede al saludo y por quien lo dice.

Pareciera que Bauman pensó que en un futuro se escribiría este trabajo, o que la realidad y las diversas especificidades de las sociedades de su tiempo tenían estructuras verbales con contenidos específicos que eran parte del performance. Más adelante dice:

Todo enmarcamiento, entonces, incluyendo el performance, es realizado a través del empleo de metacomunicación culturalmente convencionalizada. En términos empíricos, esto significa que cada comunidad hablante hará uso de un conjunto estructurado de medios comunicativos diferentes de entre sus recursos en formas culturalmente convencionalizadas y de especificidad cultural para key el marco performativo, de tal manera que toda comunicación que tiene lugar dentro del de ese marco tiene que ser entendida como performance dentro de esa comunidad. (1975: 299)

La existencia de estructuras dentro del arte verbal o performance, son parte importante, por lo que no se pueden omitir. Dentro del *shtis dius*, el *schan* es obligatorio, es necesario comenzar la fórmula con el saludo, y la reverencia. Sin ella, el *shtis dius*, pierde importancia, se vuelve incompleta, carece de un elemento importante. Deja de ser un evento importante, solemne y sacro.

Coincido de nuevo con Bauman sobre los elementos que conforman el performance verbal. Él hace una lista de los elementos o medios comunicativos que conforman un performance. Luego los nombra *key's*, llaves, o claves, que se entiende como elementos importantes que conforman la práctica verbal:

- 1) “Fórmulas especiales que señalan el performance, tales como aperturas y cierres convencionales, o enunciados explícitos que anuncian o afirman el performance;
- 2) Lenguaje figurativo, tal como metáfora, metonimia, etc.;
- 3) Recursos estilísticos formales tales como ritmo, armonía vocal [vowel harmony], otras formas de paralelismo;
- 4) patrones prosódicos especiales de tempo, tensión, altura;
- 5) patrones paralingüísticos de calidad de voz y vocalización;
- 6) apelación a la tradición;
- 7) disclaimer del performance” (Bauman, 1975: 299)

Dentro del *shtis dius*, se pueden reconocer las fórmulas especiales, como el *shchan*, o como la fórmula de presentación:

(Funeral)

RDN acompañante - *sakta bainle dius*

RDN doliente - *gusakta*

RDN acompañante - *guin dius perdón, guin tu dispensar biseine dius du nun balaá*

RDN doliente - *balaá dishtenun biseine dius*

(Bautizo, boda)

Invitado - *sakta bainle dius* [asi como lo bendijo dios] *biseine dius na balaá* [llegué como enviado de dios]

Anfitrión - *gusakta* [así es] *kechigukdi balaá dushteniun de biseine dius yu biuí* [no se preocupe, no pasa nada, acaba de llegar a nuestra casa, su casa es mi casa]

Estás fórmulas, son el principio del *shtis dius*, son elementos importantes. Palabras claves dentro de los momentos de presentación en las festividades y funerales. Ambas comparten elementos muy parecidos, esto debido a que ambas conforman un tiempo sagrado y ambas son saludos. Las dos sacralizan la reafirmación de la R de TyR que hay entre la RDN que lo dice y la RDN que la recibe. Es decir, son sagradas y sacralizan al mismo tiempo. Pero “El performance así, evoca atención esencial a y mayor conciencia del acto de expresión, y da licencia a la audiencia para considerar al acto de expresión y al ejecutante con intensidad especial.” (Bauman, 1975: 295). En el momento en que se pone en ejecución los diversos mecanismos del performance, se crea un espacio distinto, en ese momento las palabras se cargan de un peso distinto, y siento parte del momento, es cuando el tiempo parece detenerse, cuando las palabras calan más hondo. Cuando resuenan con mayor fuerza y el ejecutante se vuelve el centro de atención. Evidentemente ser parte del momento, ser parte de la comunidad, conocer el peso de las palabras, es un acto de etnografía participante en su máxima expresión. Donde se vuelve confuso y complicado explicar la sensación que causa la manifestación de un acto de este tipo.

Hay, sin embargo, un potencial distintivo en el performance que tiene implicaciones para la creación de la estructura social en el performance. Es parte de la esencia del performance que ofrece a los participantes un realce especial de la experiencia, trayendo con él una intensidad mayor de la interacción comunicativa que une a la audiencia con el

ejecutante en una forma que es específica al performance como un modo de comunicación. A través de su performance, el ejecutante provoca la atención participativa y la energía de su audiencia, y hasta el grado en el que ellos valoran su performance, se permitirán estar atrapados en él. Cuando esto ocurre, el ejecutante gana una medida de prestigio y control sobre la audiencia –prestigio por la competencia demostrada que ha exhibido, control porque la determinación del flujo de la interacción está en sus manos. (Bauman, 1975: 309)

El manejo del *shtis dius* en su máxima expresión es algo distintivo de un sector específico, de una minoría reconocida. Pero no solo reconocida por el trabajo y las R de TyR que existen detrás de él, sino por las particularidades que conforman a la persona. Siempre existe alguien que tiene el manejo del *shtis dius* sobre los demás, y en el caso de Teotitlán del Valle, este manejo es exclusivo de las personas mayores, de las personas con más historial, con más R de TyR. Pero entre ellos también hay algunas personas que no solo conocen las fórmulas, sino que conocen la tradición. Que tienen los otros elementos del performance, que son Lenguaje figurativo, tal como metáfora, metonimia, etc.; los recursos estilísticos formales tales como ritmo, armonía vocal [vowel harmony], otras formas de paralelismo; los patrones prosódicos especiales de tempo, tensión, altura; los patrones paralingüísticos de calidad de voz y vocalización; y la apelación a la tradición, sobre todo el conocimiento sobre las tradiciones, festividades y el orden de los actos en estas festividades. Estas personas llevan el nombre de *huehuetes*.

5.1.1 El Huehuete

Una de las personas de la comunidad describe al *huehuete* como:

“Es una persona mayor conocedora de cómo se organizan estas fiestas, actualmente ya no lleva su función, porque no tuvo un proceso de formación, antiguamente sí, porque estas personas trabajaban o servían en el templo, y al mismo tiempo servían en la comunidad y conocían, ellos eran quienes ordenaban [...] eran como los conductores de todas las ceremonias y estaban distribuidos no solo, eran otros, tenían lo que llamaban diputados, habían cuatro diputados y cada diputado tenía una función y el que le decimos *huehuete* era el escribano, porque antes no había muchas personas que sabían leer y escribir y entonces el escribano era el que llevaba la función de secretario de todo lo que se hacía, pero al mismo tiempo conocía el orden de los actos.” (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 2016).

Los huehuetes son personas “mayores” que conocen todas las tradiciones, que saben el orden y los protocolos de una festividad. Saben en qué momento se hacen los actos específicos. Se supone que conocen a detalle las bodas, en sus tres formas, los bautizos, los XV años, etc. Pero también conocen a detalle el *shtis dius*, o la palabra de dios. Saben hablarles a los santos, representan a las familias en festividades importante y saben dar consejos de vida. “todo lo que es *shtis dius*... como hablan los huehuetes, que van a hacer, como van en un compromiso, si es una boda, si es los danzantes.” (Manuela Luis Hernández, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 2017).

Los *huehuetes* ofrecen sus servicios a cambio de un pago. Los habitantes de Teotitlán del Valle contratan a estas personas para llevar el orden de las festividades, para representar a un grupo de personas o a una RDN, incluso a una RDC. Esto, debido a que conocen a detalle el *shtis dius*. Los buscan para que hablen en nombre de una RDN. Ellos tienen la habilidad de cargar de mayor sacralidad un espacio determinado. Los *huehuetes* representan la solemnidad misma y la sacralidad. Pero, además de eso, tienen una capacidad verbal y vocal característica que resalta sobre los habitantes de la comunidad. Tienen un timbre específico, un estilo de hablar que resalta y una voz fuerte; además de que se saben desenvolver entre la gente. Uno de los *huehuetes* lo describe de esta forma:

Los *huehuetes* desarrollan sus compromisos [fiestas], a donde ellos carecen [persona que no tienen manejo del *shtis dius*], porque también si conocen la costumbre todo, lo que hacen. Pero nada más que siempre debe estar el *huehuete* porque ellos no tienen ese valor, o porque es bastante gente les da un poco de nervio o miedo o no sé, y no lo hacen pues; unos que otros nomás. Pero ya todo el compromiso no lo ganan, por eso ocupan al *huehuete* y él va indicando que es lo que sigue... (Demetrio Sosa, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 25 de diciembre de 2017)

Si bien, existe alguna situación en la que una persona conoce a detalle el orden de las festividades, pero el carecer de la habilidad de la palabra, de la voz, lo obliga a recurrir a un *huehuete*. Con quien puede asegurar el éxito del compromiso. Se comentó anteriormente que tanto la voz, como el conocimiento de la tradición se adquieren a partir de la experiencia y el trabajo que ha hecho una persona. El *huehuete* es la representación del viejo en su forma plena, es la representación ideal del viejo. El *huehuete* hace un realce especial de la experiencia. Introduce a todas las personas de una manera especial al evento. Sus capacidades

realzan la sacralidad de la ceremonia, en la que la audiencia le da el crédito al *huehuete*. La multitud se vuelve el crítico que le otorga el poder. Se dejan someter ante las habilidades del *huehuete*.

... porque el *huehuete* representa para ellos el respeto. Ya todos van obedeciendo, lo que se va a hacer, lo que se debe de hacer [...] Ellos piensan que el *huehuete* es misterioso, observan todo lo que hace el *huehuete*, si el *huehuete* reza oraciones que no han oído ellos, se sorprenden, ahí empieza el respeto, pero también no respetan a todos, porque no todos hacen lo mismo, no porque sean *huehuetes* tienen que recibir respeto, sino que uno los gana, uno debe ganar ese respeto buscando la manera. [...] Ya están acostumbrados, sin *huehuete* no quedan conformes, y sin *huehuete* como que se atoran, no quieren enfrentarse, que siga pues el trabajo. A veces caminan, a veces no quieren caminar, no quieren entrar a la casa. (D. Sosa, 2017)

Evidentemente la capacidad y la efectividad se la da la audiencia. Son ellos los que someten al *huehuete* ante un juicio, donde se valoran todas las características que conforman a esta persona. La gente escucha la voz, busca que sea una voz de viejo, de una persona mayor, una voz fuerte, grave. La voz de un *huehuete* tiene que ser clara, con resonancia. “El *huehuete* tiene que tener buena voz para que pueda hablar para que la gente entienda que es lo que dice. Igual es respetar la vos, respetar el cuerpo, si tu no respetas tu cuerpo la voz se pierde.” (D. Sosa, 2017).

Otro elemento que sobresale de los *huehuetes* es la capacidad de hablar de manera fluida. Habilidad ligada a la capacidad de hablar de manera “elegante”, sutil y muy respetuosa. Esta habilidad ya no obedece a las fórmulas de inicio o cierre de las que habla Bauman, pero si responde a los recursos: estilísticos, prosódicos y paralingüísticos. Los habitantes de la comunidad le dicen “don de convencimiento”, y es un conjunto de los recursos dichos.

Habilidad para convencer a la gente, por ejemplo: por decirlo, si te dicen –vas a ir a avisar que me robe una muchacha- y tú que dices, ¿Cómo lo vas a hacer? Tiene su secuencia. (M. Luis Hernández, 2017)

Un *huehuete*, representa la forma en plenitud de una persona mayor, es la experiencia personificada, hecha hombre. Por lo que representan todos los valores y las conductas

adecuadas. Anteriormente, una persona que cumplía con la mayordomía de ser padrino del niño dios, tenía el derecho de ser un *huehuete*. “Porque para llegar a ser *huehuete* para empezar, antes, antes, antes, primero ellos tienen que hacer una promesa, si va a hacer una mayordomía, un padrino del niño dios para que tengan derecho a ser *huehuete*; no cualquiera se hace *huehuete* [...] ya no hay *huehuetes*...” (M. Luis Hernández, 2017).

Por lo que anteriormente se criticaba la conducta de un *huehuete*, se analizaba su conducta dentro de su RDN, y dentro de la comunidad. Era un ejemplo a seguir y por ese motivo se le respetaba llamándolo *huehuete*. Con esa rectitud, más la jerarquía que le agrega la edad y su prestigio, podía dar lecciones de vida a los novios que estaban próximos a casarse, a los jóvenes, a los padrinos, y a todas las personas, pues tenía un historial que lo respaldaba. Este historial lo convertía en una persona distinta a los demás. Esto anterior se puede evidenciar en las opiniones que me contaron algunas personas sobre los *huehuetes*.

Tienes que saber qué consejos vas a dar y a mí se me hace difícil porque soy joven y a veces los que se están casando son de más edad que yo, me apena pues, como les voy a dar un consejo si yo carezco de él también. Sola las cosas vienen en tu mente y vas viendo, ya le das tu opinión y tu consejo a los familiares también. Si ellos entienden en zapoteco lo das en zapoteco, si nomás entienden el español pues nomás en español. (F. Sosa Corona, 2018)

El *huehuete* quiere decir anciano, viejo, de experiencia y dar bueno consejos, lo que es el matrimonio, lo que es la vida del ser humano, que no puedes criticar, que no puedes hablar mal de la gente, no puedes robar, no puedes hacer cosas malas, eso es lo que enseña el *huehuete*. (D. Sosa, 2017)

Actualmente se ha ido perdiendo esto, pues no todos los *huehuetes* llevan una vida ejemplar y a pesar de eso les siguen adjudicando el título de *huehuetes*. A pesar de la crítica a su vida en la sociedad se les sigue reconociendo sus habilidades. Así lo comentan algunos habitantes de la comunidad.

Y te están observando, si estás haciendo mal, cómo vives en tu hogar. Todo te están observando, como es tu forma. Por ejemplo: yo, me están observando si no resbalo por ahí, con una faldita, como me porto, todo eso. Eso es lo que somos al estar enfrente [...] para eso, por eso le llaman una persona mayor de experiencia, en el zapoteco, una persona que va a dar un consejo. Aunque el papá del novio o la novia, el padrino esté más grande de edad, pero si él no sabe, -por favor habla por nosotros-. Entonces tienes que tener esa forma de expresión

para no ofender, pero si le estás llamando la atención prácticamente, porque ya conocemos. Para que trate de evitar esos errores que ha cometido en el pasado y de emendar en el futuro ser un ejemplo también para su familia. (F. Sosa Corona, 2018)

El otro Miguel que vive hasta por allá, es más, hace más teatro. Pero a pesar eso lleva en cuenta los pasos de *huehuete* y le da importancia a las cosas. Porque lleva su vida, para llegar a esa jerarquía pues. Y ha hecho muchas cosas tocantes con la iglesia pues y se ha dado a respetar a pesar de que su vida en que ha crecido ha sido diferente; porque antes todo eso se veía: de que familia vienes, de dónde vienes, todo eso para llegar a ser *huehuete*. (M. Luis Hernández, 2017)

Hay varios *huehuetes*, pero a veces no tienen paciencia, se enredan, no saben todo el trabajo que se necesita ahí. A veces no hablan fuerte, ellos nomás rezan calladito, y eso es lo que no quiere la gente, quieren que se oiga lo que se está rezando. (D. Sosa, 2017)

Se ve que no tiene esa vocación, no la tiene, no habla bien, no se le entiende, no dice todo lo que dice un *huehuete* también. Ni siquiera llega a decir esas palabras de esa ceremonia que hace, hacen una ceremonia para decir, por ejemplo: en una boda, para bendecir los trastes, el *huehuete* lo hace. Un discurso, lo hacen largo. (M. Luis Hernández, 2017).

El aprendizaje para ser *huehuete* es algo exclusivo. Los habitantes de Teotitlán piensan que no todas las personas tienen las habilidades, ni la capacidad de aprender. “Yo veo, hay varios, empiezan a aprender, empiezan a preguntar, a los *huehuetes*, como se hace, pero a veces, no les sale, se les olvida, no les salen bien sus mandados. Yo empecé así, viendo, oyendo, que es lo que hacen.” (D. Sosa, 2017). El aprendizaje es de dos maneras: la primera es por herencia, un hijo tiene la posibilidad de ser *huehuete* si su padre fue *huehuete*. Este le enseña todo y le provee de las fórmulas. “Así empecé, acompañándolo [a su padre], poco a poco en otros lugares, eso fue en el 2002 y así poco a poco me fui adentrando en ese ambiente, fui grabándome todo lo que realmente se hace, porque yo si conocía parte, pero no todo el contenido y mi papá me decía.” (Francisco Sosa Corona, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 3 de enero de 2018).

El otro modo de aprender es ir con un *huehuete* y pedirle que le enseñe. Éste tiene la posibilidad de aceptar o negar el derecho de la enseñanza. Aunque en realidad la enseñanza es de manera práctica. La mayoría del conocimiento se adquiere estando en las festividades, observando la conducta y el orden de los eventos. “Y Ya observé lo que hacen ahí poco a

poco, la gente también me tuvo paciencia, [...] Ellos mismo me exigieron, me puse listo y observé todo lo que hacen y ya cuando vieron, ya casi está completo lo que hago yo.” (D. Sosa, 2017).

La capacidad de hablar en público se le considera un don, una habilidad dada. Pero esta habilidad tiene que ser trabajada, porque en la puesta en escena se pone en tela de juicio el valor y la calidad del don otorgado. La comunidad es la que decide si alguien tiene la cualidad de ser un *huehuete* o no. En caso de no poder cumplir con la misión, de no estar a la altura de las expectativas, hay una crítica y un abandono de la persona. Es decir, se le deja de considerar *huehuete* y de le deja de buscar para el ese oficio. Los *huehuetes* practican para no olvidar los discursos y las fórmulas. Practican para crear su propio estilo y para que suene fluido su discurso. De esta manera me lo comentaron dos *huehuetes*:

Pero así también, tuve que ensayar eso. Día y noche, iba yo por allá, por el cerro, por allá ensayaba yo. Porque es muy fuerte eso, muy fuerte un lugar donde hay personas así, hay personas que son importantes pues. Hay personas que conocen eso, personas de respeto y tiene uno que prepararse para estar dentro de esas gentes. Dilata mucho tiempo para que saque el nervio, que salga el miedo, tarda mucho, si se gana, pero hay que ir con ganas, prepararse. (D. Sosa, 2017)

Yo era muy tímido, muy vergonzado, de plano me da mucha vergüenza enfrente de la gente. Y ahora digo, ¿donde fui a dejar todo eso? ¿Por qué estoy hablando así?. Ahora queda otro poquito pero no como antes. De eso no sabía, yo no, no conocía, no me gustaba el compromiso. Ni para ir a uno, pero de que me metí ahí, me puse a buscar, hasta conocer, de donde viene el *huehuete*, como es el *huehuete*. (D. Sosa, 2017)

Con el tiempo el *huehuete* va escogiendo un estilo, una forma de hablar que lo distingue de los otros *huehuetes*. Usa gestos, movimientos, formas de hablar, de pronunciar, movimientos tonales que le van agregando a su discurso una identidad propia. “Pues, en primer lugar, tú vas escogiendo tu forma, tu propio estilo, por ejemplo: yo escucho a otros compañeros que se dedican a esto, escucho como lo dicen y entonces tu tiene que ver tu propia personalidad, ya te das a distinguir en tu forma, entonces ya estas.” (F. Sosa Corona, 2018). Esto hace que su performance sea único, exclusivo. Un producto que solo él puede hacer. Un momento con expresiones y teatralidad exclusivo, que además de que se distingue de los demás, también es ayuda a conformar un performance adecuado para la ocasión.

5.1.2 El Palangón

Otro elemento importante para ser un huehuete, es el uso del palangón. “*Shtiz dius* en zapoteco, su verdadero nombre es palangón, el palangón zapoteco, eso se habla, la primera parte, porque son tres misterios: gozoso, doloroso y glorioso.” (D. Sosa, 2017). El palangón es un discurso exclusivo de los *huehuetes* solo ellos lo usan. Es un discurso que han aprendido y que se ha pasado de generación en generación. Nadie sabe quien creó el palangón; se dice que se copió de algún libro de la iglesia, otros dicen que anteriormente se decía en latín. Con el tiempo se pasó al español y al zapoteco. También se hicieron versiones físicas, algunos *huehuetes* escribieron su palangón. Independientemente de su origen este discurso se usa para festividades y actos de suma importancia, Más que nada en las bodas, donde se usa de manera completa.

Los *huehuetes* tienen que conocer el palangón de memoria, Tienen que saber recitarlo en los momentos adecuados. “ya tengo de memoria mi palangón, [...] lo dejaron los *huehuetes* que estuvieron anteriormente.” (D. Sosa, 2017). Junto al palangón también hay una serie de oraciones que un *huehuete* tiene que aprender. Esto debido las ocasiones donde tienen que hablar con algún santo. Esto es, rezar las oraciones correspondientes al santo que está presente.

Ya lo tengo todo, las oraciones también, por eso ya ni cargo un librito, ni un cuaderno. Y si quiero cargar va por seguridad nada más, no sabes que te va a tocar. A veces es el santo, que festividad es, ya sabes que oración le toca, por decir: si esta una imagen de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Juquila, no puedes meter una oración de Cristo porque no va [...] Yodos los santos tienen su oración. Ni el que te sigue sabe porque estas rezando, creen que es uno solo, pero son diferentes. (F. Sosa Martínez, 2018).

La adquisición de palangón es una tarea complicada en algunas ocasiones. El palangón puede transmitirse de padre a hijo o profesor a discípulo. En algunas ocasiones un *huehuete* o aprendiz tiene que buscar a otro *huehuete* y pedirle una copia de su palangón. Evidentemente el palangón es muypreciado, debido al contenido que tiene. Además de ser considerada una fuente de trabajo se cuida celosamente. “Si tú quieres conseguir una copia [de algún palangón] te cuesta, tienes que dar algo a cambio y a veces no es dinero, quien sabe luego que quiere, que favor quiere a cambio.” (F. Sosa Corona, 2018)

El palangón consta de tres partes, es un discurso que se divide en tres misterios, que son los misterios de la santísima trinidad.

Ese es el palangón, son misterios, son tres misterios, son los misterios de la santísima trinidad. No todo se dice, tiene su parte, por ejemplo: cuando entregas los regalos es una parte, es casi el primer misterio; cuando se abre el baúl entra el segundo misterio y tercer misterio, al día siguiente. También se dice cuando se entrega la ropa, igual es el que se dice en la iglesia, esos misterios se dicen con personas importantes. Por ejemplo, cuando llega el comité del templo con su voluntad, también se dice eso, para que los reciban en la casa a donde llegan, nomás se dice parte del primero. Ahí tú ya le puedes recortar, tú ya sabes hasta donde le recortas, no dices todo completo. (Francisco Sosa Corona, Teotitlán del Valle, Comunicación personal, 3 de enero de 2018)

El primer misterio viene siendo el pasaje para llegar al nacimiento de Jesucristo ahí termina, a donde llega “vino el salvador del mundo” y el segundo es su pasión, lo que vino a hacer para el viacrucis y la ascensión. Por eso nomás se menciona que son los misterios de la Santísima Trinidad, pero nomás se menciona a Jesucristo, su vida pasión y muerte digamos. (F. Sosa Corona, 2018)

A continuación, se muestra la transcripción del primer misterio del palangón dicho por el *huehuete* Demetrio Sosa. Dicha grabación no contiene fecha. Luego se muestra la traducción de dicho material hecha por Manuela Luis Hernández en 2017.

Primer misterio:

En el nombre sea de dios de la santísima trinidad...

Galéun te permis lo dushtadum, ne galesun te permise lo duxánun, te gukuá dudiágun te tiop dishché dishzák shte dius que son los misterios de la santísima trinidad ai chána dius duxánun María santísima, dushtadum padre eterno, ribezén yu dáu gibaá. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, libranos señor dios nuestro en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo (+) amen.

Schan dad, naán, guzaán, benguúl bixius ne niribezaá lo bakuú shte santísima trinidad, sházugulikzaá ná te xiiran te xizaá, te chilanií te chí misterio glorioso que es el tercer misterio de la santísima trinidad te chí naraú, te chí nabeé, te chí ribeéz ne dius guzaán benguúl, ni lazaá daádra sré n.n. nezeégakzaá ribezneé dius laán kun sacrament shtenian ne lazaá nanrá sré n.n. nezegakzaá balará kudribeéz dushtadum preciosa sangre de nuestro

señor Jesucristo, kudribeéz duxánum virgen santísima de Guadalupe, lugar cheé, lugar nazaáka. Kudrákdin kudrak shniab galnadaán zaá chi, zaá hur. Biseinaza dius stekuib guzaán bengul ni lazaá dadra sré n.n. nizeé gakzaá biseine dius laán kun companié sacramento shtenian ni lazaá nanra sré n.n. te laádan néki biseinedan te shchaá binií nized guzinizaá yu dou gibaá ni lain gloria salid ni get guzinizaá lo len gech lo yuú kudribesh xi naá guié kudribeez xi naá baá kudribeez shin dius, kudribeez shin María santísima de la santísima trinidad ni lain dios padre, dios hijo, dios espíritu santo (+) amen.

Tres personas distintas y un solo dios verdadero ni bakuez cheédan, ni bakuez nazákdan santos y santas, vírgenes y mártires y confesores, padre santo Domingo de Guzmán, padre san Francisco de Asís te laden neki gulez needen los cuatro evangelistas que son san Juan, san Lucas, san Mateo y san Marcos te laden neki ruinlaudeén te laden neki rudedladeen puert yu doóu gibaá ne laden neki rukuadeén gitz lou dushtadum maestro Jesucristo neé sekzaá ruilauden ni sekzaá rudedladen ruliz duxánum virgen de la natividad. Te chirazuin zaá te chií, te chirazuin zaá te hur rikazaá zteé te gibleé niribeez kieliz duxánum María santísima ni lain dios padre, dios hijo, dios espíritu santo (+) amen.

Te laden neki riíginden te laden neki riniabdeen animas benditas del purgatorio ne rigiín zadeén ne riniab zadeén animas y espíritu biniyeti cristian ni zoósun ne sebiksuún ne senaálzun ne sekuadudiagzuún te santa misa te santo evangelio ne sezoósun chizaá ne sezoósun chi lanií kutzezuún kudribeéz altar supremo kudzezubzaá dukiun kudzezubzaá dulazuun. Te chi cheé te chi nazaak. Shteé duxánum virgen de la natividad, shteé dushtadum preciosa sangre de nuestro señor Jesucristo ni lain dios padre, dios hijo, dios espíritu santo. (+) amen.

(Mario Ruíz Bautista, (s.f.) n/a. formato de audio.)

Traducción del primer misterio del palangón:

“En el nombre sea de dios de la santísima trinidad,

Vamos a pedirle un permiso a nuestro padre dios, también vamos a pedir un permiso a nuestra madre para que escuchemos unas cuantas palabras grandes [que llena, de gracia, de bendiciones] de nuestro padre dios que son los misterios de la santísima trinidad ¡ay! Madre María santísima, nuestro padre que es el padre eterno que está en el cielo. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo (+) amen.

La paz de dios este con usted señor y señora, señores de la casa [jefes de la casa, representantes], ancianos, sacerdote que está en el altar de la santísima trinidad como realmente es en este día. Un día festivo, un día de fiesta un día en que es el misterio glorioso que es el tercer misterio de la santísima trinidad, un día grande, un día sagrado, un día en el que se encuentran presentes los señores de la casa y los abuelos. En el que el señor que tiene por nombre n.n. e igualmente de igual manera se encuentra su compañera en sacramento que tiene por nombre n.n. De igual manera en este lugar santo que se encuentra la preciosa sangre de nuestro señor Jesucristo, como también nuestra madre virgen santísima de Guadalupe. Lugar grandioso, lugar de abundancia donde se pide, se aclama la salud cada día, cada hora. Pues también llegaron con dios otros tanto de señores con sus respectivo abuelos o jefes de la casa, que lleva por nombre n.n. y de igual manera con su compañera sacramental que lleva por nombre n.n. Porque ellos llegaron con una vela [luz] que alumbrá desde la iglesia hasta el cielo que se llama gloria salid. El que viene a alumbrar desde todo el universo y toda la tierra, donde hay flores, donde hay vida, donde están los hijos de dios, donde están los hijos de maría santísima de la santísima trinidad que el que se llama dios padre, dios hijos, dios espíritu santo (+) amen.

Tres personas distintas y un solo dios verdadero el que postraron y el que ofrendaron. Santos y santas, vírgenes y mártires y confesores, padre santo domingo de Guzmán, padre san francisco de Asís y porque ellos estuvieron con los cuatro evangelistas. Que son san Juan, san Lucas, san Mateo y san Marcos porque ellos son los que cuidan, porque ellos son los que prestan la puerta del cielo y escriben el nombre del padre maestro Jesucristo, y también cuidan al maestro de igual manera cuidan y prestan el santuario de la virgen de la natividad para que así cuando llega un día. Cuando llega la hora donde repica la campana que se encuentra arriba de la iglesia de nuestra madre María santísima en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo (+) amen.

Que ellos son los que piden y aclaman animas benditas del purgatorio y ellos son los que también piden y llaman animas y espíritu de gente cristiana y en el que vamos y en el que nos acercamos donde nos agarramos, donde escuchamos la santa misa te santo evangelio donde estamos viviendo, donde una día alegré [de fiesta] a donde nos dirigimos, a donde está el altar supremo donde vamos a poner tu mente, tu alma [lo que llevas dentro] un día de gozo, un día de abundancia. De nuestra madre virgen de la natividad, de nuestro padre la preciosa sangre de nuestro señor Jesucristo el cual se llama dios padre, dios hijo, dios espíritu santo (+) amen.

(Mario Ruíz Bautista, (s.f.) n/a Formato de audio. Trad. Manuela Luis Hernández.)

El siguiente palangón lo ocupó Rodolfo González Matías. Fue encontrado en uno de sus libros. Rodolfo González Matías fue un *huehuete* que estuvo en servicio a finales del siglo pasado. También se le conoce por ser cantor, rezandero y músico. Este palangón es el palangón completo. Contiene los tres misterios.

En nombre de Dios de la Santísima Trinidad, Señores y señoras hante todos Ustedes pido la licencia a la imagen que se encuentra en este divino altar de esta dichosa casa, para que me escuchen unas cuantas palabras, que son los misterios de la Santísima Trinidad a maría Santísima + [... NO SE ENTIENDE] que hoy es el día Domingo día del misterio Glorioso en la que vimos que transcurrió el día ayer que fue día sábado en que [... NO SE ENTIENDE] y nos reveló la obscuridad de la noche en la que por obra del Espíritu Santo fuimos dormidos de donde nos despierta el ángel de la Guardia de todos nosotros y amanecemos hoy que es sábado día en que se festeja la festividad solemne de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe Reina mexicana día de dulzura y de bondad en la que vemos que nos dan a las seis horas de la mañana y vemos que nos viene alumbrando los rayos solares viene alumbrando nuestros pasos así como vivimos en la huerta de nuestra Madre Santísima de Guadalupe ¡Que dulzura y que bondad! Dentro de esta dulzura, vemos en las alturas de los nueve coros de angeles, arcángeles, tronos, dominaciones, querubines, serafines potestades, ahí se encuentran los doce apóstoles de Cristo, los cuatro evangelistas San Juan, San Marcos, San Lucas y San Mateo y también se encuentran los cuatro capitanes, San Miguel Arcangel, San Rafael, San Gabriel y el Angel de la Guardia de todos nosotros, porque este angel de la Guardia la que vio y concibió por obra del Espíritu Santo, nos guía al pie del retablo de nuestro padre celestial donde se encuentra una fuente de dulzura, donde reverdece la salud de todos nosotros ¡Que dulzura y que bondad al encontrarnos al pie del altar de nuestra Madre Santísima de Guadalupe ahí se encuentra una blanca flora que se llama ARIA y también se encuentra Cristo Crucificado las tres divinas personas distintas, que es un solo dios verdadero, también se encuentra Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asis, Virgen, Martires y Apostoles porque así como se encuentran en los Cielos, se encuentran en todo lugar ¡Que hermosura y que bondad! Al ver que pasa un ministro de Cristo en la sacristía y se viste con los Ornamentos que se llama Alba y Casuya y toma un libro en las manos que se llama Santos Misal con el que sube al pie del Altar de nuestro Padre Celestial, al pie del

Altar de nuestra Madre Santisima a predicar los Sacrificios de la Sta. Misa donde canta “Gloria in Excelsis Deo” Et in terra pax omnibus Bone voluntatis Landa muste Benedicimuste Adoramuste y Glorificamute ¡Que es un Santo Cristo Interno, donde menciona las estaciones según lo que sufrió la segunda persona de la Trinidad Santisima! ¡Qué hermosura y que bondad al encontrarnos con una mesa llena de arómas flores traídas del jardín de los cielos, esta mesa se llama precepto celestial ahí se encuentra Maria hincada, ahí baja el angel Gabriel con una azucena en las manos que se llama Rosa de Clavel y le anuncia aquellas dulces palabras diciéndole: “Dios te Salve Maria, llena eres de Gracia entre todas las mujeres Concebiras y Daras a luz al Hijo del Altisimo al que Pondras Por Nombre Manuel de Jesús. El Espíritu Santo Desendera Sobre ti. Y la Virtud del Altisimo te Cubrira con su Sombra” asi transcurrieron los días cuando por obra del Espiritu Santo se anunció el Nacimiento del Cordero Jesús en un humilde Pesebre en el Portal de Belen el 25 de Diciembre de 1404. A. C. ahí dio a Luz el Libertador Israel y el Redentor del genero humano, ahí entonaron los 9 coros de Angeles aquellas dulces palabras. Gloria a Dios en las Alturas y Paz en la Tierra el hombre de Buena Voluntad.

Eso oyó Bato y se tomó un Cordero de San Juan Bautista y su compañera (Gila) tomo una gallinita de San Nicolas y fueron adorar al Mesías Verdadero, que es la Segunda Persona de la Trinidad Santisima, en esos instantes reflejó un astro en el Oriente a Occidente y por medio de esa iluminación vinieron los tres reyes Magos del Oriente, Gaspar, Baltazar y Melchor, uno trajo incienso otros trajo oro, y el otro trajo mirra, vinieron adorar la Segunda Persona, el Salvador del Cielo la tierra y mares; así creció; Que maravilla tan grande! Cuando llegó a la edad de 30 años, por obra del Espiritu Santo fue bautizado en el Río Jordán lo Bautizó San Juan Bautista; a la edad de 33 años fue crucificado, muerto y sepultado en medio de dos ladrones, *Cristus factus est pronobis* Usque ad norte, Cristo fue obediente asta la muerte consumó y profetizó *consumatunest*, todo cumplido. Y los dos ladrones; Dimas y Jéstas uno a la diestra y el otro a la siniestra para enseñarnos el camino de la verdad e introducirnos en el deseado gozo de los cielos y en el cual compusieron sus apóstoles un credo, cinco padre nuestros y cincuenta salves, compuesto por los cinco misterios; el primer misterio se llama Misterio Gososo; la Encarnación del Divino Verbo en las entrañas Virginales de María ¡Que dulzura! Al encontrarnos con otros cinco misterios que se llama: Misterio Doloroso: La Oración del Huerto; Crucificacion de Jesús y Soledad de María al pie de la Cruz ¡Que dulzura! Al encontrarnos con otros cinco Misterios que se llama Misterios Glorioso: La resurrección de Cristo Nuestro Señor, Asunción y Coronación de María en su reino ¡Que hermosura y que bondad! Al encontrarnos al pie del Altar de Nuestra Señora Santa

Anna y Señor Joaquín Porque en los brazos de Señora Santa Anna y Señor San Joaquín creció Maria que fue esposa putativa del Patriarca Señor San Jose, porque ellos vinieron en la tierra a establecer los mandamientos, Oraciones y Sacramentos, que manda la Santa Madre Iglesia que es el matrimonio por lo que fue instituidos por el mismo Dios nuestro Señor en el Jardín del Edén y es para la conservación del genero humano.

(González Matías, 1970: s/n.)

Dentro del libro de Rodolfo González Matías, también se encontró uno de los discursos que usaba cuando representaba a una familia y tenía que dar razón.

Improvisación:

Sr. N.N. De acuerdo con su Esposa y de más personas que están presentes. Hoy en este día, que es el día..... que se presentaron sus humildes consuegro y consuegra y demás señores y señoras que lo acompañe, para cumplir la respuesta y respeto de las costumbre que se debe en nuestro humilde pueblo, porque las costumbre después de la voluntad de Dios, Esa costumbre lo respetamos como una ley, y así sus umildes Consuegros se hacen caber en su dichoso hogar, entregándole a Ud. En un sobre natural, el dotes o sea todo lo que está servido en este centro, es para manifestárselo a Ud. Que lo reciba con todo respeto con todo cariño la amavilidad de sus umildes consuegros, que es la respuesta que renace del fondo de nuestros corazones con todo respeto y sinceridad del cumplimiento de nuestro dever, así con su egritos hasta en este momento cumplimos dándole Vida el matrimonio de estos jóvenes aciendo un recuerdo inolvidable que implantaron aquellos antesesores, y por eso respetuosamente le damos vida, porque Dios nunca muere, y que las costumbre nunca se acabe, hasta la consumación de los siglos.

(González Matías, 1970, s/n.)

Este fragmento fue utilizado durante una boda, en la madrugada del día de la boda, cuando la RDC del novio manda una comitiva a la casa de la novia, para ratificar los acuerdos establecidos entre ambas RDC. En el momento de ejecución, se puede llegar a entender que este discurso es improvisado, pero que en realidad es preparado. Los *huehuetes* muchas veces escriben los discursos y luego los memorizan. O en otras ocasiones usan estructuras ya establecidas que solamente van cambiando según la ocasión.

La comunidad es la que le da validez al trabajo de un *huehuete*, es la que reconoce a esta persona como ese título. Para que una persona sea considerado *huehuete*, la comunidad tiene que buscarlo para que funja ese oficio. Esta persona no puede llamarse *huehuete*, es la comunidad la que tiene que agregarle ese título.

Entonces un señor, no pudo encontrar *huehuete* para que se va a casar su hijo, entonces me vino a ver, y me dice que haga yo favor de ir a su casa, se va a casar su hijo, pero yo le dije, -no soy *huehuete*, no sé nada de eso-, dice -no, pero yo vi en una ocasión que fue a hacer un mandado por allá y yo observé que usted habla muy bien con el santo, con las personas, saluda usted muy bien, eso es lo que yo quiero-... (D. Sosa, 2017)

Al final, de la misma manera como una persona es considera adulta, así también el *huehuete* es reconocido por la comunidad. Y desde ese momento será llamado para cumplir con ese oficio. “Soy un mozo, soy una persona que está sirviendo aquí, no puedo mandar, no puedo disponer, hago lo que ellos me dicen nada más.” (D. Sosa, 2017).

Anteriormente un *huehuete* no cobraba por sus servicios, el oficio de *huehuete* era visto como un servicio a la comunidad. De la misma forma que los músicos, en las festividades era bien atendido. El conocimiento, el historial, el prestigio y sus dotes lo ponían como el más adecuado para llevar la festividad, para estar al principio de las mesas, entre las personas más importantes. El *huehuete* es quien sabe llevar una festividad, es quien logra tener un contacto con los seres divinos. Quien puede hablarles, quien conoce el lenguaje para lograr una sacralización completa del tiempo y del espacio. Es la persona que tiene la capacidad de crear una fiesta, de crear un tiempo sagrado. Su conocimiento lo convierte en un ser sagrado. Actualmente el ser *huehuete* es un oficio, cobran una tarifa por sus servicios. Los cuales siguen son vistos con respeto, debido a la cualidad que tiene. Se le sigue considerando un ser con una carga sagrada encima de los demás.

El *huehuete* ahorita cobra caro, no les conviene, eso es lo que está pasando. Antes gratuitamente participaba el *huehuete*, si le dan una voluntad, pues una voluntad, sino con eso y ya, le dan su chocolate, su comida y ya con eso, pero ahora ya no quieren trabajar, todo quieren ganar y cobran caro. Así está pasando, la gente ya no quiere trabajar gratuitamente. (D. Sosa, 2017)

Pero esto conlleva problemas, debido a que es un trabajo muchas veces muy mal pagado. Si bien, la gente considera el trabajo de un *huehuete* una necesidad, consideran que es un trabajo que no requiere un esfuerzo físico y por ello no lo consideran un trabajo que demande una gran suma de dinero. Agregado a eso las crisis económicas y regionales hacen que muchas veces se tengan problemas con los *huehuetes*.

Luego no te dan la paga, tardan en venir a pagar o luego te dicen –¿Por qué cobras tanto? Si nomás hiciste esto-. Para empezar, el *huehuete* tiene una paga, al momento que termina uno ya saben el compromiso que tienen, no que me paguen en ese momento, sino que tienen el compromiso de pagar. Te soy honesto lo que vengo cobrando es como una jornada, con que yo esté perdiendo el día ahí yo estoy cobrando el día. Esté haciendo o no esté haciendo, yo estoy perdiendo mi trabajo. De hecho, yo gano más aquí [taller de carpintería] que en esto [ser *huehuete*], pero en esto también entra el gusto. Para mí es un orgullo cuando me reconocen a mí, a veces no quiero hacerlo, pero cuando me convencen digo –¿Cuántos quisieran estar en el lugar donde estoy ahorita? - (F. Sosa Corona, 2018)

Otra problemática es la mucha exigencia o nula exigencia de la gente. Las personas intentan que sus festividades se lleven de la mejor manera posible. Por lo que en muchas ocasiones siempre llegan a acuerdos para pedirle al *huehuete* su mejor esfuerzo posible o cierta flexibilidad para pedir un descuento o hacer más rápida la fiesta. “-Si tienen su papel no tiene chiste, así yo lo puedo leer-. Critican cuando uno lleva su papelito, tiene que aprenderlo bien hasta que quede en la cabeza” (D. Sosa, 2017)

Si, se corta, pero a mi forma de parecer si tú me viene a ver yo te voy a decir –se hace esto y aquello- pero ya está en ti si lo quieres hacer si me dices –en partes donde se pueda córtale- entonces yo les digo –yo busco a donde- son lugares indicados donde hay oportunidad donde se recorte tantito. Y en base a eso también yo creo la gente es la que le gusta más que nada les gusta más la algarabía que el discurso que es la representación que vamos a hacer con la persona que estamos o con la que llegamos. No les gusta mucho las oraciones, no les gusta mucho escuchar todo, lo que se dice, el complemento de entrada en cualquier parte. Y muchos están optando y por eso están las bodas de medio día y en las bodas de medio día es rápido. Ahí si se corta bastante el discurso, los misterios que se dan. (F. Sosa Corona, 2018)

Evidentemente el ser *huehuete* conlleva un esfuerzo tanto físico como mental. Conlleva siempre estar pendiente, cumplir con todos los roles, reglas y protocolos que

significa la fiesta. El *huehuete* tiene la responsabilidad de que la festividad salga de la mejor manera. Y si sale mal, la culpa se le asigna al *huehuete*, por su falta de responsabilidad, de profesionalismo o de experiencia. También conlleva el consumo de tiempo, pues las festividades duran varios días y muchas veces se le pide al *huehuete* que esté en gran parte de esta. En otras ocasiones el reconocimiento del *huehuete* no es completo por parte de la comunidad y hay quienes no lo terminan de considerar *huehuete*. Hay situaciones donde se abusa del *huehuete*, lo usan sin pagarle, o se le pide en una fiesta en la que es invitado que funja como uno. Las habilidades del *huehuete* son escasas, y en la actualidad son pocos los *huehuetes* que existen y de esos pocos, solo la mitad son considerados como *huehuetes* plenos, con un conocimiento total de las festividades, pues la otra mitad muchas veces desconoce muchas tradiciones o no tienen el palangón. "... pero luego es difícil, porque ya que intervienes la gente dice –porque se mete él, quien le dijo, quien lo fue a ver, ¿Por qué lo está haciendo? Ah bueno, hay que lo haga él-." (F. Sosa Corona, 2018)

A veces digo, hasta aquí se queda, ya no voy a seguirle digo yo. Que a veces es cansando, es aburrido, pierdes tanto tiempo con la familia. Por ejemplo: en la casa del padrino de niño dios o en las bodas a las tres de la mañana empiezas y terminas a qué horas y luego la gente te viene a ver. (F. Sosa Corona, 2018)

El ser *huehuete* es un prestigio, es un título que casi de manera inmediata liga a la persona con una categoría mayor sobre las demás. Los *huehuetes* como anteriormente se dijo, son personas que tienen una carga sagrada por encima de los demás. Este título si bien anteriormente se otorgaba por el historial de la persona, actualmente se otorga por las capacidades de la persona. Es decir, ahora se busca que un *huehuete* tenga el conocimiento del palangón y el don de la palabra antes que una buena reputación, un historial y un conocimiento de las tradiciones. "A veces también es un orgullo, porque te están tomando en cuenta también..." (F. Sosa Corona, 2018)

Los *huehuetes* son utilizados en muchas ocasiones a lo largo del año. Tienen participaciones en festividades de orden divino, como en festividades de orden humano. Dentro de las festividades de orden divino, se ocupan en las fiestas patronales y en las mayordomías.

“El *huehuete* lo utilizan en la iglesia para que guie a los comités de la iglesia, por ejemplo, ahora que está el compromiso de la madrina del niño dios, los comités no pueden ir solos, porque no se expresan solos, sino que tienen que llevar un *huehuete* para que los represente ahí.” (D. Sosa, 2017).

El comité del templo católico usa al *huehuete* como representante de ellos, para dar mensaje e invitaciones especiales. Por ejemplo: durante las festividades de julio, el *huehuete* representante del comité del templo va a invitar al grupo que carga la calenda para que estén presentes durante el desfile. Del mismo modo va a darles una invitación a las personas que lanzan los cohetes, a los recolectores, a los danzantes y a los sacristanes. “El *huehuete* tiene muchas funciones cuando lo reconoce el comité, porque él tiene que ir a dar parte a los lugares que corresponde y todo para el desarrollo de todo. De que ya reconocieron a un *huehuete*, él ya va a decir, todas las fechas, todas las festividades que se van a hacer a donde, le da a conocer al comité.” (F. Sosa Corona, 2018). Además de que sirve como consejero, diciéndoles muchos de los actos e integrantes que hay en las festividades.

Durante las mayordomías de julio, septiembre, octubre o diciembre los mayordomos usan un tipo de *huehuete* que lleva por nombre “diputado”. Este diputado es una persona que anteriormente fue mayordomo y conoce la festividad. Este personaje ayuda al mayordomo aconsejándole y representándolo en los momentos importantes. Esta persona habla en nombre del mayordomo, habla con el comité del templo y con personas importantes. Existe la posibilidad de que el mayordomo use un *huehuete* si así lo desea. Los padrinos del niño Dios usan un *huehuete*. Sus funciones son las mismas que en otras festividades, representar a la familia ante el comité del templo católico y ante la autoridad municipal si es necesario y llevar la festividad. El *huehuete* también aconseja a la familia para llevar a cabo la festividad, les dice el orden de los actos y eventos. Acompaña a la familia cuando están en la iglesia.

Por último, en las las fiestas de orden humano, los *huehuetes* están presentes casi de manera obligatoria durante las bodas en cualquiera de los tres tipos. Dentro de las bodas, por lo regular cada RDC contrata a su propio *huehuete*. De igual manera durante los bautizos, es común que los padrinos lleven a un *huehuete* que hable por ellos. Su uso durante el jarabe del valle es opcional. De la misma manera durante los XV años también se suele ocupar un *huehuete* que represente a los padrinos. Durante cada festividad se tiene una secuencia

diferente, el cambio se debe en primer lugar a los santos de los que devotos la RDN y al sacramento que se va a celebrar; aunque se puede percibir una estructura definida que permite cambios para las festividades. Así los describen los *huehuetes*.

Cada escenario tiene su propia esencia de desarrollo. Porque no es lo mismo una boda de la mañana como le dicen que es todo el día a una boda de medio día, es diferente. Entonces también si te reconocen a veces como padrino de bautizo tú decides si vas a llevar a alguien o tú puedes hacerlo. Muchos por miedo, timidez al presentarse con el ahijado ¿Qué vas a decir? Porque muchos estamos ahí, estamos viendo pero no estamos observando que son cosas distintas, entonces al observar estas grabando lo que estás haciendo y viendo no sabes cómo se hizo. Tiene su forma de hablar que es distinto, igual de quince años, no es un sacramento, nomás es una acción de gracias. Cuando llevas a traer a una quinceañera entonces tú estás presentando al padrino que va por ella a dar el agradecimiento al todo poderoso, a nuestra madre la virgen María por los quince años que está cumpliendo. Y del bautizo es otro, ahí queda el señalamiento de que ya es cristiano, ya queda la huella del espíritu santo que ya no se borra por la intercesión del padre, entonces ahí ya se dicen otras palabras, igual de confirmación que se está ratificando el sacramento del bautismo, tu sabes que confirma su fe de católico. Y ya en las bodas depende, si es una boda tradicional de la mañana, es una forma, el fandango ya es otra forma porque ahí ya son más días, más vueltas, más comida, más palabras diferentes, por ejemplo: en la mañana el saludo que se va en una boda tradicional sin más, ahí ya entra la banda. El padrino también, cuando llega por sus ahijados es una forma, cuando llega la segunda vez es otra forma, más cuando se termina el jarabe digamos, cuando va a entregar a sus ahijados en la noche provisionalmente, le quitan la cadena, pero eso se le quita al día siguiente, tiene que saber el *huehuete* que es lo que se hace, que es lo que se dice porque tiene sus oraciones también. (F. Sosa Corona, 2018)

5.2 Relaciones sociales y construcción de la persona

Hasta este momento se ha explicado de manera general las diversas festividades que conforman el ciclo festivo de Teotitlán del Valle. Dentro de estas festividades se han encontrado una serie de conductas que nos ha ayudado a repensar la realidad en la que se vive. El tiempo, el espacio se viven de manera distinta. Los habitantes se mueven en espacios completamente diferentes. Por lo que el cuestionamiento sobre la realidad de los teotitecos es bastante justificante. Pero no solo eso, tomando en cuenta las R de TyR es válido el repensar el cuerpo y la persona. Es válido el volver a preguntar sobre la constitución de la

persona dentro de Teotitlán del Valle. Si bien, el cuestionamiento de lo concreto, de lo establecido es algo que se ha incrementado a lo largo del tiempo. Considero que el caso de Teotitlán tiene sus particularidades, pero no por eso he de evitar a los autores que han logrado hacer los cuestionamientos más pertinentes sobre lo dado, establecido y concreto.

“Tendemos a limitar lo social a los humanos y las sociedades modernas, olvidando que el dominio de lo social es mucho más extenso que eso.” (Latour, 2008: 20). Latour hace un cuestionamiento pertinente. Considero que nos hemos limitado a determinar lo real con lo concreto, a determinar la veracidad a partir del resultado de la comprobación. Olvidando muchas veces que la acción se puede tomar como resultado y no el resultado como un obstinado producto. Por lo que el análisis de la conducta del ser es muchas veces dejado de lado debido a la infinidad de interpretaciones que puede otorgar, encajonándolas como simples interpretaciones sin veracidad. Pensando así, en lo concreto como algo inalterable. Ahora es pertinente pensar en lo concreto como algo alterable. Pensar lo real basado en algo casi no demostrable y viendo en la conducta de lo irracional una realidad no vista. “Es evidente que nuestra vida intelectual está muy mal hecha. La epistemología, las ciencias sociales, las ciencias del texto, cada una tiene su casa propia, pero a condición de ser distintas.” (Latour, 2007: 20)

Los cuestionamientos a los axiomas y leyes actuales han venido por diversos frentes, “...las concepciones de la naturaleza son construidas socialmente y varían de acuerdo con determinaciones culturales e históricas...” (Descola, 2001: 101). Descola de la misma manera que Latour hace un cuestionamiento certero sobre los conceptos de naturaleza y cultura. Si bien, se puede pensar que la naturaleza es entendible, que no requiere una descripción como tal, pues todo aquello ajeno al hombre, todo ya dado, ya establecido antes de la concepción del hombre puede entenderse como lo natural, lo dado, lo carente de raciocinio. Es en sí mismo una falacia que requiere ser quebrantada, pues la naturaleza y la cultura se entienden en sí mismas. Solo en contraste una con otra se puede entender toda la forma de pensar del mundo occidental. Es entonces que el hombre con la habilidad de la razón tiene el dominio sobre la naturaleza, y por lo mismo es justificable el dominio sobre el hombre que carece de la razón. El hombre racional, el hombre científico, el hombre con el

conocimiento tiene el control sobre todo aquello que conoce, sobre todo aquello que crea. El hombre tiene el poder sobre lo natural y tiene el poder para crear la cultura.

Pero, en realidad, este hombre solo tiene el poder sobre lo que conoce. La naturaleza y la cultura, no resultaron ser más que su frontera. Su muro puesto para no perder la dirección. El hombre avanzó sobre el mundo, sin antes conocerse a sí mismo desde todas las perspectivas posibles. Solamente aplicó un método sobre sí mismo, para dar el resultado deseado, y mostrar que la razón es lo que lo aleja de lo natural. Por lo que el primer avance sobre el entendimiento del ser es el cuestionamiento de ese ser. Haraway (1995) hace un primer cuestionamiento sobre el ser. Ella, al ver un mundo donde se crea una triste realidad sobre la mujer y más en particular la mujer negra, se vio en la necesidad de criticar su realidad. Por lo que empezó a cuestionar al hombre dominante. Porque al final, encontró que el hombre occidental este sobre la mujer solo por un pensamiento social. Y de la misma manera como se piensa al hombre, se puede criticar la forma de crear a ese hombre. La teoría del *cyborg* se vuelve un pilar fundamental en el cuestionamiento del hombre y en la forma de repensar, de recrear al hombre.

Un *cyborg* es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción. (Haraway, 1995: 253).

Más adelante Haraway justifica su creación, “Así, el mito de mi *cyborg* trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político.” (Haraway, 1995: 262). El *cyborg* es un ser que es dos cosas a la vez. Es un ser que no se puede determinar. Así, el intentar determinar la esencia, la complejidad del ser es imposible, pues el encasillarlo es el error más común, la única forma de darle una clasificación es a través de la creación de una nueva categoría, de asimilar su doble constitución. La creación de más categorías es la forma de entender aquello que es ambiguo.

“Desde otra perspectiva, un mundo *cyborg* podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de su parentesco con animales y máquinas ni de identidades permanentemente parciales ni de puntos de vista contradictorios.”

(Haraway, 1995: 263). La empresa que crea Haraway es tal vez una de las más importantes en la concepción de la constitución del hombre. Esta crítica da pie a una ola de cuestionamientos y de propuestas para la recreación del hombre hecha por el mismo hombre. Pues el cuestionamiento del hombre por el hombre no es su rechazo, es su aceptación, un nuevo romance con el mismo. Una nueva brecha que abre camino a un sinfín de conocimientos sobre el mismo.

Pero el sujeto revolucionario construido debe dar también reposo a la gente de finales de este siglo. En la lucha por las identidades y en las' estrategias reflexivas para construirlas, se abre la posibilidad de tejer algo más que un manto para el día después del apocalipsis que tan proféticamente termina la historia de la salvación. (Haraway, 1995: 269).

Roy Wagner retoma el cuestionamiento del hombre y analiza de manera más clara la capacidad de este nuevo ser. De la nueva realidad, del concepto del *cyborg*, esta cualidad de pertenecer a dos conceptos al mismo tiempo y no ser ninguno de ellos. El *cyborg* es dos cosas a la vez, al mismo tiempo que no es ninguna, y al mismo tiempo que es un ser distinto.

Para mis propósitos, y por las razones que pronto aclararé, voy a retomar el concepto con el nombre de *persona fractal*, siguiendo la noción matemática de una dimensionalidad que no puede ser expresada en números enteros. No me concierne aquí el grado de fractalidad, los términos de la ratio o la fracción, sino simplemente la definición del concepto de persona fractal en contraste con la [idea de] singularidad y pluralidad. (Wagner, 2013: 87)

Por lo podemos empezar a ver a la persona como dos cosas a la vez. Puede haber seres que no son ni mujer ni hombre, que no están en la naturaleza ni en la sociedad. El hombre fractal determina su esencia en no estar en ningún lado. El ser ambiguo, el ser híbrido es su esencia misma.

A mismo tiempo la crítica abre el sendero a nuevas metodologías para el análisis y el estudio del hombre mismo. La conformación de su identidad, de su cuerpo y de su ontología relacional se pone en tela de juicio en la que las propuestas son muchas. “Los seres humanos, de acuerdo con esta imagen, no se distinguen del mundo al ponerlo bajo control con sus convenciones, sino que participan de la capacidad inherente del mundo de transformarse a sí mismo al transgredir las categorías convencionales...” (Holbraat, 2014: 128). Ahora bien, el pensamiento no se queda en el hombre como un ser, sino en el hombre dentro de un conjunto

de seres parecidos a él. Seres con los que tiene un contacto, una relación social. “No hablamos del pensamiento instrumental sino de la misma materia de nuestras sociedades.” (Latour, 2007: 19)

Tomando en cuenta la inestabilidad de las ciencias exactas, la base acuosa sobre la que descansa los conceptos de naturaleza, cultura y hombre. Es justificable el emprender investigaciones con metodologías que involucren nuevas fuentes de conocimiento. Es decir, reconocer las formas de pensamiento que no son occidentales. Los trabajos de Spivak (2003) y de Bhabha (1994) se vuelven un parteaguas para el inicio de esta nueva forma de pensamiento. Buscando reconocer el conocimiento no occidental, el conocimiento de las clases subalternas, de las sociedades dominadas por formas de pensar que exigen el método científico. Como método de comprobación por excelencia.

A partir de esto, la crítica a los métodos y los conceptos establecidos por occidente empiezan surgir. Pero una corriente latinoamericana empieza a tomar fuerza. Los estudios decoloniales empiezan a hacer el cuestionamiento y la crítica del pensamiento que la historia había impuesto. La ciencia no es la comprobación absoluta. Lo estudios decoloniales comienzan a ser una herramienta de transgresión ante tal imposición, buscando la reivindicación de formas de pensar no reconocidas. Pero a la vez, siendo una alternativa ante una realidad en la que la globalización y la modernidad han subyugado, subsumido a estas sociedades que nadan en el abandono y la explotación.

Autores como Mignolo (2010), (2007), (2003) y Boaventura de Sousa Santos (2009), (2010). Encabezan el movimiento decolonial buscando reivindicar y posicionar el pensamiento sobre el epistemicidio intelectual que hay sobre los pueblos de Latinoamérica. Autores como Aníbal Quijano (2012), Walsh (2013), Escobar (2004), comienzan a hacer sus aportaciones a este movimiento, con lo que se desprende una corriente fuerte. Este pensamiento ayudar a repensar de nuevo el conocimiento establecido y a proponer nuevas maneras de hacer, de pensar al hombre, de hacer sociedades. Se vuelve la alternativa en un mundo globalizado, hundido en un capitalismo descontrolado.

Ahora, tomando en cuenta la inestabilidad de los conceptos y métodos establecidos para el estudio de los pueblos indígenas. Es necesario volver retomar dos aspectos importantes para el estudio del caso de Teotitlán del Valle. Es decir, volver a analizar el

campo con las preguntas pertinentes. La descripción de las festividades, en conjunto con los cuestionamientos sobre los conceptos de naturaleza, cultura, sujeto y sociedad, nos hacen volver a cuestionar estos conceptos; haciendo las preguntas ¿Qué es la naturaleza en Teotitlán del Valle?, ¿Acaso existe una?, ¿Existe algo llamado cultura para Teotitlán del Valle?, ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo se concibe o cual es el material con el que se conforma la sociedad? Es más que necesario volver a preguntarse sobre la conformación del ser. Pero no solo a partir de lo observable, y no en los conceptos preestablecidos que un investigador tiene, es decir, olvidando los conceptos naturales de sujeto y sociedad. Si bien, hay que decir sin miedo, que la persona no puede ser persona, a menos que la misma comunidad de Teotitlán del Valle lo considere como uno. Y en todo caso, ¿Cuáles son los elementos con los que se constituyen la persona en Teotitlán del Valle? Si es que estamos olvidado y cuestionando el concepto de persona como humano vivo, como humano racional provisto de un cuerpo orgánico, biológico.

Holbraat (2014), Nos muestra un camino pertinente para el estudio del cuerpo:

Más precisamente, en el llamado giro hacia la ontología se trata de crear las condiciones bajo las cuales uno puede ver cosas en sus datos etnográficos que, de otro modo, nunca hubiera visto. Así, el giro ontológico es en esencia una intervención metodológica (en oposición a, digamos, una intervención metafísica o filosófica). Es una respuesta a la más fundamental de las preguntas antropológicas: ¿cómo hago que mi material etnográfico se revele, dicte los términos de su propio involucramiento, me obligue a ver cosas que no había esperado, o imaginado, que estuvieran ahí? ¿Cuáles son las técnicas analíticas mediante las cuales tal tipo de visión antropológica puede cultivarse? (131)

La gente de Teotitlán del Valle, es quien en su discurso y en su conducta muestra los elementos que forman a la persona. El intentar ver a la persona con los ojos del investigador, solo lo conducen a un enmarcamiento forzoso del conocimiento occidental sobre una comunidad indígena. Es la reproducción de la dominación de un conocimiento sobre otro. Es la forma de dominación que se ha venido dado durante siglos. Por lo que Holbraat es pertinente al decir, que es necesario buscar una mejor manera de ver las cosas.

La preocupación epistemológica de *cómo ver mejor* las cosas se convierte en el problema antropológico *de qué hay que ver* en primer lugar. En consecuencia, lo que

“colorea” el cristal con el que el antropólogo mira las cosas no son suposiciones sociales, políticas y culturales, sino ontológicas... (Holbraat, 2014: 131)

Holbraat nos muestra que el giro ontológico relacional busca la radicalización de la reflexividad, de la conceptualización y la experimentación. El giro ontológico relacional se vuelve un agente transgresor y radicalizador para la investigación. Proponiendo no solo la reivindicación de un saber indígena, sino de la puesta en escena y del reto que se hace al saber occidental y al método que lo acompaña. Por lo que es una buena manera de comenzar a pensar a la persona de Teotitlán del Valle. El giro ontológico relacional es una corriente que propone estudiar las sociedades a partir de las teorías locales, es decir, a partir del conocimiento que ha creado esa sociedad. Es buscar la manera en cómo ellos se ven, para poder entenderlos. Pues el mirar a la persona estudiada a partir de la visión del investigador solo limita a tener una interpretación de él. En cambio, si es capaz de ver a través del estudiado, con el fin de observar el mundo y a sus otros, es capaz de entender a la persona estudiada.

Además, le agrega validez al saber local. El cual no está ligado al saber occidental. “Para entender ese proceso es necesario tomar en cuenta también dimensiones como las teorías locales sobre el funcionamiento del cosmos, las sociologías y las ontologías de seres no humanos, las representaciones espaciales de dominios sociales y no sociales...” (Descola, 2001: 104). Palsson (2001) y Howell (2001) son autores que siguen con esta misma corriente y que proponen algo similar con enfoques de teorías locales. Descola (2001) hace lo suyo desde la antropología de la naturaleza. Viveiros de Castro (2004) hace su contribución desde el *perspectivismo* donde exige la disociación y redistribución de estos conceptos cultura y naturaleza. “Las cosmologías tradicionales pueden codificar observaciones muy relevantes de procesos ecológicos (y de participación en ellos) sin nada que corresponda al vocabulario o incluso a la lógica de la ciencia moderna.” (Hornborg, 2001: 64). Dar cuenta de esa teoría solo es posible a través de la observación de la conducta local. “Entre algunos amerindios de la Amazonia el concepto de “naturaleza” es contiguo al de “sociedad”. En conjunto, constituyen un orden integrado, representado alternativamente como una sociedad grandiosa o como una naturaleza cósmica.” (Arhem, 2001: 214).

Sin pasar por todo el proceso inductivo anterior, se pueden poner sobre la mesa todos los elementos analizables para la demostración y el estudio de la persona de Teotitlán del Valle. He de retomar uno de los trabajos que me ayudo a problematizar la conformación del cuerpo; y que podría asegurar que fue el referente de muchos. Marilyn Strathern (1988) hace un estudio sobre la forma de categorización de la persona en Melanesia, pero evidentemente ella con su pensamiento feminista se hace el cuestionamiento sobre la persona, sobre el hombre y la mujer. Ella no quería aceptar la construcción social del hombre occidental que lo hacía superior sobre la mujer. Evidentemente, al ser una construcción social, es una construcción que puede ser refutada, y ella lo hace a partir de buscar una nueva forma de construir al hombre. Por lo que se pregunta, ¿Cómo se construye al hombre? Pero no solo eso, busca entender la formación del género, de lo masculino y lo femenino. “By “gender” I mean those categorizations of persons, artifacts, events, sequences, and so on which draw upon sexual imagery upon the ways in which the distinctiveness of male or female characteristics make concrete people’s ideas about the nature of social relationships.” (Strathern, 1988: IX). Se da cuenta que estas construcciones sociales puede diferir de las ya establecidas.

Understanding how Melanesians present gender relations to themselves is not to be separated from understanding how they so present sociality. To take gender as a theoretically distinct subject, then, will require one to address the principles upon which such categorizations are based and to ask about their generality across the societies of this region. (Strathern, 1988: X)

Strathern se basa en el saber local para dar cuenta de la conformación del género. Ella se da cuenta que los aparatos reproductivos del hombre y la mujer no son los elementos más importantes para la construcción de ambos géneros. Se da cuenta que es otro elemento para la conformación de estos géneros. “The action is the gendered activity.” (Strathern, 1988: XI) Debo decir que esta frase, es una de las más hermosas que es leído en mi joven vida. La acción, es el elemento fundamental que conforma el género de una persona. Pero nos referimos a la acción como tal, sino a la acción en relación con otras personas. Es decir, la acción como relación social. “I choose to show the contextualized nature of indigenous constructs by exposing the contextualized nature of analytical ones. This requires that the analytical constructs themselves be located in the society that produced them.” (Strathern, 1988: 10).

La creación de una persona, no es trabajo de una sola persona, sino de un grupo. Es el grupo quien conforma y le da presencia a la persona. Ahora ¿Que elementos reconoce el grupo para conformar a la persona? “Indeed, persons are frequently constructed as the plural and composite site of the relationships that produced them. The singular person can be imagined as a social microcosm.” (Strathern, 1988: 13)

Indeed, the one holistic condition may elicit the other. Thus a group of men or a group of women will conceive of their individual members as replicating in singular form ('one man', 'one woman') what they have created in collective form ('one men's house', 'one matrilineage'). In other words, a plurality of individuals as individuals ('many') is equal to their unity ('one'). (Strathern, 1988: 13-14)

De este gran trabajo retomo tres aspectos importantes para el estudio de Teotitlán del Valle. El primero es el cuestionamiento sobre la conformación de la persona y del género. Evidentemente solo retomo la parte de la crítica a la construcción social de la persona. En el caso de Teotitlán del Valle, el concebir la realidad con conceptos de sociedad externas imposibilita ver la grandeza de esta sociedad. Por lo que es necesario averiguar cuáles son los elementos locales con los que se determinan a la persona.

El segundo aspecto es muy parecido al caso de Strathern. En Teotitlán del Valle la acción es el elemento que construye a las personas. La capacidad de acción es su elemento constitutivo. Volvemos a utilizar el concepto de las R de TyR para analizar este caso. Las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad se tienen que entender como la acción que una persona puede hacer. Todo aquello que pueda crear una R de TyR puede ser considerado una persona, un agente social. Pues, el trabajo y la reciprocidad se deben entender como la fuerza vital de la persona. “Finalmente, el *chikaualistli* alude a la fuerza vital que se va acumulando con el tiempo, siendo sus principales fuentes el consumo del maíz, el trabajo, el servicio comunitario (ser autoridad) y el *don* divino.” (Trejo Barrientos, 2014: 246) “Las relaciones sociales se construyen por medio de la circulación del trabajo o *tequitl*, y por medio de la reciprocidad entendida como la acción de amar y respetar (*tlazohtla*, *tlacaiita*).” (Good, 2005: 92). Good y Trejo Barrientos proponen que el *chikaualistli* es la fuerza vital.

En Teotitlán de Valle, no existe el *chikaualistli*, pero existe la noción de una fuerza vital. Esta noción de una energía generadora de vida lo comparte con muchos pueblos de

Mesoamérica. Este elemento está en todo, todo agente puede contener. Y, en el caso de Teotitlán del Valle, esta fuerza o elemento vital lo llaman “trabajo”. El trabajo además de fuerza y energía, se debe entender como un objeto acumulable y que se puede dar. El trabajo se da, se recibe y se devuelve. Por lo tanto, el trabajo no debe ser entendido solamente como la fuerza humana socialmente necesaria para lograr algo, o como un recurso humano que puede ser vendido o pagado. Más bien, el concepto de trabajo, rompe con el concepto establecido por el capitalismo, y se entiende como un elemento que crea, que crea personas, relaciones sociales, comunidad, sociedad. El trabajo es por tanto muchas cosas a la vez, es fuerza, energía vital, un regalo, una deuda, un generador de vida.

Vuelvo a coincidir con ambos autores:

Entendemos por *transferencia* la capacidad de todo cuerpo de irradiar su fuerza vital, su calor, personalidad y agencia sobre el mundo cotidianamente vivido. (Trejo Barrientos, 2014: 283)

El equivalente más cercano para *fuerza* en la lengua nahua es *chicahualiztli* y se usan como sinónimos. En realidad, *fuerza* y *chicahualiztli* se refieren a la energía vital combinada con la fortaleza física y espiritual que los humanos requieren para enfrentar las exigencias de la vida. (Good, 2005: 97)

El trabajo es un elemento que se puede transferir a otra persona. Pero el trabajo al mismo tiempo que crea una deuda con un nuevo depositario, también crea al deudor como persona. Este deudor contiene el trabajo recibido y es capaz de regresarlo. Por lo tanto, el crear a las personas es una acción social, en el que se involucran a todas las personas capaces de trabajar. Con esto retomo el último aspecto de Strathern, que es el carácter social de crear a la persona. Latour de la misma manera se da cuenta que la construcción de la persona se basa en una labor social. “... *sociología crítica* [...] no se *limita* solamente a lo social, sino que *reemplaza* el objeto a estudiar por otra materia hecha *de* relaciones sociales...” (Latour, 2008: 23)

La acción no se realiza bajo el pleno control de la conciencia; la acción debe considerarse en cambio como un nodo, un nudo y un conglomerado de muchos conjuntos sorprendentes de agencias y que tienen que ser desenmarañados lentamente. Es esta venerable

fuentes de incertidumbre a la que queremos dar vida nuevamente con la extraña expresión actor-red. (Latour, 2008: 70)

Por lo tanto, nuestra persona, basándonos en el trabajo como en el elemento constructor de su forma, y en la sociedad como la fuente del trabajo que lo crea, se vuelve un actor con socialidad. “Un “actor”, tal como aparece en la expresión unida por un guion actor-red, no es la fuente de una acción sino el blanco móvil de una enorme cantidad de entidades que convergen hacia él.” (Latour, 2008: 73). Good de la misma manera reconoce la importancia del trabajo como un agente creador de la sociedad. Pero considero que solamente se queda en un homenaje romántico del trabajo en una forma de pensar indígena, no propone la conformación de la persona, ni de la sociedad misma basada en trabajo. Por lo que puedo decir que se llega a quedar estancada. “*Tequitl y fuerza* sólo cobran sentido en el contexto de las relaciones sociales que se construyen y fortalecen por el constante flujo de trabajo y la *fuerza* que, a su vez, demuestran el “amor” o el “respeto”.” (Good, 2013: 28)

Por tanto, queda desechada la idea de intentar incorporar un concepto a un caso. Es más conveniente encontrar la forma en como la comunidad crea los cuerpos. Retomando el *cyborg* de Haraway y la fractalidad de Wagner, podemos pensar en la persona de Teotitlán como una persona creada a partir del trabajo. La persona es el conjunto de trabajo dado y recibido por parte de la comunidad. La comunidad va conformando a la persona conforme al trabajo que está dando o está recibiendo. Por lo que la persona se le entiende como el *cyborg* de Haraway como con la persona fractal de Wagner. Es un ser que no se le puede entender más que en sus propios términos. Es un ser ontológico relacional, una imagen condensada, pero a la vez es una realidad material. Este ser al igual que ser occidental creado a partir de ciencia, es un ser con posibilidad de transformación histórica.

El *cyborg* de Haraway es un ser transgresor, es un ser creado para criticar. Un ser revolucionario contra el capitalismo machista que impera en el mundo. Mientras que la persona fractal es un ser ambiguo que retoma la ambigüedad del *cyborg*, es un ser que no puede ser concebido en la realidad ante la ciencia, pero que existe, que puede existir por lo menos teóricamente. Pero materialmente su existencia parece imposible. Pero no por eso irreal. “Una persona fractal no es nunca una unidad en relación a un agregado, o un agregado

que permanece en relación con una unidad, sino que es siempre una entidad con la relación integralmente implicada.” (Wagner, 2013: 87).

La persona teotitteca es un existente que se entiende en la realidad de Teotitlán del Valle. Es un ser constituido de trabajo. Por lo que el portador, el generador y el benefactor de dicho trabajo se vuelve un agente. Retomando la fractalidad, Wagner habla de este elemento como la base fundamental de su crítica y de aporte a la concepción del hombre.

El elemento crucial es la fractalidad, que evita la diferenciación de la parte y del todo, que mantiene las imágenes de la comprensión lejos de su conformación como individuos, grupos y categorías al modo en el que el construccionismo los subsume en todos que son más grandes que sus partes. (Wagner, 2013: 95)

Ahora, tomando en cuenta uno de los elementos constitutivos del hombre, es necesario situarlo en su realidad y empezar a clasificar las personas. “Enfrentados a una ritualidad obsesionada con el cuerpo y sus posibilidades fenoménicas, no tuvimos otra opción que distinguirlas, nombrarlas e intentar explicarlas. Fue necesario entonces identificar procesos y clasificar sus cuerpos...” (Trejo Barrientos, 2014: 28). Algo parecido a lo que hace Trejo Barrientos en su trabajo.

El primer elemento analizable es el trabajo, o como yo lo nombro es la Relación de Trabajo y Reciprocidad. Habíamos comentado que existen muchos tipos de R de TyR. De manera general se habló de tres tipos de Relaciones de Trabajo y Reciprocidad. Estas relaciones son el elemento principal de la conformación de la persona. Pero no es una habilidad aislada, sino que se entiende en relación a quien van dirigidas. La relación ambas direcciones. Mientras uno crea una R de TyR con alguien, esa persona reconoce el trabajo recibido y por tanto reconoce a la fuente del trabajo. Es decir, reconoce a la persona que origina el trabajo. Por lo que, si bien el trabajo es el elemento principal de la creación de la persona, solo es manifestada en tanto se le reconozca el trabajo.

Existen tres tipos de R de TyR:

- 1) Relaciones de trabajo y reciprocidad potenciales: Se entiende como las relaciones que aún no suceden, pero que en el futuro se darán. Las relaciones potenciales son aquellas que se saldan a futuro. Se entienden como deudas creadas a fuentes

generadoras de trabajo, o a fuentes potenciales de trabajo. La *Guelaguetza* es tal vez el mejor ejemplo, cuando una persona ayuda a una RDN, crea con esta RDN una deuda, pero la persona generadora de trabajo está consciente de que la deuda será saldada en un futuro. Por lo que la RDN beneficiaria tiene una R de TyR potencial. El caso de los niños es otro ejemplo evidente, pues los niños al no ser capaces de dar trabajo, de crear una R de TyR, son difíciles de entender como fuentes de trabajo. Pero si como inversiones a futuro, pues al darles trabajo, se crean deudas que serán saldadas a largo plazo. El niño tiene que regresar los cuidados que se le otorgaron. Por eso mismo aquí vuelve a tener sentido la idea del ser híbrido de Haraway y de Wagner, pues este ser es una persona, pero al mismo tiempo no lo es. Su presencia se siente en el espacio, pues es portador de un cuerpo orgánico, pero su incapacidad de dar trabajo no lo constituye como una persona plena. Es una persona, pero no lo es. Es un ser híbrido que es parte de ambos, pero que en futuro será una persona.

- 2) Relaciones de trabajo y reciprocidad activas: Son las relaciones que se hacen en el presente. Pero también debe entenderse como activas al referirse que provienen de una persona activa, pleno, reconocido por la comunidad. La persona tiene la fuerza, tiene la capacidad de crearlas a su gusto, que la comunidad puede exigirle, que está en edad suficiente de cumplirlas. Una persona casada es una persona que puede crear R de TyR activas. Incluso una persona vieja tiene la capacidad de crear estas R de TyR.
- 3) Relaciones de trabajo y reciprocidad acumuladas: Estas relaciones son las R de TyR que se han dado. Las R de TyR, si bien con el tiempo se van desvaneciendo, no se olvidan. El trabajo siempre se le va a reconocer a una persona, y aún más el trabajo dado a la comunidad. Por lo que las R de TyR crean el prestigio y el historial en las personas. Entre una mayor cantidad de R de TyR se crean un prestigio mayor y le otorga otras capacidades. Las personas mayores suelen ser el referente de estas R de TyR, pues son ellas las que han tenido mayor tiempo en la tierra y por tanto tienen más trabajo acumulado, dado, tanto a otras personas, como a RDN y a la comunidad.

Aparte de estas tres relaciones de trabajo y reciprocidad, también existen otras dos:

- 1) Relaciones de Trabajo y Reciprocidad humanas: son aquellas que se dan entre humanos,

que por lo general requieren un esfuerzo físico. Y las 2) Relaciones de Trabajo y Reciprocidad divinas: son aquellas que no responden a lo humano, sino a lo divino. Estas relaciones se pueden dar entre humanos y seres divinos.

La deuda no representa la deuda de Mauss (1979), pues el concepto de Mauss, es un concepto generalizado del estudio de muchos casos. En el caso de Teotitlán del Valle, no se habla de un regalo material, sino de una relación donde el elemento transferible es el trabajo. Y se genera una deuda del mismo elemento, este último entendido como generador de vida. Por lo que se puede entender como el dar y recibir vida, el negociar con vida, hacer deudas con esta y saldarlas con la misa.

En todo caso, se dan una serie de derechos y deberes de consumir y de devolver correspondientes a los derechos y deberes de ofrecer y recibir. Todo este conjunto de derechos y deberes simétricos puede parecer contradictorios si se piensa que, fundamentalmente, lo que hay es una mezcla de lazos espirituales entre las cosas que en cierto modo forman parte del alma, de los individuos y de los grupos, que consideran, hasta un cierto punto, como cosas. (Mauss, 1979: 170)

Otro elemento analizable es la voz. La capacidad o el dominio de la voz en la comunidad de Teotitlán del Valle. El trabajo es la fuente para la adquisición de la voz. Por lo que una persona entre más R de TyR ha generado, entre mayor trabajo acumulado tiene, tiene un mayor dominio de la voz. Siendo los viejos quienes tienen un mayor dominio del *shtis dius*. Y, de entre los viejos los *huehuetes* son quienes tienen el manejo del lenguaje en todo su esplendor. Pero, por el otro lado, el niño al no tener R de TyR activas ni acumuladas carece de la voz, por lo que eso le resta jerarquía. Siguiendo la escala, una persona recién reconocida por la comunidad tiene una voz ya reconocible, pero que apenas está aprendiendo a usarla.

Otro elemento es la capacidad de sacralizar un espacio o tiempo. La voz es la herramienta que tienen las personas para sacralizar un momento, un tiempo y un espacio. Evidentemente los viejos son las personas con una mayor capacidad de sacralidad, pues son ellos los que tienen un mayor conocimiento de las tradiciones y del *shtis dius*. Siendo los niños lo que no tienen esta capacidad, y siendo las personas adultas recién reconocidas las que apenas tienen los elementos básicos para sacralizar situaciones pequeñas en importancia.

Ahora bien, aquí no se debe de mezclar lo sagrado y lo profano con lo divino y lo humano. Son cosas diferentes, pero siempre ligadas unas con las otras. Por un lado, tenemos la dicotomía de sagrado/profano, que es igual a extraordinario y ordinario. Como proponen Eliade y Callois, se tienen que entender en oposición. Lo sagrado será relacionado con la fiesta, con el tiempo extraordinario, donde se rompen las reglas. Mientras que lo profano tiene que ser entendido como el tiempo laboral en que están establecidas leyes para la convivencia. “Por el contrario, para la experiencia profana, el espacio es homogéneo y neutro: ninguna ruptura diferencia cualitativamente las diversas partes de su masa [...] Por el contrario, la experiencia profana mantiene la homogeneidad y, por consiguiente, la relatividad del espacio.” (Eliade, 1981: 17).

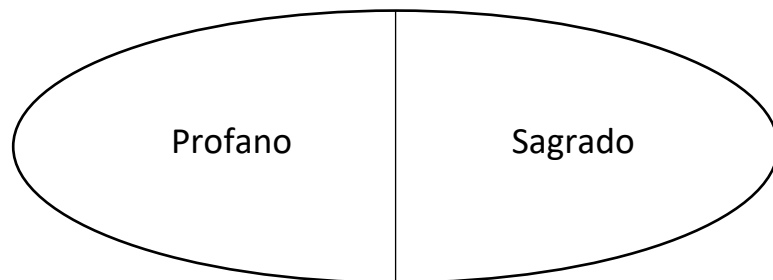
El trabajo es un elemento que puede estar en ambos espacios, el trabajo es un elemento que puede ser profano y sagrado. Siempre y cuando se sacralice. Eliade propone que una cosa puede estar en ambos tiempos y espacios, siempre y cuando sea sacralizado. “Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en *otra cosa* sin dejar de ser *él mismo*, pues continúa participando del medio cósmico circundante.” (Eliade, 1981: 11). Luego propone que solo es suficiente un signo para sacralizar el tiempo y los espacios. Este elemento no es más que la palabra y el discurso. El *shtis dius* es la fórmula necesaria para sacralizar un espacio y un momento. “...un *signo* cualquiera basta para indicar la sacralidad de un lugar.” (Eliade, 1981: 19). Otros elementos sacralizadores son elementos sonoros, como la música. La música puede sacralizar y volverlo un tiempo de fiesta, es importante recalcar que lo sagrado no tiene que estar vinculado necesariamente con lo religioso, sino con lo festivo. El sonido de los cohetes y de las campanas son elementos sacralizadores del tiempo y el espacio, es por eso que se usan para anunciar fiestas. El anuncio funciona para la preparación de un tiempo, para ingresar a un tiempo de fiesta y por esto es importante su utilización.

Por otro lado, lo divino se tiene que entender en oposición con lo humano. Lo humano es aquello que responde a un tiempo y a un espacio, que está obligado a permanecer en el mundo y a moverse con el tiempo. Lo humano está ligado a un cuerpo orgánico que con el tiempo se va desgastando, este cuerpo lo somete a un mundo terrenal.

Pero, ¿qué es un cuerpo? Desde ahora lo definimos como un espacio-tiempo concreto. Todo cuerpo limita, marca los alcances y posibilidades de los existentes y sus relaciones con los demás [...] El cuerpo es tiempo y espacio, es continente de voluntad, de la forma-agencia. (Trejo Barrientos, 2014: 29)

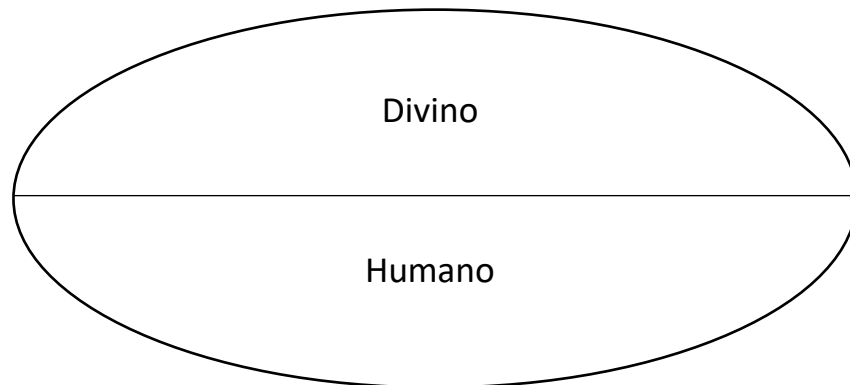
Mientras que lo divino es todo aquello que no responde a lo humano. Lo divino no responde a un tiempo, sino que rompe con el tiempo, y de la misma manera no responde a un espacio, vive en un plano inconsistente de ambas cosas, lo divino se mueve por el espacio y por el tiempo a su gusto. No se desgasta como el cuerpo y no envejece, va de un lado a otro, sin cansarse, sin avanzar mucho, sin detenerse, sin moverse puede estar en muchos lugares a la vez. Eso es lo divino, pero de la misma manera su fuerza es una fuerza que no responde a las leyes físicas, sino que es capaz de hacer que las cosas sucedan, que el clima cambie, que las cosechas sean abundantes, que haya salud, comida, prosperidad. Lo divino puede hacer que haya buenos negocios, que una RDN conciba a un hijo o que se cure de alguna enfermedad a un integrante.

Por lo que visualmente lo sagrado y lo profano tienen que entenderse de esta manera. Como dos espacios separados por una línea fronteriza, cada espacio representa un tiempo y un espacio, mientras que la línea es el elemento sacralizador que divide ambos espacios.

Por el otro lado, lo divino y lo humano se deben entender como dos planos distintos, por lo que visualmente se entienden como un espacio dividido con una línea horizontal. El espacio inferior representa el espacio terrenal, que está sometido a un tiempo específico, a las leyes terrenales. En este espacio los humanos vivos tienen un cuerpo orgánico que los somete a este plano “Mas no todo lo que existe es vivo. El cuerpo vital es la marca y destino de la vida, mientras que la forma-agencia es existencia que trasciende limitantes espacio-

temporales.” (Trejo Barrientos, 2014: 29). El espacio superior representa el plano de lo divino, donde la volatilidad, la ambigüedad, la trans espacio-temporalidad son parte de sus características.

Primeramente, la concepción de la persona no está ligada obligatoriamente a la presencia de un cuerpo. La conformación de una persona está completamente ligada a la capacidad de dar trabajo o de recibir trabajo, Alfred Gell tiene un término llamado *agencia social* que lo define como:

Se puede atribuir agencia a aquellas personas (y cosas, como veremos más adelante) que provocan secuencias causales de un tipo particular, es decir, sucesos causados por actos mentales, de voluntad o de intención, en lugar de por simple concatenación de hecho físicos. El agente es quien <<hace que los sucesos ocurran>> en su entorno. (Gell, 2016: 47).

Este concepto se puede entender como la tercera ley de Newton Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción). A toda acción corresponde una reacción, o toda causa resuelve en un efecto. Aquí, es pertinente retomar el elemento de la fuerza (acción), que es la capacidad de acción, de generar una secuencia de actos. Y es necesario eliminar los cuerpos, pues en este caso no necesariamente tienen que ser cuerpo, sino fuentes de fuerza, de energía o acción.

Gell atinadamente describe el contenedor del atributo llamado agencia. “En una relación social, el <<otro>> inmediato no tiene porqué ser <<humano>>. En efecto mi teoría

depende por completo de que no lo sea. La agencia social se puede ejercer sobre las <<cosas>> mismas, así como los animales.” (Gell, 2016: 48). Cualquier cosa puede tener el atributo de agencia social, por lo que, si esa cosa que aún no se define tiene la capacidad de crear una secuencia de acciones, puede generar una fuerza sobre otra cosa, se vuelve un agente. Ahora bien, retomando la idea de Latour sobre la socialidad de las acciones, se puede pensar en que algo que sea capaz de iniciar una secuencia de actos, o que pueda generar una fuerza sobre otra cosa que tenga la misma habilidad se le puede considerar un agente, pero no solo un agente por su agencia social, sino un agente social por la socialidad de la persona y por la agencia social que tiene.

Esta fuerza tiene que ser entendida como trabajo, por lo que cualquier cosa que sea capaz de generar un trabajo sobre otra cosa se vuelve un agente. Pero las características no acaban ahí, pues esta persona que tiene una agencia social, y tiene que ser depositaria de un trabajo dado por otro agente; pues este trabajo recibido es el reconocimiento de otro agente. Viveiros de castro (2004) lo llama de manera distinto, “El animismo se puede definir como una ontología que postula el carácter social de las relaciones entre las series humana y no-humana.” (2004, 46). El carácter social al que se refiere para nosotros son las R de TyR que se pueden crear entre el contender del animismo.

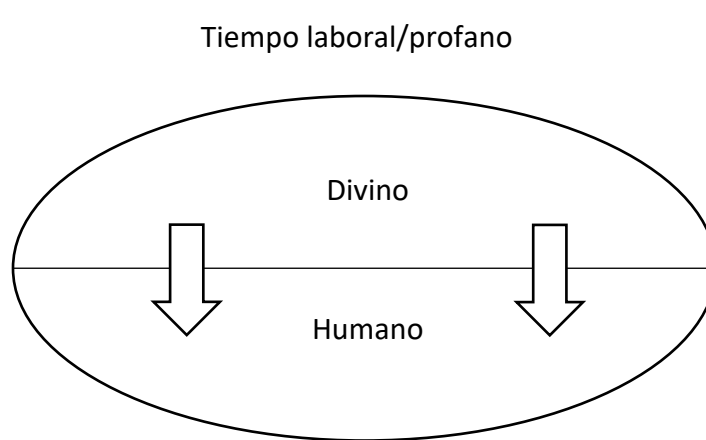
Tomando en cuenta que la habilidad de iniciar una secuencia y la habilidad de dar y recibir trabajo entendida como la creación de R de TyR son los elementos más importantes para la creación de una persona, podemos empezar a pensar en los Santos y en los Muertos como agentes sociales, como personas que conforman la comunidad de Teotitlán del Valle. Estos personajes carecen de un cuerpo, pero sus habilidades, su capacidad de cuidar, de hacer crecer las cosechas, de dar salud, de curar, de dar buena fortuna los coloca como iniciadores de secuencias y de conductas. Los habitantes de la comunidad, los humanos vivos les ofrendan alimentos, música y trabajo, por lo que se vuelven depositarios de un trabajo. Por eso mismo se vuelven agentes sociales. Estas personas son seres divinos debido a que no responden a un tiempo ni a un espacio físico. “Planteamos que, junto con el tiempo humano, paralelo está el tiempo Otro, el de las potencias divinas...” (Trejo Barrientos, 2014: 205). Vuelvo a citar a Good, debido a su atino “Además los nahuas dicen que los muertos “trabajan” igual que las personas vivas, sólo que ellos “trabajan” en dos lugares: en el lugar

donde andan (*canin nemian*) y aquí entre los vivos.” (Good, 2005: 103). “Conceptual y sociológicamente los muertos no dejan de existir y no desaparecen como seres sociales de la comunidad.” (Good, 1996: 277).

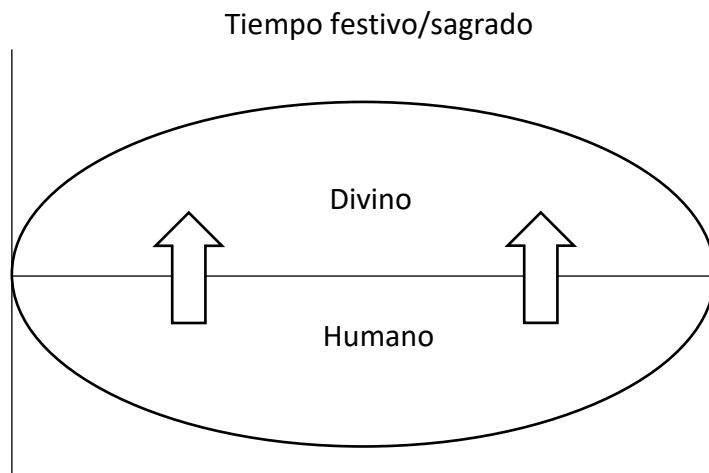
El tipo de trabajo o el tipo de R de TyR que hacen estos seres son de carácter divino, pues no responden a la espacio-temporalidad. Ellos son capaces de hacer cosas que los humanos vivos no pueden hacer, por eso mismo existe una relación necesaria con estos seres, para que provean de lo no pueden tener los humanos vivos por sus propios esfuerzos. Por lo que estos seres y sus acciones se mueven en ambos planos, en el plano humano y en el plano divino. Los humanos debido a su cuerpo físico están limitados a quedarse en ese plano, hasta su muerte, en el que hay un proceso de eliminación y de agregación en el que se despojan de su cuerpo para convertirse en humanos muertos, con una capacidad divina. Todos estos seres, tanto humanos como divinos, responden a la lógica de las R de TyR, son depositarios de trabajo y crean deudas que son saldadas a futuro, buscan el beneficio común y apoyan el trabajo comunitario.

Pero para que los humanos vivos puedan tener un contacto con estos seres, tienen que tener la fórmula para poder acercarse a ellos. La forma más adecuada para tener una relación con estos es a través de la sacralización del trabajo y de las ofrendas que se les dan, es decir, a través de la fiesta y del tiempo sagrado es como se puede tener un contacto con estos seres. Siendo los *huehuetes* quienes conocen a detalle la forma para comunicarse con ellos, conocen las palabras, las oraciones y las conductas adecuadas para hacer que el trabajo llegue hasta ellos. “El <<mundo>> (es decir, <<nuestro mundo>>) es un universo cuyo interior se ha manifestado ya lo sagrado y en el que, por consiguiente, se ha hecho posible y repetible la ruptura de niveles.” (Eliade, 1981: 21).

Durante el tiempo laboral los seres divinos se mueven por ambos espacios, dando trabajo a los humanos vivos, dándoles trabajo, generando en los humanos una deuda. Lo divino tiene una influencia sobre lo humano, pero lo humano por sus limitaciones no pueden en ese momento regresar estas contribuciones, no pueden saldar sus deudas en ese mismo instante.

Durante la fiesta, a través de los *huehuetes* y los elementos sonoros como los humanos vivos pueden regresar las contribuciones, y saldar la deuda que tienen con los seres divinos.

Podemos identificar cuatro tipos de personas, cada una con características diferentes. Pero estas personas son personas dinámicos, que se pueden mover y cambiar su constitución, dependiendo del tipo de trabajo del que son capaces de hacer. Para poder valorar sus características, definimos tres elementos importantes y seis elementos subsecuentes para la clasificación de las personas, estos son las principales:

- 1) Trabajo o R de TyR.

2) Voz

3) Cuerpo físico

Los elementos subsecuentes son:

1) R de TyR potenciales

2) R de TyR activas

3) R de TyR acumuladas

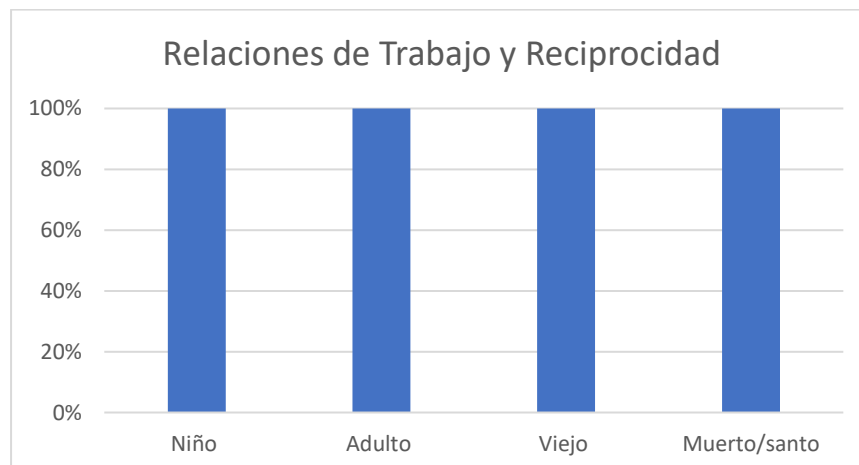
4) R de TyR divinas

5) R de TyR humanas

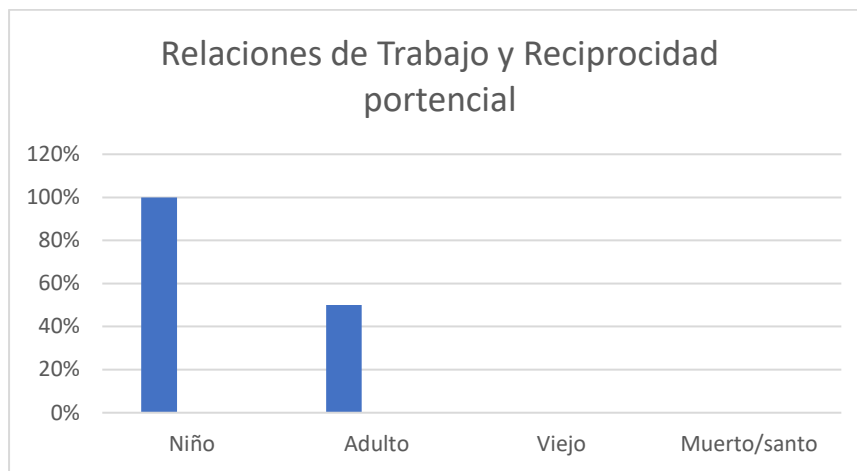
6) Capacidad sexual

Dentro de la comunidad encontramos cuatro tipos de personas: 1) Niño, 2) Adulto 3) viejo y 4) Muerto/Santo. Ponemos al niño por su carácter híbrido y por ser en esa etapa de la vida como depositario de trabajo. Por lo que el niño se convierte en una inversión a largo plazo. El adulto es la persona reconocida por la comunidad por su trabajo, mientras que el viejo resalta por su trabajo acumulado y por su dominio de la voz. Mientras que los santos y los muertos están en una misma clasificación por su carencia de cuerpo y por su trabajo de carácter divino.

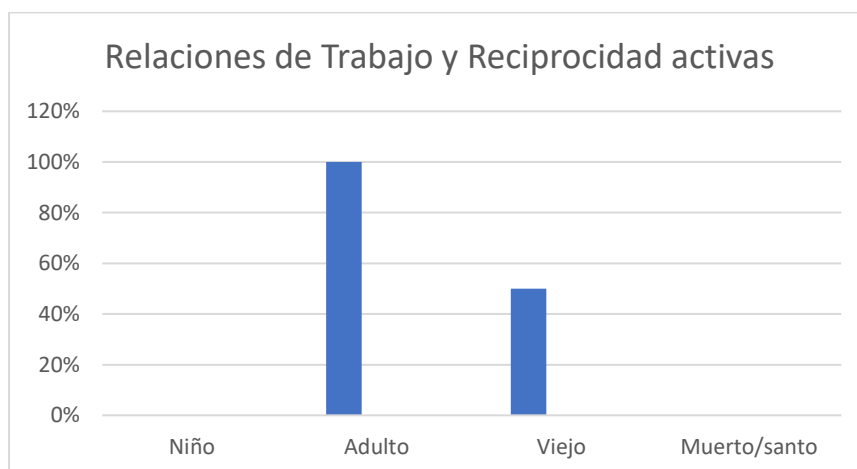
Relaciones de Trabajo y reciprocidad:

Todos los agentes tienen Relaciones de trabajo y reciprocidad, pero eso debe a que cada uno tiene un tipo diferente de R de TyR.

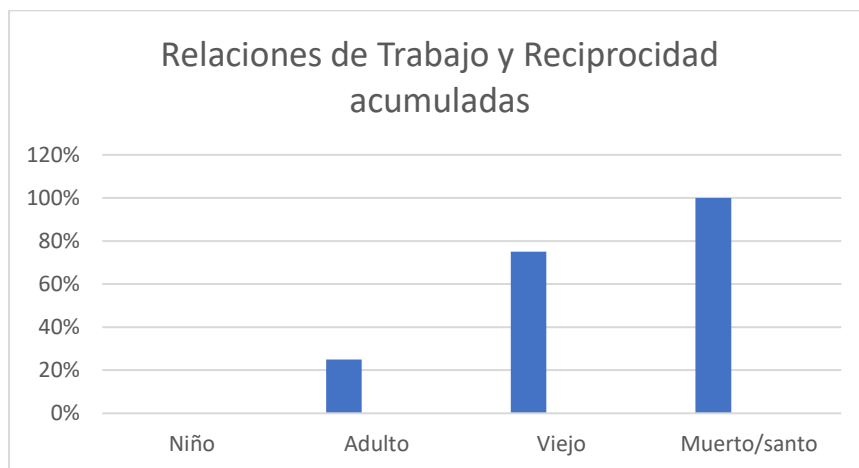

El niño se tiene que entender como una persona que, si bien no tiene trabajo activo, carece de un reconocimiento como una persona plena, pero su capacidad de ser depositario de trabajo y de tener trabajo potencial le dan un lugar en la sociedad, por lo que se convierte en una persona en potencia, una inversión a largo plazo, pues se piensa que en el futuro regrese ese trabajo. En el caso del adulto, al ya no ser tan joven, pierde un poco la posibilidad de regresar a futuro el trabajo. El viejo no tiene potencial para corresponder o saldar deudas en un futuro, al igual que no se puede pensar al muerto y al santo por su capacidad que no responder al tiempo.

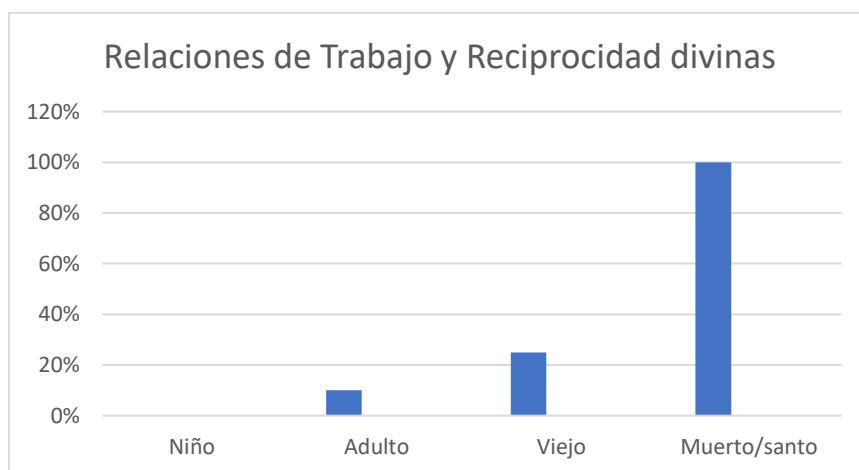

El adulto se vuelve una persona activa que puede regresar todo el trabajo recibido y que puede crear R de TyR lo vuelven una persona activa, sus R de TyR son activas, se crean

en este presente. El viejo por su parte ya no tiene tanta fuerza para crear varias R de TyR, por lo que ahora se encarga de cuidar las que hizo y hacer trabajos específicos, como hablar y sacralizar. Las R de TyR tienen que entenderse también como relaciones de carácter físico, por lo que lo divino no entra en este rubro, pero eso no significa que los seres divinos no tengan R de TyR, sino que las tienen de otra manera.

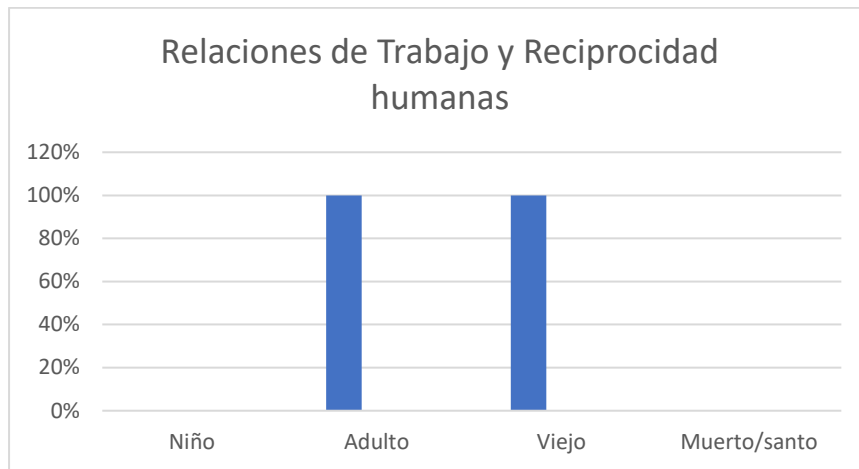

Por su presencia en el mundo tanto los viejos como los muertos y santos tienen una mayor cantidad de R de TyR acumuladas. Eso les genera prestigio y a los viejos un manejo de la voz, en comparación a los niños que tienen una nula acumulación de trabajo. En el caso de los adultos, estos tienen muy poca acumulación de trabajo dada.

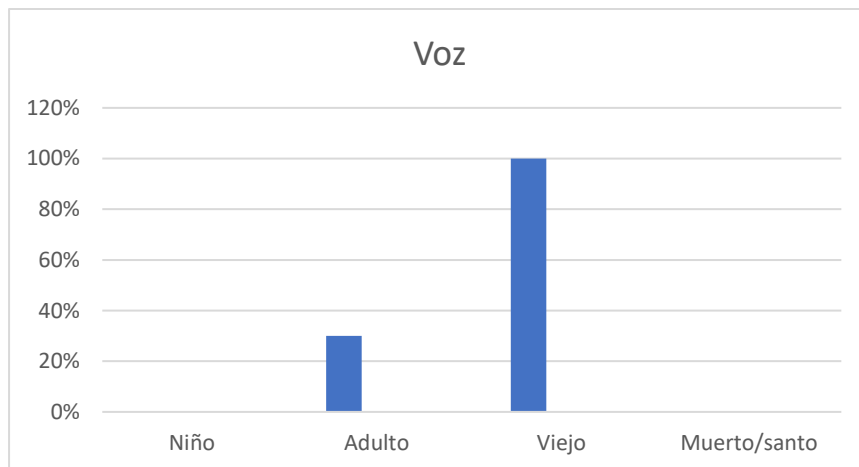

Debido a su carencia con el manejo del *shtis dius*, Los niños carecen de este tipo de relación. Los adultos y los viejos pueden sacralizar un espacio y pueden crear una relación

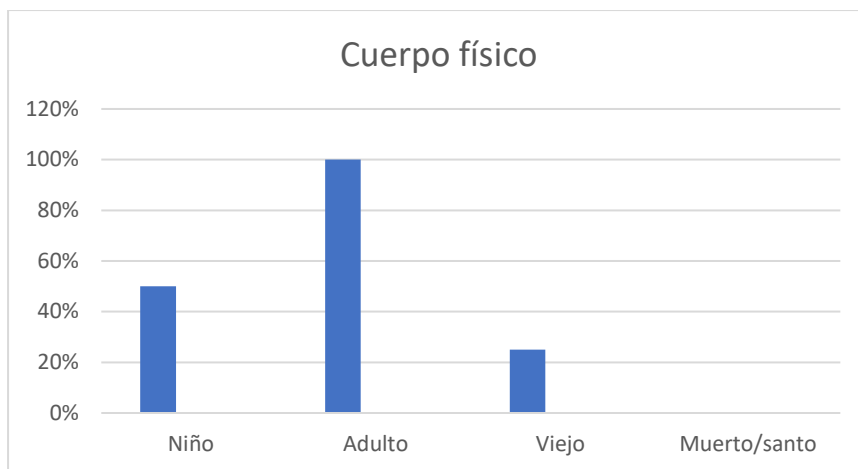
de este tipo con los seres divinos, pero es difícil. En cambio, los seres divinos pueden hacer y deshacer a su antojo las relaciones de este tipo, es su naturaleza ser divinos.

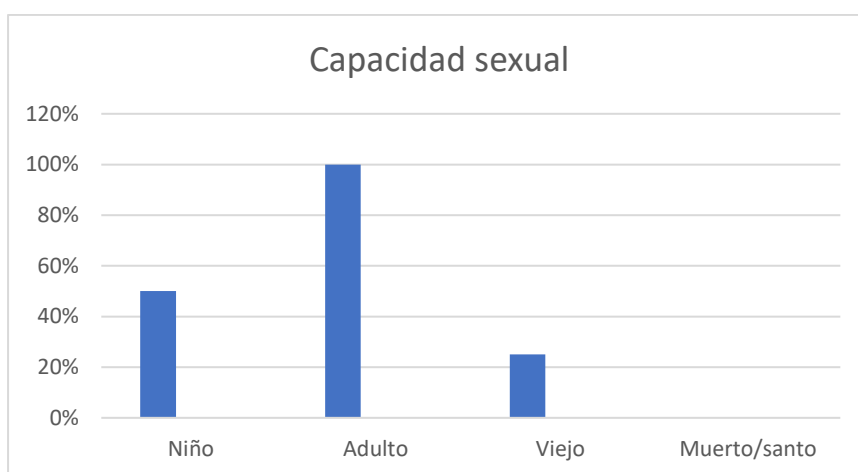
Aquellos que tienen un cuerpo físico son capaces de hacer este tipo de relaciones, menos lo niños, debido a su incapacidad para crear relaciones, al no tener fuerza física no pueden crear relaciones.

La voz es adquirida a partir del trabajo hecho, por lo que el viejo es el que tiene un mejor manejo de la voz, mientras que el adulto apenas está comenzando a adquirirla y solo conoce cosas básicas del *shtis dius*. Y el caso del niño es obvio, al no tener R de TyR no puede adquirir la voz. Los muertos y santos al no tener un cuerpo físico no pueden generar una voz, aunque si conocen el *shtis dius*, pues es la manera en cómo los hombres hablan con ellos.

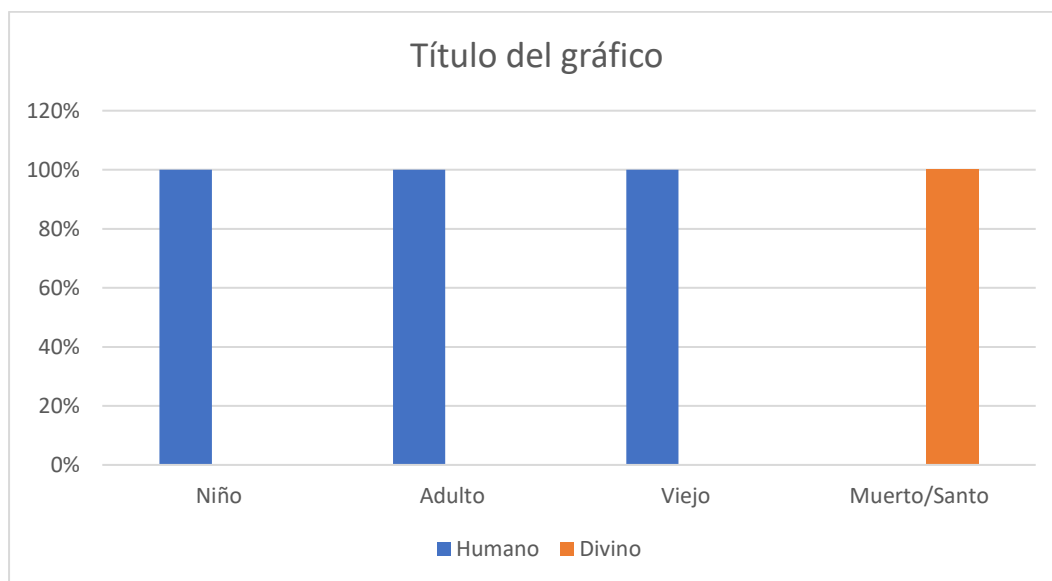

El cuerpo físico es un elemento con el que se constituye si la persona pertenece al plano humano o al plano divino. Vemos que el adulto tiene en plenitud el cuerpo físico, mientras el niño quien apenas lo está desarrollando y el viejo quien lo está perdiendo. El muerto fue despojado de este mientras que el santo nunca lo tuvo, no está en su constitución.

Este elemento está muy ligado al elemento anterior. Si una persona tiene un cuerpo físico, significa que tuvo, tiene o tendrá la capacidad de concebir hijos, de crear vida. Hay que recordar que es uno de los elementos que se reconocen en una RDN, al tener una vida sexual activa, estas personas son personas en plenitud, y empiezan a ser reconocidas como personas. Siendo el adulto el que tiene mayor plenitud de eso, siguiéndole el niño que en un futuro tendrá esta capacidad siendo el viejo quien lo está perdiendo y los muertos con los santos son personas que no tienen esta habilidad.

Por último, podemos hacer una gráfica donde se ven los agentes divinos y los agentes humanos vivos.

El *huehuete* es la versión plena del viejo, por lo que entra en la categoría de viejo. De esta manera queda constituido la sociedad en la comunidad de Teotitlán del Valle. Como una red de relaciones de trabajo y reciprocidad en la que convergen seres humanos con seres divinos. Siendo estas relaciones quienes conforman a la persona, quien le da una existencia. Siendo los santos y muertos quienes tienen una posición jerárquica mayor, por el historial de trabajo dado. Y siendo los niños los últimos jerárquicamente debido a su carácter híbrido.

Una persona cambiará su constitución con el tiempo, dejará su forma para concebirse con otra forma. Conforme pase el tiempo, una persona creará más R de TyR, lo que le generará más historial y prestigio, convirtiéndose en otra cosa, pero al mismo tiempo irá aprendiendo el *shtis dius*, por lo que su capacidad de sacralizar momentos también crecerá. Y al morir, dejará el cuerpo físico para incorporarse a un plano divino. Así, el niño se convertirá en adulto y de adulto se volverá un viejo, para al final volverse un muerto, un ser divino.

5.3 El carnaval como culmen de todo

El carnaval se introdujo hasta este punto debido a su complejidad. Dentro de esta festividad se integran diversas personas que hacen del carnaval una fiesta bastante particular.

Esta festividad es al mismo tiempo una fiesta de carácter comunitario, y una fiesta carácter privado. Es una festividad de orden divino, pero que se celebra como una festividad de orden humano.

Dentro de esta fiesta se reestructura y ratifican los saberes locales, la lógica basada en los “usos y costumbres” y el trabajo comunitario. Pero de una forma en la que de la misma manera se rompen las reglas. Si bien, el tiempo festivo se caracteriza por el rompimiento de reglas, esta festividad radicaliza la fiesta en un punto en el que tanto el plano divino se mezcla con el plano humano. Y las personas divinas tienen un contacto más cercano con las personas humanas. Se dice que los ancestros regresan al mundo de los vivos. Que los muertos regresan al plano humano.

El carnaval, es una festividad que se celebra la semana posterior a la semana santa. Ocurre entre los días lunes y viernes, y durante esos 5 días los muertos o *gul* vendrán a convivir con los humanos. A lo largo de cada día una de las secciones que conforman el pueblo (cinco en total) organizarán el carnaval, dispondrán una casa donde se hará la fiesta e invitarán a los vecinos de su sección, aquí no se invita a un RDC exclusiva, sino a las RDN que componen la sección, aunque todas las RDN siguen funcionando como una RDC, y se presentan de la misma manera. Todo transcurrirá como una festividad normal, cada RDN llegará ante el altar de la casa anfitriona, se presentará con el *shtis dius* y luego empezarán a ayudar con las labores que se requieran. De la misma manera que en las otras festividades, los hombres se van con los hombres y las mujeres con las mujeres.

Luego, llegarán los invitados principales, los *Gul* mayores. Cuatro personas se disfrazarán de dos hombres viejos, con el traje típico de la comunidad, con una máscara de anciano hecha en madera, sombrero y un bastón hecho de madera con muchas ramas y dos mujeres ancianas, con su traje tradicional, llevarán lentes negros, con mascaradas que les cubrirán el rostro, un sombrero y una canasta. Estos *gul* o viejos, que es su traducción, se presentarán diciendo que son los muertos que vienen a convivir con los vivos. Se la misma manera cada viejo varón tendrá a su pareja mujer. Ellos son personas viejas, muertos que se hacen de un cuerpo físico para la festividad, por lo que a pesar de ser seres divinos, al tener el cuerpo serán tratados como personas vivas, pero al ser viejos muertos que regresaron a la vida, no se les puede hacer de lado el historial de trabajo que viene con ellos, por lo que

tienen que ser tratados con mucho respeto y estos viejos de la misma manera conocen a la perfección el *shtis dius*, por lo que se presentarán diciéndolo.

La persona disfrazada es un adulto que apenas fue reconocido por la comunidad, no tiene un historial grande de R de TyR, ni tampoco un manejo del *shtis dius* extenso, sin embargo, en el momento en que se pone el disfraz, su identidad cambia, deja de ser el joven, para convertirse en un ser distinto, en un muerto que acaba de regresar del plano divino, que vuelve a ponerse un cuerpo físico. Viveiros nos presenta la idea de la apariencia cambiante de las personas. Un disfraz se vuelve la apariencia del muerto, ya no nos importa quién es por debajo, sino quien es en realidad, y que es lo que dice. Pero este disfraz es temporal “El chamanismo amazónico puede definirse como la habilidad que tienen ciertos individuos de cruzar deliberadamente las barreras corporales y adoptar la perspectiva de subjetividades alo-específicas, con miras de dirigir las relaciones entre éstas y los humanos.” (Viveiros de castro, 2001: 43).

Luego irán llegando otros *gul*, pero con trajes y disfraces distintos. Los jóvenes de la comunidad se disfrazarán de diversos personajes, muchas veces de personas famosas de la localidad, personajes de la televisión, políticos y demás famosos. Estos van agregándose al primer grupo. Luego comienza el jarabe del valle dentro de la casa anfitriona, donde bailan los viejos con los invitados, con los humanos vivos. Terminado este evento se preparan para ir hacia la presidencia municipal. Se prepara el desfile que encabezan los coheteros, anunciando la salida del desfile, luego viene la banda, seguida van los viejos o *gul*, donde los personajes principales son los viejos mayores y sus acompañantes que llevan por nombre *glush*. Después vienen los organizadores de la fiesta, humanos vivos y ellos traen consigo los presentes para el presidente municipal y su cabildo.

Anteriormente mandaban a un *gul* llamado “chihuahua” en la vanguardia, “chihuahua” debido a que la máscara que llevaba era parecida a esta raza de perros. Este *gul* se adelantaba del grupo para ver la situación en el municipio. Anteriormente no se asignaba ningún día a las secciones y estos se presentaban como iban llegando, muchas veces se peleaban por ser los primeros, y el “chihuahua” servía para adelantarse y ver la situación. También estos personajes servían para evitar disturbios entre los *gul* y las personas vivas. Otra de sus funciones era cuidar la paz y enfrentarse con los *galguty* que eran un tipo de *gul*

pero que solo tenían la intención de provocar peleas y alborotos. Estos *galguty* representaban el mal y su misión era arruinar la festividad, y hacer el mal, provocando disturbios. Actualmente en ocasiones se usa, pero ya no cumple ninguna función, pues actualmente la seguridad local cuida que haya disturbios y problemas.

Al llegar al municipio, los *gul* mayores piden permiso para entrar en la presidencia municipal. Luego de tener la anuencia presentan diversos regalos como: comida, fruta, alcohol, cigarros. Los *gul* piden permiso para bailar en la explanada municipal, y hablan con la autoridad en zapoteco, haciendo uso del *shtis dius* con ciertas diferencias, dialogarán con ellos, incluso los reprenderán y les llamarán la atención por las faltas que han cometido y lo malo que han hecho dentro de sus puestos, por lo que los exhortaran a mejorar y cumplir con las obligaciones que tienen. Así lo relatan los habitantes de la comunidad:

... los viejos, los principales los que conducen, son los que llevan el compromiso, porque es un compromiso, desde presentarse con la autoridad, tienen forma de presentarse, tienen la manera de hablar, si, con ciertas palabras aquí nuestro zapoteco, con respeto y todo eso. Y si alguna autoridad, algún representante de la autoridad principalmente el presidente, está saliéndose fuera de lo que debiera ser la autoridad, algún detalle, a eso vienen –a eso he venido, a corregirte para que no hagas quedar mal a tu abuelo, aquí está tu abuelo- bueno, así era antes, ahorita ya no he escuchado mucho. (Ángel Mendoza Ruíz, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 15 de abril de 2017)

y entre estas cosas, primero la presentación con la autoridad, desde luego ¿no? Aconsejando –te debes de conducir así y así, para que no hagas quedar mal a tu abuelo y todo eso, aquí yo ya estoy, vengo- sus clásicas palabras ¿verdad? Ya ellos son muy listos para todo esto. Y entre eso, vienen algunas cositas chuscas, para hacer reír a la gente ¿no? Ya los mismos integrantes del cabildo, ya uno – ¡no! Mira, no hagas como aquel y que el otro día lo vi- y empiezan cositas así. (Á. Mendoza, Ruíz, 2017)

Llegan al municipio, piden la anuencia para pasar y de ahí pues les hablan a las autoridades que pongan todo su empeño porque ellos aún son jóvenes, ellos cuando estuvieron en ese lugar hicieron todo de su parte, esa silla tiene mucha responsabilidad, el lugar donde ellos están es sagrado, entonces tienen que platicar mucho o valorar las cosas antes de tomar una decisión, pero tienen que poner todo de su parte. Que los consejos de los abuelos dicen –que yo me tardé mucho tiempo en llegar, me tomé un año para poder llegar

hasta acá, para darte los consejos que debes de llevar, que debes de tomar en cuenta para que puedas dirigir a tu pueblo, que seas un buen líder, pero un buen líder para el beneficio de la comunidad, no un buen líder para ti solo-. Es algo que te sorprende porque no es solo ir a cotorrear es toda una responsabilidad. [...] no es chiste, es por ejemplo, de las personas que están viendo el carnaval si tú sabes que anda en malos pasos de su vida matrimonial, entonces tu como abuelo debes de hablarle, que no está bien lo que está haciendo, que tiene que caminar de forma recta, porque después vienen las consecuencias –estas provocando que entre en el seno de tu hogar entre la desconfianza, reine el conflicto, por favor pon mucha atención a lo que te estoy diciendo, porque ser abuelo es mucha responsabilidad, ser padre de familia como tú, yo ya pasé por ahí, tienes que caminar por el camino recto. El camino ahí está, nuestro primer padre nos puso acá, y él nos va a recibir ahí, depende como caminaste-. Son consejos que te dan, y luego como llevan los canastos de sus compañeras, luego te preguntan que llevas ahí, te dicen –pues *baraá de né*- porque un día alguien le pregunta –*mam ¿shinérus les chumiagu?*- y le trata de quitar la servilleta, como siempre trae una servilleta –*shranshié te gusté balaá de né*- [...]Es algo muy bonito, de lo que los viejos platican con nuestras autoridades, inclusive los que participan en el carnaval porque se visten de viejos también, de igual forma le hablan a la autoridad le hablan a cualquier persona, si saben que andan en malos pasos entonces les hablan bonito que tomen conciencia, que hagan conciencia y que no sigan en esos malos pasos. Eso es lo que ellos fomentan mucho. (M. Sosa Martínez, 2017).

Cosa que no es preciso, se dicen colorados, pero no lo dicen así de plano pues, sino que, si por ejemplo el presidente, le dicen al presidente –te acuerdas cuando hiciste esto o fuiste allá y aquí está tu jefe, venimos para llamarte la atención porque no te estas portando bien, tiene otra señora- Ya empiezan con sus carcajadas, hacen un revoltijo ahí, porque los otros también están con los otros. Ahí se dicen chistes, tanto chistes sanos como chistes *pirufos*. Se tardan ahí, hasta tres cuartos de hora o hasta una hora. Pero fijate [...] ahí tiene su chiste, no todas las secciones hacen [...] llegan, saludan de cabeza. Ya después el viejo mayor, los dos le dan su bastón ahí; ves que tiene sus bastones modernos, enredos, no sé cómo se llamen esos bastones. Se lo dan al presidente y el otro se lo dan al síndico, como signo de respeto, a la llegada. Pero cual respeto que ya después de que se entregan ya empiezan sus chistes, sus *pirufos*. Pero te digo que no todas las secciones lo hacen, según lo que interpreta el viejo mayor, pero algunos no lo hacen, no se acuerdan. Por eso los que van, tanto del cabildo, a veces entran algunos de la otra sección, ya después o al día siguiente viene la crítica –no, fijese que así hizo tal sección, no hizo los signos que se merece, no lo hizo

completo-. (Benjamín Bazán Mendoza, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 16 de junio de 2017).

Aquí, se presenta el performance verbal como una situación particular, pues estos personajes tienen que cumplir con todos los requisitos de ser un viejo y los requisitos para poder desarrollar su performance verbal sin problema.

- 8) “Fórmulas especiales que señalan el performance, tales como aperturas y cierres convencionales, o enunciados explícitos que anuncian o afirman el performance;
- 9) Lenguaje figurativo, tal como metáfora, metonimia, etc.;
- 10) Recursos estilísticos formales tales como ritmo, armonía vocal [vowel harmony], otras formas de paralelismo;
- 11) patrones prosódicos especiales de tempo, tensión, altura;
- 12) patrones paralingüísticos de calidad de voz y vocalización;
- 13) apelación a la tradición;” (Bauman, 1975: 299)

Los *gul* tienen que conocer sin problema alguno el *shtis dius*, pero solo la habilidad de un discurso fluido e improvisado. Ellos no recitan ninguna oración, pues estas personas no tienen que comunicarse con los santos ni con los muertos, ellos son los muertos, pero deben conocer las fórmulas para poder saludar a gente de respeto. Cuando dicen su discurso tienen que hacer uso de metáforas y elementos del uso cotidiano del humano vivo para que este pueda entender el mensaje. Luego a manera de burla representan la voz de un viejo, buscan el ritmo lento del discurso de un viejo, también buscan un sonido grave, rasposo para representar la voz del viejo, pero la risa es lo que los distingue, pues tienen una risa muy aguda. Por el otro lado, la *glush* o mujeres viejas tienen que tener una voz aguda, con una risa simulando el sonido de un *guajolote* o pavo. Por lo que tienen elementos prosódicos y paralingüísticos específicos. El mismo uso del *shtis dius* obliga a tener un conocimiento de la tradición.

De la misma manera la audiencia espera con una expectativa alta la habilidad del *gul* sobre el dominio del discurso. Esperan que sea diferente, que al mismo tiempo que represente con respeto la tradición sea ingenioso a la hora de decir su discurso. Estas personas tienen

que tener la habilidad de hablar con respeto al presidente, pues el presidente es una persona con un historial de trabajo y de R de TyR extenso. Es una persona vieja cuenta con un dominio del zapoteco, por lo que no se le puede tratar de manera irrespetuosa. Pero al mismo tiempo este viejo es un ser con una categoría, un ser que paso por todos los cargos, que conoce la importancia de ser presidente, que sabe de la tradición y del trabajo comunal, por eso tiene el poder y la responsabilidad de hablar con el presidente con autoridad, pues comparado con él el presidente es como un niño.

Dentro de su discurso el *gul* mayor debe hablar con sumo cuidado y decir chistes en momentos indicados, pues la comedia y la ironía son parte de la festividad. Pero al mismo tiempo la gente valora la elocuencia y la elegancia de su discurso. Él es la representación de la burla, de la comedia, de la sátira y al mismo tiempo es la representación de la sabiduría, el conocimiento, respeto y tradición. Por lo que debe hacer uso de gestos graciosos, de chistes en zapoteco. Por lo que parte de su performance es hacer reír a la comunidad al mismo tiempo que reproducen la tradición y exhortan a las autoridades a hacer de la comunidad un mejor lugar.

ahorita ya hay en cada sección personas que tienen ese gusto por representar a los viejitos, entonces ellos también ya van viendo cómo actúan, como hacen, como dicen, todo eso vera? Ya le dan recomendaciones la gente grande -pues mira por favor cuando vayamos, cuando lleguemos al municipio, no digas esto, no digan el otro, porque se ve mal- les dan recomendaciones pues, hay quienes obedecen, hay quienes, pero siempre la persona grande recomienda que haya cierto respeto, que si haya relajo pues, pero en su momento, pero se tiene que saber el saludo de manera respetuosa y buscar la forma si tienen algún chiste, algún colorado de cierta persona que lo digan, pero buscar la forma de que no se oiga tan mal. (M. Ruiz Bautista, 2017)

Los habitantes consideran que el uso de la palabra es un don, un talento que solo pocos tienen. Algo parecido a la habilidad del *huehuete* para improvisar discursos y consejos. “Hay personas que tienen talento para eso [para hablar] y buscan y hablan y de repente la gente se está riendo por la forma en que lo dijo. Y ese es el chiste también de los viejitos que alguien busque la forma de cómo hacer reír a la gente, pero sin grosería.” (M. Ruiz Bautista, 2017). De la misma manera la persona que se vuelve *gul* tiene que tener la habilidad de decir un discurso en zapoteco, pero sienta gracioso, siendo ingenioso para hacer reír al público. Si

bien, fuera de contexto esto se podría considera como algo irrespetuoso debido a que el *shtis dius* es una forma de hablar que exige respeto y solemnidad, dentro de este espacio su función es ser respetuoso y gracioso al mismo tiempo, por lo que se tolera que se digan cosas burdas, graciosas. Pero es más valorada esta habilidad, cuando el actor recurre a la ironía y a la sátira de manera sutil, fina y elegante.

También el ingenio y la creatividad son elementos muy reconocidos. Muchas veces estos *gul* tiene que desarrollar historias, aventuras que han tenido que pasar para llegar hasta donde están. “El tiempo mítico está construido de aparentes contradicciones donde el tiempo pasado se vuelve un continuo presente cada vez que es evocado.” (Trejo Barrientos, 2014: 209). Recurren al tiempo mítico o al tiempo primigenio, describen la ambigüedad de su mundo, de su dimensión, pero al mismo tiempo que recurren a elementos de la vida cotidiana para hablar sobre sus aventuras y que sea entendible para los humanos vivos. Cuentan sobre las proezas y desventuras que pasaron. Describen los lugares, los parajes y senderos por donde cruzaron para llegar a Teotitlán del Valle.

Estos *gul* también refuerzan la idea de ser viejos en cada momento. Estos seres son los abuelos. Por lo que siempre que pueden dicen quienes son, buscan relaciones con vivos o inventan familias, lugares, etc. Es normal que digan frases como: “soy el padre (madre) de tal...” “soy el tío” “soy el abuelo (abuela) de tal...”. Son nuestros abuelos, los ancestros, son los seres que vivieron den Teotitlán del Valle hace décadas y siglos. Son los seres divinos que fueron y son personas, agentes sociales activos. Su tiempo es otro, no tiene sentido para los humanos vivos.

De hecho, son nuestros abuelos, son nuestros abuelos *dush kulum*, nuestros abuelos abuelos abuelos [ancestros]. Llevan sus presentes cerveza, un mezcal, los *jicapestles*. Inclusive ves que el abuelo tiene su garrote, pero tiene muchísimas puntas y casa punta tiene un significado, desconozco que significado tenga, pero tiene un significado, creo cada uno es un pasaje desde su niñez, su adolescencia, cuando llega a persona mayor y a persona ya adulta; según tengo entendido, pero desconozco completamente que, significado, pero si tiene significado. (M. Sosa Martínez, 2017).

Otro de los elementos que destacan de los *gul*, incluyendo a todos los personajes, es la forma de actuar, los gestos y conductas que hacen. “La fiesta, en efecto, no comprende

solo *orgías consumidoras*, de la boca y del sexo, sino también *orgías de expresión* del verbo o del ademán.” (Callois, 2004: 129). Los viejos hombres radicalizan los movimientos del ser humano vivo, por lo que los viejos ancianos exageran sus movimientos, simulan dolores de huesos, problemas para caminar, subir escaleras, caminan encorvados, cansados y de un momento a otro hacen saltos y movimientos bruscos. Por otro lado, las mujeres vestidas con minifalda exageran gestos sexuales, eróticos, satirizando la forma ser vivo, recordando la sensualidad que alguna vez ellos tenían. Por lo que es se ven movimientos de cadera, minifaldas muy cortas y escotes muy pronunciados. Es normal que hagan provocaciones a los hombres del público, mandándoles besos, caricias y demás gestos. De esta manera se pone en juego una serie de conductas que, si bien son mal vistas en la vida cotidiana, en este momento son tolerables y generan risa en el público. “Los actos no se quedan atrás: mímicas eróticas, gesticulaciones violentas, luchas simuladas o reales.” (Callois, 2004: 129)

Inclusive, se manifiesta una pérdida de personalidad en la que se hace el cuestionamiento de la personalidad válida del ser. Pues aquel que se vuelve un *gul*, se desprende de su identidad para ser alguien más. Para convertirse en un ser que no es; o para sacar al verdadero ser que es. Dentro de un cuerpo convergen dos identidades, pero que domina el ser divino, el viejo. Aunque también es un momento de desenfreno comunitario en que la catarsis se vuelve el gozo de ser alguien más, y sacar lo que cada persona lleva en su interior, muchas veces ligado a su personalidad muchas veces limitada por las reglas de la vida cotidiana. Por lo que es normal ver *gul* mujeres con una conducta muy inclinada a lo sexual, o mujeres sumisas que solo esperan a un ser dominador. El ser un *gul*, despoja de manera casi natural sin cuestionamiento al portador del cuerpo físico. El desprendimiento es algo naturalizado, de lo cual no se queja, sino que se deja llevar en un mar de identidades perdidas.

Terminado su diálogo con el presidente, los *gul* mayores salen de la presidencia y pasan a la explanada municipal, donde la comunidad llegó para ser espectador del espectáculo que se avecina. Enseguida se exponen algunos comentarios que hacen los habitantes sobre la música de “afuera” en el carnaval:

antes de que empiece lo formal, ahí es donde aprovechan las bandas para tocar músicas populares, en lo que se están acomodando la autoridad, entonces ellos tocan la

música que ellos piensan que vaya a funcionar en ese momento. Pero ya después de que se acomodan, después de que recibe cada quien su poleo, el viejito mayor hace la seña de que ya va a empezar el jarabe, ahí empieza lo formal [...] ahí empieza igual a como se hace en una boda así de manera formal empiezan con el jarabe, sandunga y todo eso que va dentro de las piezas principales que lo baila el presidente municipal y el síndico. (M. Ruiz Bautista, 2017)

En la actualidad tocan mucha música grupera, moderna, de tamborazo, música moderna; aunque tocan jarabe a la hora que baila lo que es la autoridad, ahí si no pueden meter una música moderna, tiene que ser jarabe lo que baila todo lo que es el miembro del honorable ayuntamiento, ya después de que bailan ellos, empiezan de nuevo con la música moderna. (M. Sosa Martínez, 2017).

Cuando sale los *gul* principales a la explanada, se acomodan para comenzar con el jarabe. El presidente y su cabildo se colocan en unas sillas alrededor de la explanada municipal. Solo colocan las ofrendas dadas y el alcohol a un lado del presidente. En este momento se empieza a repartir el poleo para los integrantes del cabildo municipal. Es aquí cuando se interpretan piezas pertenecientes a la música de “afuera”. “Se interpretan varias melodías, tanto, la música popular del momento, a banda lo toca. Las melodías populares que suenan en la radio o que la gente baila; así ellos lo interpretan. Y en el momento solemne, con la autoridad municipal, ellos ya bailan el jarabe.” (Domingo Gutiérrez, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 18 de julio de 2016). En este momento los *gul* que van llegando acaparan la explanada municipal, donde se ponen a bailar. El baile de la misma forma hace una burla a forma de bailar, por lo que hacen movimientos exagerados y cómicos.

En capítulos anteriores se dijo que durante las festividades de orden divino se interpreta música “tradicional”, pues es la más adecuada a estos seres que jerárquicamente son superiores y no son iguales a los humanos. Dentro del carnaval es permisible la inserción debido a que la esencia del carnaval lo pide. El carnaval es el descontrol, el desorden, en este desorden las jerarquías se rompen, pues lo jóvenes se vuelven viejos, la música de “afuera” es tocada para los seres divinos, lo muertos regresan a la vida, los jóvenes regañan a los viejos, el tiempo se vuelve ambiguo, es permisible el consumo de alcohol, la borrachera, el descontrol. Todo se invierte, para volver a darle forma a todo. La música se vuelve parte del performance, pues es parte de esta inversión al tocar música de “afuera” a los seres divinos

quienes son seres superiores. Tal vez, la justificación es el cuerpo físico que tienen los *gul*, pues eso los hace mortales, banales, simples, capaces de bailar.

Pero al mismo tiempo que crea un espacio de desorden, la música cumple otra función. La música de “afuera” va insertándose dentro de la música “tradicional”. Anteriormente había dicho que el jarabe es el filtro para introducir piezas de la música de “afuera” en la música “tradicional”. Pero ligado a esto están los momentos para hacerlo. Solamente en momentos de fiesta descontrolada es cuando se pueden tocar las piezas nuevas a modo de jarabe. Estos momentos son: las últimas partes del jarabe en las bodas y festividades de orden humano. Cuando todos están más alcoholizados, o cuando baila gente no importante y dentro del jarabe donde lo divino se vuelve humano. Pero incluso se llegan a tocar piezas en su forma original, (obviamente sin letra). “... pero ya más adelante ya se tocan los corridos, tamborazo, todo pues.” (B. Bazán Mendoza, 2017). Si bien, esta música tiene una crítica negativa en la comunidad, ahora es bien recibida, es bien vista y su ejecución no genera ninguna crítica. “Antes no había jarabe, hoy en día hemos distorsionado esa parte también. Nuestros abuelos tenían mucho respeto a las imágenes, mucha veneración, entonces es un santo, son imágenes, no debe de haber baile es de respeto.” (M. Sosa Martínez, 2017).

Estos eventos dinamizan la estructura musical local, hacen que se integren y que se vuelvan más variados y extensos las músicas de “afuera” y “tradicional”. Evitando el olvido de ambos géneros y actualizándolos; pues la música “tradicional” está llena de música que en su momento fue música de “afuera”. Esta dinámica no es exclusiva de la música, pues también es parte del carnaval como el reestructurador del orden, de las lógicas y de la actualización de los saberes locales. “La fiesta se presenta, en efecto, como una actualización de los primeros tiempos del universo...” (Callois, 2004: 108)

Luego de que terminan de acomodarse en sus lugares, comienza el jarabe del valle. El jarabe del valle cuando baila la autoridad municipal y en específico el presidente, el síndico y los regidores es de respeto, se tocan piezas clásicas del jarabe, no integran demás piezas, pero cuando dejan de bailar estas personas, es cuando integran piezas de la música de “afuera”. Se abre un espacio en la explanada, al lado de los *gul* que fueron llegando y que bailan sin orden. Los *gul* mayores hombres fungen como *huehuetes* “Los viejitos [viejos principales] toman en lugar del *huehuete* en una boda, porque ellos van seleccionando

quienes van a pasar a bailar, hasta de acomodarse, quien le toca aquí, quien le toca allá y todo eso.” (Mario Ruiz Bautista, Teotitlán del Valle, comunicación personal, 12 de abril de 2017). Estos *gul* desarrollan el carnaval como una fiesta, y ellos sacan a bailar al presidente y su cabildo, al mismo tiempo eligen a sus parejas las *glush* para que bailen con el presidente municipal y su cabildo; en caso de que no alcancen toman a *gul* mujeres del grupo que baila sin control por la explanada municipal. “Los que están vestidos de mujer son los que bailan con la autoridad...” (M. Ruiz Bautista, 2017).

[bailan] hasta que se terminen todos los familiares del centurión, así como una boda, así igualitita. [van acabando] a veces a las dos, tres de la mañana, a esa hora igual otra vez entran los viejitos a pedir permiso como de costumbre, con respeto, así como es la tradición, así como llegaron así piden permiso y se van. De ahí ya, van a la casa de donde salieron. Ahí llegan a la casa de donde salieron, les dan su cafecito y algo, si hicieron algo mas y ya bailan las señoras que están ayudando en la casa de donde salieron, terminan de bailar las señoras y se acaba. (M. Ruiz Bautista, 2017)

Mientras se va desarrollando el carnaval, los *gul* van repartiendo el alcohol entre el cabildo y los *gul* mayores; los demás *gul* consumen alcohol de otras fuentes. “... porque el derroche y la destrucción, formas de exceso, entran por derecho propio en la esencia de la fiesta.” (Callois, 2004: 102). Cuando terminan de bailar todos los integrantes del cabildo, pasan a bailar los cuatro *gul* mayores, ellos bailan el jarabe final de la boda y con se termina la fiesta en la explanada municipal. Esta parte acaba aproximadamente a las ocho de la noche.

Luego pasan a despedirse del presidente en la presidencia municipal. Dicen las palabras de agradecimiento en el mismo tono con el que llegaron, se muestran agradecidos por la amabilidad y prometen regresar el próximo año. Luego salen y se van en procesión hacia la casa del niño que durante la semana santa represento al centurión, donde ahí los esperan para seguir con la fiesta. De la misma forma como llegaron se van hacia su nuevo destino, ahí vuelven a hacer el mismo protocolo. Pasan a la pieza principal, recitan el *shtis dius*, saludan y se presentan, dicen el discurso irónico, dan sus consejos y piden permiso para bailar en el patio de la casa. De la misma manera pasan los *gul* con toda la comitiva a ser partícipes de una fiesta con un carácter más privado, aquí los caseros atienden a todos los *gul* por igual, les dan alcohol y comida. Los *gul* mayores pasan a bailar con todos los invitados de la casa.

Luego de terminar de bailar como a las dos de la mañana, se despiden y con toda la comitiva con la que salieron de la casa original se regresan a terminar la fiesta ahí. Al llegar dan un informe de como salieron las cosas, y luego se disponen a seguir con el jarabe del valle. “Esta suele terminarse de manera frenética y orgiástica en un libertinaje nocturno de ruido y movimiento que los instrumentos más burdos, tocados a compás, transforman en ritmo y en danza.” (Callois, 2004: 102). Así es como termina el jarabe ese día y de la misma forma se volverán a repetir los hechos, solo que en otra casa y con otros personajes. Esto seguirá por cinco días con lo cual concluirá el carnaval.

El carnaval se vuelve un tiempo de desorden en el cual se mezclan ambos planos, el divino y el humano, donde el tiempo sagrado permite este desorden bienintencionado en el cual se vuelve a reforzar los saberes locales. “... se advierte siempre una época en que los difuntos tienen libertad para dispersarse entre los vivos.” (Callois, 2004: 120). Esta fiesta dinamiza y refuerza los “usos y costumbres”. Actualiza las tradiciones que se basan en el trabajo comunitario y el beneficio común. “... sino que nos advierte que entre humanos y potencias divinas existe una misma comunalidad.” (Trejo Barrientos, 2014: 409).

Esta festividad es necesaria en un tiempo en cual el trabajo asalariado y el pensamiento que propone el capitalismo y la globalización han penetrado en la conciencia de los humanos vivos de Teotitlán del Valle. En la actualidad ya es común que las personas rechacen dar un cargo público, o que desvíen recursos, que no presten ayuda en los tequios y se roben el dinero de los cargos públicos. Así lo describen los ciudadanos:

Sí, no se rechazaban [los cargos] dicen, pero digo es que hoy día nos estamos volviendo más listos, ya puedo defenderme, puedo decir que no y antes no, antes era obediencia, él sabía cómo hacerle para salir del problema, pero aceptaban, hoy día ya no, hoy día se ponen. En algunas ocasiones se justifica ¿no?, pero en otras son pretextos, para no para no servir, pero es que digo es la mentalidad de las personas [...] si se ha perdido un poquito eso del espíritu de ayuda, pero yo digo por nosotros mismo, que no hemos involucrado a nuestros hijos en ese servicio. (M. Ruiz Bautista, 2017)

Servir a tu comunidad es algo que satisface, porque sirves a tu comunidad. Hoy en día muchas personas no quieren servir o sirven de mala gana, si tú sirves de mala gana, el día se te hace pesado, todo se te hace pesado, en ese caso mejor ni servir. Otras personas pagan a otras personas, porque piensan que es un cargo que no es para ellos, que no es de su

jerarquía. Pero en vez de que ellos vayan aprendiendo, porque es una escuela, los cargos, la vida es una gran universidad, vas aprendiendo, pierden esa oportunidad de servir a su pueblo, pierden esa oportunidad de poder aprender de poder convivir con su gente. (M. Sosa Martínez, 2017)

Las personas buscan pretextos para no cumplir con los cargos que se les ofrece, en ocasiones es el estado de salud, la situación económica o piensen a veces piensan que su trabajo ya tiene un precio y que consideran que todo el esfuerzo debe ser remunerado. Olvidando el prestigio, el beneficio común y los demás beneficios que les da comunidad. Anteriormente se buscaba el prestigio que otorgaba servir a la comunidad. Y siempre se recitaba el discurso sobre el trabajo comunal y el beneficio común.

Ser un buen ciudadano –porque tu desde este momento tienes una obligación, aparte de la obligación con tu familia, tienes una obligación, un compromiso con tu comunidad. Entonces cuando la comunidad te reconozca para que funjas un cargo, fúngelo al pie de la letra, hazlo, porque es en bien de tu comunidad; (M. Sosa Martínez, 2017)

Por lo que las fiestas buscan mantener la importancia del trabajo comunal y el beneficio común. Las festividades mantienen la forma de pensar local, les dan dirección a las conductas de los habitantes y demuestran la realidad de las sociedades indígenas donde las relaciones sociales trascienden de lo humano y que incluso son estas las que conforman a la persona social. El hacer sociedad es un trabajo comunitario, pues el trabajo de todos construye a las personas. La sociedad en Teotitlán del Valle está conformada por diversas personas cambiantes con relaciones ontológicas diferentes, estas personas no se basan en los conceptos del sujeto occidental, sino que se conforman a partir de otras formas de pensar. La persona dentro de Teotitlán del Valle se conforma de trabajo, de Relaciones de Trabajo y reciprocidad. La realidad de Teotitlán del Valle es otra alternativa ante la invasión constante del capitalismo y la globalización. Es una forma que pone ante todo el trabajo comunal y la reciprocidad, y que desafortunadamente con el tiempo ha perdido la lucha ante el trabajo asalariado y las formas de pensar de la globalización y el capitalismo. Si bien la lucha se ha ido perdiendo, el caso de Teotitlán del Valle muestra que las comunidades indígenas también son flexibles a los cambios, que buscan adaptarse a los tiempos, que buscan introducir elementos actuales en una forma de pensar milenaria. Por lo que se puede pensar en las comunidades indígenas como sociedades dinámicas ante el tiempo.

La comunidad de Teotitlán del Valle vive en una dinámica donde la esencia de sus existente no está bien determinada. Como se explicó anteriormente los conceptos de Naturaleza/Cultura no operan en su realidad. Al igual que la constitución de la persona es a partir de otros elementos. Siendo el trabajo el elemento constitutivo tanto de las personas como de los sujetos. Anteriormente se planteó la división de lo humano con lo divino, pero más adelante se desarrolla la idea de la persona fractal de Wagner y el *cyborg* de Haraway, donde cuestionamos la constitución de la persona. Esto puede parecer incongruente, por lo que hay que desarrollarlo mejor. Uno de los aportes que obtengo de Wagner y Haraway es el cuestionamiento del existente y su forma de constituirlo. Pongo en tela de juicio el pensar que la persona es un ser establecido. Ya determinado. A partir de esto pienso en la constitución del existente a partir de su elemento constitutivo y doy cuenta de los diferentes personajes que conforman la sociedad. Pero al mismo tiempo propongo que la persona es un ser dinámico, no establecido. Es un ser híbrido, fractal, que su constitución es cambiante.

La fractalidad de Wagner se basa en la indefinición, y lo mismo ocurre con las personas, pues una persona se mueve en todos estos espacios. Es humano, pero con una carga divino, en parte es viejo y en parte es niño. Es un ser dinámico. Por lo que si bien podemos diferenciar las categorías de personas que existen, estos van a ir cambiando. De la misma forma un muerto si bien es un ser divino, su forma anterior fue de un humano vivo. Este ser es un humano muerto, pero con un mayor porcentaje de divinización. La fractalidad de Wagner se ve al no poder determinar a las personas. Estas personas son cambiantes y tienen un porcentaje de todas las cualidades. Y son estas cualidades las que cambian y van cambiando a la persona como tal. Cada persona comparte cualidades con las otras, cada cualidad está presente en cada sujeto. Un niño si bien, no es un viejo, se piensa en él como el próximo viejo. Se piensa en su forma adulta. Pues todos comparten el mismo elemento constitutivo, el trabajo.

La comunidad ha hecho la división de divino/humano, por dos motivos. El primero es la apropiación de un cuerpo orgánico. El cuerpo orgánico va a estar ligado al tipo de trabajo. El segundo es, al tener un cuerpo orgánico está sujeto a las leyes espacio-temporales. Todos los sujetos tienen cargas divinas, y al mismo tiempo tienen cargas y relaciones humanas. Lo divino y lo humano parecieran espacios en los que se mueven estos seres.

De la misma manera pasa en la música. La música es un elemento fractal, pues la música “tradicional” solo se puede entender en tanto exista música de “afuera”. Pero al mismo tiempo la música “tradicional” es música de “afuera” por el contenido que tiene. La música “de afuera” no es de afuera porque se escucha dentro de la comunidad.

En la actualidad la inserción del capitalismo y la globalización han generado diversos problemas dentro de la comunidad. Siendo el más importante la pérdida de la lógica de los “usos y costumbres” y las R de TyR. El manejo del salario y el dinero como moneda de cambio ha obligado a los habitantes de la comunidad a poner un precio por el trabajo que hacen. Se ven en la necesidad de buscar fuentes de trabajo y hacer a un lado las R de TyR tanto activas como potenciales. Uno de los resultados fue el monopolio por determinadas familias sobre el mercado de las artesanías y textiles. Así como los convenios con hoteles y empresas turísticas. Creando una industria donde estos dueños determinan la calidad, los precios de los productos vendibles y fijan los salarios de sus trabajadores. Este fenómeno tuvo un impacto interesante, pues al ser Teotitlán del Valle un lugar turístico tanto los dueños del mercado como los trabajadores se vieron obligados a seguir manteniendo ciertas conductas y lógicas bajo el concepto de “pueblo de tradiciones”. Es decir, al darse cuenta que los turistas venían a ver las tradiciones y costumbres, todos tenían que mantenerse dentro de la misma dinámica. Haciendo que se reforzaran la lengua y el folklor.

Otro de los problemas que trajo consigo el capitalismo fueron las crisis económicas que obligaron a los habitantes de Teotitlán del Valle a dejar el campo. A buscar otras alternativas para vivir. Y viendo que el mercado de artesanías estaba acaparado por unas pocas familias no encontraron otra salida que buscar trabajos asalariados fuera de la comunidad. Ya sea migrando al extranjero o buscando trabajos en la capital del Estado. Evidentemente la migración así como el contacto con lo global ha incrementado la incorporación de las otras prácticas musicales con música de afuera. Obligando a que el diálogo entre lo local y global sea más rápido e incluso más agresivo.

Otro de los grandes problemas que ha surgido dentro de la comunidad es la venta y compra de los terrenos comunales. Las tierras ya no son vistas como fuentes de trabajo, sino como mercancías intercambiables. La ley local prohíbe la venta de tierras a personas extranjeras, pero sí entre personas locales. Y al ser los dueños del mercado quienes tienen

mayor poder adquisitivo tienen a ser los que más tienen tierras. Pero no solo eso, sino que ya es más común ver disputas familiares por tierras. Rompiendo así las R de TyR que hay entre ellas. Incluso ha habido ocasiones donde se busca una manera de vender tierras a personas extranjeras o externas a la comunidad.

La situación económica en la que se encuentra muchas familias dentro de la comunidad las ha obligado a poner en primer lugar sus necesidades básicas y en segundo término las R de TyR. En el caso de los músicos pasó lo mismo, tuvieron que dejar de lado el trabajo comunitario para poder tener una fuente de ingresos. Pero al no ser suficiente se vieron en la necesidad de buscar alternativas fuera de la comunidad o de tocar en diferentes bandas. Aunque se ha visto un diálogo entre ellos y el capitalismo, pues buscan alternativas. A pesar de su situación las bandas de viento reciben solo una gratificación en las fiestas patronales donde participan. Mantienen ciertas conductas basadas en las R de TyR. De la misma manera los habitantes de la comunidad. Buscan un punto medio para poder integrar elementos nuevos con los locales logrando así que se mantengan sus R de TyR.

La comunidad de Teotitlán del Valle vive manteniendo formas de organización basadas en R de TyR y a la vez actualizando estas integrando nuevos elementos. Esta comunidad vive reactualizando sus saberes a partir de la reproducción de sus fiestas. Vive en una dinámica obligada por el capitalismo. Pero esta relación es muy frágil, pues la forma de organización del estado pone ante la espada y la pared a la comunidad.

Para concluir, la voz se vuelve un elemento constructor de la persona. La voz es producto del trabajo hecho. Entre más trabajo se haya hecho se consigue un mayor manejo del discurso. Este elemento genera prestigio en el portador, y lo hace más adecuado para sacralizar trabajo, espacios o relaciones. El *huehuete* es la forma plena del viejo o anciano. Este personaje tiene un gran conocimiento sobre las prácticas rituales y fiestas. Tiene un manejo completo del *Shtis dius* y del palagón.

Las personas dentro de la comunidad de Teotitlán del Valle se construyen a partir del trabajo. El trabajo es la fuerza vital que configura a la persona. Mientras algo sea capaz de contener o dar trabajo se le puede considerar una persona. Pero la configuración de esta es un trabajo social. Solo se puede reconocer el trabajo mientras haya alguien que lo reconozca. Por lo que la construcción de las personas es un trabajo comunitario. Este trabajo se reconoce

con las Redes de Trabajo y Reciprocidad. Tomando en cuenta esto, se vislumbran cuatro tipos de personas. El niño quien es un ser fractal por su carencia de trabajo. El adulto, quien es un ser reconocido por la comunidad que es capaz de trabajar. El anciano quien por su prestigio y experiencia tiene el dominio del discurso. Y, los santos o muertos, quienes carecen de un cuerpo orgánico y son seres divinos que pueden estar presentes en todos lados. Estos últimos tienen capacidades más allá de lo humano, dominan el tiempo, el espacio y el destino de los hombres.

Estos seres convergen dentro de Teotitlán del Valle. Generan R de TyR entre ellos todo el tiempo. Mantienen la comunidad a partir del trabajo y la reciprocidad. Toda la lógica se basa en el trabajo colectivo, la deuda, el fin común y la reciprocidad. Demostrando una alternativa de hacer sociedad. Siendo en el carnaval donde se expone todo de manera visual. Durante estos días los muertos vienen a convivir con los vivos en Teotitlán del Valle. Dentro de esta festividad se reorganiza toda la estructura de la localidad. Con esta fiesta se reafirman los saberes locales y las R de TyR. Esta fiesta al igual que todas las demás fortalecen las relaciones sociales y aseguran la reproducción de esta forma de vivir. El carnaval se vuelve una frontera dialógica en la que tienen una interacción lo divino con lo humano, los muertos con los vivos, lo global con lo local y la música de “afuera” con la “tradicional”. Aquí se pone en evidencia las distintas personas que conforman la comunidad. Y la música ayuda a construir las R de TyR.

6 CONCLUSIONES

La comunidad de Teotitlán del Valle se conforma de diversas personas con relaciones ontológicas distintas. Cada una tiene características diferentes, y el elemento que comparten es el trabajo. Las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad son el elemento con el que se construyen los agentes sociales, las RDN, las RDC y la comunidad. El trabajo es la relación social por excelencia. Todas las conductas se basan en la lógica del trabajo comunitario y el beneficio común, así como la deuda.

La comunidad está organizada a base de los “usos y costumbres”, una forma de organización político-social. En la que los habitantes de Teotitlán del Valle, administran, mantienen los servicios, la estructura local y el orden social, a partir de cargos públicos que sirven a modo de escalafón y por las asambleas generales en la que toda la comunidad participa para la toma de decisiones. Un integrante por RDN debe contribuir con la comunidad fungiendo con un cargo público, dando tequio y participando en las asambleas generales. Con el tiempo este integrante ganará prestigio, historial y reconocimiento, además de beneficios dados por la comunidad.

La base de las relaciones sociales se conforma a través de trabajo. El trabajo es un elemento que se da y se recibe, este trabajo es la forma como una persona puede tener una interacción con las personas, por lo que el trabajo se vuelve el elemento social de la vida en la comunidad de Teotitlán del Valle. Las familias se conforman por relaciones de trabajo y reciprocidad (RDN), estas relaciones buscan el beneficio común. Existe varios de tipos de relaciones: las potenciales, las activas, las acumuladas, las humanas y las divinas. La deuda es otro elemento que mantiene dinámico la creación de R de TyR, pues la deuda dentro de la comunidad es una carga que siempre se debe crear y saldar. La unión de varias RDN conforma las RDCs. Y estas RDC son las redes domesticas que conforman la comunidad. De esta manera Teotitlán del Valle queda constituida como una red de RDN, RDC en la que las relaciones sociales se basan en trabajo.

Dentro de la comunidad existen diversas festividades a lo largo del año. Dependiendo del tipo de conducta se pudieron encontrar dos tipos de festividades: las festividades de orden humano y las festividades de orden divino. Las festividades de orden humano son aquellas que festejan el inicio o el término de la etapa de un ser humano vivo, portador de un cuerpo

físico. Dentro de estas festividades encontramos: los bautizos, las bodas, los funerales (si bien no son fiestas, son rituales, también tienen la característica de ser celebradas en un tiempo sagrado o festivo). Además de otras fiestas ligadas al ciclo de vida. Otras dos características que definen a estas festividades, que son; el carácter privado de las festividades y el tipo de música, que es música de “afuera” y música “tradicional”.

Por otro lado, las festividades divinas celebran y fortalecen las R de TyR con los seres divinos, que son los santos y los muertos. Estas festividades son: las fiestas patronales, las fiestas religiosas y las mayordomías. El tipo de conducta que existe en estas festividades es un trabajo sagrado, se crean R de TyR con una carga sagrada debido al tiempo sagrado en el que celebran. Estas festividades tienen un carácter más comunitario y la música que se toca en estas fiestas es la música “tradicional”, pues es la música más adecuada para los seres divinos.

Las fiestas refuerzan la idea de la lógica de los “usos y costumbres”, pero en el caso del jarabe del valle, no solo refuerza estas lógicas, sino que además reconoce a las personas que han generado más trabajo a la comunidad. Por ello, este baile reconoce y llena de prestigio a las personas con mayor edad, con una mayor cantidad de trabajo dado y recibido. Por lo que jarabe del valle se vuelve un performance en el que se ponen en juego los saberes locales para actualizarlo y evitar el abandono de estas prácticas.

Dentro de la comunidad existe dos tipos de música: la música “tradicional” y la música de “afuera”. Cada una de estas músicas tiene sus particularidades y sus momentos de ejecución. La música “tradicional” es tocada por las bandas de viento, esta música se toca en festividades comunitarias y privadas. La forma de organización de las bandas, así como la inserción y el aprendizaje por parte de los músicos retoma muchos aspectos de la lógica de los “usos y costumbres”, así como de las R de TyR. La comunidad con el tiempo le ha asignado a esta música, así como a la banda un contenido identitario, reconociéndola como la música y la expresión musical por excelencia de la comunidad.

Por otro lado, la música de “afuera” es la música que se escucha en la radio, en la televisión, que se difunde por las redes sociales, dentro de esta música se encuentran géneros como: la cumbia, la música norteña, el tamborazo, los corridos, las rancheras, el rock, rap, reggaetón, música tropical y música versátil, entre otros tanto. Esta música es tocada por

varias expresiones musicales, pero sobresale que en algunas ocasiones que las bandas de viento también las ejecutan, evidentemente sin letra. Esta música representa a lo externo, a la otredad, a todo lo de afuera, es por eso que la nombran como: música de “afuera”, “moderna”, de “caballos”, Etc. La gente no se identifica con esta música a pesar de escucharla. Esta música se escucha en el tiempo laboral y en algunas festividades de carácter privado y humano.

Estas músicas tienen una característica dinámica, con el tiempo, los espacios permisibles de ejecución van adquiriendo más material para enriquecerse. Uno de estos momentos es durante el jarabe del valle, donde van integrando piezas de la música de “afuera” a modo de jarabe. Este acto dinamiza la estructura musical, lo que permite que está no desaparezca, sino que se adapte a los tiempos.

La voz es un elemento importante dentro de la comunidad de Teotitlán del Valle. La voz es una habilidad que se va adquiriendo conforme uno se va convirtiendo es una persona plena dentro de la comunidad. La voz es adquirida a través del trabajo, de las R de TyR. Entre más R de TyR tenga una persona, está tendrá mayor habilidad sobre el uso del zapoteco y en específico del *shtis dius*. El *shtis dius* es el lenguaje de los santos. Con esta forma se pueden sacralizar momentos, espacios, tiempos, objetos y situaciones. Además, este lenguaje es el adecuado para poder crear R de TyR con los seres divinos. Además de que la voz tiene determinadas características que hacen del discurso un performance.

El *huehuete* es la versión completa de una persona vieja. En él se conjuntan diversos elementos como: el trabajo acumulado, el dominio del *shtis dius*, el conocimiento sobre las tradiciones y la sabiduría para guiar a las personas. Estos personajes son ocupados para llevar a cabo festividades. Además, son las personas idóneas para entablar las relaciones con los seres divinos. Al conocer a detalle el *shtis dius* estas personas pueden crear sin dificultad relaciones con los santos y los muertos.

El trabajo es el elemento que constituye a los seres y al mismo tiempo es la relación social por excelencia. Dentro de la comunidad la persona se conforma a través del trabajo que puede dar o recibir. A partir de eso se pueden definir a las personas que conforman la sociedad de Teotitlán del Valle. La persona es un producto social, pues a pesar de crear trabajo, este trabajo tiene que ser dirigido hacia un depositario, que no es otra cosa que otro

ser. El depositario del trabajo reconoce el trabajo recibido y crea una deuda con el benefactor, pero al mismo tiempo reconoce y conforma a la fuente el trabajo. Es la comunidad quien reconoce el trabajo de una persona y es como lo conforman como persona. Por lo que el crear personas es una labor social.

Dentro de la comunidad existen cuatro tipos de personas dinámicas: 1) el niño, 2) el adulto, 3) el viejo y 4) el santo o muerto. Cada uno de ellos tiene sus elementos característicos, pero que en ocasiones comparten. El niño es un ser híbrido, carece de la habilidad de dar trabajo, por lo que no es considerado una persona plena, pero si es reconocido como un depositario de trabajo, el niño es visto no por su carencia de dar trabajo, sino por el trabajo potencial que representa. Al niño se le atiende con el fin de crearle deudas que en un futuro va a saldar.

El adulto es un ser reconocido por la comunidad, pues ya es capaz de crear relaciones de trabajo y reciprocidad, es capaz de crear vida y empieza a conocer el lenguaje. Su trabajo es un trabajo activo de carácter humano y generalmente inclinado al esfuerzo físico. Por otro lado, el viejo es una persona reconocida por la comunidad, con un historial de trabajo extenso. Esta persona es reconocida no solo por el trabajo que aún es capaz de hacer, sino por el trabajo que hizo cuando fue joven. Esta persona tiene un prestigio y por ende un manejo del *shtis dius* más completo.

Por último, están el santo o muerto, seres divinos que no responden a las leyes del tiempo y el espacio. Estos seres tienen la capacidad de manejar el tiempo y el espacio permitiendo que haya buenas cosechas, salud, bienestar; cosas que los habitantes de Teotitlán del Valle necesitan, pero que ellos solos no pueden hacer que ocurra, por eso recurren a estos seres divinos. Estas cuatro personas viven una sociedad en donde se crean R de TyR entre ellos, manteniendo un equilibrio y una forma de vivir tranquila.

El carnaval es la festividad en la que los seres divinos, en específico los muertos pueden tener un contacto físico con lo vivos. Durante el carnaval, los planos divino y humano se mezclan, donde la fiesta sagrada se tiende hacia el desorden y el descontrol, donde ciertas normas se rompen. El carnaval tiene la característica de ser una festividad donde el desorden y el descontrol actualizan los saberes locales. Dentro de esta festividad se les toca música de “afuera” a los seres divinos, donde los muertos vuelven a adquirir un cuerpo físico, donde

los jóvenes tienen la capacidad de reprender a los hombres mayores. Si bien, parece que el carnaval rompe con todas las reglas de conducta, lo que hace en el fondo es fortalecerlas y reivindicarlas. Pues esta festividad asegura el mantenimiento de los “usos y costumbres” y las Relaciones de Trabajo y Reciprocidad. La música es parte de un performance en el que intervienen muchos elementos. Dentro de esta festividad se dinamiza de nuevo el sistema musical, permitiendo que la música de “afuera” se integre dentro de la música “tradicional”. Permitiendo así, una dinámica que mantiene viva la tradición musical local.

Teotitlán del Valle, solo muestra otra realidad en la que lo social trasciende de lo humano, donde el hacer a la persona se vuelve una labor social basada en trabajo. La comunidad está constituida por diversos agentes sociales con ontologías relacionales distintas, que viven y se relacionan a través del trabajo y la reciprocidad. Esto solo es una alternativa ante una realidad que impone el capitalismo y la globalización. Esto le ha generado muchos problemas a Teotitlán del Valle. Dentro de la localidad se viven muchos problemas relacionados con el dinero, las tierras y el trabajo. El trabajo asalariado poco a poco ha ido cambiando la forma de pensar de sus habitantes obligándolos a buscar fuentes de ingresos. Cambiando la idea del trabajo comunitario por el trabajo remunerado, generando conflictos entre ellos, dejando de lado los cargos y “usos y costumbres”. Pero aun así también luchan por mantener esas lógicas basadas en un beneficio común. Las fiestas y la música se vuelven un pilar fundamental en la vida de las personas. Pues estas prácticas garantizan y reproducen esta forma de pensar. La música y la fiesta son más que importantes en la vida del Teotitlán del Valle, porque mantienen una forma de vivir en comunidad. Evidentemente esta alternativa también es dinámica y se adapta a los cambios del mundo, pues al ser una comunidad que vive del turismo tiene una relación directa con el consumo, el trabajo asalariado y el comercio. La comunidad integra elementos externos y los adapta a sus necesidades, permitiendo así una actualización y no un abandono de sus prácticas.

Es necesario voltear la mirada a las comunidades indígenas que viven en el abandono, en la pobreza y el olvido. Es necesario reivindicar sus saberes y conocimientos, pues uno de los mayores problemas actuales es subestimar el conocimiento y el saber de estas comunidades clasificándolas como primitivas, aplastándolas con los métodos y saberes occidentales, los cuales muchas veces justifican las acciones sobre ellas.

7 ANEXO

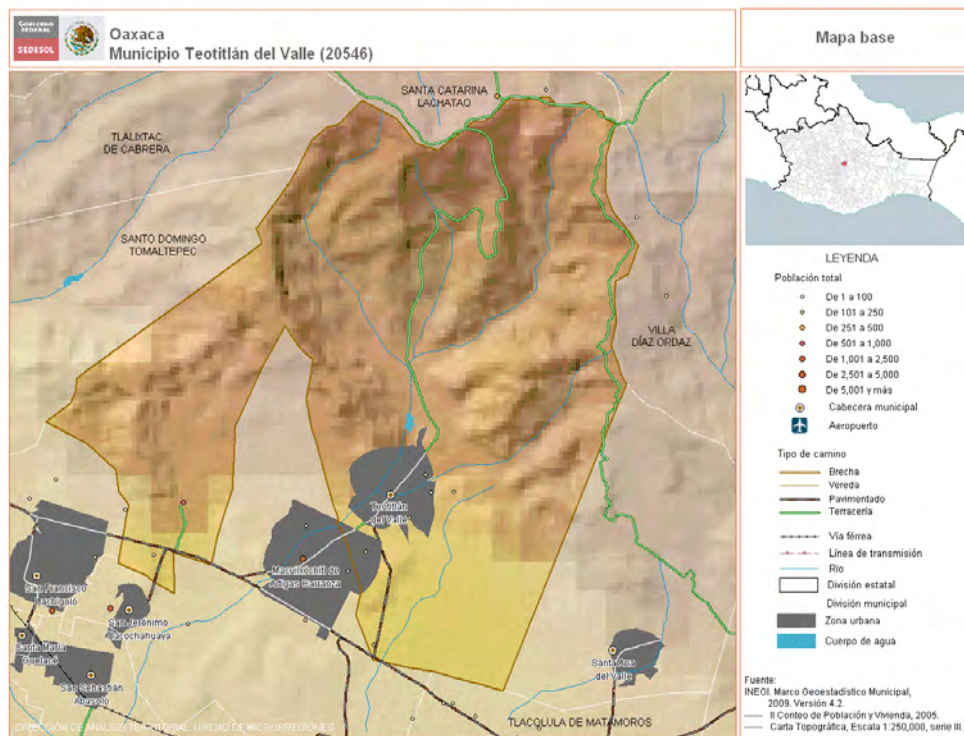

Ilustración 1 Ubicación de Teotitlan del Valle. SEDESOL 2014

Ilustración 2 Banda de música de Teotitlán del Valle, 10 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 3 Banda de viento de Teotitlán del Valle, 10 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 4 Huehuate Demetrio Sosa, 25 de diciembre de 2017 Ricardo González Luis

Ilustración 5 Huehete Francisco Sosa Corona, 3 de enero de 2018, Ricardo González Luis

Ilustración 6 Besando a la virgen, 10 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 7 Guls llegando a la presidencia, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 8 Guls saludando a la presidencia, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 9 Viejos bailando, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 10 viejos bailando, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 11 viejos, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 12 Gul, 17 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 13 viejo mujer, 18 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 14 Guls, 19 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 15 Glush, 20 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 16 Gul, 20 de abril de 2017, Ricardo González luis

Ilustración 17 Guls, 20 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 18 Gul, 20 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 19 Guls llegando al municipio, 21 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 20, Guls, 21 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 21 Chihuahua, 21 de abril de 2017, Ricardo González Luis

Ilustración 22 Chihuahua y Gul, 21 de abril de 2017, Ricardo González Luis

8 BIBLIOGRAFÍA

Arhem, Kaj, (2001). “La red cósmica de alimentación la interconexión de humanos y naturaleza en el noreste de la amazonia” en Phillippe Descola et alias Gísli Pálsson *Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas*, Siglo veintiuno editores, México.

Bauman, Richard, (1975) “Verbal Art as Performance”, in *American Anthropologist*, New Series, Vol. 77, No. 2, June: 290-311.

Bernal Alcántara, Juan Areli, (2001) “Historia de la banda de Totontepec, Villa de Morelos, Mixe”, en *Acervos*, archivos y boletines de las bibliotecas de Oaxaca, vol. 5, núm. 22, Oaxaca: 44-48.

Bhabha, Homi, (1994), *The location of culture*. Routledge. Inglaterra.

Caillois, Roger, (2004) *El hombre y lo sagrado*, Trad. Juan José Domenchina, FCE. México.

Camacho Díaz, Gonzalo, “La cumbia de los ancestros. Música ritual y mass media en la Huasteca”, en Ana Bella Pérez Castro (coord.), *Equilibrio, intercambio y reciprocidad: principios de vida y sentidos de muerte en la Huasteca*, México, Consejo Veracruzano de Arte Popular, 2007: 166-180.

_____, (2009) “Las culturas musicales de México: un patrimonio germinal”, en Fernando Híjar (coord.), *Cunas, ramas y encuentros sonoros. Doce ensayos sobre patrimonio musical en México*, México, Conaculta: 25-38.

Chakravorty spivak, gayatri (2003), ¿puede hablar el subalterno? En *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 39, enero-diciembre, 2003, pp. 297-364 Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia. Trad. Giraldo, Santiago.

Chamorro Escalante, J. Arturo. (2006) *Mariachi antiguo, jarabe y son, símbolos compartidos y tradición musical en las entidades jaliscienses*, secretaria de cultura, Gobierno del estado de Jalisco. México.

CONEVAL (2010), *Informe Anual Sobre La Situación de Pobreza y Rezago Social*, México.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/49507/Oaxaca_546.pdf

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, (2017) México.

Constitución del Estado libre y soberano de Oaxaca, (2014) México.

Descola, Phillippe, (2001). “Construyendo naturalezas, ecología simbólica y practica social” en Phillippe Descola et alias Gísli Pálsson *Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas*, Siglo veintiuno editores, México.

Eliade Mircea, (1981), *Lo sagrado y lo profano*, Guadarrama/Punto Omega, España.

Escobar, Arturo, (2004), “Más allá del tercer mundo: globalidad imperial, colonialidad global y movimientos sociales anti-globalización” en *Nómadas* (Col), núm. 20, 2004, pp. 86-100 Universidad Central Bogotá, Colombia.

Feld, Steven, (2015), “Acoustemology” in David Novak et alias Matt Sakakeeny, *Keywords in sound*, Duke University Press, Unites States.

_____, (2013), “Una acustemología de la selva tropical” en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 49, núm. 1, enero-junio, pp. 217-239, Instituto Colombiano de Antropología e Historia Bogotá, Colombia

Flores Dorantes, Felipe y Ruiz Torres, Rafael, (2015) “Las bandas de viento, una rica y ancestral tradición de Oaxaca”, en En Flores Mercado, *Bandas de viento en México*. Instituto nacional de antropología e historia, México: 183-207

Flores Mercado, Georgina (coord.) (2015), *Bandas de viento en México*. Instituto nacional de antropología e historia, México.

García Dávila, Virgina, (2004) *La música de banda en la fiesta de Santiago Apoala*, tesis de licenciatura en etnomusicología, México, UNAM.

Gell, Alfred, (2016), *Arte y agencia, una teoría antropológica*, Editorial SB, Bueno Aires, Argentina. Trad. Ramsés Cabrera

Gómez Peralta, Héctor (2005). “Los usos y costumbres en las comunidades indígenas de los altos de Chiapas como una estructura conservadora” en *Estudios Políticos*, vol. 8, núm. 5,

mayo-agosto, 2005, pp. 121-144 Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México

González Castellanos, Dulce Paulina, (2015) “El zapoteco de Teotitlan del Valle como una propuesta intercultural para la revitalización de la lengua materna en otras culturas” en *Memorias del XVII concurso lasallista de investigación, desarrollo e innovación CLIDI*, México.

González Matías Rodolfo, (1970) n/a, libreta de apuntes.

Good, Catharine, (2013). “Formas de organización familiar náhuatl y sus implicaciones teóricas” en *Revista de Estudios de Género. La ventana*, vol. IV, núm. 37, 2013, pp. 9-40 Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.

_____, (2004). “Ejes conceptuales entre los nahuas de Guerrero: expresión de un modelo fenomenológico mesoamericano” en *Estudios de cultural Nahuatl* Vol. 36, Universidad nacional autónoma de México, p. 87-113.

_____, (1996). “El trabajo de los muertos en la sierra de Guerrero” en *Estudios de cultura Nahuatl*, Vol. 26, 1996, Universidad Nacional Autónoma de México. México p. 275-287

Haraway, Donna J. (1995) *Ciencia, ciborgs y mujeres, la reinención de la naturaleza*, Ediciones cátedra, Madrid, España.

Hernández Méndez, Soledad, (2015) “El arte de aprender, ser músico y hacer música en comunidad: La Banda Infantil y Juvenil del San Jerónimo Tlacoahuaya, Oaxaca”. En Flores Mercado, *Bandas de viento en México*. Instituto nacional de antropología e historia, México: 107-231

Holbraad, M. (2014), “Tres provocaciones ontológicas”. en *Ankulegi 18*, 127-139, España.

Hornborg, Alf, (2001). “La ecología como semiótica, esbozo de un paradigma contextualista para la ecología humana” en Phillippe Descola et alías Gísli Pálsson *Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas*, Siglo veintiuno editores, México.

Howell, Signe, (2001). “¿Naturaleza en la cultura o cultura en la naturaleza? Las ideas Chewong son los “humanos” y otras especies”, en Phillippe Descola et alias Gísli Pálsson *Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas*, Siglo veintiuno editores, México.

INAFED, *Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, estado de Oaxaca, Teotitlan del Valle*, <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20546a.html>

_____, (2010) Sistema nacional de información municipal (SNIM), *Base de datos de información 2010*, México. <http://www.snim.rami.gob.mx/>

INEGI, (2005) *Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Teotitlán del Valle, Oaxaca Clave geoestadística 20546*, http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/20/20546.pdf

_____, (2010) *Censo de población y vivienda 2010*, <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/>

_____, (2000), *Núcleos agrarios, tabulados básicos por municipio, PROCEDE 1992-1999 Oaxaca*, INEGI, México.

La ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, (1998) co últimas reformas en 2001, México,

La Ley de la Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (2003), *Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003*, con últimas reformas el 22 de junio de 2017, México.

Latour, Bruno, (2008), *Reensamblar lo social, Una introducción a la teoría del actor-red*, Manantial, Buenos Aires, Argentina.

_____, (2007), *Nunca fuimos modernos ensayo de antropología simétrica*, (Victor Goldstein trad.) Siglo veintiuno, Argentina, (obra original publicada en 1991).

Ley Agraria, (1992), *Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992*, con últimas reformas el 23 de marzo de 2017. México.

Lotman, Iuri, (1996), *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Cátedra, Madrid.

Mauss, Marcel *Sociología y antropología*, TECNOS, Madrid, España, 1979.

Mendoza, Vicente T. (1953) “una colección de cantos jaliscienses” en *Anales del instituto de investigaciones* Volumen VI, número 21, año 1953, México.

Mignolo, Walter, (2010). *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la decolonialidad*, ediciones del signo. Argentina.

_____, (2003). *Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: AKAL. 2003

_____, (2007). *La idea de América Latina. La herida decolonial y la opción decolonial*. Gedisa, Barcelona.

Navarrete Pellicer, Sergio, (2001) “Las capillas de música de viento en Oaxaca”, en *Heterofonía*, núm. 124, Cenidim, México:9-27.

_____, (2012) “La modernización del Estado y sus rituales sonoros: las capillas de viento y los cuerpos filarmónicos en Oaxaca”, en *Las músicas que nos dieron patria*, Conaculta, México: 83-98.

Nettel Díaz, Patricia (1993), “El principio de reciprocidad desde la perspectiva sustantivista” en *Política y Cultura*, núm. 3, invierno, 1993, pp. 232-337 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México.

Quijano, A. (2012). “Bien vivir, entre el desarrollo y la decolonialidad del saber” en *Revista viento sur*, Vol. 122, mayo 2012, pp. 46-57.

Pálsson, Gísli, (2001). “Relaciones humano-ambientales, orientalismo, paternalismo y comunalismo” en Phillippe Descola et alías Gísli Pálsson *Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas*, Siglo veintiuno editores, México.

Plan municipal de desarrollo 2011-2013, (2011) México.
https://finanzasoxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/11_13/546.pdf

Robichaux, David (2002), “El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas” en *Papeles de Población*, vol. 8, núm. 32, abril-junio, 2002, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México

_____, (2005), “Principios patrilineales en un sistema bilateral de parentesco: residencia, herencia y el sistema familiar mesoamericano” en David Robichaux, *Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas*, Universidad Iberoamericana, 2005, México. P. 167-272

Ruiz Torres, Rafael, (2002) *Historia de las bandas militares de música en México: 1767 – 1920*, Tesis de maestría, UAM-I, México.

Saldívar, Gabriel (1935), “El jarabe, baile popular mexicano” en *Quinta época* (1934-1938) Tomo II. Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México.

SEDESOL, (2013), *Unidad de microrregiones, cédulas de información municipal (SCIM), municipios ZAP rural*, <http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=zap&ent=20&mun=546>

Simonett, Helena, (2001) *Banda: Mexican musical life across the border*, Routledge Ltd, Estados Unidos.

_____, (2004) *En Sinaloa nació: historia de la música de banda*. Asociación de Gestores del Patrimonio Histórico y Culturas de Mazatlán, México.

de Sousa Santos, Boaventura, (2009), *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Siglo XXI Editores, México.

_____, (2010), *Decolonizar el saber, reinventar el poder*, Trilce, Uruguay.

Strathern, Marilyn, (1988), *The gender of the gift*, University of California Press, California.

Terrazas Tello, David, (2010) *Santa María Tavehua. La música como eje identitario de un pueblo zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca*, tesis de licenciatura en antropología social, México, ENAH.

Trejo Barrientos, Leopoldo (2014), Et Alias, *Sonata ritual, Cuerpo, cosmos y envidia en la Huasteca meridional*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Viveiros de Castro, Eduardo, (2004), “Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena” en Pedro García Hierro et alias Alexandre Surrallés, *Tierra Adentro, territorio indígena y percepción del entorno*, IWGIA, Copenhague.

Wagner, Roy (2013) “Persona fractal” en Monserrat Cañedo Rodríguez *Cosmopolíticas perspectivas antropológicas*, Trotta, Madrid España, pp. 83-98.

_____, (1981) *The Invention of Culture*, The University of Chicago Press, Chicago y Londres.

Walsh, C. (Ed.). (2013). *Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Ediciones Abya-Yala, Quito.