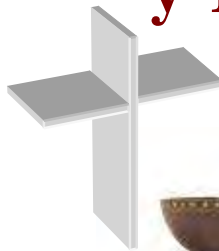

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

**División de Ciencias Sociales y Económico
Administrativas**

**Hanal Pixán, Importancia del
Rezo que Mantiene Costumbre
y Tradición en José María
Morelos, Q. Roo.**

Monografía
Para obtener el Grado de
Licenciado en Antropología Social

PRESENTA

ADOLFO ANTONIO PEREZ CANO

Chetumal, Quintana Roo, 2009

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Trabajo monográfico elaborado bajo la supervisión del comité de asesoría y aprobada como requisito parcial para obtener el grado de:

LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

COMITÉ

ASESOR _____
Arqueólogo: Guillermo Velázquez Ramírez

ASESOR _____
Maestro Javier Abelardo Gómez Navarrete

ASESOR _____
Maestro Julio Teddy García Miranda

Chetumal, Quintana Roo, 2009

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de personas que con su apoyo y confianza en mi esfuerzo y su capacidad para guiar mis ideas han sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de este escrito, sino también en mi formación como investigador.

A mis familiares especialmente le dedico a mis padres Martiniano Pérez y Margarita Cano, soy afortunado en contar siempre con su apoyo. A mis hermanos, mi abuela Aurora y sobre todo a mis tíos Argelia Pérez y Wilbert Pérez. Este trabajo es de ustedes.

Un agradecimiento personal a mis profesores y a mis amigos de la carrera, gracias.

UQROO.SISBI.CEDOC

INDICE

Presentación	1
---------------------	---

CAPÍTULO I.- ETNOGRAFÍA

1.1 Reseña Histórica de la Fundación del Pueblo km 50 Hoy Día José María Morelos	4
1.2 Breve Reseña de Vida del Señor José Leonardo Uicab Kú	9
1.3 Modernización a Partir de 1947 en el km. 50	10
1.4 La Vida Cotidiana de la Comunidad	12
1.4.1 Actividades en el Hogar	14
A) El Urdido	14
B) La Costura:	15
1.5 los Niños y Jóvenes	16
1.6 Juegos Tradicionales de la Comunidad	18
1.6.1 La Timbomba.	19
1.6.2 El papalote	21
1.6.3 Las canicas	22
1.6.4 El trompo	23

CAPITULO II.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE MAYAS PREHISPÁNICOS

2.1 Conquista y colonia.	25
2.2 Guerra de Castas.	27

CAPITULO III.- MARCO DE REFERENCIA

Marco de Referencia	29
III. Importancia del " <i>Hanal Pixán</i> ".	32
3.1 la importancia de las rezadoras mayas mestizas en la población	41
3.2 ¿por que se tiene fe tanto en la religión católica como en la maya?	42
3.3 la importancia de los altares en relación a lo sagrado	43
3.4 la importancia de ser ferviente y creyente	45
3.5 la importancia del ánima (<i>pixán</i>)	48
3.6 la importancia de ser católico	50
3.7 la importancia de las practicas de trabajo en la población	50
3.8 la importancia de ser un creyente	52
3.9 la importancia de los niños en los días del " <i>hanal pixán</i> "	53
3.10 la importancia del " <i>hanal pixán</i> " como tradición y costumbre	54
3.11 la importancia de entender el " <i>hanal pixán</i> "	57
3.12 la importancia de las practicas y creencias sobre el " <i>hanal pixán</i> "	59
3.13 la importancia del rezo del " <i>hanal pixán</i> "	60

CAPÍTULO IV.- "*HANAL PIXAN*" FOLKLÓRICO

4.1 Representación del " <i>hanal pixán</i> "	62
4.2 Los altares folklóricos	64
4.3 De las familias de nivel socioeconómico bajo	66
4.4 Elementos básicos de un altar	69

CAPÍTULO V.- LAS REZADORAS

5.1 La creencia que sigue caminando	71
5.2. Razón por la que se reza	74
5.3. Estructura de un rosario	76
5.4. Motivo por el cual se realizan los rezos	78
5.4.1 Descripción hecha por rezadoras acerca de los principales elementos religiosos católicos y mayas que envuelven al “hanal pixán”.	82
A) Datos del Altar	82
B) Las Imágenes de los Santos	82
C) Una Novena	83
D) De la virgen en el altar	83
E) La virgen de Guadalupe	84
F) Acerca de la Cruz	85
G) Origen de los Rosarios y Novenas	86
H) El Origen del T’oox	86
I) El Incienso	87
J) El Incensario	88
K) La función de las flores en el altar	89
L) Novenas para difuntos	89
Primer Anexo Glosario.	91
Segundo Anexo mapa.	94
Tercer Anexo fotos.	95
Conclusiones	101
Bibliografía	104

PRESENTACIÓN

El presente trabajo es una reflexión sobre la importancia que ha venido cuidando la sociedad de José María Morelos ante una de sus tradiciones más arraigadas: el *“hanal pixán”*, comida para ánimas. Hombres, mujeres y niños comparten año tras año el encanto de convivir con sus familiares y amigos que se han adelantado en el camino. Este escrito pretende manifestar la importancia que celosamente guardan algunas familias de la población a través de las palabras y experiencias de las *“rezadoras tradicionales”* que *“ofician”* estos rituales. Por lo tanto este trabajo se estructura en cinco capítulos en las que se resaltan los valores humanos y los buenos hábitos que van inmersos y no se alcanzan a ver a simple vista. Como un buen amigo me dijo: *“en el horizonte en medio de un mar helado solo podemos apreciar la punta del iceberg, mas no podemos apreciar todo el contenido real del objeto y los misterios que encierran, hace falta un acercamiento real”*.

El primer capítulo se utilizó para hacer referencia a los procesos históricos sobresalientes de la población desde su fundación como un centro chiclero y agrícola, la vida cotidiana y sus principales formas de entretenimiento. En el segundo capítulo se empieza a abordar el tema de la costumbre de seguir practicando este ritual desde la opinión de quienes lo practican como una actividad esencial en la vida de una persona en la comunidad ligada a la religión que en este caso es la católica, que nos presenta las cosas que acepta o rechaza, de esta realizan que nace precisamente con la unión de elementos religiosos mayas. En esta parte se da a conocer también respuestas acerca de la razón por el cual se continúa efectuando este ritual en pleno siglo XXI explicándonos cual es la estructura principal del rosario característico en el ritual del *“hanal pixán”* y los elementos que la rodean tanto mayas como católicos.

Para el capítulo tres se caracteriza en la comunidad una nueva corriente de manifestaciones representativas que se le adjudican a este ritual con el fin de darle promoción turística u objetivos pedagógicos que emplean centros educativos e instituciones de gobierno para hacer una especie de revalorización. En el capítulo cuatro se habla de la importancia del *“hanal pixán”* a partir de las prácticas agrícolas y en general de subsistencia que tienen las personas de la población ya que existe un vínculo muy interesante entre ritual y prácticas de producción que persisten y que al momento

de que alguna de las dos se dejen de realizar podrían sufrir cambios o modificaciones en su estructura. Se habla sobre el nivel socioeconómico de algunas personas que practican esta manifestación religiosa a pesar de sus carencias y el papel fundamental que juega tanto la mestiza a si como también el mestizo frente a lo sagrado que puede significar para cada uno el hecho de poner un altar en su hogar, los valores y creencias que se han vivido acerca del “*hanal pixán*” en José María Morelos y es aquí donde se observa la contradicción de ser creyente o ferviente ante estas practicas religiosas y el destino final que debe recorrer un alma para ser perdonado e ir al cielo, a la gloria o ser condenado a ir al infierno, al eterno castigo por sus pecados. Es en esta parte donde recae el objetivo principal del estudio que fue describir la razón principal del ritual del “*hanal pixán*” y la importancia que guardan celosamente los mestizos de la comunidad que le han asignado un lugar privilegiado en su vida cotidiana, un valor e importancia que año tras año no pueden dejar de hacer por que va mas allá de un compromiso, son sus antepasados, así como también de su fe y de su creencia.

En el capítulo cinco se abordaran temas para justificar los diversos momentos históricos que se encuentran reflejados en los capítulos anteriores y en lo vivido en la sociedad actual ya que el ritual en estudio es fruto del sincretismo desarrollado a lo largo del tiempo en la cultura maya. La cultura del occidente que llego a colonizar las tierras del Caribe mexicano se entrelazaron y formaron vínculos religiosos que persisten en las prácticas actuales en la región de José María Morelos.

El “*hanal pixán*” visto como una mirada al mas allá es parte de mi identidad cultural, e ideológica la cual considero que se debe preservar para las futuras generaciones y lo principal que se difunda y traspase fronteras para el sano desarrollo de nuestras costumbres y cosmovisión para el aprecio y valoración como parte de un sentir humano que sigue existiendo en los usos y costumbres de la gente en la zona maya de Quintana Roo.

Visto desde la perspectiva antropológica este ritual es una forma de presentar la vida en relación la muerte a través de símbolos religiosos mayas y católicos que entrelazados moldean la esencia, la importancia del seguir practicando esta tradición que identifica aun pueblo que ha luchado en medio de un constante bombardeo globalizador de culturas dominantes que con el afán de capitalizar sus intereses por encima de la preservación de la esencia cultural.

Para los pobladores lo esencial de practicar esta costumbre es manifestar la parte inmaterial de su existencia en relación a la ausencia de esta, ya que piensan que la vida como un ciclo, en el cual el cuerpo o la parte material muere pero la energía (“*pixán*”) de cada ser humano simplemente pasa a otro estado de presencia que se transporta y esta en constante cambio.

UQROO.SISBI.CEDOC

CAPITULO I.- ETNOGRAFÍA

1.- Reseña Histórica de la Fundación del Pueblo km 50

Hoy Día José María Morelos.

José María Morelos es uno de los nueve municipios que conforman el estado de Quintana Roo, donde se concentran aproximadamente 22,000 habitantes de la cual la mitad son considerados mayas, hasta en la actualidad practican costumbres y tradiciones propios de su región, fruto de una historia rica en sueños y aspiraciones enfocadas en difundir lo que con orgullo se han preservado a través de los siglos.

Su localización empieza al norte de la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por los límites de los estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al oeste de Put, llega hasta la intersección con el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 20 Km. al oriente de este punto y colindando con el estado de Yucatán. Al sur, el municipio de Othón P. Blanco.

El clima que se presenta es cálido-subhúmedo, con lluvias en verano, teniéndose una precipitación pluvial promedio anual de 1,268 mm, y una temperatura promedio anual de 25.9°C.

La vegetación que predomina es el bosque tropical perenifolio y en algunos lugares también existe Bosque tropical subcaducifólo, la fauna principal esta representada por especies como venado, jabalí, pavo, faisán y otras.¹

La siguiente descripción etnográfica fue proporcionada por el señor Wilbert Pérez Angulo cronista reconocido por los fundadores del Km. 50 hoy José Ma. Morelos quien forma parte de las festividades de la fundación de la población cada año.

¹ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. «Principales resultados por localidad 2005 (ITER)»

“En los albores de los años treinta el territorio de Quintana Roo se distinguía por ser un lugar eminentemente chiclero y maderero con la flora y la fauna exquisitamente bella y armoniosa con una inmensidad de vegetación verde y espesa que causaba admiración a quienes conocían estos lugares”.²

Perdidas entre las veredas que se dispersaban por toda la región se encontraban cuadrillas de chicleros, arrieros, taladores de cedro, caoberos, y cazadores.

La resina blanca del chicozapote fue el objetivo principal de los hombres dedicados a la explotación de ese látex conocido también como oro blanco.

Entre estos trabajadores saldrían quienes fundarían el pueblo del “Kilómetro 50”.

“Inicialmente aquellos chicleros entraban a Quintana Roo algunos que provenían de Peto ,Yucatán, por el camino que va a Kancabchen entrando por la aguada conocida como la Esmeralda, del cual ese camino se desprendían dos caminos; uno que conducía a la Hacienda la Noria de Dolores(de la época colonial siglo XVIII) que es por el cual llegaron en 1938 los que poblarían primeramente la ex hacienda en ruinas.”“En 1939 se construyeron los campamentos de los trabajadores “terraceros”(G), donde actualmente se encuentra la plaza “Los fundadores del kilómetro 50” .En 1941 fueron ocupadas por chicleros las cabañas abandonadas y algunos terraceros de la Dirección Nacional de Caminos se dedicaron al cultivo de maíz, entonces este lugar se empezó a conocer como “Central kilómetro 50”.En 1947 pobladores de la exhacienda noria de Dolores, chicleros y camineros se reunieron para determinar el nombre del lugar fundado, nombrándolo el poblado Kilómetro 50.”³

El medio de transporte común entre las veredas de las selvas de Quintana Roo en los años treinta y mediados de los cuarenta fue el caballo, la mula y las carretas movidas por tres mulas o más. Para la transportación de carga: maíz, chicle y madera lo fueron también las arreas que constan de 6 o más bestias guiadas por un hombre a caballo que les iba indicando rumbo látigo en mano.

² Relatos del Cronista Wilbert Pérez realizadas en el 2007

³ idem

A mediados del siglo XX 1941-1946 en la central chiclera Kilómetro 50 el apogeo de la explotación del chicle estaba en plena actividad y las arreas trasladaban el chicle de un lugar a otro entre los campamentos que rodeaban el también conocido subalmacén Km. 50.”“Para llevar a otras ciudades en forma rápida estas resinas en forma de maquetas⁴; para 1941 a 1943 los contratistas chicleros abrieron un área que se encontraba a 100 metros al sur de la ahora Plaza de los fundadores del Km. 50 ; lugar donde se establecieron los campamentos chicleros para que descendieran aviones que traían víveres a los trabajadores y que a su vez cargaban el chicle para transportarlo a los lugares de embarque de destino final.

La procedencia de todo medio de transporte hacia el Km. 50 en aquellos tiempos provenía del poblado de Peto, Yucatán; donde podían avanzar de 40 kilómetros por jornada de 12 horas, hasta avionetas y auto transportes que viajaban y que tenían como objetivo llegar al territorio quintanarroense o al Km. 50.

“Esta fue la forma de viajar por la zona de Quintana Roo pero, sin embargo el sistema de transporte terrestre se mantuvo igual, haciendo excepción del servicio de aéreo para la chiclearía en Km. 50 que fue solamente durante los dos primeros años del auge chiclero en la central Km. 50 (1941-1943) aproximadamente, que fuese el auge del chicle en estos lugares.”⁵

Finalizando la década de los cincuentas el servicio de autotransporte de pasajeros de la Unión de Camioneros de Yucatán toma como destino final de su trayectoria al poblado del Km. 50. Todavía estaban en servicio los camiones modernos propiedad de los Sres. Miguel Sánchez Cornelio, Marcelo Torres y Ruperto Prado. Un industrial maderero prestaba servicio de pasajeros en el cual se viajaba incómodamente sobre la cama del camión o sobre los roles de cedro o caoba cargados en los mismos.

El primer autobús de época según recuerdos de los viejos pobladores del Sr. Cornelio Torre empresario de Peto, Yucatán: *“que durante algunos años desde esa población del vecino estado, hizo que el viaje hacia la zona maderera y chiclera en el ahora el municipio de José María Morelos fuese más seguro y cómodo para que el poblado del Km. 50 pueda comunicarse con la delegación de Carrillo Puerto”.*

⁴ Resina de Chicozapote en forma de rectángulo moldeado en receptáculos de madera que variaba su tamaño y pesa de diez kilos en adelante

⁵ Relatos del Cronista Wilbert Perez realizadas en el 2007

Antes de la década de los setentas, los viajeros iban a pie o en los vehículos de transporte maderero hasta un crucero que se localizaba a tres kilómetros del poblado Km. 50 la cual comunicaba con el rancho Santa Elena, este camino que lleva a Chan Santa Cruz hoy Felipe Carrillo Puerto, es parte de un antiguo camino que comunicaba a Quintana Roo con Yucatán pasando por las poblaciones de Sabán, Sacalaca, Xcabil, X Querol, Petulillo y Progresito y culmina en la Villa de Peto, siendo este al parecer, vereda hecha por los federales al mando del general Ignacio Bravo para dominar a los mayas concentrados en el corazón de la selva de Quintana Roo. Para continuar a Felipe Carrillo Puerto la brecha pasa por X Pichil, X Yatil, San Antonio Tuc, Betania, Chunhuas y llega a la ciudad de la Cruz Parlante.

En el Kilómetro 50 la transportación local a partir de 1947 y hasta mediados de los setentas aun seguía siendo a caballo, en arreas de ganado mular, cuando no a pie, el servicio de carga para los campesinos que transportaban su producto de campo a su casa la llevaban sobre carretas, ya que los vehículos de motor proveían de otros lugares.

Los carreteros que fueron los primeros en ofrecer su servicio se puede mencionar a: Mariano Baeza, Domingo Paredés, Concepción Ballote y un hombre apodado Sak Tuuch que murió bajo las ruedas de su propia carreta.

“En 1958 fue terminada la carretera de terracería que unía a Peto con Carrillo Puerto, continuando el trabajo detenido en el Kilometro 50. A principios de los setentas se realizó el trabajo de revestimiento con material blanco y en 1964 aproximadamente terminado el trabajo con la pavimentación de la carretera Dziuché a Felipe Carrillo Puerto.” “Durante el primer lustro de los setentas el servicio foráneo de pasajeros hacia el Km. 50, se ve mejorado con los autobuses de la Unión de Camineros de Yucatán de atención exclusiva a personas y uno de modalidad mixta para pasaje y carga a donde se puede transportar animales. En este tipo el primer camión de pasaje del Sr. Torres fue adquirido por Don Soledad Mukul (Don Solín) operado por el mismo chofer Fernando Barín haciendo la mancuerna Solín y Barín quienes trabajaron juntos hasta a mediados de los ochentas ampliando su trayectoria hacia Naranjal, Pozo Pirata, Martirio y Zafarrancho, comunidades del suroeste de José María Morelos.”⁶

⁶ Relatos del Cronista Wilbert Pérez realizadas en el 2007

Con la pavimentación de la carretera Peto - Carrillo Puerto, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prohibieron a los habitantes del Km. 50 el tráfico por esta vía sobre caballo y/o carreta para seguridad de viajeros y habitantes de la localidad.

Actualmente el servicio de transporte terrestre ofrece una diversidad de opciones modernas y cómodas para viajar a distintas partes, como por ejemplo el servicio a Chetumal por Van y a otras poblaciones como por ejemplo Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cancún, Mérida, Peto, Valladolid.

Uno de los factores más importantes para el desarrollo y sana convivencia de la sociedad es la capacitación educativa. En José Ma. Morelos precursores de esta actividad educativa remuneradora para todo hombre y toda mujer, principió en Quintana Roo en los años cuarenta fueron llegando desde Chan Santa Cruz de Bravo hoy Felipe Carrillo Puerto. El primero de marzo de 1945 por instrucción de La Dirección de Misiones Culturales , el C. Profesor Carlos E Quintal Pech, de Hunucmá ,Yucatán creó en Carrillo Puerto, la primera Brigada de Asesores Educativos y Culturales. Antes de que estos promotores del desarrollo se establecieran en el poblado del Km. 50

UQROO.SISBICEDOC

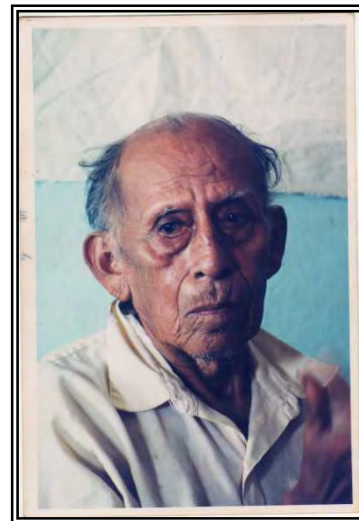
1.2 BREVE RESEÑA DE VIDA DEL SEÑOR JOSÉ LEONARDO UICAB KÚ

(BIOGRAFÍA)

El señor José Leonardo Uicab Kú, nació en la ciudad de Ticul Yucatán el 5 de febrero de 1915. Es hijo del señor Perfecto Uicab Pech y de la señora Maximiliana Kú, ocupando el 4º lugar entre seis hermanos.

En 1945 y contando José León con treinta años de edad toda la familia decidió establecerse en la central chiclera del Km. 50 para dedicarse a la agricultura. José Uicab Kú dedicó su tiempo a la aportación de ideas para el desarrollo del pueblo del km. 50, fundado en 1947, en lo que el fue el sub almacén km. 50. En 1952 propuso que este pueblo se llamara José María Morelos. Incansable luchador agrario; fue parte del grupo precursor de la creación del ejido Km. 50. A principio de los años sesentas fue representante agrario y seccional del Partido Revolucionario Institucional del Territorio de Quintana Roo, apoyando la participación de la mujer en la vida política del Km. 50, asistía y participaba durante las visitas que hacía a la ciudad de Chetumal el máximo dirigente del partido nacional, señor: Alfonso Corona del Rosal. Permaneciendo soltero, José León Uicab Kú desempeño diversos cargos como: Presidente. de la Junta Patriótica de Mejoramiento Moral Cívico y Material de la comunidad así como Presidente de la Junta Local del comité Pro agua Potable y actualmente socio del consejo de la fundación Km. 50 dedicada al rescate cultural e histórico de José María Morelos

A sus 70 años de edad. Foto tomada en la casa ejidal de J.M.M.

I.3 MODERNIZACIÓN A PARTIR DE 1947 EN EL Km. 50

En el año de 1947 el Visitador Educativo profesor José de Jesús Vallejo Camargo realiza una gira de inspección por esta zona de Q. Roo para conocer de cerca la población infantil que necesitaba instrucción escolar.

Después de haber observado que en el Kilometro 50 existían niños y niñas de diversas edades que aun no cursan ningún grado de estudio por la carencia de profesor y por consiguiente de aulas, envió al maestro Pastor Avilés a fundar en esta localidad la primera escuela en los espacios abandonados de los campamentos chicleros situados donde actualmente se encuentra el anexo parroquial de la iglesia católica.

Estos son algunos de sus alumnos que lo recuerdan: Elide Blanco, Elda Castro Baeza, los hermanos, María, Candelaria, Víctor Angulo Sabido y Mario Ramayo Ruiz.

Pastor Avilés, un hombre de 1.55 m de estatura complexión media robusta, claro de color, pelo cano y de aproximadamente 50 años de edad, fue el primer mentor bilingüe que llegó para aportar no sólo su conocimiento académico sino también su destreza para organizar torneos de béisbol con los lugareños, quienes cumpliendo compromisos deportivos se dirigían a pie o a caballo hacia Dzulá, X-Yatil y a otros pueblos circunvecinos acompañados por su manager.

Durante las horas de descanso, por la tarde, educador y pobladores se reunían en el rústico campo de béisbol, trazado sobre la plazoleta de la otrora central chiclera para discutir sobre la forma en que debían iniciar los trámites para la dotación ejidal y que al finalizar jugaban al béisbol.

A partir de 1947 el ex campamento chiclero empieza a caracterizarse por ser una aldea en medio de la selva en donde se podía vivir de la caza y la agricultura. La producción del maíz se daba en abundancia, la explotación forestal aun podía verse a gran escala, que permitió en 1950 se estableciera en este lugar un aserradero propiedad del Sr. Humberto Rodríguez.

Este mismo año (1947) el profr. Pastor Avilés inicia la educación escolar en una parte de los campamentos. En 1952 los promotores de la misión cultural N° 36 coordinan con los pobladores la construcción de las primeras aulas de la escuela Agustín Melgar en el lugar que ocupa el Palacio Municipal.

Eran los subdelegados de gobierno enviados desde la segunda delegación del territorio de Quintana Roo con sede en Felipe Carrillo Puerto, los que ejercían la autoridad en esta naciente comunidad.

Durante la década de los sesenta se vislumbra en el “Kilometro 50” los inicios de su desarrollo social con la instalación de energía eléctrica, teléfono publico, pavimentación de la carretera vía Peto Carrillo Puerto, parque, agua potable, edificio moderno de la subdelegación.

El 8 de octubre de 1974 se crea por decreto el Estado. de Quintana Roo , siendo presidente de la república el C. Lic. Luis Echeverría Álvarez.

El 5 de abril de 1975 rinde protesta como Gobernador constitucional el C. Lic. Jesús Martínez Ross , el “ Kilometro 50” se erige como Cabecera Municipal con el nombre de José María Morelos, nombre que da a todo el Municipio siendo gobernado por el C. José Flota Valdés (primer presidente electo democráticamente).

1.4.- LA VIDA COTIDIANA EN LA COMUNIDAD

Parte de la alimentación de la comunidad es a base de los productos que ellos mismos producen, a si como también tiene improvisado pequeñas granjas para la crianza de aves, patos, cerdos y parcelas en donde siembran el chile, maíz, rábanos, cilantro, tomates, calabaza y chayote.

Con esto se hacen diversas combinaciones que conforman la dieta básica de la población humilde en José María Morelos.

a).-Platillos principales y Comunes.

(Combinaciones Tradicionales)

Estrellados y revueltos

	Frijol		Tortillas	Chile
	Frijol	Chayote	Tortillas	Chile
	Frijol	Tomate	Tortillas	Chile
Huevo o	Frijol	Chile	Tortillas	Chile
Huevo Sancochado	Frijol	Pepita molida	Tortillas	Chile
	Frijol		Tortillas	Chile
	Fríjol	Calabaza	Tortillas	Chile

Platillos con animales y Aves

(Principalmente se preparan en días festivos)

Aves	Mamíferos.
Pollo	Cerdo
Paloma de monte	Res
Pavo	Venado
Pato	Tepezcuintle
Tortolita	Jabalí

*Con las aves (pollo y pavo) se preparan *escabeche*(G), relleno negro, asados, frituras, mole entre otros. Con la paloma de monte, con el pato y la tortolita principalmente se comen asados.

*Con el cerdo se prepara chicharra, cochinita, frijol con puerco, puerco entomatado o cerdo frito.

*Con la res, se hace el “chocolomo, res en caldo, res frita”

*Con el venado se prepara el pipián y el salpicón.

*El jabalí y el tepezcuintle vienen siendo uno de los platillos mas exóticos y codiciados de la región.

1.4.1 Actividades en el hogar

Al medio día Al terminar la mamá de almorzar junto a toda su familia lava los trastes y guarda el resto de comida para los cerdos o las aves, El señor se acuesta en su hamaca a descansar mientras los niños hacen su tarea, ven la televisión o salen a jugar al patio.

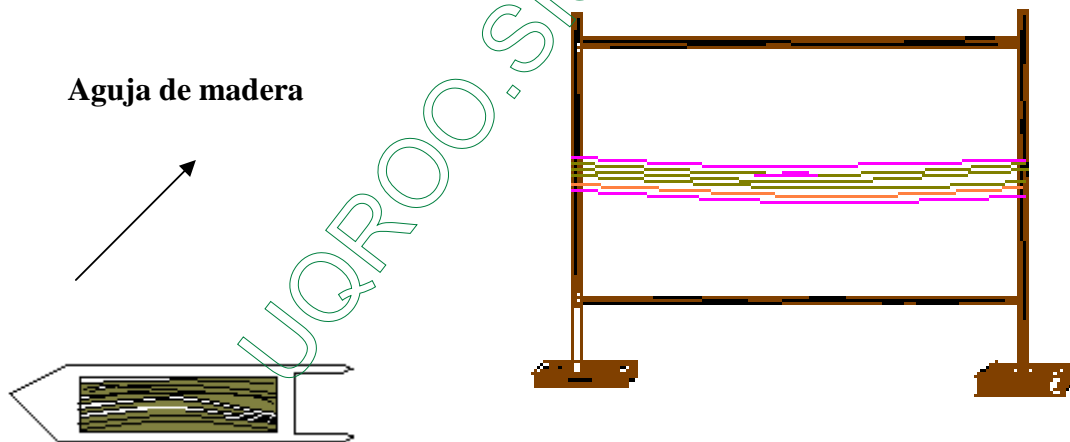
La señora en cambio pone a urdir la hamaca o a bordar junto con su hija.

A)El urdido:

Marca de hilo: Oso y Tijera.

Tipo de urdidos (puntadas): encontramos el cuadriculado, perrito, Arroz, Agua de mar, Conejito. Una hamaca grande tiene alrededor de 18 rollos de hilo

Tipos de brazo de la hamaca: El brazo de red, el brazo normal y diferentes dibujos en el urdido. Cada brazo lleva 4 rollos de hilo.

BASTIDOR

Todos estas puntadas y figuras del urdido fueron aprendidas en los talleres que les da el DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

El bordado: Para realizar esta actividad artesanal es necesario: hilos de colores, aguja y una manta (aproximadamente de 50cm x 50cm.). (la tela y las dimensiones dependen del bordado que se pretende hacer)

Tipo de hilo: Iris, estambre, lino, ancla, cadena

Con ello se ha de hacer manteles para la mesa, servilletas para poner las tortillas, servilletas para limpiar.

En ellas se encuentran plasmados, dibujos como: mariposas, corazones, abejas, flores de colores, un sol, un canasto de verduras, en fin variadas cosas.

B)La costura:

En esta parte artesanal, es importante mencionar también que es una ayuda económica. Aquí se han de hacer vestidos o pantalones para 15 años, para clausuras, para bodas y ya en pequeña forma camisas, blusas y shores.

Esta actividad también se les ha enseñado o perfeccionado en los talleres del DIF que se encuentran enfrente del parque a lado de la casa ejidal.

Al filo de las cuatro de la tarde las jovencitas se reúnen frente al televisor a ver novelas junto con su mamá (en ocasiones haciendo la hamaca o bordando), de allí se bañan entre las 5:00 y 7:00 PM. Para cenar y seguir viendo sus novelas. Los niños siempre pelean en estas horas con sus hermanitas para lograr que les permitan ver su caricatura que empieza a partir de las 5:00 y terminan hasta las 8:00PM.

La cena viene siendo igual que el desayuno, café o chocolate, acompañado con panes o galletas (bizcochitos, globitos, Marías, Soda).

El papá en este periodo de tiempo y después de descansar sale con su bicicleta al parque a platicar con sus compañeros acerca del trabajo (¿Cómo les esta yendo en la trabajo?, ¿Cómo se puso el partido del domingo (de Béisbol o de Futbol)? ¿Cómo ve a la muchacha o a la vecina de la de la esquina? Etc.). El día concluye viendo todos una película, el noticiero o una novela (algunos sentados o acostados en el piso con su cobija poco a poco se van yendo a su hamaca a dormir). La hora de dormir varía entre las 10:00PM. y 11:30 PM. La mayoría de los habitantes tienen la costumbre de dormir en una hamaca tejida por que las condiciones del clima las hacen mas cómodas y apropiadas para el buen descanso.

1.5 LOS NIÑOS Y JOVENES

Los niños y jóvenes de la comunidad tienen opción para estudiar en la Universidad Intercultural Maya, escuela que se fundó en el 2007 con una matrícula de doscientos alumnos divididos en tres carreras: Lic. Turismo Alternativo, Ingeniería en Sistemas Agro ecológicos y Licenciatura en Lengua y Cultura Maya

Con esta institución se pretende hacer una reflexión sobre las cuestiones relacionadas con el modelo de universidades de acuerdo a las necesidades y demandas surgidas de la población.

En el tema de la educación superior en nuestro municipio para que los chicos y chicas tengan las oportunidades de trabajo en su vida productiva, la sociedad ha visto con gran interés la creación de la Universidad Intercultural en esta cabecera municipal, consideran que es una ventaja para sus hijos el estudiar una carrera sin tener que trasladarse a otros lugares, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos económicos y se ven las oportunidades cada vez más cerca las cuales no deben desaprovecharse.

Desde hace diez años atrás, los padres de familia con escasos recursos económicos tenían una perspectiva acerca del futuro de sus hijos, terminar su bachillerato y hasta ahí, otros tenían la opción de mandar a sus hijos a estudiar con carreras terminales, como el Conalep, Academia Comercial, Computación. Otros como ingenieros agrónomos, y que terminaban desempeñando actividades fuera de su carrera.

Hoy en día las familias ven con entusiasmo la creación de esta universidad, como una oportunidad para que sus hijos tengan una preparación, una carrera profesional.

En estos últimos años la influencia de universidades que ofrecen carreras a distancia es notoria, como el Tec Milenio, Tecnológico de Monterrey, La Universidad de Valladolid con módulo en esta cabecera municipal, las cuales han aprovechado los que tienen la manera de costear sus estudios, ya que la colegiatura mensual es un poco alta. Por tal razón hoy en día, los que no pueden pagarse una carrera de ese nivel prefieren estudiar computación o Secretariado.

El Centro de Estudios Universitarios Juárez es otra escuela que mantiene un modulo desde hace ya un año impartiendo la maestría en Educación y Desarrollo Humano contando con 25 alumnos en la primera generación que egresará en un año, y en este nuevo ciclo se logró otro grupo de 20 alumnos. Esta escuela tiene grandes expectativas de crecimiento por la cantidad de maestros que en la localidad existen y la necesidad de actualizarse constantemente. El TEC milenio es también otra opción de estudios superior, que es un pequeño módulo de nivel superior realizado por el Tec de Monterrey en donde los jóvenes se preparan en las carreras de informática, comunicación y redes por vía internet (duración de las carreras 6 años). Actualmente el plantel cuenta con 12 alumnos. El horario es de 7:00 am. a 1:00 pm. también cuentan con un centro de Bachillerato denominado Plantel Morelos, para todos los jóvenes de la cabecera. También existe la Universidad Intercultural Maya que se creo en el 2007 con una plantilla de 240 alumnos iniciando sus actividades ocupando provisionalmente las instalaciones de la escuela Secundaria General Lic. Andrés Quintana Roo.

En el poblado existe la Escuela Secundaria Federal “Andrés Quintana Roo” que en la actualidad ya cuenta con horario vespertino con dos grupo de primer año, dos de segundo año y dos de tercero . Las clases de la primaria son de 7:30 am. a 12:00 pm, y las del jardín de niños de 8:00 am a 11:30 pm.

Después de clases los niños son los encargados de ir a comprar la “maxi”⁷ para el almuerzo. Lo que les ha sobrado de dinero en la escuela o de la compra de la “maxi”(G) lo utilizan para jugar videojuegos en la misma tienda.

⁷ Refresco de coca cola de dos litros

Cuando los niños salen a las 3:00 pm, algunos hacen su tarea o salen a jugar videojuegos pidiéndole dinero a su papá. Los más grandes de 10 años en adelante, sacan su bicicleta y se van a “leñar”(G) llevando en su hombro el machete y la jaula para atrapar pajaritos. En su camino van encontrando a amigos de la escuela que también tienen la misma tarea. Siempre andan con una resortera en el cuello para matar lagartijas o “piches”(G) que encuentran en el camino. Generalmente, este es el periodo de tiempo ideal (el regreso de la “leñada”), regresan a casa entre las 6:00 pm y 700 pm

Los más pequeños en cambio se divierten en las tardes (si no tienen dinero para los videojuegos), jugando canicas, trompo, papalotes (si es la temporada). Para elevar papalotes son en los meses de Marzo y abril, para las canicas cuando haya en la tienda y el trompo desde noviembre hasta diciembre. Todas estas actividades también la realizan los jóvenes y adultos que quieran y puedan participar en la partida.

1.6 Juegos Tradicionales de la Comunidad

Los siguientes juegos se realizan durante los rezos del “hanal pixán” que generalmente duran entre 50 y 60 minutos. Estos son animados por niños, jóvenes y adultos que encuentran un poco cansado estar escuchando el rezo hasta el final y se organizan para efectuarlos. La importancia de cada juego es también parte del ritual en estudio ya que complementa un elemento más entre esta practica ya que a los participantes se les queda grabado todas esta vivencias agradables y son motivo para que el próximo año también acudan a esta tradición a participar y alegrar al “*hanal pixán*”.

Esto nos da a entender que mientras unos demuestran su fe y su creencia acudiendo a los rezos otra parte de los asistentes refleja la aculturación al incorporar elementos actuales de la cultura occidental con los de la región.

El deporte no es una actividad nueva, en ningún lado del mundo o rincón del tiempo. Todo lo que se ve, se lee o se oye en esta actividad humana, es producto de la necesidad, creatividad, organización y responsabilidad. Desde luego de los que lo practican, los que organizan y los que patrocinan.

Desde los inicios de este pueblo una comunidad donde no existían espacios deportivos, Mas que los del ingenio, que permiten a la comunidad un rato de recreación, Descanso de los trabajos cotidianos; Los niños, tirando pájaros, trampeando tuzas, armando "*arcones*" para atrapar aves. Jugando busca, busca o pelota de cualquier material a mano. Los juegos acostumbrados y preferidos de los niños son las canicas, trompos o "*timbomba*"⁸. (Juegos temporales) Juguetes que en más de las ocasiones fabricaban, Las niñas jugando, a veces con los niños jugando y soñando a ser papás: improvisando cocinas y guisados con todo lo que tienen al alcance y su imaginación.

El beisbol es improvisado en el campo de la plaza principal donde todos los ejidatarios, han arreglado para la práctica tradicional de este deporte. Común en este tipo de pueblos. Que en domingo salen o son visitados para un partido arreglado.

1.6.1 La "*Timbomba*". (Quinbomba)

Béisbol Maya

Lugar de origen:

La península de Yucatán elaborado con material de la región.

Se juega en lugares planos y espaciosos, se juega por equipos de uno o más elementos. Distribución de equipos: uno en el área de bateo otro en el área de servicio (campo de juego). Es un juego para niños, jóvenes y adultos a partir de los 8 años.

Conformación de equipos, organización y planteamiento del principio del juego:

1. se organiza a los jugadores por equipos
 2. se elige el nombre de los mismos
 3. planteamientos de bases o reglamentos que regirán la competencia así como la cantidad de medidas (varas) que se habrán de sumar, para ser vencedor.
 4. se saca al equipo que abra el juego mediante un sorteo
 5. se pinta en el suelo un recuadro de la medida deseada que será el área de bateo
- (Inicie cada enunciado con mayúscula)

⁸ También denominado beisbol maya que consiste en batear con una vara en forma de bate un pedazo de madera de forma redonda en forma de cono lo más lejos que se pueda.

Eliminación de jugadores

Cantidad de “out” y cambio de área

1. Se harán tres out por entrada.
2. Se considera out:
 - a) Cuando el jugador receptor de campo, atrapa la “*timbomba*” en el aire.
 - b) Cuando el jugador receptor de campo lanza la “*timbomba*” hacia el área de bateo (o recuadro en el cual previamente se encuentre colocada la vara de bateo) y el proyectil toque el bat.
 - c) Cuando el jugador receptor de campo lanza la “*timbomba*” hacia el área de bateo y el proyectil se impacta en la vara de bateo quedando montado sobre el mismo, este lanzamiento del campo de servicio al área de bateo quedando de “*caballito*” (G) significa out.
- 3.- Cuando la “*timbomba*” cae en terreno irregular y para pegarle hay que sacarlo del desnivel el jugador bateador deberá tener autorización de los jugadores receptores para moverlo, pues no pedir permiso causaría “out” (G).
- 4.- Si el jugador bateador recibe la “*timbomba*” fuera del área de bateo, sin dar en el blanco (sin pegar la vara) este jugador vuelve a batear desde el lugar en donde cae el proyectil (la “*timbomba*”) y de acuerdo a la distancia a donde caiga la “*timbomba*” el jugador bateador pedirá una cantidad de medidas que será contada con la vara de bateo causando tantos para el equipo que batea. Pero si la cantidad de vara solicitada rebasa la distancia a donde se encuentra la “*timbomba*” se pierden los puntos solicitados o pedidos a los jugadores de servicio.

Datos particulares:

Medidas de la “*Timbomba*” y la Vara de Bateo

15 centímetros de largo

25 gramos de peso

3 cm. de diámetro

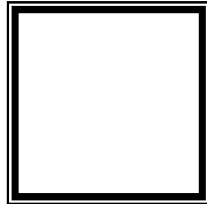
La “*Vara*”(G)

40 cm. de largo

3 cm. de diámetro de grosor.º

Medidas del cuadro: convencional

50 cm. Por

50 cm.

Material de la “*timbomba*”: madero de caoba de preferencia por su resistencia

1.6.2 El “*papalote*” (papagayo local)

Modo de confeccionarlo.

Este aparato volador , es realizado con bolsas de naylon en donde estaban los frijoles o los huevos. Se consiguen y cortan los palitos de la palma (Las puntas en donde se ha de tensar el nailon son aseguradas con amarres) de huano (para tensar el nailon) y con el hilo de mamá para hacer hamacas se hace la guía y la parte que sostendrá a la cola. La cola será de naylon igualmente.

Los papagayos más grandes son realizados con maderas de “*pajonal*”(G) y utilizando como la base periódico. La cola será de retazos de tela de la costura de mamá.

Para finalizar he de recordar que siempre a la hora de las caricaturas hay pequeñas peleas entre hermanas para ganar programas favoritos como ya había dicho. Otras actividades como lo son las deportivas el Futbol y el Básquet también son realizadas especialmente por los jóvenes cotidianamente en las tardes (5:00 pm a 6:00 pm.). Siempre se juntan las “*retas*” (G) y se apuestan los “*saborines*”(G) o los refrescos terminando hasta las 8:00PM.

En el poblado las personas adultas se divierten jugando cartas o dominó (ya mencionado); pero se me había olvidado decir que lo hacen apostando entre los jugadores una pequeña cantidad (1.00\$ a 2.00\$) que en conclusión el jugador ganador recibe hasta 10.00\$ por partida. (Dependiendo el número de jugadores). En fin las noches de diversión acaban de 12 :00 de la noche a 1:00 de la madrugada, montando su bicicleta dirigiéndose de vuelta a casa para las labores del día de siguiente.

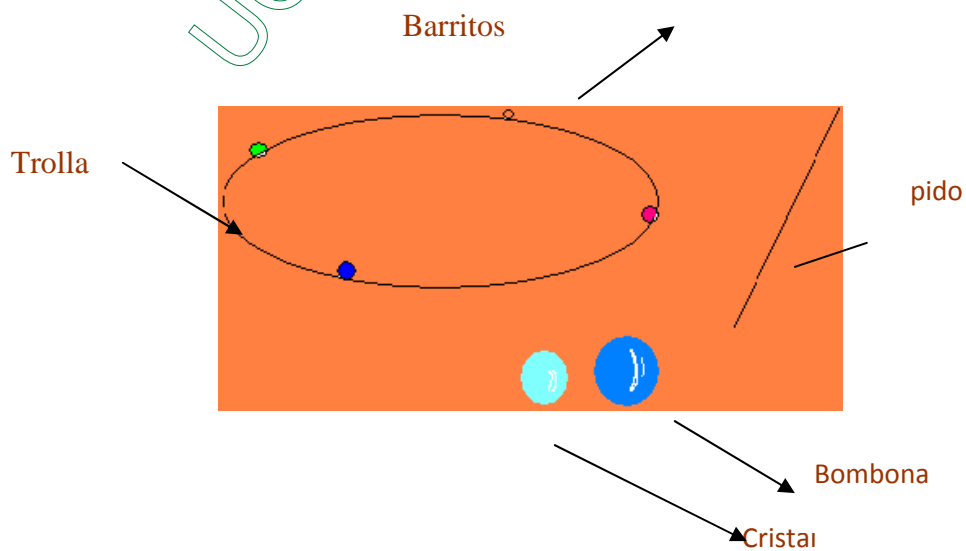
1.6.3 Las canicas

Modo de jugar

Para jugar canicas se necesita como mínimo 2 jugadores colocando un “*barrito*” o dos según el plante alrededor o adentro en “*la trolla*”. Empezará el partido tirando desde la “*trolla*” (circulo de un diámetro de 1m a 50 cm.) al pido (una raya). La canica que caiga más cerca del “*pido*” será el que empezará a jugar primero.

El juego consiste en sacar el mayor número de “*barritos*” con la “*cristal*” y/o bombona (canica especial del jugador para realizar los tiros), en caso de tener cerca a la “*cristal*”(G) rival. se arriesga uno a tirarle teniendo como recompensa si le da una canica o dos según el “*pague*”.

Hay dos modalidades de juego el llamado “*Chente*”: que consistirá en devolver las canicas puestas en la trolla al término del partido. Y el otro es el “*Tzil*”: Consistirá que las canicas que ya han sido ganadas por el adversario ya no se devolverán y serás el perdedor.

1.6.4 El trompo

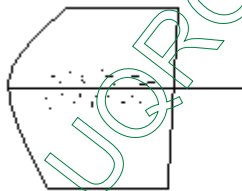
Modo de jugar:

Se necesita un “*tino*” (hilo) y un trompo.

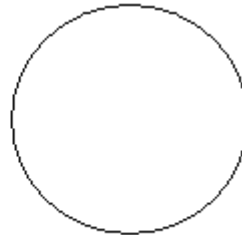
Teniendo un mínimo de jugadores de 2, el juego consiste en pasar un trompo de la “*luna al sol*”, esto se realizará haciendo un tiro directo al trompo siempre y cuando gire al chocar (giré el trompo). Si no giró el trompo o no le dio al trompo rival, a él le tocará poner su trompo. Y el trompo que sea metido al sol o a la luna (según donde se haya iniciado la partida) será el ganador quien haya metido al trompo rival.

La recompensa o premio por haber sido el ganador será quien ejecute los “*puyazos*” acordados antes del partido, pase a ser de su propiedad o en dado caso destruya el trompo del rival perdedor a su antojo.

Otro modo de jugar es realizando un círculo, poniendo en medio una moneda de \$5.00 o de \$10.00 en el centro. El juego consistirá en sacar la moneda; pero si algún trompo queda dentro del círculo al intentar sacar la moneda, el trompo pasará a propiedad de quien puso el dinero. (Círculo de 1m de diámetro o más). La moneda es enterrada un poco para que sea más difícil sacarla (hasta 2 a 4cm de profundidad)

LUNA

SOL

CAPITULO II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MAYAS PREHISPÁNICOS

El presente capítulo abarcará los años formativos de la civilización maya hasta la conquista y colonización de la Nueva España como parte importante de los antecedentes de la cultura maya que se reflejan en las prácticas actuales.

La civilización maya habitó una vasta región ubicada geográficamente en el territorio del sur-sureste de México, específicamente en los cinco estados de Campeche, Chiapas (lugar donde se ubica la ciudad principal), Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; y en los territorios de América Central de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 3.000 años.

Como señala Bernal Díaz, en su libro "Crónicas de América", 2003:103, durante ese largo tiempo, en ese territorio se hablaron cientos de dialectos que generan hoy cerca de 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los "antiguos mayas" es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a la creencia popular, la civilización maya nunca "desapareció". Por lo menos, no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de los idiomas de la familia mayense.

La riquísima literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, El Chilam Balam son muestra de ello. Lo que sí fue destruido con la conquista es el modelo de civilización que hasta la llegada de los primeros españoles, había generado milenios de historia. La Conquista española de los pueblos mayas se consumó hasta 1697, con la toma de Tayasal, capital de los mayas Itzá y Zacpetén, capital de los mayas Ko'woj en el Petén (actual Guatemala).

El "*Popol Vuh*" ("Libro del Consejo" o "Libro de la Comunidad"), libro sagrada de los mayas quichés que se basa en la creación, habla del inicio de los tiempos, en un lugar místico donde se desarrolla la historia. En este lugar encontramos deidades que crean un mundo para ellos. Se narra como los dioses le encuentran un sentido y una necesidad a súbditos y seguidores, dándoles la vida. Cuentan como la creación, fue a base de prueba y error. Empezaron con crear animales; pero estos no cumplían con las

expectativas necesarias. Luego de hombres de barro, madera y por ultimo maíz. Los mayas encontraban al maíz como fuente de vida, e ahí el porque de los hombres de maíz, quienes mas adelante vendrán a representar a los hombres mayas de los cuales al combinarse su cultura y religión con los españoles y su religión católica que luego llegarían a colonizar y a evangelizar estas regiones nativas del continente americano. Es por eso que a raíz de este cereal (el maíz) los alimentos y bebidas más representativos en los altares sean a base de maíz, ya que el mundo del indígena practicante de rituales en la zona gira alrededor de este producto agrícola.

Es uno de los antecedentes históricos mas importantes para comprender la religiosidad maya acompañada de su idiosincrasia cultural por que de allí deriva las distintas interpretaciones que se escucharan decir acerca de la importancia del “*hanal pixán*” y los elementos que la rodea. Tanto los elementos mayas y los elementos españoles que pertenecen a la aculturación en la zona son de vital importancia para comprender el por que de lo colorido y lo diverso de esta manifestación religiosa que hoy persiste.

En referencia a otro libro importante para los amantes de los rituales mayas es indispensable consultar al libro sagrado de los mayas el “*Chilam Balam*”(sacerdote jaguar), existen varios libros como estos ya que en su mayoría los pueblos mayas escribieron el suyo, pero en general el Chilam Balam de Chumayel, es el más completo libro sagrado profético. En clave apocalíptica, al igual que otros relatos mesiánicos de la época de la conquista, el Chilam Balam relata la destrucción y el renacimiento de los nueve niveles del inframundo y los trece cielos, el robo de la Gran Serpiente, el desmoronamiento del cielo, y el hundimiento de la tierra.

2.1 Conquista y colonia.

Después de los años que le siguen a los viajes de Cristóbal Colón, desde 1492 La conquista de América fue la exploración, ocupación militar y colonización de parte del continente americano por algunas potencias europeas, de las cuales las principales fueron España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, a partir de la llegada de Colón a América en 1492 y que se mantuvo principalmente durante los siglos XV, XVI y XVII, aunque aún permanecen algunos enclaves coloniales en el presente.

La conquista de América supuso la ocupación del territorio de algunos pueblos en desigual desarrollo cultural que habitaban en el continente, desde cazadores-recolectores como los “*pericúes, guaycuras, cochimíes*” hasta culturas más avanzadas, entre los cuales los más conocidos fueron los incas, los mexicas, los mayas y la confederación muisca.

Marín Guillermo en su libro “Historia Verdadera del México Profundo” 1997:104, el primer encuentro ocurrió en 1511, al hundirse una embarcación de la expedición de Valdivia que hacia el recorrido de Panamá a Santo Domingo. Dos supervivientes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, fueron hechos prisioneros por los mayas; Guerrero se adoptó a sus costumbres, se casó y tuvo descendencia, llegando inclusive a luchar junto a los mayas contra sus compatriotas; en tanto que Aguilar permaneció como esclavo y, en 1519, se unió a Cortés siendo uno de sus interpretes durante la Conquista de México. Después de la caída del Imperio azteca en México, España empezó la conquista de los mayas en Guatemala y Honduras.

En esta parte de la historia es importante señalar que los misioneros que pasaron a America tuvieron un papel político religioso a desempeñar con el claro propósito de civilizar y colonizar a los naturales. Pero como vemos en los escritos de Fray Diego de Landa quien protagonizo uno de los episodios mas lamentables en el desarrollo histórico de los mayas al quemar y destruir varios códices y escritos mayas por suponer que los nativos de la región adoraban al diablo y todos sus actos iban encaminados a adorarlo.

Después de estos acontecimientos la palabra evangelización se convirtió en la clave para justificar los modelos culturales occidentales españoles y adaptarlos a las costumbres indígenas que ahora vemos reflejados en las distintas tradiciones que en el pueblo de José María Morelos se practican.

“Todas las cartas que de Mérida se enviaron a España relativas a este grupo fueron escritas en el año de 1567. Había inconformidad con la actuación del obispo: por parte de los religiosos, por la imposición de algunos clérigos en las doctrinas de indios, por parte de los vecinos, por la imposición de los diezmos y por parte del gobernador y autoridades locales, por las penas y censuras eclesiásticas impuestas constantemente” (González;1978:111)

En este proceso, en la llamada evangelización se percibe lo cruel que fue vivir en esos tiempos de transición cultural por las imposiciones hechas hacia los nativos mayas de la época; debido a esto tocamos otro punto sobresaliente que dio origen a la guerra de castas en 1847.

2.2 Guerra de Castas.

Se conoce como Guerra de Castas al levantamiento que los nativos mayas iniciaron en 1847 contra la población de criollos y mestizos que se encontraba establecida en la Península de Yucatán . La guerra terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas mexicanas.

La Guerra de Castas surgió en Yucatán debido a las precarias condiciones de vida de los indios mayas en la península. Los criollos y mestizos se autodenominaban yucatecos y, en general, solían ocupar la parte superior de la escala económica, por lo que los mayas, pertenecientes a las clases más pauperizadas, no se sentían parte de ellos, eran simplemente mayas. La revuelta empezó en 1847 en el poblado de Tepich, al paso del tiempo los mayas lograron tomar la mayor parte de la península y el gobernador Barbachano se vio obligado a solicitar apoyo militar al gobierno mexicano.

Aparece la religión en esta etapa del desarrollo histórico de los mayas con la llegada de la cruz parlante a la rebelión siendo la máxima autoridad, necesaria en la vida espiritual de la época. En su libro *La guerra de Castas de Yucatán*, Nelson Reed;1987:174 nos habla de la primera residencia de la cruz parlante que había sido en un poste altar al aire libre en una ladera situada a cincuenta pasos al este de la gruta, la segunda fue una cabaña con techo de paja, de dos piezas, probablemente situada en el mismo lugar que se conoce originalmente como “Chan Santa Cruz”. Para los mayas significaba algo místico por que lo relacionaban directamente con Dios. Aquí observamos la clara adopción de la idea occidental de una deidad y la importancia que esta ya estaba teniendo en la vida de los mayas macehuales. Por lo tanto en adelante fueron adoptando mas cánticos y oraciones para anexarlos en su vida religiosa uniéndolos con los elementos mayas que actualmente los vemos sincretizados en el “*hanal pixán*”.

Ante su situación de pobreza y la desigualdad causada por el sistema de repartos de tierras, la población maya se sublevó 30 de julio de 1847 se levantaron en armas contra la élite blanca y mestiza. Fue en Tepich donde estalló la rebelión de los mayas que había de durar más de 55 años, aún cuando los problemas de fondo que lo originaron continuarían siendo motivo de inquietud hasta 1937. Para el año de 1848 la guerra de castas había cundido por toda la península y parecía que los indígenas estaban dispuestos a exterminar a la población blanca y mestiza.

Nelson Reed afirma que para 1853, los insurgentes del territorio occidental de Yucatán firmaron una tregua. Los mayas orientales, no obstante, se retiraron a la colindante selva de Quintana Roo, donde en 1858 crearon un Estado independiente con capital en Chan Santa Cruz. Allí mezclaron las tradiciones cristiana y maya en el culto cruzob, en el que se fundieron elementos cristianos como el sacramento de la comunión con creencias tradicionales indígenas. Los seguidores del culto cruzob se veían como defensores de un cristianismo que a sus ojos había sido abandonado por sus explotadores. La comunidad mantuvo su independencia hasta que el Ejército federal mexicano ocupó Chan Santa Cruz en 1901. Los rebeldes mayas o cruzob mantuvieron su culto y un diminuto Estado independiente hasta la década de 1930.

UQROO.SISBIC.EDU

CAPITULO III.-MARCO DE REFERENCIA

El desarrollo humano en sociedad se da en espacios y momentos privilegiados para la creación de identidades. La muerte como frontera colectiva, fenómeno individual que cada ser vivo tiene que experimentar por condición natural de un ciclo del ser. El concepto muerte es un concepto social humano, lo que hace el hombre es crearle una figura espiritual de lo que ve, de lo que experimenta. El antropólogo del nuevo milenio debe estudiar todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace. En éste enorme ser y hacer del ser humano entra los fenómenos de la muerte y el morir. (Ramírez;2000:34) esta autora define a la muerte como un fenómeno que solo le ocurre a todo aquello que tiene vida y que aunque ocurre a un nivel social, rompe con todas las estructuras psíquicas y sociales del individuo y de su entorno. Como ser biológico que es, dotado de conciencia, el hombre se percata de forma dolorosa de que muere un poco día tras día; percibe, aun sin saberlo, que cada célula de su cuerpo lleva la simiente de la autodestrucción en forma de ADN (apoptosis) y que este proceso es apreciable desde niveles moleculares, hasta el cese irreversible de todas las funciones vitales corporales. Entre un extremo y otro existe todo un continuo de muerte que es un proceso muy largo y formar y solo es un aspecto del presente trabajo.

Es clara la autora al describir la muerte corporal y a mi entender los mayas tenían bien definido que la muerte es material, es el deterioro del cuerpo que al no tener las propiedades esenciales para seguir funcionando sucumbe y ya inerte expulsa una energía, esa energía que en el transcurso de su vida fue acumulando acciones positivas y negativas que lo acompañaran en su siguiente destino. ¿Quien no ha querido echar un vistazo hacia el mas allá, saber lo que se siente estar del otro lado y contar las vivencias sin temor?; contar ¿Que tan lejos esta la muerte de la vida con palabras francas? o ¿que camino ha de recorrer una persona cuando el ciclo de esta vida se termine para él?.

En el presente trabajo sobre la importancia del “*hanal pixán*” descrita desde la perspectiva de rezadoras tradicionales en la población de José María Morelos se pretende dar a conocer esta tradición como un gran proceso de acciones, medidas por su importancia para el ritual que culminan con la puesta de un altar a finales de Octubre y principios del mes de Noviembre, ya como una forma de dar a entender el proceso que un cuerpo en su inmaterial (“*pixán*”, alma) tiene que pasar para seguir un camino más allá de nuestro entendimiento terrenal. El alma según descartes es substancia pensante y el cuerpo es substancia extensa.

En la comunidad de José María Morelos la *rezadora* (G) se caracteriza como un personaje ampliamente respetado, auxiliar y consejera de su religión católica siempre dispuesta a ofrecer sus conocimientos, mujer que comúnmente también es catequista ocupada que comúnmente al oficiar alguna novena va acompañada de alguna sobrina, hija o conocida para que poco a poco baya dejando su legado a una nueva generación. Este es un concepto clave en este trabajo, la *rezadora*, para Varguez Eb Jorge Enrique, en su libro Ofrendas del “*hanal pixán*”(G), año (2007:47) las *rezadoras* pueden ser mestizas que utilizan hipil(G) o catrinas que utilizan vestido que son habladas para los rezos, ya sea para alguna novena de alguna imagen religiosa o santo y para el “*hanal pixán*”. Para Orilla Miguel Angel, 1996, Los días de Muertos en Yucatán (“*hanal pixán*”), la *rezadora* es un personaje indispensable en la vida cotidiana. Podría decirse que ella es frágil puente entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo humano. Nos describe a la *rezadora* de la siguiente manera: casi siempre porta traje regional; en la mano lleva el rosario y en la mano un pequeño bolso de tela, donde celosamente guarda los útiles propios de su oficio: libreta de cantos y las novenas de los santos. (Orilla;1996:57)

Para las *rezadoras* las creencias están enraizadas en las dimensiones religiosas, familiar, social, política, cultural, económica histórica de la estructura social, del lenguaje y del contexto del medio ambiente. Este estudio va priorizando las creencias religiosas. La muerte en relación con la forma en la que los percibe una *rezadora* van íntimamente ligados a una misma, la religión, entendida como un hecho social, es un sistema solidario de creencias y practicas relativas a las cosas sagradas, es decir separadas , creencias que unen en una misma comunidad moral, llamada iglesia, a todos aquellas que se unen a ellas(Durkheim:1968; 49). En palabras de Peters Berger, un universo de significados humanamente construidos (1999:242) no debe ser entendida

como algo estático si no configurados por conjunto de procesos siempre determinados históricamente. Así pues hay que entender la religión como una proyección humana arraigada en infraestructuras específicas de la historia. (Berger:1999;249). En este caso la religión en José María Morelos actúa como una forma de recordar, honrar tratando de allegarse a sus seres queridos muertos como representaciones mentales de mucho poder; son como imágenes que parecen tener vida propia. Cuando alguien querido muere, o cuando de otra manera se rompe el vínculo que nos une con esa persona, sólo nos queda de ella su recuerdo. Lo sorprendente es que la sensación de unión con esa imagen internalizada es, en ocasiones, aparentemente más intensa que con la persona viva. Es aquí en donde entra directamente el ritual del “*hanal pixán*” donde los pobladores sienten que sus seres queridos viven entre ellos por medio de recuerdos, y reconocerlo es una muestra de sensatez: pueden brindarles ayuda, consuelo y apoyo o en algunos casos pueden crearnos culpa y resentimiento. Despedirse de ellos, con amor y comprensión, perdonar y aceptar su perdón por todo lo que no fue perfecto entre ellos es el camino a la liberación. ¿Como se debe efectuar esta liberación? Por medio de rezos específicos integrados en este ritual maya-católico conocido como “*hanal pixán*”. Termino en maya que se le asigna al los rezos en honor a los difuntos para su eterno descanso. En español significa comida para ánimas, es una costumbre arraigada. “ Para Miguel Ángel Orilla, 1996:15, en su libro *Los Días de Muertos en Yucatán* habla del “*hanal pixán*” como una celebración en donde nadie se asusta, en donde se ejerce el arte de respetar y recordar a todos los que se adelantaron en el viaje al más allá. Es una ceremonia maya de los muertos, es la conmemoración más importante de los difuntos que involucra a todos: parientes, el hogar, el cementerio, la iglesia parroquial”.

Para Varguez Eb, 2007:43, en su libro “Ofrendas del “*hanal pixán*” este ritual viene siendo una tradición que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, antes nuestros abuelos lo realizaban solo con hojas de plátano y con madera por que no conocían las mesas y los manteles que ahora se usan. Actúa como un conjunto de creencias difundidas por tradición oral.

Cuando hablamos de tradición viene a ser la forma más sencilla de transmitir valores o expresiones culturales. Para Ángel Enrique Carrillo Picón, 2007:183, en su libro “Ofrendas del *“hanal pixán”*”, la tradición por ser historia viviente y del pueblo, tiene una parte humana y una social, y sobre todo, la virtud de mezclar al hombre presente con su pasado y con su terruño. Es el hilo que tejen generaciones y que da sentido, color, forma, carácter cultural y apariencia social.

Los temas son interesantes ya que profundiza hasta llegar a la esencia inmaterial del *“hanal pixán”*; se hacen comparaciones entre las personas que tienen fe en esta práctica religiosa y los que creen que es necesario practicar esta costumbre por que es parte de una herencia que deben continuar. Partiendo de esta herencia, para las rezadoras que manejan significados diferentes a su afición por rezar, nos es lo mismo el ser creyente que el ser ferviente para esta práctica; por lo tanto, ¿Cuáles serían los valores asignados al *“hanal pixán”* desde la perspectiva de una rezadora? Esta es una de las razones por la cual el interés por realizar esta investigación. Ser creyente para Horacio Bojorque, 2008:127, es hacer actos de fe. Ser ferviente es en relación al espíritu servidor, siempre a Dios. Para Watchman Nee, 2000:410, en su libro El Hombre Espiritual menciona que ser ferviente en espíritu debe ser permanente; solo así podremos servir siempre al señor. Así cuando nuestras emociones se enfríen, nuestro espíritu no será afectado y podrá llevar a cabo la obra del señor.

3. Importancia del *“Hanal Pixán”*

Es una ceremonia para honrar a nuestros ancestros, heredados de nuestros padres y abuelos con el firme propósito de mantener en estas fechas lazos que nos hagan recordarlos y acercarlos más a nosotros y presentarles nuestra vida que hemos logrado gracias a ellos y sus sabios legados. Dejar de recordarlos es negar nuestras raíces.

Nuestro origen maya se remonta desde la creación de nuestra gente, así como la religión católica que impera en la población de José María Morelos originada del cristianismo romano, así también los mayas elaboraron su propia visión del origen de la vida y su relación con la muerte. Se sabe que los mayas concebían el tiempo en forma cíclica basándose en los movimientos de los astros, de las estaciones de los años, de la vida en si que los rodeaba y fueron desarrollando una gran cosmovisión que trascendió más allá de la vida terrenal imaginándose que también la muerte es parte de un ciclo que tienen que cumplir.

“Que esta gente ha creído siempre en la inmortalidad del alma más que otras muchas naciones aunque no haya sido de tanta policía, porque creían que después de la muerte había otra vida más excelente de la cual gozaba el alma en apartándose del cuerpo. Esta vida futura, decían que se dividían en buena y mala vida, en penosa y llena de descanso. La mala y penosa, decían, era para los viciosos, y la buena y deleitosa era para los que hubiesen vivido bien en su manera de vivir; los descansos que decían habrían de alcanzar si eran buenos, eran ir a un lugar muy deleitable donde ninguna cosa les diese pena y donde hubiese abundancia de comidas y bebidas de mucha dulzura, y un árbol que allá llaman yaxche, muy fresco y de gran sombra, que es [una] ceiba, debajo de cuyas ramas y sombra descansarían y holgarían todos siempre.”(Landa;1986:46)

Todos los que conocen la historia de la humanidad saben que cada pueblo ha tenido dioses, deidades, sociedades enteras han creído en la existencia de seres superiores que nos han creado y que con el pasar del tiempo ese conocimiento se ha transportado bajo la premisa de creer en algo. Tal es el caso de la religión católica que hoy impera en José María Morelos, que predica dentro de un grupo de asociaciones religiones el creer en Cristo. Aunado a los conocimientos científicos es importante darse cuenta que somos parte del cosmos y aunque sólo seamos una partícula en la inmensidad del universo, nuestro destino va unido al de la creación. Cada ser tiene también un papel, un destino que cumplir, así es que cada fragmento de la existencia es trascendente. La religión en Morelos se maneja como una doctrina llena de ideas que la comunidad ha aceptado como propias. La palabra "religión" proviene de "religare", lo cual significa "atar dos veces", es decir, doctrina que regla al hombre individualmente y lo liga socialmente.

Aparte de las religiones maya prehispánica (politeísta) y cristiana católica resulta interesante hacer mención de las religiones que no consideran al alma como un ente importante o prácticamente no existe en su tratamiento (sin seres espirituales) como es el caso típico del budismo, una religión sin dios, por ejemplo en el budismo "theravada" (una de las dos grandes ramas históricas del budismo) no existe la idea del ser espiritual sobrenatural. Se considera que buda llegó a un estado muy perfecto de espiritualidad, aunque a pesar de eso, es visto sencillamente como un ser humano.

Como el propio Durkheim observo de que en algunas religiones no se veneran exactamente a un Dios, también sucede lo mismo en el “jainismo” de la india (Durkheim:1982) se puede considerar que los “*jaimistas*” son ateístas, ya que no admiten un creador del mundo por la sencilla razón de que éste es eterno y no puede haber existido un ser perfecto dese la eternidad. Los “*jina*” titulo que recibe cada uno de los veinticuatro patriarcas de la tradición “*jaina*” se hicieron perfectos aún que no desde el principio. Lo sobrenatural tampoco es importante para el confucionismo, ya que lo importante para esta religión es aceptar la armonía natural del mundo.

Manuel María Marzal nos comenta acerca del valor absoluto que se le da a la religión y por las manipulaciones de distinto tipo a que se presta, en su libro “*Tierra encantada*” en donde nos da una referencia sobre la “antropología de la religión” que nos puede guiar sobre las ideas de la religión que imperan en la comunidad nos dice al respecto:

“Esta es una rama tanto de la antropología como de la ciencia de la religión, que describe y explica los sistemas religiosos de las otras culturas, es decir, de las culturas diferentes a las del investigador, por medio de las técnicas de investigación más cualitativas sobre todo la observación participante y por medio del análisis de los datos por el método comparativo.”
(Marzal;2002:22)

Es complicado explicar racionalmente la religión si no se tienen datos fidedignos o confiables en esta población como en otras ya que pasa a ser íntimamente del campo de la fe y la creencias la forma de medir o comprobar tales descripciones religiosas , de hecho existen muchas definiciones sobre religión pero sea tanto antigua como moderna, se verá que la idea de un ser superior al ser humano, la de un ente protector y todo el conjunto de ideas conceptos que impulsan las religiones tienen el general un fin: el de brindarle a los pueblos una base moral en que apoyarse con seguridad para hacer que las personas se sientan más seguras. Partiendo de dos definiciones clásicas tenemos la de Durkheim que nos habla sobre la religión como un hecho social y la de Geertz la religión vista como un sistema cultural.

“El Hombre religioso siempre ve aquello que trata su religión como lo primario, lo causante. Solo para la reflexión se transforma en objeto de experiencia observada. En la Religión Dios es el agente de la relación con el hombre; la ciencia puede solamente hablar de la actividad del hombre en relación con Dios, pero nada puede decir de la actividad de Dios”⁹(Van der;1964:265)

En momentos de debilidad coinciden las rezadoras doña Elda y doña Bertha: *“estas cosas nos asustan, nos causan asombro y fascinación de lo que nos rodea y de lo que desconocemos”*. Probablemente piensan así porque culturalmente han crecido en esa creencia de limitación empezando con que un ser humano nace, se desarrolla, madura y muere. O simplemente por el hecho de estar vivo este propenso a morir en cualquier momento. *“Somos humanos, limitados atados a nuestras circunstancias me repite doña Elda explicando que las religiones son herramientas para llegar a ser escuchados por esa energía superior que en esta región es conocido como “Dios”*. En el maya prehispánico conocido como *“Hunab k’uj”*(señor o deidad suprema). Estas herramientas funcionan a través de prácticas religiosas como los ritos, rezos y actividades cotidianas como las buenas acciones, la práctica de valores que alimentan la espiritualidad del ser creyente, guiados por la fe.

“La Iglesia Católica es una institución que sostiene una doctrina sobre la existencia de Dios, y su hijo Jesús, que a su vez también es Dios. En la fe católica está la idea de que a través de la vida, la muerte y la resurrección del Hijo (Jesús), las personas podemos alcanzar la resurrección”¹⁰. Es una religión que realza valores como la paz, el amor entre los hombres, igualdad ante Dios, el perdón. Pero ¿Cómo se logra la comunicación con Dios? Por medio de los rezos es que mayas mestizos de esta población utilizan para encontrar el desahago el alivio y el consuelo.

⁹ Van der Leeuw, G. 1964, *Fenomenología de la religión*. México: F.C.E. pg 265

¹⁰ Enciclopedia Católica <http://ec.aciprensa.com/i/incienso.htm>

También los Mayas tienen un gran respeto hacia la creación, a toda forma de existencia como lo describe el “Popol Vuh”(G) o libro de los indios quichés que relata una descripción de la creación y el origen del hombre, son seres que están conscientes en cada momento de su vida que son parte integral de ésta, respetan el medio ambiente, es decir a la Madre Tierra, pues se ve en todo una manifestación de la energía divina, cada cosa tiene su espíritu (su “pixán”), en la religión católica es conocido también como “soplo divino”. Ellos creen que la vida se desplaza a través de un ciclo, así como llega el momento de que todo termina, así llega el momento de volver a empezar. En razón a la muerte esta civilización acostumbraba a enterrar a sus difuntos con todos los utensilios, herramientas, juguetes y en general con todas sus pertenencias que en vida más le gustaba o utilizó ya que en su siguiente vida lo podría necesitar.

“El entierro devino en la ceremonia mortuoria para todos. La cremación fue prohibida para no exterminar el cuerpo tan necesario para el Día del Juicio Final. El retorno a la vida se convirtió en un imposible, no había reencarnación. En esta nueva cosmogonía, todas las almas de los difuntos, exceptuando a los que iban al infierno, regresaban en forma esencial a la tierra una vez al año, por un lapso de 8 días, para permanecer con sus familiares y amigos. Esta creencia dio origen a la celebración el día de fieles difuntos.” (Buenfil;2008:5)

El deterioro del cuerpo material de una persona estaba bien entendida por los indígenas de la región por lo tanto sabían que una persona no podía reencarnar según la cosmogonía maya; es aquí donde encontramos una gran similitud y una razón de aceptación con la cosmovisión de la religión católica ya que esta no acepta también la reencarnación y las dos comparten la idea de que tanto la católica indica la existencia de un “soplo de vida” una especie de ente inmaterial que es parte ser vivo, así como también la religión maya acepta al “pixan” como un ente inmaterial que forma parte de nosotros y se libera al estropearse nuestro cuerpo material.

*“El peculiar desarrollo histórico de estos mayas y el aislamiento en que se mantuvieron por tanto tiempo, dio origen al sistema religioso que ahora lo caracteriza; algunos de sus elementos son compartidos por otros grupos que habitan la península de Yucatana aunque con ligeras variantes en su sentido. Naturalmente que los nativos no se dan cuenta de tales distinciones ni de sus diferencias en términos de origen histórico”.*¹¹(Villa Rojas;1978:277)

En el estado de Quintana Roo se desarrolló el mestizaje de una manera propia y característica de la zona que todos los elementos que ahora integran las manifestaciones religiosas se distinguen por ser tan diversas en las interpretaciones del por qué de su origen histórico.

“El “mestizaje religioso” se entiende como los elementos culturales, religiosos y artísticos traídos de Europa sumados a los de Mesoamérica que dieron por resultado un sincretismo manifestado en las fiestas religiosas, llenas de color, fervor, danzas prehispánicas y una arquitectura con sello particular. Al buscar los antecedentes de la cultura Mexicana debemos siempre observar las dos raíces que al entrelazarse dieron por resultado una nueva forma de ser, una cultura enriquecida, una manifestación religiosa que funde la sangre de ambas concepciones, para dar como resultado festividades sui generis, construcciones con basamentos prehispánicos y símbolos nativos.”
(Mancillas;2004:32)

Estas dos explicaciones importantes para encaminarnos a la tradición de el “*hanal pixán*” se enlazan por una parte en la creencia de pasar a otra vida cumpliendo un ciclo y el de la católica que predica la resurrección nos lleva a lo siguiente: El catolicismo, religión que más impera en la población combinada con elementos mayas mestizos de la actualidad se escucha la palabra reencarnación en misas o rezos como: “y reencarno en la virgen María”, “que San Juan Bautista fue reconocido por Jesús como el Profeta Elías reencarnado”, “que el Cristo volvería al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos.” Pero en realidad los cristianos católicos no creen en la reencarnación creen en la resurrección.

¹¹ Villa Rojas, Alfonso. Los Elegidos de Dios: Etnografía de los Mayas de Quintana Roo. México: Instituto Nacional Indigenista, 1978. pg 277

Según las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, transcurre un lapso considerable entre el juicio posterior a la muerte y el Juicio Final, siendo precisamente tras el Juicio Final cuando los espíritus deben recibir, según el catolicismo, su destino definitivo. Hasta este momento puede haber cambios en la evolución del espíritu, en el tiempo que pasa entre estos dos juicios (este sitio de transición es conocido por las rezadoras como el Purgatorio). ¿Y qué hace el espíritu durante el tiempo que transcurre entre estos dos juicios? Se tiene la creencia en la comunidad que en este tiempo el alma o el espíritu se está purificando y está en constante cambio que no logró en vida. La persona ha cometido, pecados pero como ha muerto ya no puede hacer mucho por su alma y ahora depende de los familiares que tiene en vida para terminar de purificar su alma y así ganarse el cielo. Los familiares ahora tienen la labor de rezar por ellos ya que a través de sus oraciones y rezos y es solamente por este medio que el alma del familiar puede ser purificado ya que el alma o el espíritu (“pixán”) en el purgatorio ya no puede hacer nada.

“La diversa procedencia de estos dos grupos de deidades (católicas y paganas) es algo que los indios pasan por alto, sin prestarle interés alguno; tampoco les preocupa que unos dioses residan en la Gloria y otros en los montes; esto lo considera lógico dada la diversidad de categorías y funciones que caracterizan a cada grupo”. (Villa Rojas;1978:288)

Es complicado explicar racionalmente el pensamiento popular maya mestizo entrelazado con la doctrina católica ya que tanto ésta, como otras ideas religiosas que pasan en mucha mayor medida por una convicción íntima de fe y de creencia que por el fruto de un razonamiento intelectual. Por lo que todo este tema gira en torno a traducciones deliberadamente propias de “rezadoras tradicionales” y características de esta religión que describo tal como ellas lo expresan. Tal vez parezca un poco confuso pero como ellas afirman: “sólo se llega a entender los misterios de lo desconocido con una profunda fe y creencia de los rezos y oraciones que practicas”.

Cómo se ha mencionado actualmente la religión y sus prácticas se las han apropiado las mujeres de la comunidad, se observa que el acto de practicar los rezos tradicionales las encabezan las féminas. A diferencia de las prácticas religiosas mayas prehispánicas como el rito del “Ch’a’a Cháak” (petición de lluvia) y el “Waa’ji kool” (agradecimiento de lluvia) en el cual sólo participaban los hombres en la ceremonia, porque las mujeres por ser débiles les puede afectar el mal viento o a la ceremonia. Actualmente vemos en las prácticas religiosas católicas una gran participación de las mujeres en los rezos, novenas y otras manifestaciones de esta religión presentada en los hogares de los creyentes. La mujer, sí ésa, precisamente que fue extraída de una de las costillas de Adán, haciéndola una mujer sumisa y dependiente del hombre y se le pone como el sexo débil considerada ahora la principal promotora de la religión.

Transportándonos a la dimensión en donde estudiamos al hombre como ser social que necesita escuchar y ser escuchado, dar y recibir respeto, que persigue un objetivo común como sociedad, que es la paz entre sus iguales, la armonía y el sano entendimiento; la religión funge como estabilizadora de las conductas humanas o las controla; entonces... que gran herramienta es la religión para controlar a las sociedades.

“La religión en abstracto no existe, lo que sí existen son hombres y mujeres que tienen vivencia religiosa (lo sagrado, o lo luminoso), constatable como experiencia humana y condicionada por su forma de ser, por su contexto histórico y su cultura. Sin las sociedades la religión no existiría”. (Bastian;2004:45)

En la población se presenta una cultura basada en lo que cada poblador es, la religión es entendida en la población como el respeto a un ser superior, a una energía que fortalece, que orienta y que te escucha y nos acepta tal como somos, con errores y aciertos. Por lo general el maya mestizo es creyente. El campesino tradicional se apasiona, se asombra y es celoso de sus creencias, así como también su pareja, la mestiza que por naturaleza cultural esta convencida de la existencia de fuerzas naturales superiores controlados por su Dios al que hay que respetar, agradecer y sobre todo con el que siempre hay que estar en armonía.

En cuanto a las características de La Iglesia católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de sus sacerdotes.

Esta religión en la comunidad se caracteriza por ser paciente, compuesta de creencias y prácticas de tipo existencial, moral y sobrenatural. Tal vez por estas características de tolerar y en su forma de demostrar la fe, es muy cómoda porque no exige grandes esfuerzos y es muy criticada. En definitiva con pocas exigencias, y si no se cumplen por olvido u omisión, se soluciona muy rápidamente, pidiendo el perdón al Dios por medio de sus ministros, sabiendo el pecador que con la absolución se eliminan todas sus faltas anteriores, y borrón y cuenta nueva.

En relación a las creencias, como actitud profunda de lo sagrado, éstas se dividen en grupos o comunidades, tales como iglesias, cofradías. En la población de José María Morelos hay diversas iglesias derivadas de la religión cristiana, encontramos la católica (70%), la protestante y presbiteriana (30%); pero también se presenta un fenómeno de desarraigo de la religión católica en miembros que por razones meramente humanas, por descontentos ya no les convence ninguna practica religiosa por el pensamiento de que se auto endiosan creyendo que todo lo pueden y no necesitan creer en la existencia de un poder superior que lo apoye. Este tipo de gentes se les conoce como ateos y representan la clase mas acomodada de la población (10%).

La iglesia católica tiene más apego a la sociedad de esta población por la flexibilidad de sus prácticas religiosas mencionada anteriormente, basada en la creencia de la gente popular que se guía por las palabras de Cristo escritas en la Biblia: el que quiera seguirme que me siga, el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga. No obliga a la gente a que cumpla pero si exige, no impone disciplinas muy rígidas. Y estas mismas palabras son usadas para defender los fundamentos de sus creencias de otras religiones que intentan convencer para cambiar su creencia.

El protestantismo es una práctica religiosa que no acepta los ritos mayas prehispánicos por la creencia de que son del diablo, son actividades de las tinieblas y no son aceptadas por la iglesia que predicán. Por lo que las prácticas del tradicional rezo del “hanal pixán” van asociadas especialmente a la religión católica y sus creencias que la respaldan.

3.1 La Importancia de las Rezadoras Mayas Mestizas en la Población

El sacerdote maya era quien celebraba las ceremonias en la religión, por lo cual se vertía en el vínculo entre el inframundo y lo divino, relación entre lo que está aquí debajo de la tierra y lo que hay más allá del cielo, él ora, él reza en la religión maya. En cambio en la religión católica actual en el cristianismo son más las mujeres que van a la iglesia que los hombres. Hoy en día las mujeres se han apropiado de estas prácticas primero por la fe que demuestran ejerciendo esta profesión y después se considera como una forma de apoyar en la economía en el hogar. En cada rezo que oficien se les gratifica con comida extra o con dinero en efectivo siendo aproximadamente por rezo oficiado la cantidad de \$50 (cincuenta pesos) o menos según la relación de amistad que se tenga con la familia que la llamó.

En comparación con la religión maya en donde los hombres exclusivamente oficiaban los rituales, porque eran ellos quienes cultivaban la tierra no la mujer, él es el que producía no la mujer, él es el que se enfrenta a los elementos naturales y él tiene que ver la forma de contrarrestar las fuerzas de los elementos naturales, llámese lluvia, viento, fuego. Estos rituales no se hacían excluyendo a la mujer con el objetivo de discriminarla, si no que estas medidas eran culturales, es como la educación religiosa al ir a escuchar la misa y separa a hombres de mujeres poniendo en un lado de la iglesia a las mujeres y del otro lo debían ocupar exclusivamente los hombres. Estas prácticas se acostumbraban a hacer hace cuarenta años atrás en los sesentas aquí en la población en parte por educación impuesta por los españoles tal vez por una especie de machismo, así como también los españoles acostumbraban a separar la educación de acuerdo a sexo habían escuelas exclusivas para señoritas y escuelas exclusivas para barones. De manera similar en la cultura maya hacían prácticas similares en donde los barones estaban de un lado y las mujeres con su mamá, ya sea para salir a la plaza ir de compras o salir a pasear dejando marcado la diferencia de ser hombre o mujer, por ejemplo el rito de paso del “*jets'meek*”(G).

Actualmente hay varios elementos que vinculan a la mujer con la práctica dominante de los rezos ya que la religión católica maneja simbolismos femeninos como la virgen María que tiene el papel de una madre como la iglesia que es una madre para todos los fieles. Pero lo que si se iguala en las prácticas religiosas mayas y católicas de la actualidad es que el sacerdote maya y el sacerdote católico tienen que ser ellos los principales en officiar eventos religiosos importantes ya que las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Ya en la religión presbiteriana o protestante las mujeres si pueden ser sacerdotisas o pastoras porque sus normas se los permiten, pero en general las costumbres en cuanto al ofrecimiento, de pedir permiso o agradecer a las deidades hay un gran parecido, una gran similitud entre religión maya y católica, encontramos similitudes. Doña Chabela, explica que por naturaleza la mujer es impura por sus ciclos menstruales y es ese hecho que la hace muy diferente al hombre y uno de los problemas principales por el cual no puede ser sacerdote.

La persona que es practicante de la religión católica tiene una costumbre de persignarse al pasar frente a una iglesia; en el caso de un campesino al pasar frente a un santo se quitan el sombrero y aun que no asista muy seguido a misa y acostumbre llevar a cabo novenas y rezos siguiendo la doctrina católica la comunidad o la sociedad en donde se desenvuelve lo considera católico y eventualmente si saben que deben de pedir perdón, dar gracias que han vivido en las fechas importantes del cristianismo como es en navidad que se celebra el nacimiento de Cristo o en el mes de abril que se representa la crucifixión es cuando asiste a misa.

3.2 ¿Por qué tienen fe tanto en la religión católica así como también en la maya?

Una vez que el campesino maya ya tenga arraigada la tradición católica desde niño mantendrá y realizará sus ritos como el “*Ch’a’ Cháak*”(G) y el “*Wajji Kool*”(G), ya que está consciente de que en la misa reza a Dios padre por la salvación de su alma pero al momento de ingresar a trabajar en la selva o en su milpa está consciente de que en esos lugares operan de igual manera fuerzas y elementos considerados dueños de esos rumbos manifestando ruidos, voces, vientos que le atacan y ellos temerosos por no perderse en el monte y que les vaya bien es que tienen que pedir permiso para poder cazar, cultivar y en fin acceder a los frutos de esos territorios.

Esto quiere decir que el contexto en donde se desenvuelven lo respetan porque siguen pensando que existen fuerza sobrenaturales en el monte que deben de respetar ya que están consientes de que lo que les rodea no les pertenece y saben que hay cuidadores del monte con los que necesitan estar en armonía para poder trabajar.

“A parte de los santos y dioses ya descritos que habitan en “la gloria” y otros lugares remotos ajenos a este mundo, los mayas que nos ocupan están en relación con otro grupo de deidades que reside aquí en la tierra, en los propios pueblos y montes que rodean su existencia. Estos son los dioses paganos que, aun que subordinados al Hahal Dios, tienen poder sobre las fuerzas y fenómenos naturales que más influyen en el destino del indio. Ellos son los que controlan la lluvia y el viento; los que cuidan la fertilidad de los campos; los que protegen de malas influencias a pueblos y a milpas; en fin los que ayudan al nativo más directamente en su lucha diaria por alcanzar una vida tranquila y significativa.” (Villa Rojas;1978:288)

Como es de esperarse aun en la población guardan devoción a los dioses y espíritus paganos que tienen relación con la agricultura y la caza. Desde niños son inducidos a creer y respetar todos estos fenómenos y uno de los momentos en que son vinculados con estas creencias es precisamente con la llegada de la temporada de los ritos del “*hanal pixán*” ya que por medio de relatos sobre nuestra vida futura después de la muerte, nuestra relación constante con deidades los envuelve en una fuerte capa de valores acerca de lo desconocido y su importancia.

3.3 La importancia de los altares en relación a lo sagrado

La costumbre de montar un altar en algún rincón del hogar es costumbre del cristianismo heredada posiblemente de los grandes hacendados dueños y jefes de gran número de trabajadores que acostumbraban poner una capilla para que se hagan misas para los peones o trabajadores; entonces en las casas de esa época había siempre un altar en cada casa de hacendado y posteriormente imitando esta costumbre algunos trabajadores empezaron a poner su altar.

Costumbres de la colonia que adoptaron las familias mayas de la rezadora tradicional doña Elda afirma que en las poblaciones coloniales cuando dan las doce del día, las seis de la tarde o las seis de la mañana suena la campana y la gente se arrodilla a hacer su oración, probablemente la razón de hacer los altares permanentes en las casas porque cuando escuchan las campanadas en estos diferentes horarios se arrodillan y rezan; costumbres que adoptaron las familias mayas.

Un altar es sagrado mientras las familias le den el lugar que corresponde, que por principio los integrantes lo consideran sagrado de lo contrario un altar pasa a ser en un hogar un conjunto de objetos de ornato. El trato que se le da al altar lo convierte en sagrado. Lo sagrado es lo que tú crees que tu debes de hacer para demostrar tu fe demostrando el respeto y devoción. Una señal de demostrar que algo es sagrado es la acción de persignarse frente a él como al momento en que los creyentes de la religión Católica pasan frente a la iglesia y se persignan o al momento de pasar frente al altar se persignan o hacen una reverencia e incluso algunas personas muy creyentes hasta se hincan.

En los altares por lo general, las imágenes al momento de que estén bendecidas son sagradas, puede que sean santos y la virgen, este también es un simbolismo de estar sagrada desde el momento en que lo bendicen, sea cualquier santo hecho de cualquier material.

Con respecto a las ceremonias del “Ch’a’ Cháak” y otros rituales mayas la religión católica los considera paganos. En cuanto a las novenas y altares que la gente ya ha acostumbrado poner en su casa, no se le considera práctica pagana.

Lo sagrado contiene la esencia de Dios, es lo dedicado a Dios, cualquier cosa puede ser sagrada si está consagrada, puede ser un mantel por ejemplo y si ya se ha utilizado en la casa para la puesta de un altar ya no lo puedo utilizar para otra cosa, lo que puedo hacer es guardarlo o quemarlo, porque el fuego lo va hacer desaparecer y ya nunca va a ser manchado ese objeto de Dios, porque se tiene la creencia de que en este mantel estuvo la esencia de Dios.

Todo lo que se ofrece en un altar debe de ser nuevo, la ropa, los manteles deben de ser nuevos y de preferencia de algodón. Deben de ser nuevos porque tienen su esencia por que los espíritus son esencia y toman de las cosas su esencia y la esencia es el aroma.

Lo sagrado: es todo lo que esta consagrado a Dios o dedicado a Dios.

Lo bendito: es donde esta la presencia de Dios.

Por ejemplo: una persona es sagrada por que está bautizada y cuando la bautizaron se comprometió a ser de dios o servir a dios. El bautizo es una señal de que se es cristiano

3.4 La importancia de ser ferviente y creyente (dos cosas diferentes)

Un poblador pone su “*hanal pixán*”, su altar, ya que tiene la creencia de que alguien va a llegar a comer y a degustar de la esencia de las ofrendas, lo pone por el fervor y creencia inculcada por sus antepasados.

Fervor religioso, las rezadoras lo entienden como actos que se ven de adoración a dios. El ser ferviente es el que todo el tiempo está cumpliendo con los reglamentos de su religión: va a misa, se confiesa. Para ser ferviente primero necesitas ser creyente, pero el fervor es la parte visible de la fe pero no es la fe en si, como parte visible no conlleva directamente que seas creyente.

Como todos los altares que se someten a concurso son actos culturales que demuestran la parte ferviente de los creyentes católicos morelenses. Los gremios, las novenas, los rezos en las casas, el hincarse o persignarse frente a la iglesia es una forma de practicar el fervor religioso en la población morelense. Los campesinos son fervientes por que se tiene el temor de que si no demuestran su fe algo les podría pasar, creen en Dios por que lo ven en el mismo nivel que ellos, en el mismo nivel humano ejemplo: si yo siempre le hago algún tipo de ritual en su nombre y no le hago esta vez se va a molestar porque yo me molestaría si no me lo hacen. Creen en dios como un ser superior con poderes pero le atribuyen las mismas cualidades humanas de odio, rencor, venganza en cuanto a los objetivos pensamientos originados de los rituales mayas.

Pero en el cristianismo se maneja como amor el mismo cristianismo, un cristiano sabe que dios no se venga sabe que dios no lo va a castigar porque dios lo ama, un cristiano sabe que lo único que puede pasar si obra mal es que va a sufrir las consecuencias de sus actos no como una situación de castigo, dios no castiga, es la naturaleza a la que atacas y te responde. Este pensamiento es algo confuso para los mestizos creyentes de la comunidad que al llevarlos a la práctica lo manifiestan o lo dan a conocer de otras maneras por ejemplo en las pruebas de confianza que ellos mismos se imaginan que deben hacerse para ser amados por su desconfianza hacia ellos mismos. Ellos mismos se crean castigos o pruebas que deben pasar para ser tomados en cuenta por el amor de su dios.

Entonces es así que entre una de las mezcolanzas ideológicas entre el maya mestizo y los creyentes católicos nacen las pruebas de confianza de ti hacia dios, funciona como un voto de confianza que sirve para saber si pase lo que pase estas con tu dios católico o definitivamente lo empiezas a rechazar, en este tipo de pruebas es cuando muchas personas empiezan a cambiar de religión por no llegar a entenderse con su dios católico, con ellos mismos y sus practicas. Las pruebas pueden ser entendidas como algo que la misma persona se propone superar con la ayuda de plegarias a su dios católico manifestadas en enfermedades, pérdida o falta de poder económico o nivel social, problemas familiares o sentimentales. En palabras de Peters Berger.1999, ve a la religión como un universo de significados humanamente construidos . Lo he mencionado ya que el hombre en la comunidad va construyendo sus propias formas de manifestar sus prácticas religiosas por medio de estos votos de confianza e incluso se crea metas o castigos para recompensar el amor hacia su religión. La religión no debe ser entendida como algo estático si no configurados por conjunto de procesos siempre determinados históricamente. Así pues hay que entender la religión como una proyección humana arraigada en infraestructuras específicas de la historia (Berger; 1999:79)

Muchas veces cuando los campesinos no logran tener buenas cosechas sabiendo que han hecho los rituales necesarios para tener resultados satisfactorios del campo por que ya se han comunicado con los señores del monte (dioses mayas) del monte y han hecho todo para estar en armonía con ellos y dé repente no se logra nada, es en este tipo de casos también en que se piensa que el DÍos católico les esta poniendo una prueba para ver el grado de fe que le tienen a él y a los dioses del monte.

Es por esta razón que he dicho que hay motivos un poco confusos entre las formas de demostrar su fe entre los mestizos católicos mayas que practican la religión católica en la comunidad ya que mencionan al principio que su dios no castiga pero al momento de sufrir complicaciones en su forma de subsistir y no superarlo satisfactoriamente le asignan una personalidad a su dios de mal amigo, de ignorarlos, de olvidarlos y hundirlos en el mas profundo dolor. A lo mejor el motivo de confusión recae en un juego constante de estados mentales negativos y positivos por las que atraviesan y como resultado les hacen dudar de la religión que practican y de su fe en sus creencias. Sobre este fenómeno Geertz comenta que para la mayoría de las religiones la vida es complicada llena de retos a superar y hay que saber sobrellevarlos, cito textualmente:

“Para la mayoría de las religiones la vida es dura y así el sufrimiento, como problema religioso, no es como evitarlo, si no como soportarlo, pues la respuesta religiosa al caos del mundo viene a ser siempre la misma: la formulación, mediante símbolos, mediante una imagen en la que el orden del mundo adquieren tal perfil de autenticidad, que es capaz de celebrar las ambigüedades innegables, los enigmas y hasta las paradojas de la experiencia humana” (Marzal;2002:102)

Por otra parte los pobladores atribuyen a este tipo de desdichas al nosotros como conjunto. Sí recordamos los mayas tienen la mentalidad enfocado al nosotros, no piensan en ellos como una persona individual y se imaginan que si ellos se han portado bien y han hecho toda actividad religiosa para que sus milpas rindieran buenos frutos a lo mejor por las mentalidad tan dañada o mal encaminada de alguno de sus familiares o en general de algunos de los pobladores, es que en la comunidad a nadie le puede ir bien y por lo tanto a él tampoco le irá bien. De allí que antiguamente en una organización comunal se acostumbraba a practicar estos ritos con la intervención de todo el pueblo o de todos los campesinos de la comunidad para que juntos como un grupo, como el nosotros que quieren que les produzca sus milpas.

Ellos piensan también que dios no ve al “yo”, ve al “nosotros”, y atribuye a la culpa del nosotros, ese nosotros puede ser el nosotros como familia si el beneficio que se pide favoreciera a todos los integrantes de la misma, el nosotros como comunidad ya que lo que se quiera lograr va a beneficiar a la comunidad entera, el nosotros como humanidad si lo que se quiere va a beneficiar a todo el mundo. Entonces poco a poco se va echando la culpa al todo nosotrico.

Estas afirmaciones sobre el nosotros y el problema confuso de los campesinos son conclusiones asimiladas gracias a las aportaciones del esposo de la rezadora doña Bertha Gómez.

3.5 La Importancia del *Ánima* (“*pixán*”)

(¿Quién pagará por el mal comportamiento en la tierra?)

Como religiosos cristianos los pobladores creen en la existencia del alma. Esa alma que tiene que salir del cuerpo cuando una persona muere. Es lo que hace que un cuerpo se mueva, es una energía y esa energía está en el ambiente y se esparce en el ambiente y los que hasta espanta para día de finados (“hanal pixán”). Según Descartes, el alma es substancia pensante y el cuerpo es substancia extensa. En la religión católica nos hacen creer con fe de que existe el alma que se puede contener para que el hombre mejore su conducta vida y no se condene en la otra vida y pueda acceder al cielo. El cielo es la gloria, es estar en total estado de paz y armonía con todos, es el lugar donde no hay dolor es el lugar donde las personas son alguien valioso para todos, es llegar a algún lugar distinguido y ser respetado por los demás. Es lograr tener un lugar privilegiado de acuerdo a como se comporte ante la sociedad que lo reconoce.

“los teólogos consideran mas apropiado que debe haber una morada especial y gloriosa en la cual los benditos tienen su hogar particular y donde habitan normalmente, aunque son libres de ir por este mundo. Porque en los alrededores del cual, los benditos tienen su morada de acuerdo a su estado de felicidad; la unión interna en caridad que los une en afecto, encontramos la expresión externa de esta comunidad de habitación. Al final del mundo, la tierra junto con los cuerpos celestes serán transformados gloriosamente y serán partes del lugar de morada de los benditos (Apoc. Xxi.)”¹²

¹² <http://www.futurooculto.com/teologia-cristiana/las-5-puertas-divinas-el-cielo/>

Si no vas al cielo, el lugar al que irías es el infierno, las rezadoras creen que por castigo de las leyes divinas caerás allá y sentirás dolor eternamente, serás ignorado por no haberte ganado el reconocimiento de Dios. El infierno es cerrarse al amor de Dios, consecuencia última del pecado, Benedicto XVI. Cito textualmente:«*Jesús vino para decirnos que nos quiere a todos en el Paraíso y que el Infierno, del que se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para quienes se cierran el corazón a su amor*»¹³

“Para que los “pixanes”(G) acudan a recibir las ofrendas es preciso rezarles, quemar incienso, y entregar los alimentos con oraciones y rosarios de cinco a quince misterios, con cantos y letanías que se acompañan con música de serafina (armonio).¹⁴

La iglesia católica es un poco celosa en cuanto a los rezos que se practican en las casas ya que piensa que sólo debe existir un lugar en donde se practique la fe y sobre todo sólo quieren que se manifieste la creencia de un sólo ser omnipotente y el papa y los obispos quieren que reconozcan a un solo Dios en una iglesia principal que es la católica. La intención de la “iglesia católica” es volver a unificar masas como hace unos años atrás. Esto se hace ya que las personas se les es más cómodo realizar y practicar su devoción en su hogar, así cumplir con su fe católica, así como también asistir a misa; pero el sacerdote de la comunidad Jesús Cárdenas García le comenta al cronista de la ciudad Wilbert Angulo piensan que el gran número de ausentismo a la hora de misa es por estas prácticas y ya no le están tomando importancia a las actividades religiosas en la iglesia.

Para la civilización prehispánica maya el “pixán” esta íntimamente ligado con el inframundo, para ellos concebían la muerte como un hecho natural. Cuando fallecía algún individuo lo enterraban con sus pertenencias más personales, le daban alimentos y objetos para que transitara a gusto hasta su próxima parada.

¹³ http://www.corazones.org/diccionario/infierno_ben16.htm

¹⁴ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - México
http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=426

En su cosmovisión contemplaban el viaje que les esperaba al morir y por esa razón los hacían especiales preparativos, incluso los enterraban con sus mascotas (perros, gatos, loros) para que los protegieran.

“Las ánimas en pena o el ánima sola habitaban en el Mitnal,(Xibalbaj en el Popol Vuh), el plano más profundo del Bolontik'uj;para llegar a él descendían por las raíces del Ya'axche' hasta lasaguas de un cenote que las conducía a las entrañas del lugar dondelas sombras se desvanecen, territorio custodiado por los dioses AjPuch, Yuum K'ümil y Kisin”.
(Buenfil;2008:3)

3.6 La Importancia de ser Católico

También para las mestizas existen los señores del monte o las deidades porque se dirigen y los nombran con respeto ya que actuando sabiendo de ellos.

Los católicos mestizos de Morelos creen en las fuerzas naturales, así como también hay quienes no creen en el mal de ojo, mal de viento, que son padecimientos o malestares presentes en familias mayas mestizas las cuales su curación son por medio de remedios herbolarios e incluso por un curandero o “H-men” (curandero, sabio y sacerdote maya), ya que quienes no creen en eso no practican la religión maya. También existen tipos de católicos que creen en las cartas, en los horóscopos e incluso algunos son supersticiosos. Los católicos con una gran entrega creen en el demonio como una fuerza maligna que domina tu conducta y te hace hacer maldades. (el demonio es un ángel caído sometido a dios).

3.7 La Importancia de las Prácticas de Trabajo en la Población

El campesino ha cambiado muy poco en cuanto a sus prácticas de trabajo (corta, tumba, quema y siembra) y al igual que sus técnicas de trabajo tampoco han cambiado sus creencias. Aunque cambie su actividad laboral por una parte no cambia su mentalidad, sigue creyendo en eso aunque él no lo practique ya que aunque cambien de trabajo sienten y piensan como campesinos.

Ahora la mentalidad de un profesional en educación básica o media básica que haya salido de un seno familiar campesino puede variar pero a lo último siempre comenta que al terminar de trabajar o al jubilarse se pondrá a trabajar en el campo como campesino a trabajar y a vivir de lo que el campo le pueda dar. Son muy pocos los profesionistas de la comunidad que piensan que al jubilarse migraran o se quedarán a vivir en la comunidad a seguir trabando en lo que puedan, claro también influyen las circunstancias familiares, económicas que le rodean y le hacen trabajar más para seguir apoyando a la economía de las familias de sus hijos o de su propia familia, como sabemos también influye la ambición y las ganas de seguir trabajando para alcanzar una vida más acomodada y no regresar al campo como sus padres, abuelos una vez lo hicieron. Como sueñan en retirarse de su profesión o jubilarse y poner su rancho. Ahora algunas personas cambian su mentalidad y su visión al jubilarse o durante el desarrollo de su vida laboral cambian de una mentalidad campesina a empresarial, como poner una tienda, algún negocio.

Ahora bien cuando cambian las prácticas de trabajo en el campo, y ya no se depende mucho de la naturaleza, si no que se implementa en el campo sistemas de riego y se utiliza la tecnología como químicos para fumigar y eliminar plagas, o químicos para aumentar el tamaño de los productos o ponen sus productos en invernaderos ya no dependen tanto de la naturaleza, y por lo tanto deja a un lado sus prácticas religiosas que utilizaba como cuando sólo dependía de la tumba del monte la rosa y la quema.

La “*mestiza*”¹⁵ en la comunidad en los años sesentas y setentas tenía que ir al pozo a buscar el agua para la familia, tiene que moler el maíz y tortear a mano, que ver como darle de comer a sus hijos cuando no habían cosechas buenas, esta mujer a fuerza tiene que apegarse a dios, que acoplarse a los espíritus de sus antepasados porque de algún lado tiene que obtener ayuda, y para ellas la religión eso significa, significa apoyo, es una necesidad de contar con alguien que te auxilie mas allá de tus fuerzas. Hay una palabra muy común entre las “*mestizas*” de la comunidad cuando se asustan o escuchan una noticia desagradable “Jesús”, menciona a “*Jesús*” de una manera muy curiosa haciéndolo mención como por reacción instantánea y en su creencia saben que ante todo este dios esta presente en todas partes y ante ese problema que acaba de escuchar él los apoyará. Esto pasa en cuestión de segundos y ellas saben por qué lo dicen.

¹⁵ mujer fruto de la mezcla entre diferentes razas que en la comunidad suele vestir con huipil yucateco, soltera o casada generalmente cumple con las labores domesticas, urde hamacas, teje manteles.

El “Jesús” no se le quita de la boca, y al momento de encontrar un billete en la calle, para ellas significará que ese día tendrán algo que comer, por obra única de dios, todo se le debe a él y no es por superstición, ellas no creen en eso por que no tiene un fundamento religioso, si no que lo manejan como un milagro porque saben que dios las apoya. A la vez también puede significar miedo, al saber que alguien tuvo un accidente y digan de repente “hay Jesús” también pasa por su mente el pensamiento de que si ellos han estado obrando bien y no han hecho nada malo que los haga pasar por lo que alguien está sufriendo. Esta expresión se dice por tener un sentimiento de asombro de extrañeza, de susto y de una pequeña reflexión del por qué pasan las cosas, es una preocupación del pensar si dios lo ha querido así, es una reacción mecánica ante una acción oral al momento de observar u escuchar algo inusual.

3.8 La Importancia de Ser un Creyente

Una persona que necesita acallar su conciencia se interesa por su bienestar y sobre los creyentes a conveniencia tienen el pensamiento de que si les va bien no hay dios, no tienen por que pedir ayuda a nadie, si les va mal, ahora si piden ayuda a dios. ¿Pero que tipo de ayuda piden las personas de la comunidad?, puede ser material o espiritual. Mayormente los que no se interesan por alguna religión es porque les va bien en cuanto a aspectos materiales, y al momento de tener problemas económicos o al estar sufriendo un grave accidente es cuando como de la nada les surge en su cabeza la necesidad de creer, porque se encuentran acorralados y sin alguna persona que los auxilie.

Algunas personas acuden a dios por la parte espiritual para cubrir una necesidad de alivio de conciencia por algo que hizo mal, alguna decisión equivocada que provocaron problemas a varias personas. Algunas veces llegan a tener sentimientos extremos de ser castigados, de ser sancionados por dios e incluso llegan al suicidio. Estas personas con un dolor moral o espiritual muy fuerte se vuelven muy serviciales, muy atentos; es aquí en donde las rezadoras de tradición dicen que más que por devoción y de ser una persona ferviente estas personas acuden a la iglesia no por querer o amar a dios, sino por aliviar su conciencia, acallar esos pensamientos que lo torturan y no lo dejan en vivir en paz. Entonces las personas que son verdaderos cristianos actúan desinteresadamente, actúan por el verdadero amor y fe en su dios.

3.9 La Importancia de los Niños en los Días del “*Hanal Pixán*”.

En cuanto a los niños la población cree que tienen la capacidad por su pureza e inocencia de ver a los espíritus y de comunicarse con ellos. Por eso en los días de “*hanal pixán*” a los niños se les pone un lazo rojo o negro para que no se los lleven. Lo dicen por creencia pero se pone ya que consideran que es necesario para evitar que los niños se puedan morir o vean a los espíritus.

Para los niños todo es fantasía, ellos no distinguen entre los problemas reales hasta que empiezan a entrar en una etapa operacional, de tener responsabilidades. Para ellos lo que escuchan de la Biblia, lo que escuchan en la doctrina es como cuentos que sucedieron en un lugar muy lejano. Y va a entrar la creencia en los niños dependiendo de la educación religiosa que se les inculque, a los niños se les dice que no hagan tal cosa porque les va a castigar dios, no digas tal palabra porque te va a castigar dios. De esta manera crecen con miedo a dios, cosa que las rezadoras entrevistadas rechazan porque no es la manera correcta de orientarlos hacia la religión católica.

Este tipo de creencia se inculca por padres a veces desesperados por no saber controlar a sus hijos, por padres que tienen problemas o por no tener tiempo para platicar adecuadamente con sus hijos. Estos niños crecen con la idea de un dios que regaña, que castiga y que condena. Se sabe que a los niños no les gusta ir muy seguido a misa y por obligación algunos padres los llevan bajo estas ideas de temor, de desconfianza y de prevención. Y bajo estas nociones crean una imagen de Dios malo.

Al contrario de ello, los padres más conscientes de la educación de sus hijos los aconsejan y si te dicen: no hagas tal cosa por que diosito se va a poner triste y le dicen ¿tu no quieres que esté triste? ¿Verdad? Por que eso le lastima a él y tú no quieres lastimarlo.

3.10 La Importancia del “*Hanal Pixán*” como Tradición y Costumbre.

Las partes tradicionales de este rito son las que se viven, las que la gente practica como lo sabe, es la parte inmaterial y material que los motiva o los mueve a creer que lo que hacen sirve para algo útil en su vida, en este caso este rito manifiesta la fe y la creencia de que las almas de las personas regresan a convivir con sus familiares y esa creencia la viven los pobladores, asegurando verlos o sentirlos andar en sus casa, en sus patios en estos días y esa realidad que experimentan conforman la importancia de esta tradición. Los pobladores al sentir estas presencias les lleva a la necesidad de darles la bienvenida, de consentirlos invitándolos a comer, invitándolos a degustar de frutas, dulces y bebidas y hasta de tratar de comunicarse con ellos. Y es esta convivencia que se siente real es lo que marca año con año esta tradición, lo hace trascendente y de gran valor en la cosmología o pensamiento maya mestizo actual en la población ya que demuestra creatividad, nos enseña valores, nos eriza la piel y nos transporta a otra dimensión como a si tuviéramos un sexto sentido el de ver a las ánimas. En estos días los envuelve el misterio y también hace creer a los que no creen y hace nacer la necesidad de buscar el origen de sus raíces.

Todos en el mundo somos iguales estamos en una constante búsqueda del nosotros, de quiénes son sus antepasados para que se sientan parte de alguien, de una familia, de una cultura, de una identidad comunal. Entonces una costumbre de comida “pixán” les permita tener siempre presente que hubo alguien quien fue, quien les dio origen, les permite saber que son hijos de... y tienen un abuelo que... y este conocimiento satisface las ansias de saber quien es, les permite enlazar el pasado con el presente, de alguna manera hace vivir el pasado para saber quiénes son. Entre uno de sus objetivos de estas prácticas les sirven para que nunca olviden quiénes fueron sus padres como una realidad social que se practica a través de estas costumbres.

Es importante resaltar que el “*hanal pixán*” no es una práctica pública de importancia, en donde todo el pueblo tiene que armar sus altares, sino es más bien una práctica tradicional individual que cada creyente debe hacer en su casa. Por lo tanto ¿quién es la encargada? O ¿Quién es el encargado de iniciar con esta tradición para darle cada año su lugar y una importancia en un hogar maya de la población? Esa persona va ser el que tiene bien arraigado la fe, la confianza y seguridad en lo que creen; son las personas que deben marcar el respeto hacia el acto en si y cediéndole ese sentido de sagrado. En una familia Puede ser el papá, la mamá, la hermana mayor, el hermano mayor e incluso el integrante más pequeño.

Los niños en su etapa de desarrollo van recibiendo los primeros valores, reglas, principios para que crezcan con una disciplina de acuerdo a lo que la familia quiere inculcar en ellos y en los días del mes de Octubre, quince días antes de que empiecen los rezos del “*hanal pixán*” inician los preparativos e inmersos en estos llegan a desprender valores espirituales y morales que el niño debe utilizar en su vida cotidiana como por ejemplo se empieza a limpiar lo solares, a reparar y pintar las bardas, así como también los troncos de los árboles y en general mejoran la imagen de sus viviendas; entonces es una muestra de que en ese tiempo hay que estar arreglados, hay que prever de que no queden dejar trastes sucios, que esté todo ordenado ya en si son prácticas de valores y de disciplina de una vida ordenada. La gente se pregunta ¿Que pasaría si llega un pariente a visitarte en cualquier día o mes del año y ve toda tu casa ordenada, tu solar limpio?, mentalmente ¿que pensaría? Diría: qué limpios son, qué organizados, que gente tan amable, atenta y agradable son y por lo tanto va a ver que vives bien y tienes una vida decorosa. Entonces vemos como se van a relacionar esas prácticas con los valores que los niños van adoptando de vivir una vida limpia, tener una vida decorosa, vivir en una casa ordenada. Ahora el niño al escuchar que al igual que los visitantes vivos los espíritus de los muertos pueden percibir el desorden, la mala higiene, y cuando lleguen los espíritus de los parientes se entristecerán ya que se piensa que ellos verán que no tiene una vida digna, se pelean entre ellos, por los deberes del hogar, y ya nostálgicos los espíritus tienden a “*chapear*”, a lavar los trastes y es cuando a los niños se les dice que los espíritus pueden mover cosas no con la intención de asustar, sino con la intención de ayudar a sus pobres parientes que no pueden tener una vida adecuada como el espíritu quisiera.

¡Qué lección de vida para un niño!, ¡qué sentimiento de grandeza y de responsabilidad tan agradable se le inculca con estas palabras de decencia!, ¡qué impresión tan grande de armonía y solidaridad entre sus antepasados y ellos!, ¡qué gran valor de gratitud, de confianza y de sentirse útil al integrar a estas actividades de preparación de bienvenida no sólo a las ánimas, sino también a cualquier visita que en algún momento llegue al hogar!

También se inculca el valor de compartir, cuando se sabe que el ánima llega para convivir con todos los de la familia y degustan de las comidas, las frutas, el jugo de mandarina, el juego de naranja dulce o de saber que sus antiguos abuelos(antepasados) los vienen a visitar y que constantemente están pendientes de lo que el niño hace y al mismo tiempo el niño está consciente de no olvidar su origen y sus raíces, sus primeros tíos y en fin de sus parientes que en vida tenían la misma sangre que él. De allí que algunas rezadoras prohíben poner cerca del altar de los “*pixán*” algún machete, hacha o herramienta de trabajo, ya que los espíritus no vienen a trabajar, ellos vienen a degustar y compartir con los vivos. En conclusión el niño va formándose con una actitud positiva, trabajadora y previsoras que si esto se practica año con año se están formando jóvenes con valores positivos ya que este ritual es un evento espiritual que van formando generaciones. Pero lamentablemente otras personas ven diferente esta práctica, no le encuentran esta importancia, esta razón y valor de convivencia por lo que tienden a olvidarla o la evaden. Entonces al hacer esta práctica de comida para las ánimas es una actividad que cuando alguien pregunta, sobre todo un niño por ejemplo al decir *¿Por qué lo haces mamá?*, o *¿Por qué lo hacen ustedes papá?* Le responden: *porque va a venir tu tío, porque va a venir tu abuela, porque va a venir tu abuelo a comer con nosotros y a tu abuelito no le gusta que estés sucio, o que esté desordenada la casa.* Los niños quedan maravillados, ellos se asombran, les crea inquietud, pero no es ese asombro que crea temor hacia los muertos si no todo lo contrario es ese asombro que orienta y conduce a realizar acciones buenas para su bienestar o para el bienestar de toda la familia. Qué lección representa para la educación al hacer remembranza de las culturas antiguas y su forma de educar a través de prácticas subjetivas en donde hacen que en del niño nazca la inquietud de saber y pregunte, y en el momento que pregunte se le proporcione el conocimiento, el mensaje, los valores implícitos en las creencias y en los simbolismos.

3.11 La Importancia de Entender el “*Hanal Pixán*”

Entre los habitantes es común pasar conocimientos acerca de los rituales y sobre conocimientos religiosos a través de relatos y cuentos, uno muy conocido es con respecto a la forma en que se entiende que los espíritus nos vienen a visitar. Tal es el caso de un relato dicho en una entrevista indirecta por la señora Bertha Cabrera (rezadora) que me lo comento de la siguiente manera: *"Este pequeño relato trata de una señora que le iba a hacer un rezo para su mamá que lamentablemente falleció hace algunos años atrás, este rezo lo planeaba hacer el día 1 noviembre porque en este día está acostumbrado en la comunidad de Morelos ofrecer a las ánimas grandes o a los finados adultos: oraciones, la esencia de los alimentos, las peticiones de una buena salud para su alma que se está curando de algún pecado y en fin preparar una grata Bienvenida por su estancia en la población especialmente en la casa de su hija. La manera de pedir el consentimiento de su marido le avisa que ella va a poner su altar y su marido que estaba a punto de partir rumbo a su milpa le contesta: está bien prepáralo todo yo voy a ir a la milpa; y se fue. A la mañana siguiente la señora preparó todo, hizo la comida, la ofreció ante el altar, puso un plato de relleno negro, un vaso de atole, puso un par de tortillas calientitas hechas a mano, algunas naranjas y mandarinas; cuando terminó de decorar su altar con todas las ofrendas se dirigió a la cocina. Generalmente el hogar de una familia maya actual está compuesta por dos casas de huano: una donde duermen y otra pegada a la casa en la parte de atrás donde se instala la cocina. Entonces el altar de finados no se pone en la cocina sino en la casa principal de la familia porque es allá donde generalmente se recibe a las visitas. "Entonces al llegar a la cocina se puso a hacer algunos deberes y dejó solo el altar y con las puertas abiertas de la casa como generalmente se deja y de repente desde la cocina empezó a escuchar como que algo está andando dentro de la casa porque hasta los trastes que había puesto en el altar parecía escuchar que se estaban sacudiendo; entró de inmediato en donde estaba el altar y estaba una perra muy flaca, pero flaca, comiendo del plato del altar. Entonces cuando vio eso, empezó a gritarle, agarró su escoba y le empezó a corretearla hasta que se alejó muy despacio la pobre perra toda "tilica" y flaca. Cuando llegó su marido le contó todo lo que le había ocurrido; le dijo: no sabes que, puse la comida en la mesa y vine a lavar los trastes, cuando escuche que alguien estaba en la casa y al asomarme en la puerta una perra que quién sabe de*

dónde vino pero estaba comiendo el relleno que le había ofrecido a mi mamá en el altar y la corretie, la saqué a escobazos de la casa, nunca había visto a ese animal andando por aquí. Y le contesta el esposo un poco molesto: ¿no sabes que acabas de hacer?, mira, cuando tu pones una comida en estos tiempos en la mesa, no sabes como va a manifestarse el espíritu, el espíritu puede venir como ratón, puede venir como cucaracha, puede venir como hormiga, puede venir como un pájaro, puede venir como una mariposa, puede venir como un gato o un perro, ¿no sabes como va a venir!, si alguien vino y se fue a comer eso que tú pusiste en el altar, tú lo que debiste hacer es dejar que coma y luego que se retire así como llegó, porque seguramente a esa que correteaste esa era tu mamá.”

La gente como sabe que existen estas manifestaciones y las vive cada año lo interpreta a su manera y esta forma de presenciar la llegada de un espíritu a la casa de alguna familia maya mestiza es la esencia que los motiva a seguir practicando dicho ritual. Hay señoras conscientes de estas creencias de que su pariente puede regresar manifestándose de cualquier forma.

Otros lo interpretan como las lamas, los espíritus sin cuerpo y que no se manifiestan en materia, en carne, sino se presentan en pura esencia de energía ya que de hecho los mayas sabían que la muerte no era un final en donde todo lo que conformaba a una persona desaparecía por completo, sino que este acontecimiento era el inicio de un viaje largo, que las personas se iban a algún lugar lejano y por lo tanto cuando entierran a alguna persona en esta región algunos dicen que te devuelven al útero materno, a la tierra, al lugar de origen; también se dice que en este viaje no te vas solo, te ponen maíz, vasijas, y cosas que necesitarás en tu viaje, es como cuando una persona se prepara para salir a un largo recorrido, tiene que llevar sus provisiones para que emprenda su camino sabiendo que vas a regresar a ver a los que estás dejando en algún momento.

También hay otros pensadores indígenas que dicen que hay otros cielos de 1 al 9 hacia abajo y de uno al trece hacia arriba que una persona tiene que pasar por estos cielos de ida y de regreso formando un ciclo sabiendo que tendrás que volver a pasar por aquí, en esta vida, no precisamente como antes en forma y cuerpo, pero tu energía, tu espíritu, tu “*pixán*” volverá a pasar en este lugar.

3.12 La Importancia de las Prácticas y Creencias sobre el “*Hanal Pixán*”.

Partiendo de que si mueres y vas a regresar, los pobladores según la edad que haya tenido la persona que fallece hacen preparativos especiales; Si se va a poner un altar en honor a un infante, en la mesa se le colocarán todas las cosas que debe comer un niño, o que gustaría comer a él: le ponen platillos sin chile, le ponen dulces o se puede utilizar juguetes para alegrar su estancia en su visita como: trompos, canicas, carritos.

Hablando de los niños, sabemos que es difícil que un pequeño de 3, 4 hasta 10 años les resulta complejo entender la religión y la forma de influir en su vida. Ellos actúan muy operacionalmente, por ejemplo al decir groserías ellos saben que no es correcto porque alguien poderoso (refiriéndose a dios) los está viendo y se puede molestar, pero sin embargo no tienen un análisis profundo acerca de sus necesidades como seres que al igual que son compuestos de materia, de carne y necesitan alimentarlo; también necesitan alimentar su alma, su espíritu o para cubrir una necesidad religiosa. A esta edad se piensa que aun son inocentes porque no han logrado entender lo que están haciendo. Ahora la pregunta sería ¿si a los grandes se les reza en el “*Janal pixán*” para purificar su alma ¿por qué se les reza a los niños sabiendo que ellos eran inocentes y puros? Aquí se desprende la idea religiosa católica de que desde el momento que somos engendrados estamos cayendo en pecado y todo ese pecado que trae debe ser perdonado por dios. Las personas católicas para poder alejar este pecado tienen como primer rito de su religión bautizándolo. Pero como vemos el “*hanal pixán*” a parte de saber que en algunos casos los niños fueron bautizados aun se les tiene que rezar para que su estancia en ese lugar donde van las almas (purgatorio o si no tienen pecados por pagar ya se ganan el cielo) cuando mueren sea la más saludable, la más armoniosa y segura. Otras personas lo hacen para recordar al pequeño y hacerle ver que sus padres y familiar no se han olvidado de él y por tal motivo preparan un altar en memoria.

3.13 La Importancia del Rezo del “*Hanal Pixán*”

(Lluvia de amor sobre aquellos a quien la envían)

Para los adultos la importancia se encuentra en la distancia que logren entre sus familiares que se han adelantado en el camino, les sirven para acercarlos, para recordarlos y depende de cada una de las personas que tan conscientes están de que su ciclo de vida finaliza e inicia en otro ciclo de vida al llegar la muerte y que todos desde que nacemos, el morir ya viene implícito en nosotros. ¿Por qué tenemos que morir? Aquí entra la filosofía maya en donde su mente lo lleva a divagar y a explorar actualmente la verdad sobre su próxima parada, es en estos días en donde se hace más evidente la presencia de profundos análisis entre el choque de creencias cristianas y mayas, son los días en que la razón se deja a un lado y la fe, la devoción, el misticismo entran a tomar un papel importante entre los habitantes de la población.

Doña Bertha me respondía ante esta pregunta: *“nosotros no somos eternos, solo Dios es eterno”* y le preguntaba ¿y por que siendo hijos de Dios nosotros tenemos que morir? *¡Ah! , porque en realidad la muerte en sí no es un “acabose”, un fin último en donde tú desapareces y te vuelves nada. Tu cuerpo material desaparece, tus manos, tus pies, tu carne, tus huesos y sólo quedas envuelto en pureza, en alma, en espíritu ahora ese espíritu pretende formar parte de una pureza tiene que ser guiado y limpiado. Es allí donde entra nuestra labor como rezadoras junto con el buen recuerdo de sus familiares que quieren que el alma de su difunto pariente esté sano. Nosotros empezamos a orarle a cantarle para que los pecados que tuvo en la tierra cuando era carne se terminen de saldar y pueda estar en paz en completa pureza, así nosotros no morimos en realidad pasamos por un proceso, pasamos a otro camino trazado por Dios.”* *“Los seres humanos pensamos que morir es algo malo, porque por una parte es muy doloroso, es cruel. Yo te diré: lo bueno y lo malo de mi vida ya lo pase, lo que debí haber aprendido de la vida ya lo aprendí y sólo espero a que Dios me llame por haber concluido mi propósito en la vida.”*

Otra rezadora a la que le hice la misma pregunta de que ¿Por qué tenemos que morir?, me respondió, con otra pregunta interesante ¿Por qué tenemos que nacer? La importancia de cada una de las partes que integran este rito religioso va abarcando elementos en la persona internas que lo convierten en filosofía, cada una de las rezadoras son muy creativas y reflexionan constantemente sobre todo lo que las rodea, son muy platicadoras, hábiles en palabra, son muy sociables y de todo te explican su razón han explorado los límites de la existencia desde su propio sentir.

“Los rezos nos unen con las personas que queremos. Porque hay mucha gente que sufre, porque a través de ella es posible compartir momentos. Rezar es importante porque es un arma contra el demonio de la religión, es una forma de hacer que prevalezca el bien ante la constante lucha contra el mal. Se les reza a La Santísima Virgen y a Dios mismo y se pide ayuda a todas las ánimas benditas del purgatorio y por su puesto si lo deseas de los Santos y se pide por toda la humanidad entera. La oración vuela y recae como una lluvia de amor sobre aquellos a quien la enviamos. Nuestras oraciones son importantes en estos días de “hanal pixán” para nuestras familias, para nuestros amigos, para aliviar a aquellos que sufren, a aquellos que se sienten solos, abandonados, olvidados, pero también para nuestros enemigos. Al liberarles de las cadenas que les atan, nos liberamos a nosotros mismos.”¹⁶

Desde la antigüedad a los personajes que ocupan cargos religiosos, se les ha considerado, personas conocedoras de gran experiencia que por su sabiduría ocupan lugares privilegiados entre las jerarquías sociales de la comunidad y en el caso de las rezadoras cumplen esta función que a las generaciones presentes en su mayoría ignoran por la falta de interés.

¹⁶ Entrevista directa a doña Bertha Cabrera en el 2007.

CAPITULO IV.- JANAL PIXAN FOLKLÓRICO

4.1 Representación del “*Hanal Pixan*”

Entendido como representaciones que hacen los habitantes de la zona maya, aquí en José María Morelos con el objetivo de dar a conocer el ritual tradicional que en esta región se practica. Este tipo de “*hanal pixán*” se representa en escuelas, en la Casa de la Cultura y en el parque de la ciudad por motivo de concurso o por el hecho de dar a conocer este ritual de la mejor manera posible, así como en el resto del país se hacen este tipo de muestras religiosas alusivas a la creencia de los que abandonan este mundo. Mientras que la población ferviente y creyente, los que viven, lloran, ríen y se conmueve sentimentalmente y espiritualmente con esta practica como parte de su vida la realiza en su hogar.

El “*hanal pixán*” folklórico es un altar representativo en las escuelas y en organizaciones de gobierno, que a pesar de tratar de reproducir el sentido autentico de esta celebración, para la población maya no representa la esencia de lo que es el altar tradicional, con la gente que cree y tiene fe en las oraciones y en el rito en sí que se hace con el fin religioso armónico entre los vivos y las ánimas en pena... a pesar de ir de la mano y con la intención de mantener viva las tradiciones ancestrales desde el nivel preescolar se observa a las maestras junto a sus alumnos trabajando en los altares con la finalidad de preservar y rescatar las tradiciones culturales.

Estas tradiciones culturales vistas desde su perspectiva es armar una “*casita de paja*”, un altar de maderas de la región (“*bajareques*”), palmas de “*huano*” y escenificando lo que es el rito. Poniendo a una rezadora a los rezadores con la finalidad de hacer ver a los niños que en nuestra región maya los habitantes no acostumbran celebrar el tan conocido “*Hallowin*” procedente de la cultura Norteamericana.

El caso de la Escuela Secundaria General Lic. Andrés Quintana Roo por ejemplo la representación es masiva, ya que cada grupo de primero, segundo y tercer grado organizados por su asesor montan un altar ubicado en algún punto del plantel, cada muchacho participa aportando algún elemento. Por ejemplo el grupo del primero “B” que se responsabilizan de ir a buscar el material para construir el pequeño altar que consiste en una pequeña “*casita*” hecha de “*huano*” y “*bajareques*” dejando espacio por dentro para los tres niveles construidos en forma de mesas para depositar

las ofrendas, colocar flores, velas, bebidas. Este escenario se empieza a construir dos días antes de la representación que en la mayoría de las veces se hace a manera de concurso motivo por el cual los jóvenes adolescentes le ponen mucho entusiasmo y dedicación. El día de la representación a cada alumno le es encomendado desde días antes aportar una bebida, una comida, un objeto tradicional para el altar como jícaras, utensilios de barro, manteles, flores para adecuar y adornar el altar. Dos o tres compañeros del grupo han aprendido un pequeño texto para explicar todo lo que se ha puesto en el altar, el significado de este y el objetivo por el cual se ha realizado, buscando de esta forma mantener las tradiciones presentes en ellos de sus abuelos mayas. Este texto es dicho al momento en que sus demás compañeros representan un rezo dirigido hacia algún difunto, al “*anima sola*”(G) y a las afueras han puesto algunos montículos de tierra simbolizando el cementerio en donde lloran algunas viudas, pozos de extracción de agua, bardas, “*bateas*” donde lavan ropa y en fin representando la vida tradicional de la población. Al término de la representación, todos los participantes aguardan el veredicto del jurado. Sean los ganadores, o no, todos los alumnos se reúnen al término de la ceremonia de premiación con su asesor para degustar de los dulces, bebidas, panes y comidas que se ofrecieron en el altar representativo.

Es muy significativo para los muchachos realizar estas representaciones ya que cada año es de gran asombro observar la creatividad que han desarrollado tanto para montar sus altares como también el de caracterizar cada personaje de la escenificación, dejando ver un alto grado de interés en las demostraciones que hacen en el Colegio de Bachilleres o en concursos que se hacen en el parque principal.

La UNESCO ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. El Día de los Muertos es un día festejado también en el Brasil, como Día de los Finados.¹⁷

¹⁷ UNESCO. *Días de Muertos* http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Como parte de una practica cultural americana nuestras manifestaciones deben ser respetadas. Como promotor de esta manifestación tan valida como otras no me gustaría profundizar por que me tocaría hablar de conceptos como el racismo y la discriminación, casos lamentables que existen en la comunidad pero que ni vienen al caso ya que a pesar de que dentro del “*hanal pixán*” están integrados valores, buenos hábitos y situaciones positivas que enaltecen nuestra identidad existen personas retrogradadas que por falta de tolerancia, respeto o por el simple hecho de pensar ser superiores por su color de piel, o lugar de procedencia se dedican a denigrar o mal utilizar estas practicas para hacer mofa con ellos

4.2. Los Altares Folklóricos

Al momento de armar un altar tradicional se liga íntimamente con la creencia maya y la fe católica. En la comunidad es indispensable para el maya mestizo tener comunicación con sus antepasados y a través de la costumbre cristiana religiosa y en parte el altar la parte física del ritual esta compuesto por utensilios, adornos y gastronomía creada en la región.

En los concursos se pone el altar representando tres niveles, estos concursos se hacen en la Escuela Secundaria, en el Colegio de Bachilleres, en la plaza principal organizado por instituciones gubernamentales. Estos altares son muy atractivos y llenos de colorido, de gastronomía y de una gran cantidad de gente que representa, a manera de teatro un espectáculo que intenta explicar el origen, el desarrollo y la tradición del “*Hanal Pixan*” que en la comunidad esta presente en la actualidad.

Al iniciar el concurso , el Jurado Calificador siempre hace énfasis en aclarar a todos los participantes que cada año deben montar un altar tal y como lo hacen en su casa para que los visitantes de otros lugares del país o extranjeros se lleven lo auténtico y lo acostumbrado a hacer por los morelenses.

De las señoras rezadoras que se entrevistó, todas mencionaron santos, a la virgen de Guadalupe, Cristo y Dios. ¿En dónde persiste entonces la cosmología maya? Ellas no hacen los rezos para “*Aj Puch(G)*”, para “*Junab K’uj(G)*”, o para alguna deidad maya, tampoco hacen mención a los cuatro puntos cardinales según la cosmogonía maya.

¿Esto qué quiere decir? Porque en los altares en los concursos se mencionan deidades mayas o y la cosmogonía maya como el árbol de la ceiba sagrada para los mayas y los cuatro puntos cardinales... si en realidad en la comunidad las rezadoras no lo conocen y los jóvenes participantes en este tipo de concursos lo manejan para explicar el por qué se hace este rito. Sería muy interesante conocer el origen de todo esto. Si nos vamos un poco al aspecto escolar, los jóvenes son asesorados por sus profesores, tutores o directivos para hacer su altar, esta plantilla de profesionistas la integran antropólogos, licenciados en ciencias sociales, historiadores que con la finalidad de enriquecer esta representación le platican a los muchachos de las deidades mayas, de su historia, de su cosmogonía y esto a su vez es interpretado y profundizado dando lugar a que los muchachos bajen información de libros especializados en el tema y a si enriquezcan su presentación expositiva ; pero en cambio la rezadora obra y realiza su altar por fe, por verdadera tradición de creer en lo que hace por un objetivo religioso mas que representativo o expositivo. Creo que esto va encaminado en relación a los objetivos por los cuales se realiza un altar. Si un muchacho del Colegio de bachilleres o de nivel secundaria realiza un altar con sus compañeros va enfocado a ganarse una calificación, un conocimiento una apreciación por parte de sus maestros y compañeros y al final de cuentas una revalorización de esta practica según los propósitos de las reformas educativas, pero los creyentes y fervientes no necesitan revalorizar nada ni demostrar que tan bonito puede quedar su altar; si no que el objetivo es seguir una línea espiritual expresando un profundo sentir guiados por sus virtudes, sus valores, sus mas profundos temores y creencias hacia un futuro mas allá de un entendimiento terrenal. La rezadora cumple con un propósito que es la de ser una intermediaria entre lo celestial y lo terrenal desde el preciso momento en que ella empieza una novena y prosigue con todo el orden que debe cumplir su rosario, sus canticos, plegarias y las letanías católicas para darle forma, moldear y posarse en la esencia del “*hanal pixán*” que es la petición del perdón de los pecados de algún arrepentido que sufre en el purgatorio. Interesante sería si en las escuelas se lograra combinar la investigación teórica por parte de los alumnos y la presencia de estas rezadoras y personajes de la comunidad que viven en carne propia lo que los libros afirman para perseguir el objetivo de las reformas educativas acerca de lo que se vive en cuento a costumbres y tradiciones; bueno pero esta posibilidad seria mas una organización académica por parte de profesores y alumnos.

Para finalizar este subtema se han criticado fuertemente a las escuelas hacia la deforestación en parte por la depredación de “*las plamas de huano*” y los bajareques que se utilizan para realizar los altares en las escuelas, ya que por cada grupo en la secundaria por ejemplo se necesitan aproximadamente 24 altares uno por cada grupo para así realizarse la representación o el concurso; eso sin contar con los altares que hacen las instituciones de gobierno y el Colegio de Bachiller con todos sus grupos que son los concursos en donde se acostumbra a realizar las representaciones mas vistosas en la comunidad. Creo que al igual que las instituciones de gobierno y las escuelas deben contemplar en sus respectivos programas y objetivos reforestación de estos materiales de la región utilizados. Es claro que hay que rescatar y preservar las costumbres y tradiciones pero de igual manera hay que incluir entre los proyectos o planes de revalorización los recursos naturales que se utilizan para poder efectuarlo y protegerlos de la deforestación, hay que aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza mas no hay que explotarla.

4.3 Las familias de nivel socioeconómico bajo tradicional.

Las familias de nivel socioeconómico bajo las he caracterizado por subsistir generalmente al día con \$50 a \$100 pesos diarios. De lo que el padre de familia campesino produce en su milpa (lugar o terreno de siembra) para subsistir su esposa se dedica a las labores del hogar ayudando de vez en cuando a la economía familiar urdiendo hamacas, costurando ropas de encargo o de empleada domestica.

Las casas de estas familias tradicionales mayas están construidas a base de cuatro orcones o postes principales en donde se adhieren alrededor bajareques (maderas delgadas) para formar las paredes de la casa, el techo es de hojas de “*huano*” (árbol de huano) no tiene piso de concreto y el suelo es el mismo barro que algunas ocasiones se le pone “*saskab*”(G) o se le tira un poco de gravilla. Los padres están dedicados al campo y de vez en cuando a la albañilería y “*tricitaxiar*”¹⁸ la mamá principalmente está dedicada al cuidado de los hijos y a la preparación de los alimentos

¹⁸ Servicio de transporte que comúnmente utilizan los habitantes de la comunidad para trasladarse de un lugar a otro por medio del esfuerzo que realiza una persona al pedalear su triciclo.

A la cercanía del mes de noviembre las familias acostumbradas a celebrar estos rezos en la comunidad, empiezan a dejar lo más presentable tanto el terreno como la casa. Los jóvenes, niños y el papá se encargan de “chapear”(G) muy bien los patios, cortan troncos o maleza que estorba en el terreno, se repara la barda, “lechan” (pintar con cal disuelta en agua) tanto albarradas como árboles, sacan a tirar o queman la basura, después se ponen a reparar cada una de las cosas rotas que tengan en la casa, ya sean ventanas, puertas, sillas, paredes, si la casa es de “huano” a lo mejor cambiar todo el “huano” viejo por nuevos; también le tiran ceniza al suelo para buscar aclarar la casa por no tener pintura o piso de concreto, esta ceniza tiene la función de maquillaje para la casa, algunas veces se le tira cal o “saskab”. Las amas de casa son las que en estas familias por lo general utilizan la ceniza ya que también como es época de lluvias se contrarrestar la humedad y los olores de la casa. También las hijas y la mamá sacan las hamacas y los cobertores y los lavan junto con toda la ropa. Los utensilios de cocina deben de estar todos limpios. Estos días como son de celebración todo debe estar en orden, los integrantes de la familia deben mostrar una actitud alegre y de bienvenida.

Todas estas actividades se deben de hacer en la mañana, a partir de que empieza a caer la noche nadie debe de lavar, nadie debe de “chapear” o hacer alguna actividad.

Las familias tienen la creencia de que si no lo hacen así, los espíritus se ponen a hacerlo diciendo: *“pobres mis hijos o pobres mis parientes, no me quieren, me están esperando para ponerme a trabajar”* y hasta en ocasiones en las noches se escuchan que mueven cosas o en las noches se escucha como si en el terreno o en el solar están chapeando o están cortando algún árbol y están barriendo”.¹⁹

También en esos días los niños deben de estrenar ropa. Las rezadoras de la región critican a las personas y a los jóvenes que en los concursos de “hanal pixán” ponen hachas, machetes, coas o cualquier herramienta de trabajo cerca del altar ya que los espíritus no vienen con la intención de trabajar, sino de convivir y celebrar junto con sus familiares.

Al primer día del “hanal pixán” que es el 31 de Octubre se acostumbra poner un caminito de flores silvestres y hojas para dar la bienvenida, este camino de flores sirve como señal de que allí hay algo que los está esperando, hay comida, hay rezos.

¹⁹ Experiencias vividas y compartidas por la rezadora doña Elda Cabrera en una entrevista directa, 2007

Es importante también tener cubierto los espejos de la casa y todo aquel objeto que refleje el rostro o el cuerpo de una persona. Esto se hace por la creencia que el espíritu al llegar sin cuerpo no puede reflejarse ante un espejo y por lo tanto si ve que los demás si puede le vuelve la nostalgia y la tristeza de la vida que tenia cuando poseía un cuerpo, empieza a recordar su cara su aspecto físico. En ocasiones muchos aseguran que los espejos se ocultan para que los difuntos al regresar, lo hacen con su cuerpo todo descarnado y descompuesto por lo que al reflejarse provocarían en ellos mucha confusión volviéndoles a sentir dolor y tristeza.

El “hanal pixán” en estas tierras ya no es una manifestación cultural homogénea sino una práctica llena de matices familiares, étnicos y de grupo. Tiene lugar los días 31 de octubre para las almas infantiles; 1o. de noviembre para las adultas; el 2 para los fieles difuntos y se prolonga por ocho días en algunas comunidades. (Buenfil;2008:6)

En la Península de Yucatán incluyendo José María Morelos acostumbran llamarle a los rezos para las almas infantiles o las ánimas pequeñas “*mejen pixán*” y para los fieles difuntos o las animas grandes “*nojoch pixaán*”. En toda la península existen variantes en cuanto a la explicación o al valor ideológico que le asignas a mismos elementos que se acostumbran poner en un altar alusivo a los “*pixanes*” ya que como cultura cambiante cada familia, lugar, comunidad o región por propias experiencias vividas le asignan matices o pequeños aspectos que varían un poco; pero sin embargo el fin sigue siendo el mismo el de honrar, respetar, recordar y pedir por el eterno descanso de los que se adelantaron en el camino.

4.4 Elementos básicos de un altar

En una lata llena de agua ponerle flores y ponerlo a un costado de la mesa de carrizo, afuera un colgante para depositar la ofrenda para el “*Ánima Sola*” o mejor conocido como las almas abandonadas por sus familias quienes ya no lo recuerdan e ignoran al ánima y queda sola abandonada a su suerte. A este ente abandonado se le relaciona en la vida cotidiana con un pobre mendigo o a alguien necesitado sin ayuda y por falta de familiares quien lo apoyen se les ayuda por obra de humanidad y de caridad, es así que también por obra de caridad se les menciona en los rezos para que de alguna manera se les tome en cuenta en el perdón de sus pecados y en los días de fiesta en la comunidad.

Quando una persona esta viva siempre invita a sus familiares, amigos y otras personas a un festejo ya sea a comer o a cenar, pues sucede algo parecido, cuando al anima se le reza en su casa en la mesa-altar, él invita a otras animas que están solas por no tener quien les rece y el anima le dice a otros que no estén tristes por eso les invita a convivir con el altar (Varguez;2007:45)

También se le puede poner a esta anima sola un poco de comida sobre un tronco o si se tiene en una mesita en una esquina del solar o a un costado del altar principal.

En cuanto a las flores, los pétalos (“*xpujuk y tempora*”) deben de estar distribuidas desde la entrada de la casa hasta el altar, en cuanto a las velas se deben poner en la mesa, algunas personas ponen dos o tres velas al frente del altar en el suelo, el incensario debe tener carbón ardiendo listo para rosearle el incienso, este incensario puede ser hecho de lata o en su defecto venden hechos de barro(estos se elaboran en Ticul)), se deben preparar hojas para tamales, a los niños se les manda bajar de “los árboles de chinas, mandarinas, china limas,” y todo tipo de frutas de la temporada. También se le pone el pan de muerto en forma de muñeco.

El “hanal pixan” o Comida de Ánimas es un ritual especial y en su realización interviene toda la familia y las mujeres son las encargadas de elaborar los alimentos y colocar el altar para las ofrendas. Los hombres excavan el agujero y realizan el muuk para hornear los muchil pollos, platillo especial para esta ocasión. Se cubre la mesa con un mantel blanco con bordados en color; se pone una cruz e imágenes de santos, flores amarillas de Xpujuk (Tageteas Patula), San Diego (Antogonon Leptopus), hojas de ruda (Ruta Chalpensis) y Albahaca (Ocimum Basilicum), un vaso con agua, las bebidas y los alimentos que agradan a las ánimas infantiles: pollo con caldo, tamales, panes dulces, mazapanes en forma de animalitos, hojarascas, galletas, chocolate y frutas de la temporada como naranja dulce, mandarina, plátano y jícama. (Buenfil;2008:7)

Las señoras son las que arman el altar, en una de las esquinas de la casa ponen una mesa de madera sin pintura y algunas veces sin mantel. Cuando se pone un mantel se ponen manteles bordados con angelitos, de colores vivos para el día de las ánimas pequeñas que es el día 31 de Octubre. Para las ánimas grandes se ponen manteles más serios, con bordados de preferencia de color negro o solamente blanco. En esta mesa se pondrá la imagen de la virgen de Guadalupe y el Santo Cristo. La imagen de la virgen María viene simbolizando la madre de todos nosotros y Cristo simboliza el redentor y a quien hay que tener en cuenta en cada rosario para el buen cuidado del ánima. No es necesario poner las dos, con que una esté presente ya se puede officiar un rezo en honor a un difunto. También se acostumbra poner la imagen o las imágenes de las personas en vida a las que se le van a rezar y a dedicar el altar. En cuanto a las flores debemos de poner la flor de “xpujuk” y tómpora..., veladoras o velas de colores o negras. Incienso e incensario. Una rezadora si no la se tiene el libro de rezos la mamá, la tía, la hija o alguien que sepa el orden del rezo puede officiar el ritual. En la mesa también ya deben de tener un plato de comida como mínimo y un vaso con agua, frutas o algún dulce tradicional de la región.

En esta familias los altares son decorados a su alrededor con figuras de animales y flores hechos con papel creepe o papel china (papeles de colores sencillos especiales para crear figuras de ornato), la mesa en donde se asienta el altar esta llena de flores, no solo de la región sino que también de otras clases de flores como el cempasúchil. Algunos lo hacen con arcos de flores en la entrada de la casa.

5.1 La Creencia que Sigue Caminando.

Los juegos tradicionales, las formas de subsistir en la población y en general la vida cotidiana llegan a encontrarse ligadas a creencias que siguen recorriendo las calles, los hogares y la idiosincrasia de los habitantes jóvenes y adultos a través de la religión. A lo largo de la historia de José María Morelos, la religión como eje importante en la vida de la población, la cual se ha transmitido de una generación a otra a través las constantes adaptaciones y cambios sociales.

En la actualidad las personas de la comunidad están consientes que en nuestro entorno han sucedido una serie de eventos inexplicables por ejemplo se dice que en el parque principal en las noches se escucha pasar a un caballo galopando arrastrando a su jinete gritando y tratando de controlarlo; estas vivencias son eventos con los que se ha aprendido a vivir como parte de la realidad que los rodea; Esta parte misteriosa que ha envuelto a la población relacionada con las fuerzas naturales cíclicas y constantes como la vida y la muerte los atemorizan o les causa extrañeza y les aconseja practicar ritos y ceremonias para mantener un control y armonía entre lo que sienten, piensan y hacen para dominar su cosmovisión acerca de estos hechos. Platicando con el cronista de la ciudad el C. Wilbert Pérez Angulo comenta acerca de este tema en la comunidad: *“en José María Morelos como en otros lugares es difícil aceptar la muerte para una persona, para ello necesitas dominar y entender la vida que llevas guiados por ese gran amor que le tiene a la religión católica a razón de que todos sus problemas, logros, tristeza y alegrías lo vinculan con la fe que demuestran. En el caso de la muerte es importante manifestar su amor y su fe por medio de un rito conocido como el “hanal pixán” (comida para ánimas) en donde se cree que cada persona tiene una parte espiritual conocido como el alma que necesita ser salvada o sanada de los pecados que se han cometido y que por medio de rezos y oraciones se les puede perdonar. Las personas de la comunidad creyentes católicos y seguidores de estos rituales son mestizos mayas que aseguran que para el mes de Noviembre especialmente las animas (almas o “pixan” en maya) pueden manifestarse en los hogares de sus familiares y tratar de convivir con ellos como parte de algo cotidiano”.*

La iglesia católica no acepta el hecho de que las almas llegan hasta los hogares de sus familiares a convivir con ellos en los días de “*Los Santos Difuntos*” en algunos casos (del 31 de octubre al 8 de noviembre, o todo el mes de noviembre). Las rezadoras saben de la llegada de las almas y el papel que desempeñan en esta creencia, al ordenar adecuadamente los rezos que se dicen en nombre de algún “*pixan*” (alma) para su descanso.

En una de las canciones del rezo puede dar a entender que los están invocando (al *pixan*/alma) cuando se canta en las novenas: “*salgan, salgan, salgan, ánimas en pena que el rosario santo rompa sus cadenas.*” que salgan como una idea del Juicio Final, no es para invocarlos sino que es una manera de implorar el descanso eterno de sus almas. Las rezadoras se han convertido en las personas que le rezan a las almas para el buen descanso; la creencia de que en los primeros días de Noviembre las almas vienen a visitarnos no va de acuerdo a las creencias religiosas católicas, sin embargo son fechas que se han reconocido socialmente y culturalmente como los días que de manera habitual anual de la llegada de sus seres queridos que han dejado el mundo de los vivos.

Para la iglesia, las rezadoras que practican este ritual, no tienen un análisis razonable acerca de lo que dicen, ya que decir que vienen las almas a comer (aclaro que no significa que se comerán la comida ofrendada de forma física, según las creencias lo que degustan las almas son los vapores de la comida) pero para la religión católica no es cierto que las almas regresen en estas fechas; lo que si aceptan es que se le reza y canta a las ánimas para que sus pecados les sean perdonados, ya que las almas donde están ya no pueden hacer nada por ellas mismas, y sus familiares van a pedir permanentemente a través de los rezos que las almas de sus parientes muertos descansen en paz. Las rezadoras y la creencia de hacer el “*hanal pixán*” (comida de difuntos), y al mismo tiempo hacerlo con liturgias y rezos católicos se entrelazan de maneras diferentes, por eso aquí recae el sincretismo. Esto consiste en que de parte de la ideología maya se cree que las “*ánimas*” *regresan del más allá para degustar de la esencia de los alimento y convivir con sus parientes vivos, se vincula con las liturgias católicas al momento de efectuarse los rezos oficiados por las rezadoras bajo la creencia de que con cada rezo serán perdonados algunos de sus pecados cometidos en la vida terrenal. Al momento que salden sus pecados las animas que se encuentran en el purgatorio sanándose serán perdonados y aceptados en la gloria, en el cielo.*

Como parte de la evangelización se logró hacer interpretaciones de los actuales símbolos que se manejan en la puesta de un altar católico. Ya se mencionó que la religión católica no aprueba el rito del “*hanal pixán*” y sólo las personas lo practican en sus casas. Todas los rezos que se hacen son para la petición de perdón y de sanación de las almas por los pecados cometidos ya no a “*Junab K’uj*” (dios supremo maya) sino ahora, al Dios Padre.

Las propuestas de instituciones de gobierno como la CDI, Culturas Populares, Casas de la Cultura, la Secretaria de Educación entre otras, impulsan los concursos de Altares de Difuntos en todo el estado con la finalidad de promover estas manifestaciones culturales, también con la intención de respetar las tradiciones y costumbres de los pueblos que en ocasiones algunas religiones con reglas muy estrictas prohíben o tratan de suprimir, Por ejemplo los mormones no creen en que las almas regresen en estas fechas a la tierra. Cuando el gobierno se dio cuenta de que las poblaciones estaban abandonando sus prácticas tradicionales, pone en acción programas a manera de concursos para rescatar estas tradiciones. Solo que ahora como concurso las escuelas se ven en la tarea de mandar a investigar los alumnos más a fondo acerca de los orígenes, el simbolismo que caracteriza un altar tradicional. De esta manera estas representaciones se ven enriquecidas con explicaciones de contenido prehispánico en donde se mezclan elementos mayas y cristianos. Dando explicaciones en cada presentación los jóvenes se entusiasman y se preocupan por dar la mejor exposición alusiva al día y entre alumnos de secundaria y bachillerato se escuchan impresionantes relatos, por ejemplo:

“Los mayas creían en un solo dios llamado Junab K’uj, creador de los cielos, la tierra y de todo lo existente en esta vida. En las esquinas del mundo estaban los Bacabes sosteniéndolo, cada uno con sus características propias: al norte estaba Xaman y su color era el blanco; al sur, Nojol, de color amarillo; al este, Lak’in, con su color rojo; y al oeste Chik’in, al que le correspondía el color negro. Los trece espacios celestiales eran llamados Óoxlajuntik’uj, y correspondían a las ramas superiores más frondosas de la ceiba, a cuya sombra se gozaba de frescura y descanso eterno. Cada uno estaba regido por una deidad. Las raíces gruesas y profundas del Ya’axche’ conducían a los nueve mundos inferiores o Bolontik’uj, cada uno vigilado por su guardián protector.”²⁰

²⁰ Parte de un relato dicho por adolescentes de secundaria del municipio en un video grabado el día Miércoles 31 de Octubre del 2007

Gracias a estos concursos los jóvenes se dan cuenta de que a pesar de la tenacidad de la política de la dominación española las creencias nativas nunca desaparecieron y fueron mezclándose con las cristianas, Incluso en un apartado de “*La relación de las cosas de Yucatán*” de fray Diego de Landa, menciona que los rituales siempre se practicaban en cuevas, en las milpas e incluso en los mismos templos cristianos susurrando oraciones que solo ellos entendían.

5.2. Razón por la que se Reza

Historia de la formación como rezadora: Argelia Pérez Angulo

Una rezadora no solo se ha formado como creyente sino como fiel asidua a las liturgias constantes y celebraciones religiosas. Lo que le ha dado no solo el conocimiento de las oraciones y significado de las mismas, sino que también han ganado experiencia tanto de la misma iglesia como de los conocimientos de sus antecesoras(es) que les han pasado esta tradición

“En principio por qué soy creyente católica, porque también es una forma de sentir más cerca a mi mamá, ella tiene actualmente dos años y medio que se murió, ella murió el diez de junio. El tres de mayo un mes antes de que ella muriera realizamos un rosario a la Santa Cruz y llegaron todos nuestros familiares de Morelos, y estábamos entre mis hermanos, sobrinos y cuñadas y cada uno nos empezó a dirigir y cada uno hacía una (década (?)) de horario y todos cantamos y en ese momento de unión de la familia uno tiene un espíritu y cuando uno reza el Ave María según nuestras creencias el purgatorio se abre y salen las animas a descansar un poco del tormento. Entonces lo que va a suceder (y razón de mi fe de rezar), es que cuando haga un rosario ella va a estar, no la voy a ver pero sé que estará a mi lado como cuando era una niña rezando lo mismo que yo. Entonces es una forma de sentir y saber que de alguna forma ella esta allí.” Otro medio de comunicarme con ella, es por los sueños, ya que precisamente hace unos días soñé que ella tenía hambre, y cuando alguien sueña a una persona difunta y le dice: “tengo hambre”, en realidad lo que te esta pidiendo es un rosario e inmediatamente haz de realizar este rosario. Son estas razones que tengo tan fuertes para seguir esta tradición, porque tengo esa creencia porque me siento más cerca de mis seres queridos y que estén una vez más junto a mí, siempre recordando los momentos que viví junto a ellos y sabiendo siempre que estarán a mi lado como si fueran a renacer.”²¹

²¹ Entrevista Directa a rezadora Argelia Pérez en su casa el día 30 de Noviembre 2007

La rezadora siempre he deseado es tener una hija a quien pueda transmitir todo lo valioso que su mamá le ha dejado, sus raíces y que en definitiva en el momento que llegue a fallecer pues todo se ha de ir y por eso lo que más ha deseado es tener a alguien a quien dejara estos conocimientos que son la mayor herencia que una persona pueda dejar a su descendiente. Ya que en general la mujer es la transmisora de la cultura, más que el hombre, las rezadoras han transmitido esta cultura religiosa ya que no se ha visto que el marido se involucre en la actualidad en cuestiones religiosas.

Cuando alguien muere, no sabe qué hacer, la muerte tiene un entierro tiene un rito y esos son saberes que ya se perdieron. Un ejemplo de ello es lo siguiente, al preguntarle a una rezadora ante tal situación espiritual:

“Una ocasión al llegar de un viaje de Chetumal, me llegó a enterar que me fueron a buscar a la casa por una amiga. Más tarde sin pensarlo dos veces acudí a la casa de mi amiga con el motivo de enterarme cual era la razón de que me haya ido a hablar. Al llegar me comenta que había muerto su papá y al llegar me dice que bueno que viniste porque no se qué hacer (aunque tenga hermanos más grandes que acuden cada domingo a la iglesia, y no sabía la familia qué hacer con su difunto). Por todo lo sucedido se hará un rito de preparación, ya que cuando uno está en agonía se llama a todos los compadres de sacramento, de confirmación, de primera comunión etc., ya que ellos son los que lo van a ayudar en ese trance, entonces se encienden trece velas blancas y en ese momento en el que el hombre está en agonía es el momento más terrible de la batalla entre el espíritu del mal que se quiere llevar al espíritu agonizante y el espíritu de Dios se quiere llevar a esa persona. Pero cuando una persona está muriendo la única que se encuentra a la cabecera de su lecho de agonía es la virgen María. Por un santo (en este caso la virgen), tiene hasta diez mil demonios que le quieren arrebatar al espíritu agonizante, por esta razón decimos: “ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte”. Entonces esas velas son para alumbrar al hombre agonizante en el momento en que se desprenda ese espíritu, para irse a donde lo están llamando. En ese momento se le pone una cruz en el pecho y se le da un rosario.”²²

Para este momento hay oraciones especiales para ello: se reza el credo, el acto de constricción, y el rezo especial que es de entrega, de entrega de la familia al espíritu de esa persona y se reza por todos los pecados que haya cometido.

²² Entrevista Directa a rezadora Argelia Pérez en su casa el día 30 de Noviembre 2007

Después de que ya ha fallecido se procede a bañarlo y luego a amortajarlo, el pantalón no debe de llevar cierre, se le quita todo lo que es botones, algo de metal (todo lo que no se destruye), debe de ser ropa de algodón blanca, ya de allí se le pone una túnica igual de algodón con un cordón con que se le amarra, y toda persona que muere debe llevar su túnica y su cordón.

“Regresando al ejemplo de mi amiga, es que el pie de su papá no se enderezaba (lo tenía como levantado), ni por más que sus hijos ya grandes y fuertes lo intentaron no se acomodaba. Entonces en el momento en que se le empezaron a hacer las oraciones y se empezó a hablar, el pie se empezó a quedar suave y en posición normal. Lo curioso es que él ya estaba muerto, entonces todo esto pasó porque la familia no lo había despedido correctamente.”²³

Ahora ¿hacia dónde lo vamos a orientar?, el cuerpo no lo vas a poner la cabeza por cualquier parte, siempre lo vas a asentar viendo que quede orientado hacia la dirección de la salida de Sol, al igual que cuando, se va a enterrar.

Entonces hay muchos conocimientos que se están perdiendo porque ya no se habla de ello, ya los adultos no lo platican con sus hijos o con los abuelos o simplemente ya no creen en estas prácticas; esto que vivencias sucedieron hace menos de un año (estamos en el 2004). Pero ¿qué va a pasar se conservan nuestra creencia y no se transmiten?, hay cosas que la ciencia no puede resolver, el cuerpo es como un carro, se rompe el motor y ya no avanza, sin embargo por dentro todavía tiene la energía que lo mueve (en este ejemplo el motor es el corazón de un hombre y la gasolina la energía, energía que en la ciencia no se ha podido comprobar certeramente en el hombre.

5.3. Estructura de un rosario.

Las siguientes descripciones sobre el rosario fueron descritas y proporcionadas por la rezadora Argelia Pérez Angulo “*rezadora tradicional*” de José María Morelos.

Se empieza con el “*Ave María Purísima*” y se responde “*sin pecado concebida*”, luego las personas se persignan, posteriormente viene el acto de contrición que es una oración para pedir perdón, para ser digno delante de Dios (es un acto de arrepentimiento), luego viene el ofrecimiento del rosario (que es la intención de por qué se hace), luego viene en sí las 50 cuentas (cincuenta “*Aves Marías*”), después las

²³ Entrevista Directa a rezadora Argelia Pérez en su casa el día 30 de Noviembre 2007

alabanzas al santo, seguido de las letanías, luego viene la oración del cierre del rosario, en donde empiezan las oraciones que son para el santo (o difunto según la ocasión, y cuando termina la primera parte del rosario se cantan las canciones alusivas a lo que se está haciendo), después cuando ya se rezaron las oraciones se vuelve a cantar otro canto alusivo y al final se termina con el “*Bendito*” y “*Alabado*”. Esta canción es la que mayormente los niños aprenden ya que en el momento que la escuchan ya saben que está por finalizar la novena y corren desde donde estén (que generalmente están jugando “*busca-busca*”(G) y “*pesca-pesca*”(G) en el patio de la casa en donde se realiza la novena o en la calle) a la puerta de la casa porque ya van a repartir el “t’oox” (aperitivo gratis).

Todos los rezos tienen la misma estructura, lo que cambia es la intención. Por ejemplo, para la virgen se dice: “*rezaremos el santo rosario en honor y gloria de la santísima virgen María, para que se digne a admitirnos en su poderosa protección, nos alcance paz en la iglesia, tranquilidad en la república y alivio a las benditas almas del purgatorio*”. Esto se dice siempre, ya luego lo que cambia es cuando mencionamos a quién dirigimos los rezos, por ejemplo al término de la oración general se dice: “*este rosario lo vamos a ofrecer por el eterno descanso y se dice el nombre de la persona*”, o por ejemplo “*este rosario lo vamos a ofrecer en acción de gracia a tal santo, por los beneficios recibidos o agradecimiento*”.

“Yo empecé a rezar desde los 15 años que ya sabía de memoria todas las oraciones, pero siempre hay que leer el librito para recordar las canciones y para no perder la estructura básica que debe cumplir el rosario. Y prácticamente desde los 11 años de edad empecé a tener un compromiso más serio en cuanto a lo religioso.”²⁴

²⁴ Entrevista Directa a rezadora Argelia Pérez en su casa el día 30 de Noviembre 2007

5.4. Motivo por el cual se Realizan las Novenas

Cada persona tiene un patrono que es su santo, entonces estas personas se comprometen a rendirle culto cada año con tal de que obtengan buenas cosechas, los protejan, tengan buena salud etc. Cada gente es libre de elegir a su santo y de rendirle devoción.

Generalmente en el caso de los “*Tres Reyes*”, se le denomina “*mandas*”(G) (una petición o un favor, visitando el santuario del santo, esté donde esté), esta “*manda*” se da de la siguiente manera: hay gentes que le dicen que van a ir por tres años a visitarlos a Tizimín (lugar donde se encuentran los “*Tres Reyes*”) con el motivo de que a su hijo(a) le den una buena salud y la protejan de todo mal.

Entonces de esta manera es que los rezos cumplen la misma función, ya sea a la virgen María o a cualquier santo le hacen sus rezos para que los cuiden y protejan, inclusive lo hacen por toda su vida cada año. Pero los principales motivos que he visto en el municipio son los siguientes: la mamá le pide al santo “*que mi hija tenga buena salud*”. La mamá o el papá pida que su hijo cumpla los 15 años sin ninguna enfermedad (por lo que desde niño hasta que cumpla esa edad se harán las novenas), los esposos piden “*Que tengan un matrimonio fructífero*”, el campesino le pide que sus “*cosechas sean buenas*”, los papás piden (a sus hijos que migran), que sus “*hijos no les pase nada en el trabajo*” y por último que una pareja “*pueda tener hijos*”. Estas peticiones o favores dejarán de hacerse en el momento en que ya se cumpla el número de años que propusieron las personas. Estas novenas también se han pasado de generación en generación de manera que cuando una generación que le prometieron al santo realizar novenas muere, la siguiente lo continua ya que en ellos siempre ha prevalecido la buena salud o no les ha faltado nada y tienen la creencia que al dejar de hacerle novenas al santo todo lo que tienen lo perderán sea salud o cosas materiales.

“Existe un caso muy comentado en la población de José María Morelos, que le sucedió de don Julio, él, le hizo una capilla a la virgen de Guadalupe. Era tanta la devoción en ese momento por la virgen, que no hay una explicación de si fue por falta de dinero, escasez de tiempo, o alguna otra razón que lo haya orillado a vender la capilla que hizo; y la capilla estaba consagrada e incluso en ese lugar impartió misa el padre en dos ocasiones, inclusive su hija se casó ante esta capilla, de tal manera que cuando se consagra un lugar para Dios, pues Dios no se lo está pidiendo, el lo ofrece algo, no se lo quites y aun más porque es sagrado. El destino de la capilla por las personas que la compraron fue la de destinarla como una tienda de ropa. No hay una explicación del porque dejó de hacer los rezos a la virgen y del porque de la venta de la capilla; pero la coincidencia aquí es que como a los tres meses de que realizó la venta y se destruyó la capilla, el 12 de diciembre que era el día que él realizaba el rezo a la virgen, muere por razones desconocidas sin saber la causas reales de su deceso; dejando correr a la mañana siguiente la voz que ha muerto don “Chetos” (apodo de don Julio). Coincidencia, remordimientos de su conciencia no se sabe, pero cae muerto de forma espontánea y definitivamente no se dice que Dios lo castigó porque Dios no actúa de esa manera, pero sí es la conciencia del hombre que ya sabe que ha hecho un acto malo lo que posiblemente lo mató, ya sea por medio de un infarto al alterarse emocionalmente y la presión de desprenderse, romper una armonía con algo sagrado y creencia tradicional de sus abuelos, y definitivamente lo afectó y murió.”²⁵

Otra de las formas de expresar su devoción por un santo o la misma virgen de Guadalupe encontramos a los “antorchistas”, actividad que generalmente son organizadas por los hijos jóvenes de las familias, integrados por parientes y amigos de la escuela. Actividad que se lleva a cabo cada año: se dice que en honor al santo, de tal año a tal año saldrá esta antorcha de la familia para que siempre los recuerden como los fieles seguidores y que no se olviden de su religión.

Los rezos se hacen por tradición, fe y no especialmente por alguna petición para sus hijos o parientes cercanos, sino que esto es una manera de demostrar la fe que se tiene de su religión que es la Cristiana Católica, y que aún en esta generación la veneramos.

²⁵ Entrevista Directa a rezadora Argelia Pérez en su casa el día 30 de Noviembre 2007

Mi mamá tenía por costumbre rezarle al niño Dios porque es el santo de mi familia con el fin únicamente de expresar su acto de fe, en realidad nunca escuché que diga: “voy a rezar mucho por ti para que tú me des tal cosa”. Ella no acostumbraba a hablarle y rezarle a los santos a manera de negociación. Así es como se forma una verdadera rezadora.²⁶”

Para la rezadora el concepto de Dios es:

¿QUIEN ES DIOS?

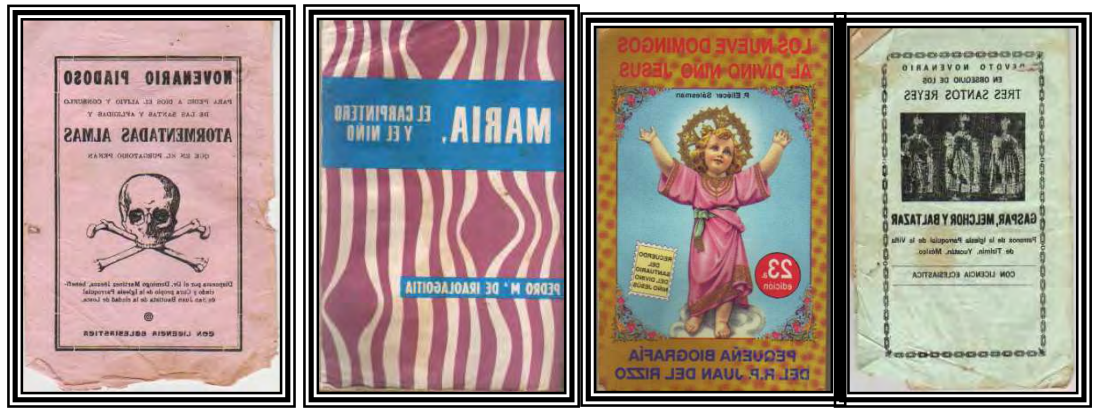
“Es el que me ama, el que confía, quien me hace crecer, quien me responde, quien me obliga a pensar y me orilla a un encuentro auténtico cada día conmigo misma y con el prójimo. Es la fuerza transformadora del mundo y de mí, es mi principio y fin.²⁷”

UQROO.SISBI.CEDOC

²⁶ Entrevista directa a rezadora 2007. Argelia Pérez

²⁷ Idem

Libros de rezos.

5.4.1 Descripción Hecha por Rezadoras Acerca de los Principales Elementos Religiosos Católicos y Mayas que Envuelven al “*Hanal Pixan*”

A) Datos del Altar “*Hanal Pixán*”

“generalmente los altares deben de tener como fin principal poner de manifiesto a quien se le va a rezar en forma pintoresca, se le adorna con flores naturales y artificiales (hay flores hasta bordadas en el mantel con que se cubre a la mesa), alrededor del altar al santo, e incluso el altar no sólo incluye la mesa y lo que se le ponga encima sino que también se adorna con figuras de animalitos y flores hechos con papel china y cartulina. En el suelo se pone el incensario”.

"El altar, en el que se hace presente el Sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales, es también la mesa del Señor, para participar en la cual, el Pueblo de Dios se congrega en su nombre."²⁸

B) Las Imágenes de los Santos

Nos sirven para recordar, simboliza la imagen de un santo, la imagen que se pone en el altar sirve para recordar, por ejemplo la imagen de la Virgen de Guadalupe se pone en el altar pero no a la imagen se le reza sino se reza en nombre de la “*santísima virgen*” y se pone su imagen como símbolo de que a ella se le esta rezando se le esta haciendo una petición o un agradecimiento. Entonces para que valga el rezo se tiene que poner en el altar la imagen del santo al que se le rezará, se le implorará. y así se mantiene vivo el amor y la fe que se tiene al santo.

Los matrimonios de hace unos cincuenta años cuando se casaban heredaban de sus padres una imagen de algún santo para que los protegieran, al formar su nueva familia en la comunidad; dejando a los padres con la obligación de darles una imagen del santo patrono de la comunidad o de la iglesia que sería en este caso la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen María o el patrono de la comunidad que es el Niño Dios.

²⁸ Obra de Las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María en:
<http://www.corazones.org/diccionario/altar.htm>

Por este hecho las familias cristianas de la comunidad tienen en su hogar un pequeño altar en donde le prenden veladoras y velas a sus santos. Actualmente se ha ido perdiendo esta costumbre entre los matrimonios de jóvenes cristianos.

“La Iglesia canoniza²⁹ o beatifica³⁰ sólo a aquellos cuyas vidas estuvieron marcadas por el ejercicio de las virtudes heroicas y sólo después de que esto ha sido probado por reputación conocida de santidad y por argumentos conclusivos. La diferencia principal, sin embargo, está en el significado del término canonización; la Iglesia no ve en los santos más que amigos y siervos de Dios cuyas vidas santas les hicieron merecedores en especial forma de Su amor. La Iglesia no pretende hacer dioses (cfr. Eusebius Emisenus, Serm. de S. Rom. M.; Augustine, De Civitate Dei, XXII, x; Cyrill. Alexandr., Contra Jul., lib. VI; Cyprian, De Exhortat. martyr.; Conc. Nic., II, act. 3).³¹”

Entonces el altar en donde se hacen los rezos es una demostración, es una forma de llevar a la casa de cada cristiano una demostración del amor, de la fe que tiene la familia hacia con sus santos. Y el hecho de tener una imagen en su hogar es símbolo de que todos los días y a cualquier hora siempre Dios y los santos están primero sobre todas las cosas, antes de que cualquier cosa en la tierra.

C) Una “Novena”

Se le llama “novena” al rezo por los nueve días a celebrar. Ya sean rezos para día de finados o para santos de la comunidad.

D) De la virgen en el altar:

Las rezadoras desconocen los orígenes del por que de las apariciones de las vírgenes y las relaciones probables que tuvieron que ver con la llegada de los españoles y el proceso de la evangelización en donde están inmersas figuras religiosas.

²⁹ Proceso de la Iglesia para declarar que alguien es santo. Diccionario católico en: <http://www.corazones.org/diccionario/canonizacion.htm>

³⁰ La beatificación es una declaración, hecha por el Papa como cabeza de la Iglesia, de que un siervo de Dios vivió una vida de santidad (ha ejercido las virtudes cristianas en grado heroico) y/o tuvo muerte de mártir y está ahora en el cielo. .Diccionario católico en: <http://www.corazones.org/diccionario/canonizacion.htm>)

³¹ Enciclopedia Católica en: <http://ec.aciprensa.com/i/incienso.htm>

La Virgen María es una sola, madre de Dios pero a través de la historia y en sus primeras apariciones fue adoptando diferentes nombres según el lugar en donde apareció. En 1531 se aparece en México que en idioma “Nahuatl” se le conoce como “*Tecuautlacupejo de las rosas*” (la Virgen de Guadalupe).

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.

Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.» (Lucas 1, 26-38³²)

E) La virgen de Guadalupe:

Para las rezadoras entonces la virgen de Guadalupe es la madre de Dios, bajó del cielo, es divina y es milagrosa. Los rezos para los días de difuntos, son rosarios, el 31 está dedicado a la virgen ya que están bajo su protección todos los niños.

El origen pagano de la virgen de Guadalupe se remonta en relación a la madre de los aztecas “*Tonantzin*”, (que quiere decir nuestra madrecita en “*náhuatl*”) diosa de la fertilidad, al conocer la historia de esta diosa los españoles, vienen a dar este giro, este reordenamiento según los intereses de los españoles para evangelizar a los aztecas y los españoles traen de España a una virgen morena (según los historiadores para sacar una historia lógica y sea comprobable). Esta información histórica al platicárselo a las rezadoras mantienen en su rostro una expresión de extrañeza, ya que hasta donde saben la virgen María viene del cielo y entre plática y plática le llevé una fracción de un texto que imprimí de internet sobre la deidad náhuatl “*Tonantzin*” y esto fue lo que me respondieron del siguiente texto:

³² La Biblia Latinoamericana, Ramón Riccardi y Hernando Hurault. Impresa en España. Ediciones Paulinas Verbo Divino Lucas 1, 26-38.

*“Cerca de los montes hay tres ó cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios, y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles llaman Tepeaquilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los Dioses, que ellos la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa, y venían a ellos de muy lejanas tierras, de más de veinte leguas de todas estas comarcas de México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y mujeres y mozos y mozas”.*³³

Me contestó doña Bertha, lo que pasa es que la virgen de Guadalupe ya existía desde antes de la creación del mundo y por eso los antiguos la confundieron o le pusieron el nombre de “madre” sólo que en su forma de ellos. A lo mejor por su extrañeza del texto que me aseguró no haberlo escuchado antes, me respondió espontáneamente y con este pequeño ejemplo entendemos las peculiaridades en cuánto y cómo se dio el origen de la virgen ya que vimos en las citas anteriores la virgen surge con el nacimiento de Cristo muchos años después del desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas.

F) Acerca de la Cruz

Principalmente se debe de poner la cruz con el Cristo crucificado ya que en parte de las oraciones, es a él a quien se le reza y a su madre María la Virgen a quien se le pide por el eterno descanso de las ánimas. Afirman que también la cruz que se pone en el altar del “*hanal pixán*” simboliza para ellas los cuatro puntos cardinales según la cosmogonía maya y se puede hacer una cruz nada más con bejucos y dos maderas, representando así una cruz maya. Más allá de eso desconocen en parte el origen de esta cruz maya prehispánica ya que parte saben que simboliza la “*Ceiba*” (árbol sagrado de los mayas) sin profundizar la estructura de cada uno de los tres niveles que la componen.

³³ Carta al Ilmo. Sr. Arzobispo de México D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. Texto del Padre Sahagún, http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/fondo2000/vol2/02/htm/sec_5.htm

G) Origen de los rosarios y novenas

Para la iglesia católica los rosarios y novenas empiezan en el momento en que aparece la virgen de Fátima ya que ella vino a enseñarnos el rosario. Ella en su aparición les enseñó a tres pastores el santo rosario.

La virgen de Fátima fue quien enseñó a los tres pastores el rosario y ellos lo enseñaron y a partir de este hecho iniciaron las enseñanzas del santo rosario en conjunto con cantos y oraciones para cada santo. Los santos tienen mucho más tiempo antes que los rosarios. Los apóstoles (los 12 apóstoles de que acompañaron a Jesús) por lógica fueron los primeros santos de la iglesia.

H) El Origen del “T’oox”

Otro dato importante es el “t’oox” (que significa repartición) que es el acto de repartir la ofrenda entre los presentes, esta ofrenda es la que se encontraba en el altar.

El “t’oox” es posible origen prehispánico ya que los antiguos mayas acostumbraban a ofrecer ante sus altares alimentos para sus divinidades el t’oox se da al término de un rosario. Todo esto prehispánico y en el momento de la evangelización se fusionan estos dos elementos culturales (las ofrendas mayas con los rezos católicos). También un ritual importante de comparación y acercamiento hacia las prácticas del “hanal pixán” es el “Maatán” (proceso ritual de agradecimiento y ofrecimiento maya) otro elemento cultural maya que probablemente estuvo presente en la mezcla de estas creencias para dar el lugar en cierto momento al “T’oox” en el ritual del “hanal pixán”.

Las civilizaciones de Mesoamérica siempre realizaban ofrendas para los muertos, ofrendas para los dioses o deidades actividad que perdura hasta en la actualidad en José María Morelos en donde campesino ofrece su primer producto que obtiene del campo a los dioses que lo ayudaron, entonces al llegar la evangelización cristiana, el catolicismo adopta esta forma de ofrenda.

En la actualidad los alimentos que fueron ofrecidos ante el altar se reparten al final de la celebración del rosario a todos los asistentes (los asistentes son parte de esa celebración pues es con ellos con los que se comparten los alimentos).

La ofrenda de los "pibes" es para la mesa, adornada para la ocasión. En ella se ponen retratos de difuntos, a quienes se les reza. Después de la ceremonia, los asistentes al rezo pueden comer los "pibes" (Talavera;2002:88)

Fuera de lo cristiano, en las primicias del "Ch'a'a Cháak" (ritual de petición de lluvia), todo lo que se hace se ofrece y se come junto, entonces esto brinca a la mesa cristiana a la mesa del católico maya de la actualidad y a partir de ahí las rezadoras creen que surgió la tradición de regalar lo que se ofrenda en la mesa.

El "t'oox" no es obligatorio darlo. Según el catolicismo lo que se necesita ofrecer cuando se hacen las novenas y los rezos es el ofrecimiento espiritual, de la plegaria de solicitud, de fe, es una muestra de su devoción ante sus santos, vírgenes o el mismo Cristo.

Para los mayas prehispánicos el ofrendar parte de lo que producen de la cosecha, lo que han cazado en el monte en los ríos, lagos y recolectado de la madre tierra, son compartidos mediante sus ritos y cultos. En la actualidad se ha fusionado esta tradición del ofrecimiento con los elementos católicos. En la comunidad el padre acepta que el campesino lleve sus elotes debajo de la mesa (del altar principal de la iglesia como símbolo del ofrecimiento de sus cosechas ante dios).

I) El incienso

El incienso³⁴ es para aromatizar, porque el incienso es para demostrarle a Dios Padre que él es el verdadero dios, el poderoso el que merece todo, el incienso es una resina que vine de Europa Tiene la fusión de ambientar el sitio donde se encentra la imagen de dios, para hacer de ese altar con u imagen algo enigmático mágico y divino, hace que el altar parezca de otro mundo algo no terrenal.

"El Incienso, con su perfume dulce y el humo que asciende es típico de las buenas oraciones Cristianas, que se avivan en el corazón por el fuego del amor de Dios y exhalan la fragancia de Cristo, que se eleva haciendo dignas y agradables las ofrendas a Sus ojos (cf Amalarius "De eccles. officiis" in P.L., CV)".³⁵

³⁴ (Lat. Gr. thumiama), Sustancia aromática que se obtiene de ciertos árboles resinosos, empleado principalmente con fines de culto religioso. La palabra también se utiliza para señalar el humo o perfume que al quemar el incienso. Enciclopedia Católica en: <http://ec.aciprensa.com/i/incienso.htm>

³⁵ Enciclopedia Católica <http://ec.aciprensa.com/i/incienso.htm>

J) El incensario

El incensario es el receptáculo en donde se pone carbón encendido y al estar en contacto con el incienso este se quema y sale lo que nosotros conocemos como “*bocanada*”(G) del incienso en forma de humo. En las misas son los acólitos los que se encargan de “*ahumar*”(G) y ambientar la ceremonia religiosa. El incienso le da el toque majestuoso a la misa. Y el uso del incienso en los rosarios demuestra que todas las imágenes a las que se rezan son divinas, se le da su lugar a parte de aromatizar todo el entorno y la forma de ser agradable a la virgen o a dios.

En el culto prehispánico se utilizaba el copal cuya función era para hacer un cierto reconocimiento a la deidad a la cual se está rezando.

“Los incensarios eran objeto de “rituales de renovación” al ser sustituidos por otros cada Katun (20 años en la “cuenta larga” del tiempo de los mayas) y enterrados dentro de las estructuras del “Grupo de las Cruces”, donde se han hallado inscripciones glíficas que refieren la vinculación de los dioses palenquinos con los incensarios.”³⁶

El incensario de barro con un gran orificio en la parte superior es el que se utiliza en las novenas, es de origen prehispánico ya que hay que agarrarlo con la mano y pasárselo por encima, por debajo y a los lados del altar del “*hanal pixán*”. En el caso del de origen cristiano tiene una cadenita el incensario todo cerrado y por unos orificios es por donde sale el humo del incienso. Ambos son utensilios para incensar³⁷ en las ceremonias litúrgicas.

³⁶ Los Incensarios Efigie de Palenque, Deidades y Rituales Mayas
en: http://secqr.gob.mx/index.php/?option=com_content&task=view&id=1020

³⁷ Acción de esparcir el humo que emana el incensario

K) La función de las flores en el altar

La función de las flores en el altar es de adorno y de aroma. En la comunidad es entendido de la forma en que hay que llevar ante las divinidades las cosas más bonitas de la creación natural, que son objetos naturales como las rosas y plantas aromáticas como la ruda, la limonaria. En el cristianismo las flores significan una demostración de amor y de respeto para magnificar, enaltecer y glorificar esa imagen (Flores y velas artificiales se ponen alrededor del altar).

L) Novenas para difuntos

Rezoes para difuntos: en los rezos a los días de niños se reparten dulce de papaya, mazapán, dulce de yuca, maja blanco, dulce de coco, de camote.

Para el “*bix*”: se hacen pibes.

“*Mukbikax*”: (gallina enterrada) y es respectivamente lo que se va a enterrar y a ofrendar.

Los rezos para los días de difuntos, son rosarios, el 31 está dedicado a la virgen ya que están bajo su protección todos los niños, y el primero de noviembre está dedicado a la Santa Cruz porque a ella se le pide e implora perdón para las almas grandes o a los adultos, ya que la Santa Cruz es el símbolo de la redención de los pecadores.

Cuando llega el día dos, es el día de “*los fieles difuntos o el día de los fieles difuntos*” o de los santos difuntos, estos rezos son directamente dedicados a dios, ya que las almas ya están en el cielo y se le reza a dios para estar en contacto con los que ya se fueron. Se le reza a la virgen María ya que ella es la encargada de recibir el alma de los niños y se le reza a la Santa Cruz ya que es ella tiene el alma de los adultos y es a Dios a quien se le reza el ultimo día para pedirle con las ofrendas hechas agradecer el permiso por dejar convivir a los difuntos con sus seres queridos en la tierra. También está el rezo de “*Biiix*” o la octava, éste siempre es un rosario de despedida acompañados de cantos para hacer que las almas o ánimas (para la gente maya) puedan regresar al cielo, en maya el alma es “*pixán*” o “*pixano’ob*”.

“Junab K'uj se convirtió en Dios Padre, los cuatro Bacabes, en Jesucristo, y el dios de los viajeros, Ek'Chua, en el Espíritu Santo. Los sacrificios humanos fueron sustituidos por el de Jesucristo en la Cruz: la herida en el costado, ocasionada por los romanos, fue interpretada como que éstos le arrancaron el corazón en ofrecimiento a los dioses. Las cuatro esquinas del mundo se materializaron en la Cruz de colores: el norte, blanco, era la cabeza de Jesucristo; el este en color rojo, y el oeste en negro, eran sus brazos; el sur en color amarillo, sus pies; y el verde del árbol de la vida, su cuerpo.” (Buenfil;2008:3)

En este apartado se muestra como poco apoco las personas nativas se pueden ir acoplado a las necesidades de su cultura religiosa, de su entender, ya que como cada nueva generación viene adquiriendo conocimientos más abiertos a la aceptación de nuevos elementos, lo van adhiriendo a ese gran núcleo ideológico-cultural que los identifica y por lo tanto en su necesidad de enriquecerlo y dejarlo apropiado para su funcionamiento. De lo contrario sabemos que como cultura cambiante y constante movimiento se modifica de acuerdo a lo que la sociedad requiera para satisfacer sus gustos y necesidades que en este caso es más religioso.

UQROO.SISBI.CEDROO

Glosario

Acabose: terminación, que algo llevo a su fin.

Antorchitas: Grupo religioso de jóvenes que demuestran su fervor corriendo distancias entre pueblos.

Anima Sola: Es el alma de una persona que no tiene ningún pariente que le rece.

Arcones: arcos de madera hechos con un elástico o retazos de recámara de bicicleta.

Aj Puch: en la mitología maya, el dios de la muerte

Bajareques : maderas largas y delgadas .

Barrito: es la canica mas diminuta generalmente es de color negro

Bombona: Es la canica más grande en una partida.

Busca-busca: escondidillas.

Caballito: significa un Out o fuera de juego.

Chapear: Acción de limpiar con un machete un terreno lóbrigo

Ch'a'a Cháak: ritual de petición de lluvias

Chente: juego que se efectúa sabiendo que no va a ver un perdedor ni un ganador solo se juega.

Chocolomo: alimento hecho a base de cerdo.

Crystal: Es la canica preferida de un jugador para vencer a su contrincante en una partida.

Escabeche: Comida regional hecha a base de cebolla, pimienta y pollo

Huano: son las hojas con las que se construyen los techos de las casas.

H-men: curandero, sabio y sacerdote maya.

Jets'meek: Un rito de paso en el cual se carga al niño o niña en la cadera en forma de arquilla para encaminarlo a un oficio entregándole objetos relacionados con la profesión, dándole varias vueltas en una mesa .

Junab K'uj: simboliza la forma y la energía, es decir, el alma y el espíritu. Este Único Dador de Movimiento y Medida representa el ser absoluto

Leñar: acción de ir a cortar maderas para el fogón.

Lechan: pintar con cal disuelta en agua

Maxi: refresco de cola de dos litros.

Mejen pixán: animas pequeñas.

Mukbikax: gallina enterrada.

Nojoch pixán: animas grandes.

Novena: rezo por los nueve días a celebrar.

Out: Fuera de juego.

Papalote: papagayo local.

El Pague: es un forma de pago en forma de canica a canica al contrincante.

Pesca-pesca: los encantados.

Piches: pájaros de color negro.

Pido: Raya de aproximadamente dos metros que simboliza el inicio del juego de canicas.

Pibes: panes hechos a base de masa de maíz, que puede llevar carne de pollo al gusto o frijol de x-pelon.

Pixanes: almas.

Popol Vuh: libro sagrado de los mayas.

Retas: Arrojar una pretensión de rivalidad en un juego.

Saborínes: líquidos de sabores congelados que degustan los niños en las temporadas de calor.

Saskab: tierra blanca.

Tajonal: es un arbusto que crece en abundancia en todo el territorio, cuya flor es aprovechada por las abejas para la creación de miel.

Timbomba: beisbol maya, juego tradicional.

Troya: círculo que generalmente tiene un diámetro de entre 2 a 4 metros en donde se efectúan las partidas de canicas.

Tricitaxiar: Acción de pedalear un triciclo para ejercer un servicio de transportar a una persona de un lugar a otro.

T'oox: dadiva, aperitivo por asistir a la novena.

Tzil: es la partida de canicas en donde habrá un perdedor y un ganado.

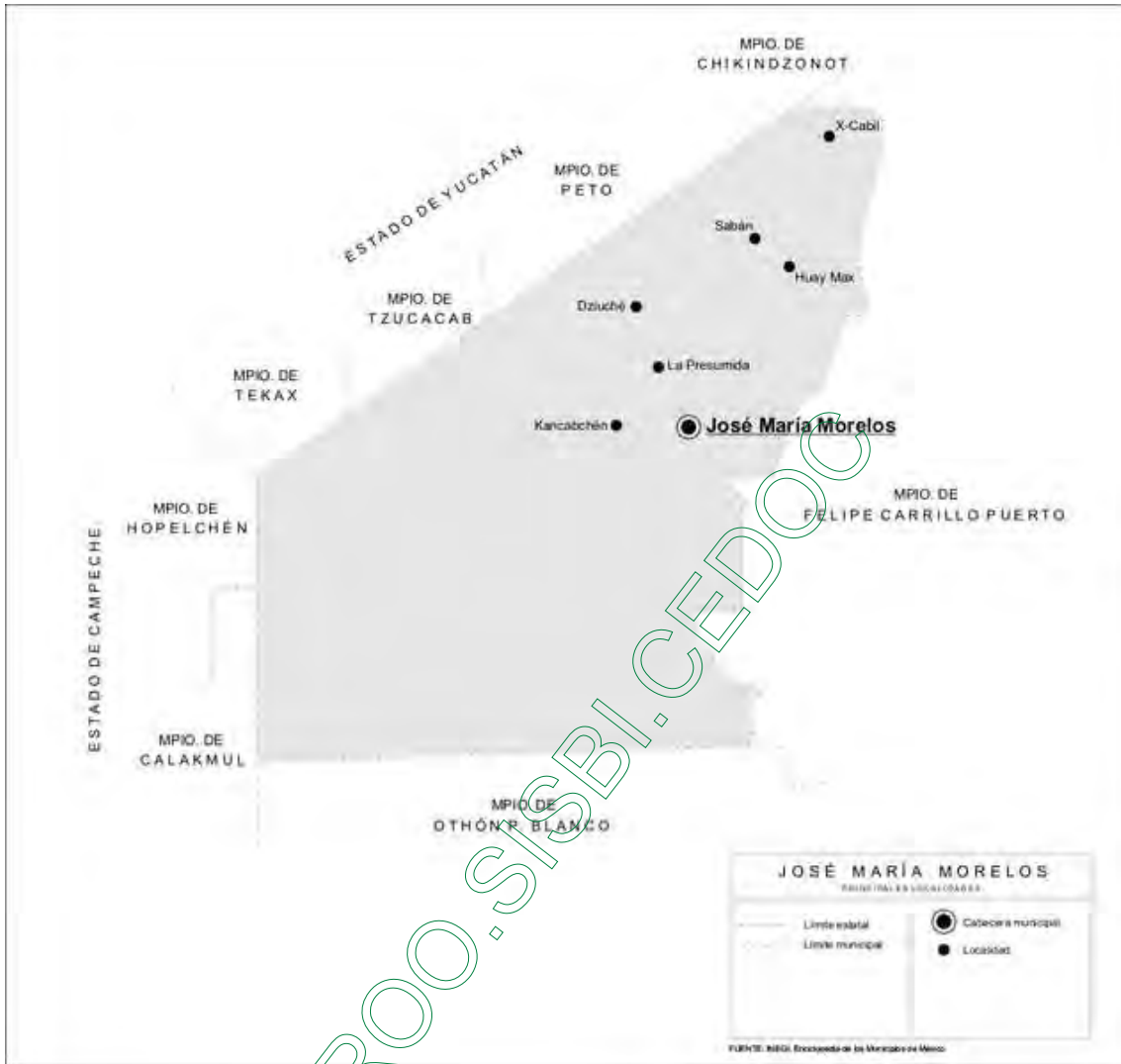
Vara: madera larga mediada en metros utilizada para golpear.

Xpujuk: tipo de flor que crece en la región generalmente son de color amarillo.

UQROO.SISBI.CEDOC

Segundo Anexo Mapa

:

Tercer Anexo fotos.

Fotos de alimentos más comunes en los altares para el día de muertos “hanal pixán”, tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.

Fotos de altares folklóricos mas comunes, tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.

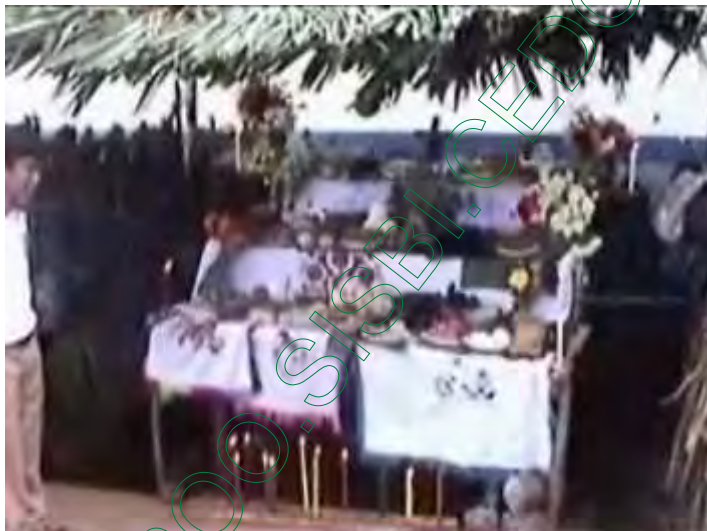
Fotos de altares folklóricos mas comunes, tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.(segunda parte)

Jóvenes exponiendo los altares en concurso. Tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.

Jóvenes exponiendo los altares en concurso. Tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.(segunda parte)

Jóvenes exponiendo los altares en concurso. Tomadas en la escuela secundaria, el colegio de bachilleres el día 31 de Octubre de 2007.(tercera parte)

Conclusiones

Como parte de esta investigación realizada me quedó grabada la emoción de volver a repetir esta vivencia ya que como se propuso al principio tenía que encontrar la esencia del ritual y lo encontré plasmada en la voz y en el rostro de los niños que perciben el olor de las velas prendidas, viven el aroma del atole, el chocolate y los “*pibes*”, imaginan ese entorno mágico que encierra cada paso de preparación que hace ver las cosas de diferente manera, sobre todo por la ilusión, de ver en algún momento a los abuelos comiendo algo de lo que se ofrece en la mesa. Ver las caras de adultos, jóvenes y niños manifestando seriedad, reflejando respeto por que se sienten parte de esta identidad cultural que integra el ritual envolviendo emociones desconocidas, a ellos no les importa la adaptación de elementos a la estructura cultural existente que viven, a ellos les interesa lo valioso de seguir practicando su ritual por que se siente parte del él y lo quieren manifestar de la mejor manera.

Como investigador al involucrarse viviendo el ritual, te sientes parte del proceso de preparación, adoptas conductas que te hacen manifestar lo valioso que es seguir preservando estas tradiciones. La identidad que caracteriza a los habitantes de la población hace diferente y única esta manifestación pero es de importancia hacerle ver a las autoridades principalmente educativas que son los que practican de forma masiva estas manifestaciones que deben plantearse proyectos de reforestación de tantas palmas y maderas que se utilizan ya que se observa una gran depredación de estos materiales de la región valiosos para seguir preservando estas costumbres.

Por una parte propongo que junto con las autoridades municipales también se haga conciente a la población para que así como utilizan de la naturaleza sus bondades se puedan organizar por colonias o por regiones para reforestar las plantas más indispensables para la elaboración de un altar tradicional. Así como esta tradición se promueven para fines económicos es justo que de igual manera las autoridades promuevan la preservación cultural y ecológica de este ritual ya que a diferencia del “Ch’a’a Cháak” y otros rituales importantes de la región el “*hanal pixán*” se practica de manera masiva en las escuelas e instituciones de la localidad. Por lo tanto se necesitan proyectos de protección para poner al tanto a la comunidad de los diversos obstáculos a los que se pueden enfrentar por el mal uso de los recursos naturales y culturales de la región.

Se debe emplear en este ritual más elementos tradicionales mayas de la región al momento de armar y presentar el altar, tales objetos deben ser “jícaras”, que son receptáculos derivados del fruto del árbol de jícara utilizados para depositar alimentos y bebidas, se deben ofrecer las tortillas a mano, los adornos deben ser netamente hechos con flores naturales, hierbas aromáticas de la región, guisados con animales acostumbrados a comer en la población, etcétera ya que al parecer las costumbres gringas (halloween) que se realizan de manera similar en estos días, nos van ganando terreno en la conservación de rituales auténticos tradicionales por el hecho de ver ahora en algunas representaciones mascararas de personajes propios de espantos, en los adornos de papel crepe en los alrededores del altar vemos figuras de brujitas o calabacitas color naranja que mas que adornar o mejorar el aspecto del ritual empobrecen y tienden a confundir los motivos por el cual se realiza esta costumbre, mas aun a los pequeñines que por una parte se esmeran en colaborar en la puesta del altar por que con alegría esperan llegar a sus abuelos para degustar con ellos los alimentos y por otra parte la televisión les inculca las películas de espanto, de brujas y de terror.

Creo en la originalidad de esta manifestación religiosa por que mantiene claramente la imagen de la población, mantiene el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de valorar las raíces por donde ha caminado la gente de la región. Mantener la tradición y originalidad no es caer en la discriminación de ideas y de críticas, si no al contrario; hay que ir acoplando y moldeando estas creencias de acuerdo a las practicas y cambios que la humanidad requiera por necesidad para seguir existiendo; pero eso si, teniendo siempre en cuenta como material principal nuestras raíces culturales para efectuar dichos cambios y amoldarlos a nuestras costumbres. Así de esta manera seguirán conservando los habitantes de esta región su esencia intelectual, su razón de ser como individuos diferentes y únicos por su manera de existir.

En el transcurso del desarrollo de esta monografía logre encontrar el objetivo que me propuse, que fue el identificar la importancia y lo trascendente que resulta ser para los practicantes de esta tradición seguir demostrando su fervor hacia sus antepasados por medio de su religión , no son bastas las palabras que utilizaría para describir lo trascendente que es para un individuo crecer con esta practica y desarrollarla año tras año por que en verdad ase falta vivirla y compartir esta tradición para entenderla.

Este escrito es una perspectiva de una visión que falta por perfeccionar y que con el paso del tiempo se que futuros investigadores amantes de la cultura maya retomaran para seguir describiendo acerca del “*hanal pixan*” reuniendo un gran cúmulo de valores, hábitos positivos y de experiencias que lo acompañaran el resto de su vida.

Considero que los ritos no son solamente temas que abarcan el campo de lo religioso, si no que, a lo largo de las noches de filosofar y navegar en los mares del pensamiento, me propuse a creer que los ritos son necesarios por que la humanidad los crea para poder satisfacer algo que no comprende o los sigue utilizando por que les ha resultado agradable seguir practicando. Antropológicamente el hombre siempre ha sido un ser ritual, la única diferencia es que los ritos antes eran conscientes por que las personas que lo practicaban sabían claramente el fin y su significado; y ahora son inconscientes por que sucede todo lo contrario pero no por ello los rituales pasan a ser menos necesarios que antes . Los rituales existen para justificar, probar, convertir algo, sino las cosas perderían su gracia.

UQROO.SISBI.CENSO

Bibliografía

- Asti Vera, Armando, (1973), Metodología de la investigación, Argentina, Kapeluz, P.p. 193.
- Anda Gutiérrez Cuauhtémoc, Quintana Roo Coloso Mexicano del Caribe, 2004 México
- Bastian Jam-pear, "La Modernidad Religiosa" : Europa Latina y América Latina en perspectiva comparada,2004
- Bartolomé Miguel Alberto. 2007. *La iglesia maya de Quintana Roo*. Dirección de Centros Regionales. Mérida, Yucatán, México
- Barabas Alicia M. 2007. *Profetismo, milenarismo y mesianismo en las insurrecciones mayas de Yucatán*. Dirección de Centros Regionales. Mérida, Yucatán, México.
- Buenfil Valerio.2008, Tamayo Teresa, Rodríguez Juan Carlos, Hanal Pixán: Alimentos de las ánimas, Yucatán Identidad y Cultura Maya <http://www.mayas.uady.mx/articulos/pixan.html>
- Conrad Phillip Kottak, Antropología, McGraww Hill, sexta edición impreso 2000
- Ciudad Andrés Ruiz, Antropología de la Eternidad: la muerte en la cultura maya, CEM y UACSHUM, UNAM
- Carrillo Picón Ángel enrique, Tradiciones mexicanas Biblioteca Virtual de Economía, Derecho y Ciencias Sociales: pg. 183 <http://www.eumed.net/libros/2008a/375/Tradiciones%20mexicanas.htm>
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - México http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=426
- Elemire Zolla, Qué es la tradición, (2003),Barcelona , Ibérica Ediciones S A,
- Enciclopedia Católica <http://ec.aciprensa.com/i/incienso.htm>
- Gardel Carlos, Patrimonio cultural en cementerios y rituales de la muerte, Buenos Aires, 2005, Universidad de Texas

- González Cicero Stella María, perspectiva <religiosa en Yucatán 1517-1571, EL COLEGIO DE MEXICO, 1978, impreso en México.
- Horacio Bojorge, Teologías deicidas: El pensamiento de Juan Luis segundo en su contexto - ediciones encuentro .Página 127
- <http://www.futurooculto.com/teologia-cristiana/las-5-puertas-divinas-el-cielo/>
- http://www.corazones.org/diccionario/infierno_ben16.htm
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. «Principales resultados por localidad 2005 (ITER)»
- Jiménez Julio Roberto, los mayas contemporáneo, 1985
- Johansson Patrick, Festejos, ritos propiciatorios y rituales prehispánicos, Publicado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992, Digitalizado el 16 Abr 2008.
- Marzal Manuel María “Tierra Encantada, Tratado de antropología Religiosa en América Latina”, 2002, Pontifica Universidad Católica del Perú, Editorial TROTTA.
- Mancillas José Raúl. 2004, “Diseño y Sociedad” No.16, Universidad Metropolitana , Unidad Xochimilco Pg32
- Marc Augé, Dios como Objeto, editorial gedisa, impreso en España, primera edición, abril de 1996, Barcelona
- Marie-Odile Marión. 1994. *Fiestas de los pueblos mayas Identidad y ritualidad entre los mayas*. Instituto nacional Indigenista. San Andrés Atoto 21 A, Colonia industrial Atoto, Naucalpan, Estado de México.
- Marín Guillermo, Historia Verdadera del México Profundo, Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, 1997
- Miguel Alberto Bartolomé. 1988. *La dinámica social de los mayas de Yucatán*. México, D. F.
- Landa Fray Diego. 1986 (13.Ed) *Relación de las Cosas de Yucatán*. No. 13. Ed. Porrúa.

- Reed Nelson. 1998. *La guerra de castas de Yucatán*. Ediciones Era, S. A. de C. V. México D. F.
- Orilla Miguel Angel, *Los días de Muertos en Yucatán (HANAL PIXAN)*, Maldonado editores, primera edición, 1996; Mérida, Yucatán, México.
- Ramírez Gochicoa Luz Elena, *Antropología de la Muerte* Escuela Nacional de Antropología e Historia INAH
- Riccardi Ramón y Hurault Hernando. *La Biblia Latinoamericana*, Impresa en España. Ediciones Paulinas Verbo Divino.
- R. Ember Carol, *Antropología*, decima edición . Person Prentice Hall 2006
- Solís Avendaño Manuel, *La Identidad Mutilada*, 1998, Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Talavera Sosa, José Rafael. "*Ensayo Monográfico de la ciudad de Dzitbalché*". Edición del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche. 2002, 88 pp.
- Todorov Tzvetan, *La conquista de América, siglo XXI* editores, París 1837-1838
- Turne Víctor. 1980. *La selva de los símbolos*. Siglo Veintiuno editores, S. A. de C. V. cerro del agua 248, Delegación Coyoacán, 04310 México DF.
- Varguez Eb Jorge Enrique en su libro *Ofrendas del Hanal Pixán*, PACMYC, Maldonado editoriales del MAYAB, Merida Yucatán, Mexico, año 2007
- Vasco de Quiroga, *La utopía en América*, Edición de Paz Serrano Gassent, 2003 impreso en España.
- Villa Rojas, Alfonso. *Los Elegidos de Dios: Etnografía de los Mayas de Quintana Roo*. México: Instituto Nacional Indigenista, 1978.
- UNESCO. *Días de Muertos* http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Ueli Hostettler. 2004. *Repensando la etnicidad maya, 1500-1940*. En: Juan A. Castillo Cocom y Quetzil E. Castañeda (Coords) *Estrategias Indentitarias, educación y la antropología histórica de Yucatán*. Compañía Editorial de la Península, S. A. de C. V. Mérida, Yucatán, México.

- Watchman Nee, Hombre espiritual, Tomo Uno, editorial clie. Pg. 410. Libro virtual
http://books.google.com.mx/books?id=pxpc--jkaHUC&pg=PA410&dq=ser+ferviente&as_brr=3

UQROO.S/ SBI.CEDOC