

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

**División de Ciencias Sociales Económico
Administrativas**

**LA RITUALIDAD ENTRE LOS MAYAS:
CAMBIO Y CONTINUIDAD. ESTUDIO DE
CASO DE LA COMUNIDAD DE TIXCACAL
GUARDIA.**

TESIS RECEPCIONAL
Para obtener el Grado de
Licenciado en Antropología Social

PRESENTA
Wilberth Gabriel Ucan Yeh

DIRECTOR DE TESIS:
M. C. Ever M. Canul Góngora

Chetumal, Quintana Roo, noviembre de 2008.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tesis elaborada bajo la supervisión del comité de asesoría y aprobada como requisito parcial para obtener el grado de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

COMITÉ

DIRECTOR: _____
M. C. Ever M. Canul Gongora

ASESOR: _____
Dr. Alexander W. Voss

ASESOR _____
M. C. Julio Teddy García Miranda

Chetumal, Quintana Roo, noviembre de 2008

Agradecimientos

Tengo que dar gracias a tantas personas que me motivaron a terminar esta redacción que me siento incapaz de escribir nombres y que por error se me olvide alguno. De todas formas, ya he expresado mi agradecimiento personalmente a los que me han inspirado en este proceso de aprendizaje. En su lugar, prefiero dedicarles este trabajo, la cual es el reflejo de muchas horas de desvelo pero también de dedicación y empeño hacia lo que me apasiona. Gracias.

UQROO.SISBI.CEDOC

Índice de contenido

Prólogo	3
Introducción.....	5
Contexto general.....	9
Objetivos.....	13
Fuentes.....	14
Metodología.....	15
Contenido	18
Capítulo I. Marco teórico.....	21
1.1 Concepto de cultura y religión.....	21
1.2 Concepto de ritual y símbolo.....	22
1.3 Concepto de cambio y continuidad	25
Capítulo II. Los Mayas de la península de Yucatán.....	29
Capítulo III. Estudio de caso de la comunidad de Tixcacal Guardia.	42
Capítulo IV. Los rituales, factores de cambio económico.....	62
4.1 Descripción etnográfica de los rituales.....	62
4.2 La milpa tradicional y el ritual del Ch'a Cha'ak como factor de acción social y cambio.	70
Capítulo V. El centro ceremonial como eje de estructuración y organización de la sociedad maya.	85
Conclusiones.....	105
Bibliografía.....	113
Glosario de términos utilizados en el texto	119
Anexos	124
Fichas individuales	124

Prólogo

Antes de comenzar a hablar del tema que me ocupa me gustaría comentar el interés que me motivo a trabajar el tema de la ritualidad maya. Me acuerdo que cuando era un niño en el año 1989, mi *Chiich* Feliciano Ku Morales me contaba muchos cuentos mayas y era muy común que en las noches me hablara para que me contara una de las tantas historias que le habían contado por su papá. En ese tiempo tenía como nueve años y a esa edad pues era muy común que me diera sueño muy pronto pero mi *Chiich* me regañaba y me obligaba a terminar de escuchar sus cuentos e historias.

Me acuerdo de algo que me decía y que evitaba que me durmiera: “*si te duermes se me va a quemar la orilla de mi fustán y no te vas a dormir hasta que termine de hablar*”, pero aprendí más que solo cuentos de ella, ya que era común que hiciera sus rezos cuando íbamos a la milpa y me gustaba estar cerca de ella.

De hecho me acuerdo que en el pueblo de Uh-May Quintana Roo de donde soy oriundo se hacían ceremonias mayas y me gustaba participar en la preparación del *Pib* para que me regalaran comida (1985). Pero con el paso del tiempo se fueron perdiendo las ceremonias mayas, dando paso a las ceremonias y rituales católicas. Esto se debió también por dos factores; la primera es por la entrada de las iglesias protestantes y la otra por la migración laboral de los jóvenes de ese tiempo a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto los cuales dejaron de lado el trabajo de la milpa.

Para no perder la costumbre de las ceremonias y rituales mayas, mi familia decidió pertenecer al centro ceremonial de Chancah Veracruz en la cual cada dos años del mes de abril entregamos un puerco en las fiestas tradicionales. Y

debido a este proceso de acercamiento hacia la cultura maya desde mi niñez, gracias a mi *Chiich* Feliciano, y con la intención de saber, el porqué se pierden las tradiciones de una comunidad indígena, decidí incursionar en el conocimiento de mi propia cultura. Por tal motivo este trabajo que presento es con el interés de mostrar el cómo los que provenimos de una comunidad vemos nuestra propia cultura.

UQROO.SISBI.CEDOC

Introducción

Esta investigación inicia con el trabajo etnográfico de Alfonso Villa Rojas, el cual realizó trabajo de campo en la Comunidad de Tixcacal Guardia Quintana Roo en el año de 1931 y junto con él retomo a varios autores posmodernos que hacen investigaciones sobre la cultura maya. Mi intención es hacer un trabajo diacrónico partiendo de los escritos de Villa Rojas hasta autores modernos como Eriberto Gabriel Coot Chay, Satos H. Alvarado Dzul, Dalia Elizabeth Ceh Chan y otros mas que irán apareciendo en este trabajo, los cuales son autores oriundos de esta región maya. Y sus aportaciones para el conocimiento de la sociedad maya fueron fundamentales para mi trabajo.

Al hablar de la cultura maya es difícil no mencionar elementos como la cosmogonía, la cosmovisión, sus dioses y sus políticas pero lo más importante es cómo estos elementos se entrelazan en casi todas las actividades cotidianas de las comunidades. La cultura maya se caracteriza por los rituales que practican y que están encaminados a la producción de la milpa, la educación, a los comportamientos éticos y morales de cada individuo. Los rituales juegan un papel muy importante para la continuidad de la sociedad, ninguna actividad queda exenta del simbolismo ritual, la sociedad se entremezcla con lo simbólico para darle sentido a todo el conjunto de actividades religiosas que se realizan. Judith Ortega Canto en la presentación del libro; *Cambio y continuidad sociocultural en la región sur de campo yucateco* del Autor Jorge Pacheco Castro menciona y cita al autor al decir que el complejo religioso es el ámbito más importante de la cultura de una sociedad porque a través de él los individuos expresan sus convicciones y actitudes más profundas y significativas¹.

¹ <http://www.cirsociales.uady.mx/not/index.html>

Permítame comenzar con un poco de historia y conocimiento tradicional. Antes de la llegada de los españoles la cultura maya con sus costumbres y tradiciones podía aprovechar la naturaleza sin destruirla ya que en la cosmogonía los árboles eran parte de su existencia, medio por el cual permitía la relación con sus dioses según el Popol Vuh y los libros del Chilam Balam los cuales por orden de importancia son los de Chumayel, Tizimín, maní y Kaua. De igual forma para los mayas el *Ya'ax Che'*, árbol de la vida, es el medio que permitía conectar al inframundo y el mundo de los dioses, las raíces del *Ya'ax Che* llegaban a grandes profundidades alcanzando el inframundo. El gran conocimiento cultural heredado por los antepasados permitió desarrollar elementos simbólicos dentro de las propias comunidades. Esta herencia cultural permitió desarrollar distintas formas de ver las desgracias que surgen en la vida cotidiana y que son tomadas como castigo al no obedecer o trasgredir las leyes de los dioses.

La ritualidad es un elemento que permite la reinterpretación de la sociedad maya, esto se debe a que gran parte de las actividades como el trabajo en la milpa están estrechamente relacionadas con los ritos. Cuando un milpero se levanta a las cinco de la mañana, primero hace una oración hacia sus dioses por permitirle estar un día más con vida, luego se dispone a consumir sus sagrados alimentos que preparó la esposa y que también tuvo que madrugar mas temprano porque tenía que moler el *k'uum* que provino de la milpa del año pasado, mientras da las seis de la mañana el milpero prepara su machete y mientras lo a afila, realiza una plegaria para encomendarse a los señores de la milpa y así cuando este en la selva no le caiga un árbol o le pique una serpiente de tal forma que siempre tiene que estar en contacto con sus dioses.

Foto # 1; Milpa tradicional maya. Al fondo de la imagen se encuentra Roberto Catzin (2004).

De igual forma, los alimentos se vuelven sagrados al momento en que las familias lo ritualizan, ya que, previo a la ingesta de la comida se hace una oración en el cual se da gracias por un día más que no les falta alimento. Cuando llega a la milpa lo primero que hace es dar una vuelta por todos los alrededores y si no hubo problema con los animales del monte empieza a cosechar los elotes y un poco de frijol que servirá para comer al otro día. Ya por la tarde hace una oración hacia los señores de la milpa en el que ofrenda el *K'eyem*, el altar es regularmente puesto en los alrededores de la milpa pero también puede estar en el centro de la milpa. El objetivo de este ritual es dar gracias a los señores de la milpa y rogar al *K-yum Cha'ak* para que sea compasivo con él y con la milpa ya cuando termina este ritual junta sus herramientas de trabajo y se dirige nuevamente a su casa y al día siguiente vuelve a comenzar sus actividad con sus respectivas oraciones.

Los elementos que no son parte de la sociedad maya, se integran a la cotidianidad de la comunidad y son interpretados de tal manera que permiten la continuidad de la cosmogonía maya. Un claro ejemplo es rito del *Ch'a Cha'ak* que es realizada con el objetivo de que el *K-yum Cha'ak* sea generoso y no castigue tanto a los milperos permitiendo que llueva dando fin de esa forma a una temporada de sequía. Este ritual es practicado en el centro ceremonial de la comunidad, pero hay elementos que componen el rito como la jícara en el que se vierten las bebidas que han sido sustituidos por vasos de plástico sin que este altere el significado del ritual. De esta forma este elemento que antes era externo pasa a ser integrado al ritual con el objetivo de que cumpla la misma función que la jícara.

Después de haber contextualizado la importancia del ritual, el trabajo investigativo de esta tesis se ha centrado en analizar la ritualidad desde una perspectiva simbólica, tomando en cuenta y abarcando la relación que tiene con su entorno natural y social.

Contexto general

El municipio de Felipe Carrillo Puerto esta compuesto por varias comunidades en las que reside una buena porción de población maya del Estado de Quintana Roo. Cerca de esta cabecera municipal esta la comunidad de Tixcacal Guardia. Esta comunidad al igual que Chanchah Veracruz, Chum Pom y Tulum componen los cuatro centros ceremoniales mayas más importantes del Estado de Quintana roo.

La comunidad de Tixcacal Guardia se encuentra enclavada en el centro del territorio municipal y se localiza a unos 50 km de la cabecera a 7 km de la carretera federal, ya que se conecta con ella a través de un entronque sobre la carretera Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, cerca de la comunidad de Señor. (Ver mapa # 1)

UQROO.SISBI.CEDOC

CENTROS CEREMONIALES MAYAS DE QUINTANA ROO

Mapa # 1; realizada por Antonio Olivares Mendoza (2006)

En esta comunidad el centro ceremonial más allá de cumplir funciones religiosas, es también la sede de la organización y estructuración de las fuerzas religiosas y militares. Es importante hacer mención que los pobladores han logrado hacer préstamos religiosos, esto quiere decir que la comunidad se apropia de elementos religiosos católicos y los integra a su cosmovisión. Esto ha permitido que no solo se pueda lograr integrar elementos externos, sino que, son reinterpretados a beneficio de los propios habitantes de la comunidad. La gran mayoría de los rituales son celebrados en el centro ceremonial sin que repercuta en los rituales de la milpa, simplemente se traslada el espacio de la milpa al centro ceremonial y el ritual adquiere un sentido comunitario al convocar a la mayoría de las personas a participar en la preparación de las

ofrendas que componen el rito. Cuando se hace un ritual importante como el *Ch'a Ch'a'ak* es común que dentro de las ofrendas se encuentre un pan hecho de masa endulzada con miel o azúcar, la cual tiene similitud en representación y función a la hostia que da el sacerdote católico da a los feligreses en las misas. Esta simbolización del pan es un préstamo religiosos que permite el funcionamiento y la revitalización de la cosmovisión maya a partir de la interpretación.

Foto # 2: Centro ceremonial de la comunidad de Tixcacal Guardia (2004).

El centro ceremonial esta jerarquizado por cargos religioso-militares (general, comandante, capitán, teniente, cabo), esto permite que la organización de las personas sea dirigida con leyes y normas religiosas. El rezador no tiene cargo militar pero su trabajo y su cargo son importantes para la realización de los ritos desarrollados en el centro ceremonial. Por tal motivo las reuniones que afectan a toda la comunidad se hacen dentro del centro ceremonial, en presencian de todos las personas que tengan algún cargo en la iglesia y no

permiten que las mujeres y los niños estén en el centro ceremonial, así que les piden que se salgan hasta que termine la reunión.

Cuando un sacerdote católico llega a la comunidad y pretende hacer una miza dentro del centro ceremonial tiene que acatar una regla fundamental el cual es quitarse los zapatos, pero cuando es condicionado el sacerdote católico prefiere no hacer su miza dentro y lo hace en las afueras del centro ceremonial. Por otro lado, se ha hablado por mucho tiempo del sincretismo religioso de los mayas pero al igual que Ruth Gubler prefiero decirle también prestamos religiosos ya que en realidad la sociedad maya de esta comunidad solo presta de la religión católica elementos simbólicos que cumplen las mismas funciones dentro de sus cosmovisión.

Para que alguna persona pueda tener algún cargo religioso tienen que escalar posiciones dentro de la estructura religiosa pero las mujeres no pueden ocupar cargos religiosos pero si pueden ayudar en las ceremonias que implique la participación de toda la comunidad.

Objetivos

La ritualidad esta inmersa en las distintas comunidades mayas que componen el municipio de Felipe Carrillo Puerto, por tal motivo fue necesario delimitar el campo de estudio en la comunidad de Tixcacal Guardia. Por un lado esta comunidad representa una organización y estructuración más amplia que la local. Por otro lado es un centro ceremonial en el que convergen personas de distintas comunidades para hacer rituales y de esta manera mantienen una constante comunicación dinámica de las personas y los rituales que practican. Esto no quiere decir que los cuatro centros ceremoniales funcionen de la misma forma pero si comparten elementos religiosos que permiten la continuidad del sentido comunitario.

Con el fin de profundizar en el tema de la ritualidad y teniendo como titulo del trabajo: *“La ritualidad entre los mayas: cambio y continuidad. Estudio de caso de la comunidad de Tixcacal Guardia”*, la presente tesis pretende analizar y explicar las relaciones que se dan entre la ritualidad, la naturaleza y los procesos sociales que permiten los cambios y la continuidad de la comunidad maya de Tixcacal Guardia. De igual manera, mi interés se centra en explicar los cambios que se producen en la economía local por la migración hacia nuevos fuentes de trabajo y que se refleja en la ritualidad de la comunidad.

Fuentes

El estudio de la ritualidad se centra en los elementos simbólicos que la rodea, por tal motivo me parecieron fundamentales lo planteado por Victor Turner el cual en su libro *La selva de los símbolos* hace una muy buena descripción de lo que son los rituales, a parte, de que al momento de teorizar explica el tema del simbolismo de una forma muy detallada y entendible. En este mismo aspecto, al trabajar en el tema de la reinterpretación tuve que recurrir a Clifford Geertz quien es un experto en el tema, aparte de ser muy bueno en la explicación densa de sus investigaciones. Y esto se debe a que Geertz tiene la facilidad de explicar minuciosamente sus trabajos.

Recurría a autores como Jacinto Arias, Miguel Alberto Bartolomé, Eric Thompson, Marie-Odile Marión los cuales me fueron de gran utilidad porque han hecho trabajos relacionados al tema de la cultura maya. Pero lo más importante de estos autores es que contextualizan a los mayas de cierta región a un entorno más amplio y que al mismo tiempo no se encuentra desligado de las de más sociedades.

De igual forma, para profundizar en el tema de la ritualidad en la península de Yucatán, no pudieron faltar Ramón Arzápalo Marín, Ruth Gubler, Eriberto Gabriel Coot Chay y Santos Alvarado Dzul estos autores han hecho trabajos de los mayas modernos y analizan la situación en la que se desarrolla esta sociedad, por tal motivo es de suma importancia cuando se realizan investigaciones de la región. Dalia Elizabeth E. Ceh Chan promueve el estudio de la migración de la sociedad maya, ya que estos desplazamientos han generado en las comunidades cambios de hábitos. Por tal motivo fue suma importancia para el estudio de las variaciones en el ingreso económico de las habitantes de la comunidad de Tixcacal Guardia.

Metodología

Para sustentar esta investigación se desarrollaron y siguieron tres pasos fundamentales de la investigación antropológica. Primero es la documentación de bibliografía, segundo el trabajo en el campo y el tercero es el análisis y redacción de la información obtenida del trabajo de campo. La recolección de bibliografía empieza desde el primer semestre. Las lecturas en clases se vuelven sumamente importantes para la preparación del tema de investigación. Fue necesario acudir a las bibliotecas de Felipe Carrillo Puerto y en especial en la que se encuentra en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en este lugar pude recopilar información de autores que han trabajado temas relacionados con la ritualidad. Cabe mencionar que el marco teórico metodológico de la investigación fue de suma importancia para darle sustento al trabajo de análisis. Para el noveno semestre con toda la bibliografía documentada realizamos el anteproyecto que nos permitiría plasmar todo el conocimiento adquirido de los autores investigados.

Julio Teddy García comenta que el trabajo de campo no es un acto aventurero; necesita de planeación y diseño; inicia con la búsqueda y la determinación de un tema de investigación, del lugar, del reconocimiento del área, de la selección y del manejo de ciertas técnicas de investigación; además de la elaboración de un proyecto que guíe no solo el trabajo de campo, sino el proceso de toda la investigación (García. 2006 p. 62). Por lo que en la segunda etapa que consta del trabajo de campo ya contaba con un anteproyecto que me permitió implementar mi plan de trabajo sin premuras. Esta investigación se desarrollo a lo largo de cuatro meses, esto me permitió entablar una buena comunicación en los primeros días. De igual forma, me permitió recabar datos etnográficos de los lugares estratégicos para el desarrollo de la investigación.

En este proceso de acoplamiento no pudieron faltar el trabajo de observación y el *rapport*, la cual es un elemento indispensable para llevar a buen término tanto la fase de la observación participante como el proceso etnográfico, debido a que los actores sociales se encuentran en un escenario panóptico en el que como investigador hay que conducirse con mucha habilidad social e investigativa para tener la visión de todos los implicados (Ballesteros. 2006 p. 369. De igual forma, me permitió desarrollar mecanismos de comunicación para poder ubicar los informantes claves los cuales fueron; niños, jóvenes, hombres y mujeres adultos y ancianos.

Por otro lado está la metodología empleada en este presente trabajo, en el cual el uso de una grabadora fue fundamental para las conversaciones que duraban más de tres horas. En cuanto al uso del diario de campo permitió el registro detallado de cada evento importante que se desarrolló mientras estuve en el poblado. Las entrevistas formales e informales fueron la clave para la confrontación de información que se registro de diferentes informantes.

Durante el proceso de recopilación de datos se sistematizo la información por medio de las fichas temáticas de trabajo. Durante el proceso de documentación se visito la biblioteca de Culturas Populares y el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los cuales se encuentran localizados en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Con la finalización del trabajo de campo y con la recolección de datos, procedí a la última etapa del trabajo en el cual el diario de campo, las entrevistas grabadas y las fichas temáticas fueron fundamentales para el análisis y redacción de la información. Cabe mencionar que este trabajo fue complementado con la información recabado en el primer trabajo de campo en el cual se investigó la misma temática.

Por último la lengua es un elemento fundamental en el trabajo de campo. La interacción es mas horizontal cuando el entrevistador y el entrevistado se comunican en el mismo idioma, comparten los códigos lingüísticos y no se presentan diferencias en éstos (García. 2006 p. 67). Por lo que fue una las herramientas que me permitió abrir varias puertas debido a que en la región donde hice mi práctica de campo hablan maya y tengo la fortuna de hablar ese idioma. Siempre he dicho que la llave para entrar hasta la cocina de una casa maya es el dominio de la lengua y considero que fue mi aliado principal para encontrar las respuestas hacia mis dudas.

UQROO.SISBI.CEDOC

Contenido

Mi preocupación hasta ahora es que los lectores tengan un amplio criterio de lo que es la cultura maya, así que, para alcanzar lo plateado y brindar un panorama amplio del tema al lector, el presente trabajo se estructura en cinco capítulos en las que se resalta de manera detallada el papel que tiene los rituales en la dinámica social de la comunidad.

El primer capítulo consta del marco teórico y conceptual sobre la ritualidad simbólica y su relación con la dinámica social, en este apartado encontraremos a autores como Clifford Geertz, Victor Turner los cuales hacen notables aportes en el campo de la investigación de la antropología simbólica. De la misma forma se ha incluido autores que describen la historia de los mayas, centrando el interés en el estudio de la organización y estructura de los mayas. Cabe destacar que autores como Eriberto Gabriel Coot Chay, Juan A. Castillo Cocom y Ueli Hostettler nos permiten tener una noción de como se dan los procesos sociales en las comunidades mayas. De igual forma, los trabajos de investigación hechos por autores como Marie-Odile Marion, Ramón Arzapalo Marín y Ruth Gubler hablan de los cambios sociales y culturales que se dan en las sociedades mayas. La combinación de los aportes de estos autores permite conjugar elementos primordiales para el desarrollo de la investigación referente al tema de la ritualidad maya. De igual forma este capítulo da paso al siguiente apartado, el cual, contextualiza a los mayas prehispánicos y los relaciona con los conceptos antes mencionados.

El segundo capítulo comienza con la descripción de la situación, la organización y las creencias religiosas de los mayas, de esta forma se contextualizan históricamente la gran importancia de los rituales en la continuidad y el desarrollo de las sociedades mayas. De igual forma nos acercaremos al contexto

de los mayas de la península de Yucatán. La información que se proporciona permite conocer la vida de los pobladores de esa región. En este capítulo se contrasta la información que se desarrolló al principio del presente y se muestran los cambios que se desarrollaron a lo largo de la historia, tomando como punto de análisis la ritualidad de estos grupos sociales. Se analiza el papel que ha tomado la sociedad maya en los procesos sociales de cambio y que en la mayoría de las veces se encuentra impregnada por la ritualidad.

En el tercer capítulo nos enfocaremos en el estudio etnográfico de la comunidad de Tixcacal Guardia que se localiza en el Estado de Quintana Roo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto con el objetivo de conocer el entorno en que se desarrollan los rituales mayas. Se investiga el papel que desempeñan los hombres y las mujeres en los rituales que se realizan en el centro ceremonial de la comunidad. La importancia que tiene el centro ceremonial en las actividades de las personas de la comunidad, da paso al siguiente capítulo.

El cuarto capítulo es un análisis del estudio de la economía y sus variaciones productivas, pero, sin separarlo de la parte religiosa ya que tanto la economía y la religión son indispensables para darle sustento a las actividades de la comunidad. En este capítulo se da un bosquejo al tema de la globalización de una manera muy general, ya que es un fenómeno que influye en la producción agrícola de la comunidad al sustituir la milpa tradicional por las hortalizas y esto se refleja en los rituales destinados a la producción agrícola.

El quinto capítulo está dedicado al estudio del papel que juega el centro ceremonial para la continuidad de las tradiciones, de igual forma, en el análisis de dos de los rituales más importantes que se practican en la comunidad, el *Ch'a Cha'ak* y el *Janli' Kool*. Estos rituales anteriormente se realizaban en la milpa pero en la actualidad se realiza en el centro ceremonial, por tal motivo es

de suma importancia ya que permite entender la relación de los acontecimientos sociales que se desarrollan en la comunidad con los rituales.

La conclusión del trabajo de investigación cuyo objetivo es aportar elementos reflexivos en torno al estudio simbólico de los rituales que se observaron en la comunidad de Tixcacal Guardia maya de Quintana Roo. Cabe destacar que en este apartado pretendo abrir una brecha hacia el estudio de la ritual y considero que mi trabajo es apenas una parte del complejo sistema simbólico de los rituales.

Finalmente, mencionar la importancia de los anexos del presente trabajo, que, a partir de ellos se conjuntó información indispensable para los capítulos de la presente investigación. De igual forma, este trabajo busca llamar la atención de los lectores e investigadores hacia la Antropología Simbólica con el tema de la ritualidad maya.

UQROO.SISBI.CEDOC

Capítulo I. Marco teórico.

En este capítulo se hace una labor teórica con la finalidad de contextualizar los conceptos que permitirán el desarrollo del presente trabajo. Primeramente se maneja el concepto de ritualidad que está estrechamente relacionado con el concepto de simbolismo y que es muy común encontrar estos dos conceptos en la dinámica social de las comunidades mayas. En esta ocasión toca el turno de la comunidad de Tixcacal Guardia para desarrollar estos conceptos, el cual cuenta con uno de los centros ceremoniales mayas más importantes del estado de Quintana Roo. Posteriormente se citan algunos autores que trabajan conceptos como el cambio social, persistencia cultural, identidad y núcleos de resistencia, que es muy común encontrar en la dinámica social de los mayas. Finalmente se retoman temas como la igualdad, la modernidad y la economía regional, que de alguna forma se encuentran en la cultura maya.

1.1 Concepto de cultura y religión

Para Clifford Geertz “la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida” (Geertz. 1992 p. 88).

De igual forma para Geertz “la religión es sociológicamente interesante no porque, como lo sostendría el vulgar positivismo, describa el orden social (que en la medida en que se lo describe lo hace no solo muy oblicuamente sino muy incompletamente), sino porque lo mismo que el ambiente el poder político, la riqueza, las obligaciones jurídicas, los afectos personales, lo modela (Geertz p. 113)

Geertz define cultura y religión debido a que contextualiza los conceptos en un entorno social en el que predominan elementos simbólicos. De igual forma estos dos conceptos permitieron en un momento dado desarrollar mi investigación que se realizó en la comunidad de Tixcacal Guardia en la cual viven mayas que profesan su religión, la cual está impregnado de elementos simbólicos que se expresan en los rituales que se realizan en el centro ceremonial. Debido a su ubicación geográfica el centro ceremonial es un eje de organización y estructuración religiosa para otras comunidades como Yaxley, Señor, Tuzik y otras más que convergen en ella para realizar sus rituales sagrados. Con la contextualización de estos dos conceptos permitirá pasar a otros dos conceptos que son fundamentales para desarrollar la discusión teórica acerca del simbolismo.

1.2 Concepto de ritual y símbolo

Geertz en su libro *La interpretación de las culturas* maneja el concepto de símbolo y menciona que “el hombre depende de símbolos y de sistemas de símbolos, esa dependencia es tan grande que resulta decisiva para que el hombre sea una criatura viable” (Geertz. 1992 p. 96). Pero maneja este concepto para explicar la interpretación y la reinterpretación que los individuos hacen a sus objetos simbolizados. Esto quiere decir que no busca la relación que tienen los objetos simbolizados con el entorno social y natural, simplemente se dedica a describir estos símbolos.

Según Clifford Geertz las significaciones solo pueden almacenarse en símbolos: una cruz, una media luna o una serpiente emplumada. Esos símbolos religiosos, dramatizados en ritos o en mitos conexos, son sentidos por aquellos para quienes tiene resonancia como una síntesis de lo que se conoce sobre el modo de ser del mundo, sobre la cualidad de la vida emocional y sobre la

manera que uno debería comportarse mientras está en el mundo. Los símbolos sagrados refieren pues a una ontología y una cosmología, a una estética y a una moral (Geertz. 1992 p. 119).

Para Geertz el rito como símbolo cobra sentido sólo en el contexto social donde se manifiesta y el valor que le es conferido por las personas que la perciben es reinterpretado por los individuos dependiendo el motivo y las necesidades en que se encuentre. Para esta investigación el trabajo de Geertz es de suma importancia ya que permite desarrollar el concepto de simbolismo religioso y proporciona herramientas para abordar el tema de la ritualidad.

El concepto de ritual y símbolo que manejo en esta investigación lo obtuve del libro *La selva de los símbolos* de Victor Turner el cual entiende por ritual como “una conducta formal prescrita en ocasiones no dominada por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas míticas”. De igual forma entiende por símbolo como “la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual. Turner en su trabajo dice que “no se puede interpretar y estudiar los símbolos rituales sin estudiarlos en relación con otros acontecimientos porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso social” (Turner. 1999 p. 21)

De igual forma Turner dice que “el símbolo viene a asociar a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si éstos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado. En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en el campo de la actividad. La estructura y las propiedades de un símbolo son las de

una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado” (Turner. 1999 p. 22)

Para Turner un mismo símbolo tiene diferentes sentidos en las diferentes fases de una celebración ritual, o más bien que en los diferentes momentos pasan a primer término diferentes sentidos. El sentido que debe pasar a primer plano viene determinado por el propósito manifiesto de la fase del ritual en la que el símbolo aparezca. Porque un ritual, como un cohete espacial, consta de varias fases, y cada fin se dirige a un fin limitado, que en si mismo se convierte en medio para el fin ultimo de la celebración total (Turner. 1980 p, 57).

La ceremonia es la culminación del propio ritual pero hay que desentrañar sus procesos, momentos previos a su realización, un bosquejo del como se llegó al momento propio del rito es trascendental para no explicar superficialmente estos acontecimientos. No se puede analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso social. Así se puede observar que las celebraciones rituales son como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos llegan a ajustarse a sus cambios internos y adaptarse a su medio ambiente. Esto quiere decir que el ritual como tal se ajusta a los constantes cambios que se vienen dando en el medios social y en el medio natural.

En los estudios realizados por Turner muestra que los procesos sociales están encadenados a hechos y actividades muy singulares como la ritualidad los cuales permiten la continuidad de cada grupo social. Esto quiere decir que un ritual no solo es un acto de oración, sino que, se convierte en un factor de acción que reconfigura la relación del individuo y su medio natural, de tal forma que el ritual se convierte en un elemento de la dinámica social de la comunidad. Este ritual está representado como una acción de producción y continuación de

conocimiento generado por los antepasados, que opera con las leyes de la naturaleza y los propósitos de los grupos sociales que la realizan y que al mismo tiempo sirve para darle continuidad a la misma acción social de la comunidad. Esto se puede ver como algo cíclico y que permite la continuidad de la propia vida del individuo inmerso en una comunidad. Esta continuidad ha permitido desde mucho tiempo que los mayas continúen con sus prácticas religiosas.

Alicia Peón Arceo en su trabajo de investigación sobre los rituales de paso de la comunidad de Tuzik, Quintana Roo, analizó cómo el individuo, a través del proceso de socialización, se interna en una serie de rituales que definen los momentos de transición entre etapas reconocidas y significativas de la vida social, construyendo de esa forma el llamado ciclo de vida (Peón. 2000 p. 55). Este trabajo de Peón Arceo, es sumamente interesante ya que los rituales que estudia cumplen funciones dentro de una estructura social y que le da sentido al ser compartido a los individuos. De igual forma en la comunidad de Tixcacal Guardia se realizan diversos rituales pero los más significativos para mi trabajo fueron dos el *Ch'a Cha'ak* y el *Janli Kool*, los cuales son realizados en el centro ceremonial de la comunidad y que de igual forma como lo menciona Peón son muy significativos para la vida social de los individuos al congregarse la mayoría de las personas para hacer los preparativos de este ritual ya que de eso depende una buena producción de la milpa.

1.3 Concepto de cambio y continuidad

Lo relevante de los estudios de Turner radica en que los procesos sociales están encadenados a procesos sociales de la vida de una comunidad pero estos procesos están impregnados de cambios sociales y como lo plantea el autor Ramón Arzápalo Marín los elementos fundamentales del rito han permanecido en su estructura básica, alterándose durante todo el proceso sígnico aquellos

signos que han podido acomodarse a la situación socio-cultural imperante, sin tener fuertes pérdidas en el mantenimiento de su propia identidad (Arzápalo. 1997 p. 183).

Foto # 3: La influencia de la Coca Cola en la alimentación maya (2004).

Por otro lado Eriberto Cot Chay en su trabajo de *Las fiestas de la selva maya* comenta que la falta de líneas de investigación actuales sobre identidad y cambio sociocultural que expliquen lo que esta sucediendo en el seno de cada comunidad hace más complejo el problema. Por tal motivo considero que este trabajo aportará elementos que permitan contextualizar la condición de los mayas que se encuentra en una dinámica social de cambio. En esta investigación se podrá apreciar que a pesar de los cambios en la sociedad maya la práctica de los rituales es un complemento dentro de la dinámica social que permite la continuidad de la cultura maya.

En el libro *Persistencia cultural entre los mayas frente al cambio y la modernidad* en el que trabajó Ruth Gubler comenta que el cambio es inevitable aún en áreas que hasta hace poco eran remotas y aisladas, como por ejemplo Quintana Roo, ya que un extenso programa de construcción de caminos está uniendo a los pequeños pueblos con las grandes ciudades. Además, con el desarrollo de recreo, el turismo que le sigue y la posibilidad de trabajo bien remunerado, todas las tradiciones se ven amenazadas (Gubler. 1997 p. 84).

Geertz en su libro "*la interpretación de las culturas*" plantea el cambio por la cual pasan las culturas y lo describe de una manera muy singular al comentar que cuando cada hombre puede ganarse la vida más o menos independiente su sentido de la comunidad disminuye debido a la falta de fortalezas interfamiliares terminando en una debilitación en los soportes sociales del sincretismo propio de la aldea (Geertz. 1992 p 136).

Esta situación se puede representar con el ejemplo de la comunidad de X-Hazil Sur Quintana Roo, en esta comunidad los jóvenes que salen a trabajar en las zonas turísticas de la Riviera adoptan formas de actuar y comportamiento la cual al regresar a la comunidad lo reproducen con los de más jóvenes que no han salido a trabajar, de igual forma estos comportamientos impactan directamente a los niños que los imitan y las relaciones familiares se van debilitando por la falta de interés de los padres con relación a los hijos.

De igual forma los centros ceremoniales sufren este proceso de cambio, tal es el caso de de la iglesia maya de Tulúm en el cual la identidad y religiosidad maya se ha ido perdiendo prácticamente por el turismo y los problemas internos, y como lo menciona Héctor Favila Cisneros, los mismo sucedió con el santuario maya de Chan Cah Veracruz en el que las influencias externas fueron factores determinantes para perder esas características que los diferenciaba del hombre blanco y les daba presencia como grupo independiente, pero también menciona

que el único centro ceremonial que ha mantenido resistencia a los cambios de este tipo, siendo el más conservador, es Tixcacal Guardia, que manifiesta un profundo arraigo religioso hacia sus tradiciones y la persistencia en mantener su pasado vivo (Favila. 2001 p. 79).

Para terminar con este capítulo me gustaría mencionar la importancia que tienen los autores antes mencionados para entender cómo las sociedad se apropian de elementos externos y los integran a su entorno natural y social con el único objetivo de permitir la continuidad de sus creencias, tal es el caso de la comunidad de Tixcacal Guardia que como podremos apreciar después del segundo capítulos el interés de las persona por seguir luchado por mantener su identidad a partir de sus creencias religiosas.

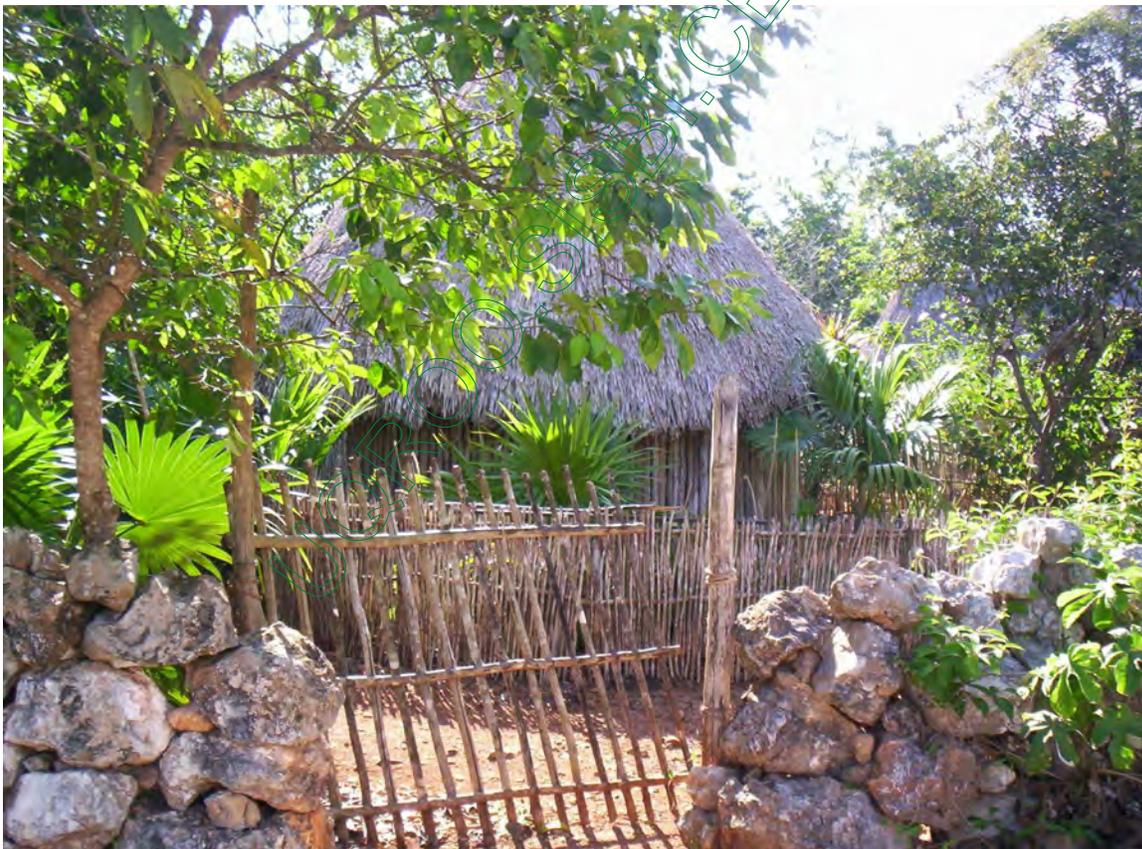

Foto # 4: Casa maya construida con materiales de la región (2006).

Capítulo II. Los Mayas de la península de Yucatán.

En Mesoamérica el área maya se extendía en una superficie de 400 000 km² correspondientes a los ahora estados de Chiapas, parte de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y las repúblicas centroamericanas de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua (Xacur. 2004 p. 175). En la época prehispánica existía una constante comunicación con las ciudades importantes. Las vías de comunicación permitían transportar alimentos, mercancías y otros productos básicos para las comunidades. Lo importante de estas formas de comunicación era que permitía el constante intercambio de conocimientos.

De igual forma destacaron de manera especial en la astronomía y las matemáticas, midieron el tiempo a través, fundamentalmente, de dos calendarios el *Tsool k'íin* y el *haab*. Esta forma de medición se transmitió de generación en generación, en una conversación con doña Feliciano Ku Morales de 70 años de edad me comentó que cuando era una joven le enseñaron por su papá la forma de hacer el estudio del *Tsool k'íin* el cual comenta que consiste en contar todo el año en un mes y sirve para saber como será la temporada agrícola y las lluvias; consta de tres etapas y la primera; comienza el primero de enero y cada día es un mes, al terminar doce días representa los doce meses, después, el día trece representa diciembre y al llegar al día 24 representa enero. En la segunda etapa del 25 al 30 por cada día representa dos meses y se cubren doce meses en seis días. En la tercera etapa el día 31 de 1:00 am a 12:00 pm, cada hora representa un mes y con esto termina el ciclo pero después del primer mes se puede saber en que fechas habrá lluvias y se sabrá que días son buenos para la siembra en la milpa.

La arquitectura maya estuvo matizada por ideas míticas y religiosas; por ello, en el centro de las ciudades se levantaron templos y palacios, ciudadelas y juegos de pelota; en tanto que las casas de la gente del pueblo se construyeron en los alrededores pero también practicaban sus rituales las cuales eran las mismas que se realizaban en los grandes templos dándole mayor importancia a las que tenían que ver con la buena producción agrícola. La arquitectura maya se matizó con elementos y signos simbólicos de la cosmovisión. Por eso los mayas peninsulares, desde tiempos antiguos, consagran un culto intenso en la veneración de las divinidades cósmicas del agua. “Las fachadas de los prestigiosos centros ceremoniales del Camino Real expresan esa obsesión por la llegada de la lluvia; los centenares de mascarones del dios Chac, tan imponentes con sus trompas gigantescas, son los testigos impasibles y mudos del culto desesperado mediante el cual los hombres de la tercera creación pretenden asegurar su sobrevivencia” (Marie-Odile, 1994 p. 115).

Las grandes construcciones expresaban parte del conocimiento y ritualidad maya, las pirámides estaban destinadas a los dioses ya que los acabados tenían figuras que los representaban. Gran parte del entorno natural y social estaban entrelazados bajo el objetivo de permitir la continuidad del conocimiento maya.

De igual forma la escritura y la lengua permitieron transmitir el conocimiento de generación en generación. La existencia de esta tradición escrita, junto con la oral, resulta clave para la comprensión del proceso de formulación y transmisión del conocimiento tradicional maya. Esto sin duda representaba la complejidad de la cultura maya, ya que, en ella convergieron diferentes culturas que de alguna forma permitieron el desarrollo de esta sociedad.

El Popol Vuh es el texto que narra la historia de los mayas después de la llegada de los españoles y el que prevalece en la actualidad, pero la narrativa oral de la mayoría de los grupos mayences recupera partes importantes del

mismo para ofrecer variantes que no hace mas que complementar la versión transcrita en el siglo XVI (Marie-Odile. 1994 p. 115). La cual dice que primero fueron creados los animales, pero los dioses se quedaron inconformes porque no podían ser venerados por estos, así que, decidió crear a la primera generación de hombres los cuales fueron creados con barro, arcilla y zacate y sus dientes fueron hechos de maíz, estos si sabían rezar pero no podían adorar a sus creadores por tal motivo, fueron arrasados de la faz de la tierra por los animales y otros utensilios que ellos utilizaban, pero en el cuarto sol, los dioses crearon a la tercera generación de los hombres los cuales fueron hechos de maíz esto marco el inicio de la historia de los mayas. El fuego les fue concedido por los dioses con la condición de comprometerse a rendirles culto el cual es la función principal del hombre. “Fue el inicio de su religión. Nació con el fuego una nueva era que se caracterizo por la sedentarización de los mayas el reconocimiento de sus dioses” (Marie-Odile. 1994 p. 117)

Los dioses que aparecieron después de la sedentarización de los mayas estaban íntimamente relacionados con el entorno natural que rodeaba a los mayas, de ahí que los dioses se convertían en fuentes de adoración por su capacidad de propiciar la vida del maíz que se le considera como la fuente dadora de vida, de igual forma esta el sol que aparecer en las mañan y nutre las plantas con su rayo y no podría faltar la lluvia representado como un dios que permite la existencia de los hombres y los arboles. El hombre se convierte en parte de la naturaleza para recibir los beneficios de los dioses además de permitirle mantener el equilibrio de los elementos naturales. Todo este conocimiento sirvió para la agricultura y aparece en todo momento como la base económica fundamental, centrándose en la siembra del maíz, la calabaza, el chile y los frijoles; esta dieta que se complementaba con la caza de animales silvestres. La mayoría de las actividades se ritualizaban y el simbolismo se hacia presente en cada momento de la vida del maya, por otro lado desarrollaron un sistema de

producción agrícola en el cual se entrelazaba símbolos religiosos que daban seguridad al maya y permitían la buena producción según sus creencias.

En una cita de Thompson dice que “el maya es animista de todo corazón, o sea cree que toda la creación es viva y activa. Árboles, piedras y plantas son seres animados que le ayudan o se le oponen. La tierra y los cultivos son seres vivos y debe propiciárselos. Cuando abate la selva para hacer su milpa, pide perdón a la tierra por “desfigurar” su faz; cuando mata un venado excusa el hecho por su necesidad” (Thompson. 1975 p. 208). Por tal motivo la producción agrícola no se separaba de los dioses que tenían que ver principalmente con los elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el sol, los volcanes, el cielo, la vegetación, la fertilidad, etc. La milpa jugó un papel muy importante para la subsistencia de los mayas antes de la llegada de los españoles. El maíz no solo fue importante en lo que es el sur de México, sino que también en todo lo que era Mesoamérica era y sigue siendo muy importante la producción del maíz.

Los mayas de la península de Yucatán y en particular los del Estado de Quintana Roo, dedicaban gran parte de su tiempo a la producción de la milpa, su importancia radicaba en que le da sentido a la vida, aparte de que actualmente es la primera fuente de alimentación, y en torno al cual gira la estructura y la organización sociedad. “La vida misma carecía de sentido si no es en razón directa con el desarrollo con la milpa. Sin ésta se desvanece el significado de las estaciones, los astros, los vientos, las lluvias y, aún, de los propios dioses” (Villa Rojas. 1992 p. 181). De la milpa se cosechaba el maíz junto con otros alimentos como la calabaza, el camote, el chile y la jícama. El maíz jugó un papel muy importante ya que aparte de ser la base de alimentación de estos agricultores lo consumían y lo siguen consumiendo en forma de tortilla, tamales, tostadas, bebidas, atoles, pozoles, de la mañana hasta la noche, desde el principio de la vida hasta su último día.

Por su importancia dentro de la dieta alimentaria de los mayas siempre está presente en todas las ceremonias: desde la fiesta de iniciación de los pequeños hasta los rituales de despedida de sus mayores. Está en los altares de las iglesias, en los oratorios del monte; al pie de un cerro o colgado de una rama, propicia la vida de las abejas o el crecimiento de un árbol; espanta los espíritus del mal y atrae a los del bien” (Marie-Odile. 1994 p.114).

El trabajo en la milpa encaminada a la producción del maíz estaba basado en la tumba, la roza y la quema, pero las fechas de siembra variaban debido a los cambios climáticos. Las personas que trabajaban la milpa le daban gran importancia al maíz ya que: “es el centro de la actividad comunitaria y absorbe el trabajo de casi todo el año. Las técnicas empleadas son tradicionales junto con la ayuda de implementos simples como el azadón, el arado de palo, el machete, el hacha y en ocasiones la guadaña”. (Arias. 1975 p. 30)

La agricultura continuo sosteniendo la alimentación maya de la península de Yucatán, la agricultura le dio sentido a las actividades que realizaban, de igual forma la educación comunitaria era impartida con base al manejo correcto de la milpa, de igual forma los acontecimientos sociales cobraban sentido cuando la actividad principal giraba entorno a la agricultura, las ceremonias estaban encaminadas al bienestar de la producción y esto se daba a que estaban muy arraigados en la vida cotidiana. Los rituales estaban encaminados al aprovechamiento del entorno natural pero el que era de gran importancia era el ritual del *Ch'a Cha'ak* el cual era realizado en la milpa para que tuvieran una buena producción de maíz. Para el maya el maíz era y sigue siendo el alimento básico de su dieta y poseen un conocimiento preciso de las variedades de maíz por lo que adoptaron la estrategia del policultivo, aprovechando el ciclo de vida del maíz para cultivar una diversidad de tubérculos, granos y frutales, los cuales además de ser un complemento para su dieta, les permite vender parte de los productos y obtener otros satisfactores.

La educación que se impartía a los niños en la casa era para que estos aprendieran el cultivo en las milpas. La educación se fincaba en el porvenir de la persona. El hombre que lograban alcanzar una posición o rango generalmente se daba por la capacidad que tenían de manejar y aplicar lo que aprendió durante su formación personal. Pero no sucedía lo mismo con las mujeres las cuales se dedicaban al cuidado de la casa y de los hijos. No se le permitía formar parte de los ritos ya que se les consideraba como débiles y podían tener algún percance con los dioses. De igual forma cuando el hombre se estaba preparando para algún ritual, se tenía que abstener del contacto con la mujer “por todas estas razones, la mujer aparece como peligrosa para los hombres cuando ellos entran en contacto con los dioses” (Marie-Odile. 1994. p. 148).

Con estas acciones los hombres evitaban algún contacto con las mujeres que pudiera afectar la relación con sus dioses. En la actualidad la mujer tiene una activa participación para la preparación de las ofrendas que se realizan en el centro ceremonial. Un claro ejemplo es cuando se realiza el ritual del *Ch'a Cha'ak* las mujeres colaboran en la preparación del pollo y el *k'ool* que se regalara a toda las personas que vayan a la ceremonia. Es importante mencionar que la mujer no puede realizar las oraciones y rezos destinados a ese ritual, ya que es confinada únicamente al *H-meen*.

“La manifestación ritual del conjunto de relaciones que unen al hombre con el maíz y a los hombres plantadores de maíz entre sí, exhibe la base estructural de esas relaciones y relaja la conciencia colectiva de las mismas. Los símbolos de dichas relaciones constituyen un dato fundamental para la reproducción del sistema sociocultural maya, ya que colocan un aspecto central de la vida colectiva fuera del alcance de las presiones “modernizadoras” de la sociedad

dominante, delimitando un espacio propio de producción y reproducción simbólica” (Bartolomé. 1988 p. 252)

En la península de Yucatán la cultura maya se desarrolló de forma compleja en cuestiones de representación de las actividades cotidianas, en la milpa hay un sin número de actividades que están íntimamente relacionados con la parte simbólica de los rituales que se desarrollaron en torno a la milpa.

La relación de los mayas con el trabajo en la milpa marco un hecho histórico que les cambio la vida. Este suceso es conocido como *la guerra de castas* y surge a partir del año 1847. A nivel mundial las rebeliones en contra del esclavismo se hacían presentes en todos los países, de igual forma en México se estaban dando dos rebeliones que cambiarían la historia de México para siempre. Por un lado estaba la pelea del álamo al norte del territorio mexicano con fuerzas invasoras de Norte América, el cual exigía la integración de Texas a su territorio. Y por otro lado la frontera sur del territorio mexicano, la península de Yucatán pretendía separarse del resto del país debido a los intereses de los grandes hacendados que eran hijos de los españoles. Pero los movimientos de rebelión no solo se estaba dando entre mestizos, sino que, los mayas se estaban organizando para una rebelión en contra de los mestizos mediante la cual como menciona Villa Rojas “trataron de sacudirse la pesada condición de servidumbre en que habían vivido durante tres centurias” (Villa Rojas. 1995 p. 151).

El acaparamiento de tierras (y agua) indígenas, el pago excesivo de impuestos y obvenciones parroquiales, el “peonaje por deudas” implantado por los ranchos azucareros y henequeneros para retener mano de obra, la intromisión masiva de ladinos en los pueblos indios; además de la confusa situación política de Yucatán en el plano regional y nacional; trajeron como consecuencia el reforzamiento de la conciencia de la crisis en el sector indígena, y la

oportunidad de llevar a cabo una insurrección masiva contra los blancos, que se desato en Valladolid en 1847 después del asesinato de Jacinto Canek, el cual era uno de los principales cabecillas de la rebelión, por tal motivo Jacinto Pat, Cecilio Chi decidieron comenzar la guerra de casta que comenzó con una matanza en la comunidad de Tepich “sacrificando las veinte o treinta familias de ladinos que allí habían, hombres, mujeres y niños sin distinción, dejando solo algunas muchachas para violarlas, y menos por el placer, según se dijo que por odio” (Reed. 1998 p. 67). Estuvieron a punto de llegar con sus batallones a la ciudad de Mérida Yucatán pero por desgracia los mayas macehuales tuvieron que regresar a sus poblados debido a que en esas fechas sembraban sus milpas y la tenían que atender. Con la retirada de los mayas al frente de la batalla los ladinos con la ayuda del ejército mexicano le ganaron la guerra a los mayas.

Después de la reconquista de de Valladolid y Tihosuco y la expulsión de los rebeldes a las tierras yermas del oriente, o “desierto”, como los Yucatecos se referían a ellas, la acción del gobierno militar tomó un carácter diferente. De allí en adelante estaría confinado a cortos avances dentro de las áreas circundantes para permitirles a los rebeldes descontentos que aprovecharan la oferta de amnistía, para liberar a los vecinos prisioneros que todavía pudieran estar en manos rebeldes y, sobre todo, para buscar alimentos, pues el ejército yucateco dependía de los alimentos que se producían por esas regiones. Pero los mayas rebeldes impidieron que el ejército llegara más al oriente (Dumond. 2005 p. 222). La pérdida de espacios dominados por los rebeldes mayas provocó que se internaran más en la selva. Eriberto Coot Chay comenta que las constantes persecuciones de los mayas rebeldes por el ejército fueron determinantes para que aquéllos se fueran estableciendo paulatinamente en una zona que no les era del todo desconocida: el centro y sur de lo que hoy es el estado de Quintana Roo (Coot. 2002 p. 15). Después de que se había reconocido la derrota por parte de los mayas rebeldes en el año de 1849 no cesaron las

emboscadas al ejército mexicano que pretendía ocupar más territorios mayas. Pero “es a partir de 1850 cuando surge la ideología religiosa, alcanza su clímax y se difunde masivamente configurando el culto mesiánico de la cruz parlante, que plasma casi inmediatamente en una iglesia nativa, cuyos dirigentes toman la dirección política, económica y militar de la guerra” (Barabas. 2007 p. 14). La guerra de castas termina oficialmente en el año de 1901 con la entrada del general Nicolás Bravo al santuario de la Cruz parlante en Chan Santa Cruz conocida actualmente como Felipe Carrillo Puerto la cabecera municipal de las poblaciones indígenas (Favila. 2001 p. 78).

En este proceso histórico de los mayas se comprueba la importancia simbólica que tienen los objetos sagrados como la cruz que representa la unión y organización, de igual forma esta el entorno natural por su importancia para la sobrevivencia y reproducción social, de hecho la primera derrota que sufren los mayas en la guerra de casta se da porque tenían que regresar a sus comunidades para sembrar maíz en sus milpas y esto lo aprovecharon los ladinos para mermar sus ansias de libertad y como menciona Miguel Alberto Bartolomé los mayas no pudieron conseguir la liberación por la fuerza de las armas, pero su iglesia y la sociedad desarrollada en torno a ella lograron la tan ansiada libertad que su profecía en el libro del Chilán Balam de Chumayel que habla sobre el surgimiento de nuevo del linaje de los hombres mayas (Bartolomé. 2007 p. 25).

En la actualidad en el Estado de Q. Roo se localizan los descendientes mayas que asciende a un total de 173 592 habitantes que representa un 20% del total de la población del estado de Quintana Roo, y tradicionalmente se les ubica en la Zona Maya conformada por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y la parte sur del municipio de Solidaridad” (INEGI. 2005).

Esta es la de mayor concentración y densidad de población indígena hablantes de maya peninsular. Este indicador es representativo de una sólida identidad de las comunidades mayas y de la permanencia de la cultura nativa, aun cuando en los últimos años ha disminuido la proporción de indígenas de esta región de las no indígenas como resultado de los flujos migratorios.

La economía de la población indígena que habita en la región maya está basada en la explotación de la milpa tradicional con el sistema de tumba, roza, y quema. La milpa genera el maíz, base de su alimentación, a la par de otros productos complementarios como el frijol, el chile, y la calabaza. La importancia histórica del maíz ha sido pieza clave en la formación cultural de los mayas. Así mismo es importante la economía de traspatio en el solar doméstico. El sembrado de traspatio consistente en la cría de cerdos y aves de corral, junto con el cultivo de diversas hortalizas y frutales. El destino de esta producción es fundamentalmente el autoconsumo. En la región maya también son significativas la ganadería en pequeña escala y la artesanía, ya que algunas comunidades producen bordados y artículos artesanales de madera. La producción en estos casos se destina al mercado. El trabajo asalariado de los emigrantes temporales también genera recursos monetarios que permiten un mejor nivel de consumo y de servicios a un sector de las familias mayas.

“Las labores de la mujer se concentraron en la cría de los animales domésticos, en las artesanías y en cultivo de hortalizas, y participa en la corriente migratoria hacia la región de desarrollo turístico. Dicha migración implica modificaciones en la estructura del trabajo familiar en la zona maya. En muchos caso se tiende a realizar una milpa de menor tamaño e incluso los migrantes contratan trabajo asalariado por días para realizarlo y se requiere una mayor asignación del trabajo de las mujeres ya en la unidad domestica, y en los servicios turísticos” (Ruz. 2002 p. 120)

La sociedad maya de Quintana Roo dedica gran parte de su tiempo a la agricultura y en particular a la producción del maíz, debido a que es una fuente de alimentación y en torno al cual gira la ritualidad la cual le da sentido a las actividades cotidianas. La milpa tradicional encaminada a la producción del maíz se ha venido desarrollando de la misma forma como se practicaba en tiempos pasados, basados prácticamente en la tumba, la roza y con la variante de que ahora hacen más grande la guarda raya para que no salga de control el fuego y sus principales cultivos son; el maíz, el frijol y la calabaza entre otros.

Después de una o dos cosechas anuales, este sistema productivo requiere de un largo período de recuperación de la vegetación para volver a cultivar la tierra y requiere además de la disponibilidad de grandes extensiones y bajas densidades de población para garantizar el funcionamiento equilibrado del sistema productivo. La importancia histórica del maíz ha sido pieza clave en la formación cultural de los mayas de Quintana Roo. El maíz es el elemento principal en la actividad productiva y por lo tanto, elemento indispensable para los mayas. Por tal motivo los rituales se siguen practicando en las milpas y en los centros ceremoniales.

Es necesario entender que los rituales destinados a la continuidad de la identidad maya están en un entramado sistema de signos interpretables dentro de la cultura y la ritualidad esta inmerso en un contexto social que le genera una identidad, las ideas y la forma de pensar que se generan en torno a las ceremonias de carácter colectivo. La ritualidad maya entrelazada con acontecimientos cotidianos, es capaz de dar forma y de guiar el comportamiento comunal. Debido a esta condición hay que tomar en cuenta que los rituales mayas esta constituido por fases que conllevan a un fin, pasando por etapas donde intervienen diferentes factores naturales y sociales que permite la realización del ritual. Esto quiere decir que el ritual es como una cadena de bicicleta, si nos fijamos en la forma en que se compone la cadena, se puede

apreciar en ella un elemento que une un engrane a otro, estas uniones permiten mantener unida la cadena al momento de utilizarse. Si se lleva al ámbito social este ejemplo, podemos ver la ritualidad como uno de los engranajes que permite el movimiento dinámico de la sociedad pero también permite la continuidad del conocimiento maya al simbolizarse la cotidianidad de la sociedad. Y como menciona Turner “al simbolizar el ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en el campo de actividad. La estructura y las propiedades de un símbolo son la de una entidad dinámica, al menos dentro del contexto de acción adecuado” (Turner. 1980 p. 22).

Estos elementos simbólicos que se encuentran inmersos en los rituales cuyas raíces pertenecen a la cultura mesoamericana de origen, permiten la integración de los mayas como una sociedad que tiene una estrecha relación con el medio de producción. La sociedad maya mantiene elementos que se renuevan en los rituales. “Esos elementos son definidos como *el núcleo duro* de la cosmovisión, como esa estructura o matriz de pensamiento y el conjunto de reguladores de las concepciones que permiten la reproducción social de las colectividades y de sus procesos identitarios” (López. 2001 p. 16).

En la comunidad de Tixcacal Guardia se encuentra uno de los cuatro centros ceremoniales más importantes de la zona, por tal motivo es de suma importancia debido a que este poblado está sumamente arraigado a sus tradiciones mayas. La ritualidad de los hombres se respira en cada rincón del poblado. Pareciera que el tiempo se detuviera en la comunidad, el día se vuelve largo y la noche espera los primeros rayos del sol. Los dioses del monte y la milpa esperan ansiosos por el primer indicio del amanecer el cual se da con el sonido de las campanas del centro ceremonial, de igual forma desde las cinco de la mañana don Agapito Ek Pat quien es encargado del centro ceremonial, se levanta para ir a abrir la Iglesia y dar paso al primer ritual del día para dar gracias y dar atole a los dioses por el nuevo día que les han conferido.

Terminada la celebración del ritual los hombres se dirigen a la milpa, mientras las mujeres hacen los quehaceres de la casa, de igual forma otras se alistan con sus huacales de cilantro, rábano y chile para llevarlas a vender al mercado Felipe Carrillo Puerto.

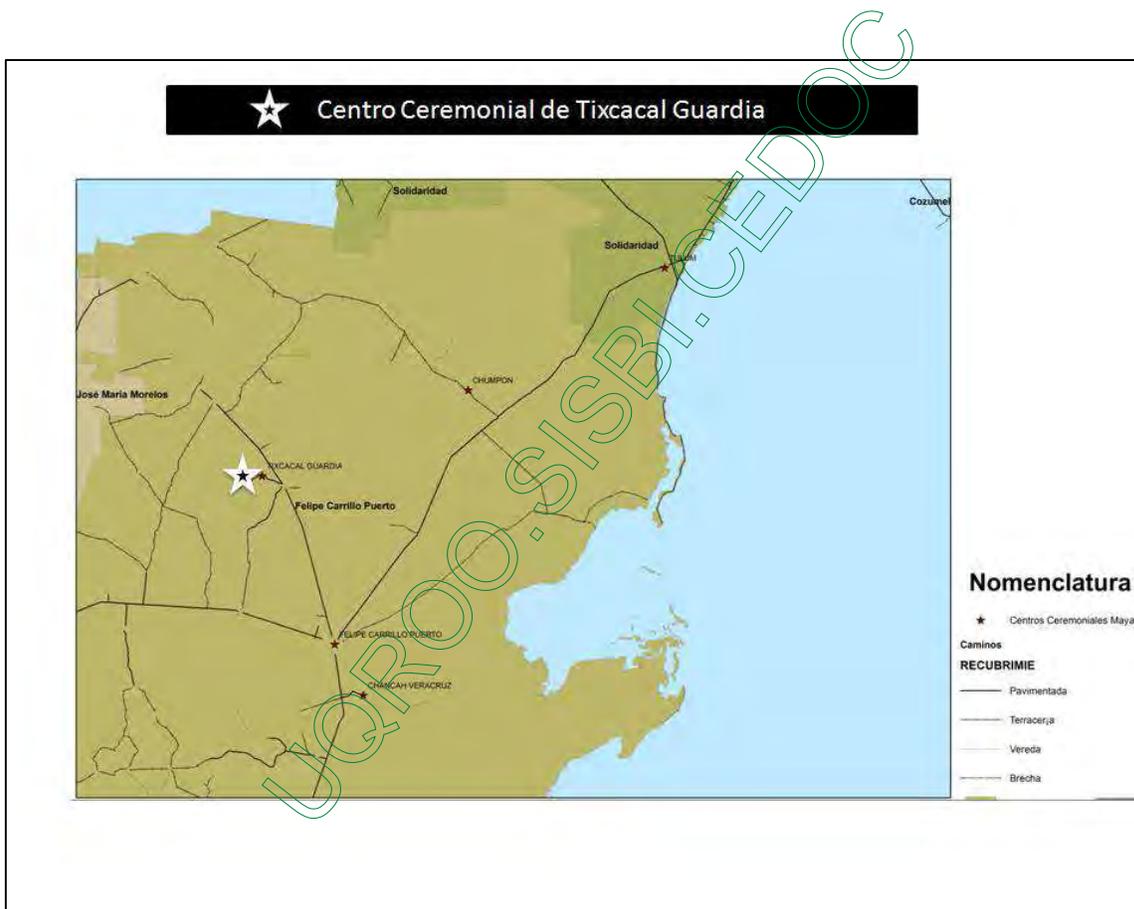

Foto # 5; Después del trabajo en la milpa, esta pareja se toma un descanso en la puerta de su casa (2006).

Para darle continuidad al párrafo de arriba continuaré con el capítulo III. El cual es un trabajo etnográfico de la comunidad con la información recabada permitirá al lector contextualizar el lugar del trabajo investigativo.

Capítulo III. Estudio de caso de la comunidad de Tixcacal Guardia.

En este capítulo se podrá conocer de manera específica, la ubicación de esta comunidad, al igual que las actividades principales de los hombres y mujeres la economía, la vestimenta, la alimentación y, lo más importante, se define el espacio que ocupa el centro ceremonial dentro de la comunidad. De igual forma se complementa la información con entrevistas hechas a los pobladores.

Mapa # 2; Localización del la comunidad de Tixcacal Guardia (2006)

Esta comunidad se encuentra enclavada en el centro del territorio del estado de Quintana Roo, se localiza dentro del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y se localiza a unos 50 km de la cabecera municipal y a 7 km de la carretera Felipe

carrillo Puerto-Valladolid, cerca de la comunidad de Señor. En el censo de población interno que se realiza por la clínica de salud de la región esta haciende a un total de 626 habitantes en el 2005.

Población total (con información hasta localidad)				
		Total	Hombre	Mujer
Entidad	Quintana Roo	1,135,309	574,837	560,472
Municipio	Felipe Carrillo Puerto	65,373	33,288	32,085
Comunidad	Tixcacal Guardia	626	324	302

Consulta de: Población total con estimación Por: Entidad municipio y loc. Según:

Sexo

FUENTE: INEGI. II Censo de población y vivienda 2005.

Foto # 6: Iglesia del centro ceremonial del poblado (2006).

En el poblado se encuentra el centro ceremonial maya que además de cumplir una función religiosa, es también un centro de organización y estructuración de las fuerzas religiosas y militares. Aquí las personas de cierta edad tienen una función y un cargo dentro de la organización y juegan un papel muy importante dentro de la estructura. Una organización social no siempre tiene que ser representada por un dirigente, ya que en las sociedades mayas, este lugar es ocupado por entidades no materiales, sin que esto le reste valor a la función de los dirigentes, es común que las personas le den gran importancia a la parte religiosa.

Para los mayas sus creencias y el centro ceremonial son muy importantes, ya que le da sentido a la vida y en torno al cual gira la estructura y la organización de esta sociedad. Aquí la creencia le da sentido a las actividades que realiza el individuo, la educación es impartida en base al manejo correcto del medio natural, los acontecimientos sociales cobran sentido cuando los actores principales son de carácter religioso, las ceremonias están encaminadas al bienestar de la producción del maíz de ahí la importancia del ritual de propiciación de la lluvia o *Ch'a Cha'ak*, los rangos y el status se dan gracias al buen comportamiento y el conocimiento de las actividades religiosas. Los agentes externos que traen los cambios sociales son integrados dentro de las actividades de los individuos, los cambios internos que se dan dentro de esta sociedad tienen que tomarse en común acuerdos y que beneficien a la mayoría de las personas de esta sociedad.

Edificios públicos. En el poblado de Tixcacal Guardia se encuentra la *Delegación Ejidal* que fue construida en el 2000. En la delegación se hacen reuniones, el delegado y el comisariado tienen la llave. También sirve como refugio anti-ciclónico. En las fiestas que se realizan en el poblado sirve como cárcel, donde encierran a las personas que hacen desmanes. En el centro del poblado se encuentra la primaria "*Cesar Mendoza Santana*". A lado de la cancha de básquetbol se encuentra el jardín de niños "*Sor Juana Inés de la*

Cruz". Saliendo a la carretera principal yendo hacia la comunidad de Señor a mano izquierda como a tres esquinas de las canchas principales del poblado se encuentra la tele- secundaria.

Educación. Antes de la penetración de los medios masivos de comunicación en la década de los 80's, la educación de los niños no solo se daba en las escuelas las cuales según Doña Elena Dzul Chan fueron construidos en el año 1958. Los padres se encargaban de darle una formación desde la niñez hasta la madurez. La educación del niño era dirigido hacia el conocimiento de las actividades que se realizan en el centro ceremonial, desde muy temprana edad acompañaban a sus padres quienes los llevaban gustosamente a las actividades religiosas. Este conocimiento que adquiría lo acerca más a lo que son las costumbres y tradiciones de su sociedad.

Los muchachos no podían salir a las fiestas de no ser que sea con sus padres y no podían bailar mucho tiempo con una sola mujer ya que ésta se veía mal. En ese tiempo a las mujeres no se les permitía salir solas al menos que las acompañara un muchacho. Hasta que estos pidieran permiso a sus padres ya podrían platicar con ellas pero ya para casarse los muchachos tenían que ir diario a la iglesia; siempre había rezos y se hacían comidas y la presencia de los jóvenes era más común.

En la actualidad los muchachos que salen a trabajar a las zonas turísticas, influyen mucho en los cambios de comportamiento de los de más jóvenes que se encuentran en la comunidad, los cuales tratan de imitar lo que ven y hacen sus demás compañeros. Ruth Gubler comenta que "hoy en día las presiones para cambiar quizás sean aún mayores que en épocas de la conquista. En aquel entonces se seguía resistiendo las innovaciones y aún había áreas de refugio a las que se podía escapar, mientras que hoy en día, radio, televisión y cine

transmiten mensajes alabando las ventajas de la vida moderna” (Gubler. 1997 pp. 84-85).

Esto no solo provoca un cambio de imagen, sino que afecta directamente a sus creencias religiosas. De igual forma el ir al centro ceremonial no les parece tan interesante como ir a jugar fútbol o ver la televisión. Estos cambios en los estilos de vida provoca un alejamiento de sus creencias religiosas dando como resultado la perdida de interés en las actividades que se realizan en centro ceremonial y los únicos que siguen realizando los ritos y las actividades religiosas son los ancianos.

Pero cuando se acerca las fiestas tradicionales todos los jóvenes participan, entran a la iglesia y prenden sus velas para ofrendar a los santos; solo en estos días se puede ver una gran cantidad de personas que van al centro ceremonial. En la actualidad los jóvenes que salen de la secundaria muy pocos siguen estudiando, los demás se insertan al mercado laboral. “Esta visión de un futuro es deslumbrante y la generación joven en particular se deja llevar por ella, llegando a despreciar los valores tradicionales. Por otra parte, los sistemas de transporte rápido han ido acercando a los pueblos tradicionales y ciudades, hacia donde las gentes migran, movidas por la necesidad económica” (Gubler. 1997 p. 85).

Prefieren ir a los bailes, a la disco o casarse sin siquiera saber trabajar y sus padres los tienen que mantener. Las mujeres son más liberales, salen a los bailes, los acompañan los jóvenes y no se ve mal y aunque los vieran mal ahora ya no les importa, se visten con ropas cortas y la música que escuchan es criticada por las personas mayores. Pero también se da el caso de que jóvenes que pasan por estas etapas, con el paso del tiempo y la migración hacia otras ciudades les motiva a valorar sus tradiciones, lo cual les permite regresar al

tipo de vida en donde la armonía con el medio social y natural les permite ritualizar y simbolizar su entorno social.

Vestimenta. El *Kul Ex*. Es la vestimenta tradicional de los hombres mayas quintanarroenses se podía apreciar en Tixcacal Guardia, y digo se podía porque en la comunidad vivía Don Marcelino Poot, quien tenía el cargo de comandante en una de las compañías. Falleció el 15 de julio del 2004. Su vestimenta constaba de una camisa de manga larga con muchos pliegues, en la parte de enfrente tenía dos hileras de botones y en el cuello cuenta con pliegues. El pantalón era de color blanco como la camisa, el pantalón llegaba hasta las rodillas y en sus pies tenía un par de chanclas. Esta vestimenta en la Guerra de Castas permitía que se movieran más rápido y no les diera mucho calor. Pero también los hombres han cambiado su vestimenta, actualmente se visten con camisa de manga larga hechas de seda o de tela y pantalones de tela. Los jóvenes son más extrovertidos ya que ponen pantalones bombachos, camisas o playeras cortas y siempre ponen chanclas o tenis.

El hipil. En la actualidad solo las señoras de edad avanzada visten el hipil, el cual es de color blanco, en el cuello y en el dobladillo tienen bordados de flores. De igual forma esta vestimenta viene acompañada con un fustán que va debajo del hipil y sin faltar el reboso, el cual es muy útil en tiempos de calor ya que permite a las mujeres cubrirse con ellos. Por otro lado los calzados son de chanclas o tacones bajos de cuero. Pero las hijas de estas señoras ya no se visten con hipiles, las han cambiado por faldas hechas de tela o pantalón de mezclilla y sus sandalias.

Economía. La economía de Tixcacal Guardia comienza a tener un gran repunte con la diversificación en su modo de producción debido a la activa participación del gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge Martín (1987-1993). En ese tiempo Tixcacal tenía calles de terracería, pero con el financiamiento del

gobierno se pavimentaron las calles. También se dieron apoyos para trabajar áreas frutícolas, las cuales se otorgaron a varios pueblos como X-Hazil, Señor, Chunya, Tixcacal y otras comunidades. “A principios de 1990 se crearon un total de 21 corredores frutícolas que se ubicaron a la orilla de carretera con el fin de promover este cultivo en la entidad y en los primeros años de 1990, los datos oficiales destacan que la producción de naranja fue de mas de 25 mil toneladas” (Xacur. 2004 p. 251)

De igual forma se implementaron los trabajos de hortalizas que se encontraban en las afueras de la comunidad, en las cuales se sembraron chile, cilantro, rábano y tomate. Al principio solo una familia trabajaba las hortalizas, la cual era Don Juan Chan y sus hermanos, pero como solo había una sola bomba de agua no podía abastecer a todas las personas que trabajaban hortalizas las cuales ocupaban grandes extensiones de tierra para su cultivo pero con la implementación de un programa por parte del gobierno municipal se hicieron nuevos pozos de agua en el año de 1990.

El gobierno entregó el sistema de riego en el año de 1990 pero nunca dejó asistencia técnica para trabajarlo, así que Don Juan y otras personas fueron al INI (Instituto Nacional Indigenista) hoy CDI (Comisión Nacional de lo Pueblos Indígenas). Cuando llegaron ahí pidieron apoyo técnico a las autoridades, quienes les mandaron un ingeniero agrónomo, quien los invitó a sembrar sandía, la primera producción fue muy buena. Después de trabajar la sandía se sembró tomate pero con el paso del tiempo la tierra quedó infértil y nadie quería trabajar estos productos, así que decidieron trabajar con las hortalizas para sembrar cilantro y rábano. La producción fue buena y en la actualidad son los principales productores de estos productos, van a los mercados de Chetumal, Tulum, Cozumel, Cancún y Oxcutzcab a vender sus productos.

Migración. La histórica zona maya que comprende los municipios centrales de Carrillo Puerto, Kantunilkin y José María Morelos, que antes acogía en una gran cantidad de pequeñas comunidades casi a 100 % de los miembros de la etnia maya del estado, ahora, con base en datos del INEGI del año 2000, se estima que solo aloja 38 % de los hablantes de la lengua maya. La población maya actual se concentra en su mayoría en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen y corresponde al 46 % del total, en tanto que el restante 16 % se ubica en localidades del sur de la entidad federativa (Robertos. 2008 p. 157). En el caso de la comunidad de Tixcacal Guardia, la migración a la zona turística se da en las ciudades de Tulum, Playa del Carme, Cancún y Cozumel. Los que están saliendo principalmente de esta comunidad son los jóvenes que apenas han terminado su secundaria o su preparatoria.

Las personas que permanecen en la comunidad y trabajan la milpa generalmente realizan ofrendar rituales en agradecimiento por tener buena cosecha y como menciona Julio Roberto la milpa maya es uno de los ejes fuertes donde se soporta un conjunto importante de valores culturales pero que también puede ser reconfiguradas por la comunidad para integrar forma de producción externas como las hortalizas y el sembrado de chile (Robertos. 2008 p. 158). En la ceremonia a los dioses se pide por la buena producción de las hortalizas, de igual forma piden que no entren las plagas a los sembrados de la milpa, las hortalizas y los sembrados de chile. Estas peticiones van acompañadas con ofrendas que pueden consistir en comida o solo atole. Al pedir por la buena producción también piden que no los afecten por los huracanes.

Pero por otro lado, las personas que no traban las hortalizas y que no se quieren alejar de la comunidad consiguen trabajo en el invernadero de Carrillo Puerto y viajan todos los días. El único problema es que les pagan \$ 500.00 pesos por semana, pero no pueden ir a trabajar en las zonas turísticas ya que

no los contratan por tener una edad mayor a los 30 años. Esto impide salir del pueblo y conseguir un mejor trabajo. Pero estas personas que salen y regresan constituyen un mecanismo para el cambio en la comunidad a través de la innovación económica y el cambio social. No obstante, la expansión de dichos potenciales esta determinada por las condiciones estructurales y religiosas. Esto quiere decir que cada proceso nuevo de cambio ya sea económico o social primero tiene que pasar por el filtro de la religiosidad y posteriormente reconfigurada para su aceptación por el individuo y la comunidad (Ballesteros. 2006 p. 179).

Cabe mencionar que en los 60's y 70's por el tipo de vida y las carencias con las que contaban las familias los jóvenes se casaban a muy temprana edad. En una entrevista a don Juan Chan Koh comentaba que hace treinta años a los jóvenes no los dejaban casarse hasta que supieran trabajar la milpa. Pero las personas están diversificando sus trabajos, los jóvenes se van principalmente a la zona turística y los de edad avanzada solo llegan hasta Carrillo Puerto. Los jóvenes de esta comunidad salen a trabajar no tanto porque no puedan seguir estudiando sino porque el ritmo de vida y los estudios les obliga empezar a trabajar desde muy temprana edad. Dalia Ceh Chan en el libro *los mayas contemporáneos* comenta que la migración ha estado provocando el descenso del sentido de pertenencia a la comunidad por parte de los que salen a trabajar y para evitar esta situación “los migrantes procuran adecuar sus tiempos de descanso para poder viajar a sus comunidades de origen o bien envían a sus conyugues o algún miembro de la familia y en último caso mandan dinero para cubrir parte de los gastos generados. Con esto aseguran parcialmente su permanencia en la memoria de la comunidad al mismo tiempo que justifica su ausencia” (Ceh. 2008 p. 151).

Las mujeres empiezan a tener presencia en la comunidad al buscar fuentes de ingresos económico más allá de sus quehaceres de sus casas para ayudar a sus

familias y como menciona Yasmín Guzmán Sierra el trabajo extradoméstico de las mujeres, es una de las fuentes de ingresos económico al que recurren las mujeres para completar el gasto diario obtenido a través del empleo asalariado formal o informal propio y/o de otros miembros de la familia (Guzmán. 2007 p. 136). Permiten también que las mujeres evadan algunas obligaciones implantadas por la sociedad de esta comunidad como el caso de cuidar a los hijos que anteriormente estaba destinada únicamente a las mujeres pero con la inserción de ellas al campo laboral permite que estas obligaciones sean transferidas también a los hombres, otro ejemplo de la presencia femenina es en el ámbito político al participar en la organización de eventos que convoca el gobierno municipal y esto es reconocido por los propios hombres de la comunidad.

En una entrevista a Fernanda Pool Caamal comenta que tuvo la idea de hacer un proyecto para que le pudieran financiar un motor de agua para poder trabajar con sus familiares. No quiso trabajar con las otras mujeres ya que comenta que luego se convertiría en un problema las relaciones de amistad por la ambición del dinero. De igual forma, ya habían hecho proyectos productivos pero las personas con las que trabajó no se supieron organizar y siempre terminaba en problemas. Por otra parte Doña Fernanda compra productos en esta comunidad y luego los lleva a vender a la zona turística prefiriendo particularmente las ciudades de Playa del Carmen y Cancún y en ocasiones hasta Cozumel para llevar sus productos. Como se puede apreciar las mujeres de esta comunidad buscan trabajar en diferentes cosas para proveer ingresos a la familia pero como menciona Silvia Nérida Sansores Pérez, las mujeres con baja escolaridad y responsabilidades familiares no pueden acceder a trabajos de mayor ingreso en el mercado laboral y esto se agrava debido a que cuando ellas quieren hacer algún proyecto no cuentan con el apoyo técnico de las autoridades municipales para terminarla en buen forma (Sansores. 2008 p. 123).

Por otro lado, Don Roberto comenta que muy pocas personas trabajan el sembrado de chile aunque este producto tiene más mercado, es más costosa la producción. De igual forma Don Juan Chan comenta que tenía una hectárea de chile, pero cuando llegó el huracán Wilma el 21 de octubre del 2005 le destruyó todos sus sembrados. En la actualidad se dedica a trabajar en los invernaderos que están en Felipe Carrillo Puerto, junto con su hijo que hace poco terminó de estudiar su secundaria pero como no quería seguir estudiando se dedicó a trabajar.

Platicando con Don Roberto Catzin, este comenta que en el 2004 salió a trabajar de enero a junio ya que quería invertir en su tienda de abarrotes. Actualmente sale a trabajar a Tulum, el trabajo que hace es de plomero y regresa cada quince días a su comunidad. También quiere comprarse una camioneta para que cuando tenga tiempo pueda ir al monte para cortar árboles secos y hacerlos leña para luego venderlo. En lo que es la comunidad la mayoría de las personas tiene doble fuente de ingresos y los hijos que empiezan a crecer se les ve como mano de obra y mientras más pronto se integren al mercado laboral mejor será para la familia.

Las personas que trabajan la hortaliza viajan hacia las grandes ciudades para vender sus productos y de esta forma mejorar su nivel de vida. En estos viajes pueden intervenir: 1) toda la familia, 2) solo el jefe de familia y la esposa se queda en el poblado del esposo, 3) solo la mamá de la familia dependiendo del tipo de trabajo y el esposo se quedan en el pueblo haciendo los trabajos del hogar y la milpa. Estos viajes hacia las ciudades ya sea por parte de la mujer o el hombre, permite cambiar el panorama o la forma de ver el mercado laboral y comprender que el trabajo sin educación no permite mayores superaciones en el ámbito laboral. Por tal motivo las personas que están trabajando se esfuerzan para que sus hijos tengan una educación y como menciona Alberto Rodríguez

Robles “la solución que las unidades domésticas le dan a la vulnerabilidad económica se inscriben dentro de la compleja esfera de la migración transmunicipal y la educación; la primera da solución a corto plazo, mientras que la segunda es un recurso a mediano y largo plazo dependiendo del tipo de educación que se elija, aunque en último termino, la duración de la educación, sea técnica o universitaria, dependerá de la condiciones económicas de la unidad doméstica en cuestión (Rodríguez. 2008 p. 125).

Hay vendedores de productos de la hortaliza que han logrado superarse y pudieron abrirse paso al mercado productivo, permitiéndoles ampliar sus negocios. Pero este tipo de personas son contadas y a la mayoría apenas le alcanza para solventar sus gastos familiares.

Las personas de esta comunidad que migran hacia la zona turística antes mencionadas, se dedican a trabajar en los diversos campos laborales pero cuando llega el momento de las fiestas se regresan a la comunidad para convivir y ayudar a sus parientes. Esta migración temporal hacia las zonas turísticas, lejos de perjudicar a las familias las beneficia porque al igual como menciona Eriberto Gabriel Coot Chay en su libro *las fiestas de la selva maya* las familias “cuando uno o más miembros de la unidades domésticas deciden ir al norte del estado en busca de mejores fuentes de ingreso, esto trae como consecuencia la adopción de nuevas estrategias de adaptación económica, que a su vez influyen el desarrollo económico de las unidades familiares” trayendo como resultado una mayor participación en las actividades del centro ceremonial (Coot. 2002 p. 100).

Pero los jóvenes no entienden aún que esta en sus manos permitir la continuidad de sus tradiciones, debido a que apenas terminando la secundaria se van a trabajar en los hoteles que se encuentran en la zona turística de Playa del Carmen o Cancún dejando olvidado el centro ceremonial. Considero que los Jóvenes permitirán la continuidad de la religión maya, siempre y cuando no

adoptan estilos de vida externas que provienen de los muchachos que salen a trabajar a las zonas turísticas. Pero la pérdida gradual de la identidad es el resultado de las líneas generacionales que están muy lejanas, esto quiere decir que hay demasiados jóvenes y muy pocos ancianos que tienen conocimientos de la ritualidad maya. Y como no hay la motivación hacia los jóvenes por parte de los mayores para que formen parte del centro ceremonial, me temo que el destino de la identidad maya se verá incierto con el paso del tiempo, ya que los que la sostienen las tradiciones son los ancianos pero si los jóvenes se dedican más a trabajar y migrar en otros lugares se pierde parte de la materia prima que impulsa el motor de la religiosidad. Esta situación se hace cada día más grave, los niños prefieren ir a jugar maquinitas con sus compañeros y el centro ceremonial queda relegado y los niños acuden a ella solo por obligación. Esto de las maquinitas de juego es un verdadero problema para la comunidad ya que las hay en varias las tiendas.

Salud. En la comunidad solo hay una unidad auxiliar de salud que está a cargo de Fernanda Chan Poot quien atiende enfermedades como la gripa o algunas heridas pequeñas. Cuando se trata de una emergencia o una enfermedad que no pueda atender los manda a la clínica de Señor que es la más cercana. Las principales enfermedades que se padecen en esta comunidad son la gripa, dolor de garganta, dolor de cabeza y calentura las cuales pueden ser tratadas con recetas caseras o plantas medicinales.

Los remedios caseros que se practican en la comunidad nos muestra el proceso de apropiación y revitalización de de la cultura debido a que los elementos externos reconfiguran la cultura y como se menciona Ueli Hostettler “es de interés especial la relación entre los grupos sociales constituidos por la gente que incorpora identidades en formas diferentes y cuyas acciones dentro de una variedad de situaciones sociales son guiadas por esas identidades” (Hostettler. 2004 p 129). Un ejemplo claro es la bebida de *Coca Cola* se utiliza para curar

malestares estomacales. Me acuerdo en una ocasión cuando llegue al pueblo me invitaron a comer huevo en manteca de cerdo y digo en manteca porque es común que en estas comunidades toda la comida que se fríe prácticamente se baña con manteca, después de haber comido y al poco rato sentí el malestar en el estomago por tal motivo fui a la tienda de Don Roberto Catzin y pedí dos pastillas para la diarrea pero él me comento que conocía un remedio infalible para la diarrea. Me comento que tenía que comprar una lata de Coca Cola, un limón y una pastilla para la diarrea, posteriormente mezclé el limón con la Coca Cola y al final me trague la pastilla. Cabe mencionar que cuando ingerí el preparado al poco tiempo ya no tenía los malestares.

Otro ejemplo se da cuando andaba en mi pueblo Uh May Q. Roo se dio un caso de un padecimiento no conocida por los médicos y me gustaría mencionarlo debido a que son hechos que no se logran conocer por la falta de información. En mi comunidad vive la curandera que se llama Matilde Kinil Pool, ella tiene los conocimientos de las plantas medicinales. En una ocasión mi tío Rogelio y un conocido de la comunidad llamado Jaime fueron a cazar en la selva cerca de la reserva de *Sian Ka'an*, eran como las doce del medio día y había mucho calor por lo que Jaime decido visitar un cenote que ellos conocían, se metió a bañar una media hora posteriormente se fue a encontrarse con su compañero pero no paso ni veinte minutos cuando se desploma al suelo sudando y temblado por lo que mi tío supone que se *pasmó* toma su bicicleta y lo sube a la parrilla, apenas llegando a la comunidad se pone en contacto con Matilde y le comenta lo sucedido por lo que ella consigue una jeringa para sacarle un poco de sangre la cual utiliza posteriormente para mesclar en dos recipientes, el primer recipiente consta de tizne con agua y la otra hojas de naranja con agua y en los dos recipientes le hecha unas gotas de la sangre y este tiene que provocar una reacción en la solución, en dado caso que Jaime resulte positivo en el análisis se le prepara un baño frio con hojas de naranja y como por arte de magia al poco rato después de haberse bañado Jaime se recupera.

Pero no siempre es así debido a que este padecimiento es ocasionado por los cambios bruscos de temperatura la cual provoca un malestar sumamente desagradable para la persona que la sufre y cuando la persona no sabe sobre este remedio y se va a consultar pero el problema es que el médico no conoce esta enfermedad y lo que generalmente hacen es internar a la persona y darle mucho suero. Pero al final del tratamiento la persona queda con secuelas de la enfermedad y tarda en curarse.

Otro padecimiento que Matilde puede curar son los dolores de cabeza. En este tratamiento lo que hace la curandera es conseguir un pedazo de vidrio (no mayor de cinco centímetros) amarrado a un trozo de madera (no mayor de veinte centímetros) en forma de hacha la cual sirve para hacer el *Took'* en la frente de la persona enferma. Con este tratamiento la enferma empieza a sangrar en la frente que posteriormente es limpiada con un trapo y al final se le baña la frente de la cabeza con una mezcla de alcohol con hojas de un árbol que no conozco por desgracia.

Solo me resta comentar que con estos ejemplos podemos apreciar la gama de conocimiento en medicina tradicional la cual es transmitida de generación en generación y que tiene un papel fundamental para la continuidad de la cultura.

Alimentación. La alimentación de las personas de esta comunidad esta estrechamente relacionado con su entorno natural y social. Si se le pone especial atención se pueden encontrar elementos simbólicos que representan a la cultura de esta región, el significado de los alimentos tiene, además diferentes signos: nostálgicos, conmemorativos, festivos mortuorios y propiciatorios (Jiménez. 2006 p. 27). En la cocina de las casas se pueden encontrar muchos vegetales que ellos mismos cosechan. De igual forma en la milpa se cosecha el maíz, el *ibe*, la pepita, la jícama, la yuca, el chile, el *Koli*

buúl, la lenteja. Existen frutos silvestres de arboles los cuales forman parte de la dieta: pitajaya, cocoyol, zapote, *sak páj* y Guayaba.

Eria Leticia Bojórquez menciona en su trabajo de tesis para la licenciatura que “la alimentación y cómo se lleva a cabo, nos pueden mostrar más de la conducta humana y su interacción con el ambiente que le rodea” (Bojorquez. 2005 p 79). En ese sentido los alimentos que se ofrendan en el centro ceremonial también cumplen un papel fundamental en la continuidad de la identidad de la comunidad.

En una ocasión que andaba platicando con Don Agapito Ek Pat se le acerco un joven que le pidió permiso para llevar una ofrenda al centro ceremonial, eran como las cuatro de la tarde por lo que rápidamente Don Agapito localizo al *Comandante* de la *Compañía* que en ese momento hacen su servicios para que hicieran los preparativos para el ritual.

Antes de terminar con el tema de la comida me gustaría comentar acerca de dos comidas típicas de esta región y que son dignos de los dioses. La primera comida es la chaya sancochada en agua con trozos de costillas de puerco. Este caldo es acompañado con pepita molida y unas tortillas hechas a mano.

La segunda comida es inigualable en sabor pero definitivamente es muy difícil encontrar debido a que el ingrediente principal es el panal de una avispa conocida como *Ek*. Para disfrutar de esta comida lo primero que hay que hacer es conseguir el *Ek*, la cual era muy común en estas regiones pero con el crecimiento de los poblados y las ciudades hay que adentrarse en la selva para poder encontrar este panal. Una vez que ya se tenga el panal lo primero que hay que hacer es tostarlo en el comal junto con tres tomates y un chile, después de que ya estén bien doraditos los ingredientes al panal le sacan los huevecillos en un recipiente y junto con un poco de limón y sal se hace una mezcla. El Ek

es acompañado con frijol *K'abax*, una salsa hecha de tomate y chile, y finalmente unas tortillas hechas a mano. Definitivamente es una comida sin igual, desgraciadamente lo he probado solo una vez cuando tenía como diez años pero el sabor y el olor no se me ha olvidado.

Cuentos y relatos tradicionales. Es uno de los elementos de la identidad que permite el reforzamiento de la cosmovisión de esta y otras comunidades mayas que comparten los mismos valores culturales. Durante mucho tiempo los cuentos y relatos surgen a partir de la combinación de la realidad y la fantasía con el objetivo de mantener un orden entre el ser humano y el entorno natural. Los objetos animados por la conciencia maya para los cuentos y relatos se convierten en parte de la vida cotidiana de la comunidad al simbolizarse como un elemento palpable para la sociedad, tal es el caso del cuento del *Arux*, la cual es una figura hecho de barro que cuida la milpa maya pero con el ingenio y la imaginación de la comunidad se convierte en parte de la vida cuando se ritualiza en el ciclo agrícola de la milpa tradicional.

Mi *Chiich* Feliciano Ku Morales de la comunidad de Uh-May me cuenta que hace tiempo mi *Ka Nojoch Tata* le dio vida a un *Arux* debido a que en su milpa estaban entrando animales y aves que se estaban comiendo las plantas de elote, las calabazas, el camote, la jícama y las hojas del frijoles y esto era una pérdida muy mala debido a que si no conseguía tener una buena producción no tendría para alimentar a su familia y para hacer sus ofrendas a los dioses, por tal motivo decidido pedir ayuda a los *Aruxes* pero para que estos les ayudara primero tenía que encontrar a un H-meen que le hiciera el ritual para darle vida a estos seres hechos de barro, sangre de animal y paja. La ofrenda que se le dan al *Arux* para darle vida es el *Choko' Sakan* pero después del primer ritual mi *Ka Nojoch Tata* se compromete a sacarle cada tres o cuatro días el *Choko' Sakan* para mantener contento y recompensar al nuevo ser que vivirá en la milpa y que permitirá obtener una buena cosecha.

Pero si a mi *Ka Nojoch Tata* se le olvidara sacar la ofrenda a su *Arux* este se encarga de avisarle por medio de una pequeña gripa que se curará cuando ofrezca su respectiva ofrenda. Pero los avisos del *Arux* no solo se limita a su dueño sino que también a las personas que pasen por la milpa e intenten ultrajar algún producto de la milpa, en este sentido el primer aviso es un silbido en medio de la milpa, si la persona sigue dentro de la milpa le empieza a tirar piedritas y con esto si la persona sabe de los avisos saldrá rápidamente pero si no el *Arux* se encargará de cargarle un mal viento la cual puede ser un dolor de Cabeza muy fuerte o una gripa que le puede causar la muerte. Si a alguna persona lo captura un mal viento a consecuencia de un *Arux* tendrá que ir con el *H-meen* para asegurarse de que verdaderamente es un mal viento y también para preguntarle lo que tiene que hacer para curarse del mal. En estos casos si el *H-meen* detecta que esta enfermo a causa del *Arux* le recomienda hacer un ritual en el que pedirá disculpas por lo que hizo.

Terminando el ciclo agrícola si mi *Ka Nojoch Tata* no hace nada con el *Arux* para terminar con sus servicios dentro de la milpa, la cual es una ofrenda final en el que se agradece sus favores el *Arux* permanecerá en el terreno y aunque ya se haya convertido en *Ju' Che'*, mi *Ka Nojoch Tata* tendrá una recaída nuevamente con malestares como gripa y dolor de cabeza. Por tal motivo tendrá que acabar con el *Arux* pero no puede ir solamente al *Ju' Che'* y romperlo debido a que puede empeorársele su malestar y hasta llegar al grado de morir. Así que, para terminar con la existencia del *Arux* le tiene que tender una trampa que consta de una ofrenda de *Choko Sakan* pero encima estará una piedra que se acciona y se suelta al momento en que el *Arux* levanta la jícara para ingerir su ofrenda. Esto se hace debido a que solamente el *Arux* se tiene que autodestruir para no causar mal a nadie.

Don Agapito Ek' Pat de la comunidad de Tixcacal Guardia comenta que el *Aru*x es un ser de barro que existió en realidad por mucho tiempo y que es un ser que cobra vida siempre y cuando se le alimente con sus respectivas ofrendas, cuando un milpero tiene un *Aru*x le sirve para que le cuide su milpa. Si alguien pasa y quiere entrar a una milpa y roba algún producto de la milpa al poco rato le dará una fuerte calentura y se acordara que es por haber entrado a la milpa y lo castigaron así que la única forma de que se recupere es pedir disculpas por lo que hizo y devolverlo. Pero esto no solo es el trabajo de este ser también se encarga de hacer crecer las plantas de maíz y si una calabaza es muy pequeña, va en otra milpa escoge la calabaza mas grande y lo lleva a su milpa para que cuando llegue su dueño este contento y le puedan sacar mas ofrendas. Según don Agapito el trabajo del *Aru*x en el cuidado de la milpa es un mutuo acuerdo entre los dioses y las personas.

Otro ejemplo de la compleja relación de la comunidad con la ética, la moral y el entorno natural es el relato de la *X-tabay* la cual es una mujer muy bella que seduce a los hombres que andan solos y los pierde en la selva, pero algo particular que tiene la *X-tabay* son sus pies; una de ellas es de pesuña y la otra es una pata de gallo. Mi *Chiich* Feliciano Ku Morales cuenta que mi *Ka Nojoch Tata* le dijo que hace como uno 70 años atrás se hacían bailes en su pueblo para la fiestas tradicionales en los cuales se amenizaba el ambiente con grupos jaraneros. En una de esos bailes como a las doce de la media noche el grupo jaranero estaba tocando una melodía cuando de pronto aparece una mujer muy bonita bailando en el centro de pista de baile, esta situación era normal pero lo extraño era que cuando terminaba de tocar el grupo la mujer desaparecía y cuando iniciaba de nuevo la música aparecía para bailar.

Una de las personas que estaba en la fiesta se dio cuenta de que aparecía esta mujer pero desaparecían al final, situación que le pareció muy extraña y se lo dijo a un anciano que conocía los relatos de la *X-tabay*, por lo que esta persona

rápidamente se dio cuenta que la mujer que aparecía bailando era la *X-tabay* y decidió hacer algo al respecto y mostrar la verdadera identidad de la mujer. Por lo que el anciano se acercó cautelosamente hacia la mujer y le golpeó las piernas con una soga hecha de las fibras del henequén la cual le servía como cinturón, inmediatamente la mujer se convirtió en una *Chay Kaan*. Debido al asombro de los presentes no pudieron matar a la *X-tabay* convertida en *Chay Kaan*, la cual buscó refugio en un *Ya'ax Che'* que se encontraba cerca de ahí.

En otra entrevista realizada a Don Ernesto Yama Ek comenta que la *X-tabay* es una serpiente de color verde conocida por esta región como *Chay Kaan* este ser convertido en mujer no se ve muy seguido y solo se le es visto por personas que andan solas. Hace tiempos cuando íbamos por un camino vimos a una mujer que iba caminando por la orilla de la carretera eran como las doce de la media noche, tenía una ropa que relucía y su cintura era muy delgada, estaba parada pero no se le podía ver la cara simplemente los pies las cuales eran como las patas de un ave. Al acercarnos tenía la silueta de una mujer y tenía el cabello largo, pero como pasamos en una camioneta no nos hizo nada. Las luces del carro lo reflejaron y como íbamos tres personas no pasó nada, pero si solo yo hubiera ido por esos caminos me hubiera dado miedo de hecho esa ocasión me dio hasta escalofríos.

El relato de la *X-tabay* dentro de las comunidades mayas, permitió mantener un orden social debido a que los hombres procuraban no tomar cerveza cuando iban a los bailes y procuraban andar con su mujer para que no les pasara nada en el camino de regresos a sus comunidades. Los cuentos y los relatos juegan un papel importantísimo para la continuidad de las creencias mayas. Para entender a las comunidades mayas se le tiene que tomar en consideración sus relatos porque en ellos se encuentra parte de sus historias y sus vivencias transmitidas de generación en generación.

Capítulo IV. Los rituales, factores de cambio económico

En este capítulo se describirán los rituales que son realizados en la comunidad de Tixcacal Guardia y que juegan un papel importante en la reproducción social de los individuos. Dicha descripción dará paso al análisis a uno de los rituales que al estar relacionado con la mayoría de las actividades que realizan las personas permite describir los procesos de cambio que se dan dentro de la comunidad. La relación de los individuos con los rituales y la forma en que se resignifican y hacen uso de elementos, símbolos y formas de organización permiten mantener viva la cultura maya (Ceh. 2004 p. 158)

4.1 Descripción etnográfica de los rituales

Los rituales que practican en el centro ceremonial de la comunidad de Tixcacal Guardia, forma parte de la existencia y cosmovisión maya, todas las actividades se entrelazan entre ellas, religión, economía y política. Y como asegura Eriberto Coot Chay “actualmente la organización de las fiestas y ceremonias siguen vigente en las comunidades mayas y forma parte fundamental de su vida, ya que permite renovar los compromisos cosmogónicos mayas y las costumbres heredadas de sus antecesores” (Coot. 2002 p. 100)

El ritual del *K'eex* es una ceremonia que se realiza cuando los niños se enferman de diarreas, fiebre, cólicos, etc. Éste se realiza en el patio de una casa con la presencia de un *H-meen* el cual realiza un rezo maya y posteriormente se le habla a los *Ikím*, los cuales generalmente son familiares directos (padres, abuelos, hermanos). Se consigue un pollo, al cual se le amarra hojas de albahaca en la pata, mas tarde se realiza un rezo, y se dan nueve golpes en la cabeza del animal hasta que se muera, posteriormente se prepara en caldo y es comido por las personas presentes. Los huesos son envueltos en una servilleta

para ser enterrados en un rincón del patio alejado de la casa. Después la esposa del *H-men* va a casa de los *Ikím* con el bebé en brazos con varias personas, las cuales dan nueve vueltas alrededor de la casa. En la última vuelta se abre la puerta dándole nueve monedas a dicha señora, la cual hace recomendaciones acerca del cuidado que se le debe dar al niño.

En una entrevista realizada a don Roberto Catzin comenta que: “hace tiempos lo embrujaron por unos señores que eran envidiosos, por las noches entraban zorrillos en su tienda, comían todas sus mercancías, de igual forma por las noches en la lamina de su casa caía un gato que lo asustaba mucho, no podía dormir, así que, tuvo que ir con el *H-meen* quien le saco la suerte primero y luego le dijo que alguien le había hecho daño y tenía que hacerse el ritual del *K'eex*”.

Este ritual de cambio de un ser vivo y la muerte de otro, en este caso un animal, muestra el poder simbólico que tiene este ritual para lograr que las personas que se sienten amenazadas por seres del inframundo cobra sentido y valor simbólico solo si la persona cree en el poder curativo que tiene el *J-men*. Este sentimiento de estar embrujado demuestra el poder simbólico que tiene la creencia religiosa.

El *Janli' Kool* no precisamente se tiene que hacer en la milpa, se puede realizar en una capilla o en la iglesia principal, el lugar no importa mucho. En esta ocasión se realizó en la casa de Don Roberto Catzin. Primero se hace el nixtamal en la mañana y se convierte en masa, se muele la pepita. Se hacen unas tortillas gruesas y se van encimando una por una hasta llegar a cinco encima de estas tortillas se hacen uno agujeros pequeños en estos se pone la pepita molida. Las tortillas encimadas empiezan a contarse a partir de cinco capas y terminan hasta las trece capas. De igual forma las mujeres hacen los frijoles sancochados y el *K'ool* que servirá para el *Naaval*. Más tarde los

hombres hacen el *Pib*. Cuando se tiene preparado todo, se prepara el altar para llevar las ofrendas, el rezo lo puede hacer un *H-meen* o el mayor de la casa. Cuando se hace este ritual no importa el lugar, anteriormente se tenía que hacer en la milpa, pero como muchas personas no hacen sus milpas, este ritual se vuelve simbólico y depende más de la creencia de las personas y del interés que tiene por hacerlo y ofrendarlo.

El *Oka'*, este ritual comienza cuando el abuelo del niño/a va a hablar con el encargado del centro ceremonial, para pedir permiso y que le den una fecha para que se realice el *Oka'* dentro del centro ceremonial. El día que se realiza el ritual los padres del niño se van al centro ceremonial como a las 5: 00 de la mañana. El *H-meen* hace la misa, los papás se hincan y cuando se termina la misa el sacerdote le pone en la frente del niño un poco de albahaca con un poco de agua salada y ahí termina este ritual. Este ritual se hace con la finalidad de que el niño sea purificado y viva en este mundo sin ninguna maldad.

El *Janal Pixan*; Hace tiempo para el día de muertos se hacía un ritual muy complejo pero ahora mucho de los elementos que llevan se ha olvidado. Anteriormente, unos dos meses antes de que llegue el finado, se tiene que ir a la milpa para conseguir cera de abeja de la región para poder hacer velas que se utilizarán para el altar de muertos, con esta cera se tiene que hacer la vela que se ofrendarán a los padres y si se tiene mas familiares muertos se tiene que hacer la vela de cada uno de ellos y cuando llegue el día los *Pixano'ob* llegaran por sus velas, también se tiene la costumbre de poner dos sillas en la puerta de la casa para que así lleguen los *Pixano'ob* de los padres puedan descansar mientras se hace el rezo. Hace tiempo como no había energía se tenía que prender hasta unas treinta velas sobre la barda de la casa para que cuando lleguen los *Pixano'ob* no se perdieran en el camino. En lo que es el altar era común encontrar como ofrenda plátano, caña, calabaza natural y calabaza dulce, naranja todas las frutas que se puedan comer se tienen que poner en la

mesa para que así los *pixano'ob* se lleven la comida que quieran para su regreso al panteón.

El *Jetzme'*, es el ritual que nunca falta en una familia maya y tiene como objetivo principal ritualizar el proceso de crecimiento del niño/a. Esto quiere decir que después de haberse realizado la ceremonia al niño/a pasa a formar parte de la sociedad con deberes y obligaciones. Patricia Fortuny Loret de Mola menciona que el *Jetzme'* es un rito de paso o iniciación que integra al infante a la comunidad. La forma y los significados se han transformado a través del tiempo y del espacio, sin embargo, sobrevive la idea central que prepara al niño para que en el futuro sea un adulto de provecho (Loret de Mola. 2004 p. 231). El ritual comienza cuando el padrino o madrina del infante lo abraza a horcajadas y empieza a dar círculos alrededor de una mesa tomando una pepita en cada vuelta terminada, la cantidad de vueltas depende del padrino pero pueden ser entre nueve y trece vueltas. En el proceso de las vueltas se le ofrece al infante una serie de objetos que le servirán para cuando crezca, en el caso de los niños anteriormente se les daba un machete y un hacha para trabajar la milpa pero en la actualidad a los niños se les da un libro, una computadora si se tiene y unos lápices, en el caso de las mujeres anteriormente se les daba un comal y masa para que aprendieran a tortear y atender a su esposo pero en la actualidad se le procura dar lápices, libretas y libros para que aprenda a leer y sea una excelente profesionista.

“El niño podría rechazar alguno de los objetos que se le ofrecen y en cambio desear tomar otros que no están a su alcance. En este sentido, se establece un juego dinámico entre la estructura o las regulaciones de la ceremonia y la agencia de padrinos y ahijados. Como todo rito, el *Jetzme'* es lo suficientemente flexible para conceder la innovación, re-invencción e improvisación siempre y cuando se mantenga fiel a ciertas reglas que constituyen los actos rituales o repetitivos” (Loret de Mola. 2004 p. 232). Al

final del ritual el padrino entrega al infante a su madre. Rápidamente es entregada una comida al padrino por su tiempo y por los lasos familiares que acaban de contraer.

Nota de pie # 2 Sobre el *Ts'ooko Bel* nos comenta Néstor Cituk Pat que los padres del novio y los padrinos tienen el compromiso de hacer la petición a los padres de la novia, no existía previo aviso a los novios acerca de ella, esta no se conoce como petición sino como *Concieto* el cual consta de tres etapas:

- *Primera etapa de la petición:* La visita se hace en la casa de la novia y el novio llega con un anciano el cual puede ser algún tío o padrino el cual intercede por el novio debido a que este no puede hablar frente el padre de la novia. La plática se da solo entre el anciano y el padre de la novia con una botella de alcohol conocida como el *Chak Pool* que es entregada por el novio para sellar la primera etapa de la petición. El padre de la novia y el anciano comprometen una nueva fecha para la segunda etapa de la petición de mano. Esta primera etapa se da a las doce de la noche por lo que casi nadie se entera.
- *Segunda etapa de la petición:* En esta etapa el anciano y el novio llegan con una caja de cerveza y una cajetilla de cigarros para el momento de la plática. El novio y la novia pueden estar presentes pero no pueden platicar entre ellos. Posteriormente terminada la plática se compromete la última fecha de visita.
- *Tercera y última etapa de la petición:* En esta etapa el novio es acompañado por el anciano y sus padres. También el novio lleva un cartón de cerveza, comida, una botella de bebida alcohólica, refrescos, azúcar, pan, tablilla de chocolate, aretes y anillo para la novia con el

objetivo de que se haga formal la petición de la mano de la novia y se fije fecha de la boda.

“En las etapas de petición de mano es común que asistan miembros que conforman la familia extensa de la novia” (Ceh. 2004 p. 174). Después de que se sella el compromiso se toma el acuerdo para que los novios vayan a comprar las arras. El día de la boda los novios llegan al centro ceremonial a las cinco de la mañana y el rezador maya los espera para iniciar el ritual pero anteriormente los padrinos ponen unas sábanas para que los novios se hincuen, les ponen el lazo, prenden dos velas y se las dan a cada uno de ellos. Lo novios tienen que cruzar las manos y estar hincados unos 45 minutos. Cuando termina el ritual hablan a los novios por el rezador y les dice que; sí se casaron felices así tiene que continuar con el paso de los años. Con estas palabras termina la boda.

Pasando a otras cosas cuando empezó las fiestas tradicionales de esta comunidad las personas traían los animales que serían sacrificados para las fiestas desde muy lejos, algunos venían de las comunidades de K'uxbil, Ts'ukum, Ya'axley, Kampokolche y Tusik. Las personas grandes empezaban a venir un día antes de que empiece las fiestas y si tenía hijos eran ellos los que traían a los animales que generalmente se les traía desde el monte. Una vez que haya empezado la fiesta, todos los días se junta a los *Escribanos*, que saben leer, y se hace una rueda con bejuco en la cual se ponen muchas velas y se cuelgan dentro de la iglesia. El *Diputado* es el que se encarga de organizar un día de fiesta. Para ese determinado día de fiesta hay un encargado de vaquería que es el que ve todo lo relacionado con la corrida de toros. En esta comunidad se hacen tres fiestas, una en el mes de agosto que solo un grupo de personas la organiza, otra en abril y otra en diciembre, pero todos los de más grupos tienen que ofrecer su ayuda a los *Diputados* mientras tengan algún cargo en el cetro ceremonial.

No se puede dejar de mencionar que la organización de las fiestas está cambiando. Hace tiempo se cortaba una madera y se ponían hasta cinco metates y los hombres se ponían a moler, había una persona que se encargaba de vigilar el trabajo pero lo que nunca faltaba era el trago y el cigarro y los trabajadores se podían emborrachar. En la actualidad cuando se tiene que moler el nixtamal simplemente se enciende el motor del molino y se obtiene el nixtamal. No obstante las personas solo llegan un día y se vuelven a ir ya que actualmente las comunidades cuentan con medios de transporte más rápidos y con carreteras pavimentadas.

Algo importante que está pasando en la comunidad por la implementación de la tecnología es que permite reconfigurar los espacios de interacción. Aún con los cambios que se dan en la comunidad no han causado grandes estragos a la cosmovisión de las personas. Esto lo comparte Marie-Odile al decir que “si bien se trató de un fenómeno de préstamo, permitió el enriquecimiento de la cultura con base a una reformulación selectiva de ciertos elementos que en la mayoría de los casos (y en los de mayor relevancia) sirvieron para reproducir y revitalizar su propio sistema de expresión ritual” (Marie-Odile. 1994 p. 14).

Anteriormente en el centro ceremonial no se cobraban las bodas y los bautizos pero desde que el gobierno interfirió en las actividades de la comunidad se han vuelto obligatorio los papeles de la boda. Esto se da a raíz de la creación de los jueces tradicionales y de la publicación de la ley de justicia del estado de Quintana Roo en el año de 1997, dando como resultado que se vuelvan indispensables las actas que dan validez al ritual y que anteriormente solo los sacerdotes católicos expedían.

Otro ritual que se hace en el centro ceremonial es la Semana Santa. La cual empieza en la semana mayor, en la mañana del miércoles las personas de la

comunidad meten unas ramas de árboles al centro ceremonial con la intención de cubrir la entrada de la *Gloria* y en la cual se harán los rezos por parte del *H-men*, para la mañana del jueves las personas empiezan a traer ofrendas para que sean bendecidas y rezadas por el sacerdote maya. Para otras ceremonias que no tiene que ver con la semana santa es común que el *H-meen* utilice una campana para anunciar el avance de sus oraciones pero en estos días utiliza lo que parece ser una matraca, como los que usan en los juegos de fútbol para hacer ruido, no es normal que se haga este tipo de cambio en los instrumentos pero en esta ocasión se hizo.

El altar del centro ceremonial se encontraba tapado con ramas de árboles pero enfrente de la Gloria estaba adornado con tres cruces hechas de unas hojas largas parecidas al henequén. Pero cuando dan las doce del medio día se cierra la iglesia y en la tarde como a las tres de la tarde se abre de nuevo y empiezan a llegar cubetas llenas de atole. Por otro lado por esos días llegan a la comunidad unas muchachas misioneras de la religión católica con el objetivo de invitar a la comunidad para que asistan a una representación de la pasión y muerte de Jesús en la comunidad de Señor para el día viernes. Pero por lo que pude apreciar en esta comunidad las personas prefieren ir al centro ceremonial y entregar sus ofrendas y hacer sus oraciones.

Es muy importante decir que para esos días las personas se quedan en la iglesia maya haciendo rezos hasta que amanece. Para el viernes se lleva comida que no contenga carne las cuales pueden ser chaya con pepita molida, frijoles fritos, huevo sancochado y para amanecer el sábado se hace una fogata para que las personas se lleven trozos de carbón encendido para encender el fogón de sus casas, para comunidad este acto representa la purificación y la eliminación de males dentro de la casa.

La ritualidad de esta comunidad permite afianzar la identidad a partir de las diversas ceremonias que se practican a diario. Esta forma de pensar y de concebir la realidad permite que elementos ajenos a la cultura sean asimilados y no causen problemas, dando como resultado una sociedad dinámica y abierta al cambio. El ritual visto de esta forma cumple un papel primordial para la continuidad de la cosmovisión maya.

4.2 La milpa tradicional y el ritual del Ch'a Cha'ak como factor de acción social y cambio.

Cuando el maya hace su milpa siempre tiene que estar realizando los respectivos ritos, esto permite que se sienta seguro para tener una buena cosecha. Y esta seguridad viene desde la niñez, la cual empieza cuando los llevan desde pequeños a la milpa y observan a sus padres hacer sus rituales en la milpa. El ritual cumple la función de intermediario entre el hombre y sus dioses, el individuo se siente bien consigo mismo cuando realiza sus ritos. En la comunidad de Tixcal Guardia son pocas personas que se dedican al trabajo de la milpa pero en estas entrevistas se pueden encontrar elementos simbólicos que acompañan las ceremonias religiosas que se practican en la milpa pero también se pueden apreciar sus preocupaciones por los cambios que se están dando en la actualidad.

Don Ernesto Yama Ek comenta; lo primero que hacemos es medir el terreno y se empieza con la tumba pero en este proceso se saca el *Santo Uk'ul* para los dioses. Cuando se termina la tumba sigue la quema de la milpa, después de la quema se tiene que esperar unos días para que la ceniza se asiente un poco en la tierra y para los meses de mayo y junio se empieza a sembrar cuando llega el *Oks Cha'akilo'ob*. Después de haber hecho la siembra se hace los respectivos rezos. Pasando dos meses que es lo que tarda en crecer los elotes se tiene que doblar para luego cosecharlos y ponerlos en el *Ka'an Che'*. Cuando se termina

la cosecha se hace una comida con su respectivo *K'ool*, la cual será ofrendada a los dioses en donde se les da las gracias por haber logrado la buena cosecha de ese año, esto es lo que se hace en la milpa.

En estos tiempos actuales la milpa si resulta aunque otros no lo crean, solo hay temporadas malas en donde no llueve, pero aunque no de muy bien la cosecha de alotes las otras cosas que se tiene sembrado como el frijol, el camote, la calabaza, y la jícama nos permite de alguna forma sobrevivir con el poco de maíz que se cosecha al final de la temporada. Yo no trabajo otra cosa más que la milpa y a veces la tierra produce muy bien lo que es la calabaza por lo que nosotros lo podemos vender y esto nos da ganancias y lo que nos queda nos sirve para semilla para el otro año.

En el caso del centro ceremonial hace poco que empecé a venir. Solo en una ocasión me invitaron para que hiciera mi servicio dentro de una *Compañía* y acepte venir, pero no es que no me haya gustado venir antes, lo que pasa es que no conozco ningún rezo que sea ofrendado hacia los dioses ya que cuando se recibe lo que es el servicio se tiene que decir algunas palabras religiosas y en ese sentido yo no se nada. Mi papá no me enseñó los rezos de los rituales que se hacen en la milpa y eso que hace tiempo trabajaba con él y solo teníamos una milpa. Mi papá era el que se encargaba de hacer los rezos que se tenían que ofrendar. Hace tiempos me acuerdo que hacía hasta seis hectáreas de milpa para la siembra de maíz pero en este año que paso solo hice tres hectáreas y esta situación se da a partir de tres años a tras que no lográbamos nada en la milpa solo era perdida debido a los animales del bosque que se comen los elotes.

Por ejemplo el año pasado lo que hubo mucho es el tejón que destruyó casi toda la cosecha de maíz y no dejaban que retoñara las plantitas de elote debido a que lo masticaban acarreado de esta forma la perdida de la cosecha. Pero este no es el único animal que entra en la milpa, en las mañanas entra el jabalí, el

venado, pero el animal que más perjudica a la milpa es el tlacuache ya que no permite que crezcan las plantas de elote y estos animales son los primeros en entrar en la milpa y luego siguen los de más animales. Pero si tenemos suerte podemos cazar y alimentarnos de estos animales.

El *Santo Uk'ul* que se lleva a la milpa se prepara sancochando lo que es el maíz y luego se muele para hacer una bebida que sirve para las ofrendas y al ser llevado a la milpa puede ser rezado por cualquiera persona que sepa el rezo respectivo. De igual forma se hace el *Noh Waj* la cual es un ritual que se hace después de que se haya terminado de cosechar la milpa y sirve para dar las gracias a los dioses por haber tenido una buena cosecha, en este ritual se le habla al H-men para realizar el ritual.

Pero en la actualidad los jóvenes que están creciendo no le pone mucho interés al centro ceremonial simplemente se dedican a trabajar, solo terminan de estudiar la secundaria y se van a trabajar en otras ciudades como Playa del Carmen o Cancún. Esta decisión de los jóvenes por dedicarse a otra cosa y no a la milpa es porque no lo ven como un negocio rentable que les deje dinero. En el caso de nosotros solo si vendemos algo de producto podemos ver algo de dinero debido a que la milpa para nosotros no es para ganar dinero simplemente es para tener algo para comer en la casa y esto hace que los jóvenes no se dediquen a la milpa y prefieran ir a trabajar como asalariados. Yo tengo tres hijos y no me acompañan a trabajo en la milpa y mucho menos me acompañan al centro ceremonial pero estoy seguro que al pasar uno cuantos años, solo los jóvenes que hicieron una buena elección en el pensamiento serán los que regresen en estos lugares, aunque no todos pero habrán algunos que decidirán servirle al centro ceremonial cuando vean que aunque tengan dinero pero si no tienen nada para comer regresaran a lo que hacían antes.

Don Anatolio Pat de la comunidad de Yaxley comenta acerca de los rituales que realiza: “voy a platicarles un poco de lo que me ha dicho mi papá y lo que yo se, primero cuando vamos a medir la milpa que vamos a tumbar. Pero si queremos tumbar hasta cuatro hectáreas tenemos que hacer un ritual en que se ofrenda atole hecho de maíz sancochado para que nos encomendemos a los dioses para que no nos suceda nada cuando estemos trabajando en el terreno que será la milpa. En esta etapa del trabajo, empieza los primeros rezos. En el primer ritual nosotros sacamos lo que es el *Santo Uk’ul* la cual se lleva a la orilla del terreno que será la milpa. Tengo que llevar siete jícaras la cual puedo poner en la tierra o puedo hacer un altar en donde pondré una cruz para rezar a los dioses debido a que el bosque tiene dueño y es el que nos cuida.

Esto se hace antes de que se tumba el monte alto y con los rezos los dioses no permitirán que le pase nada a uno debido a que hay casos en el que la persona que no hace sus respectivos rituales sufren de mordeduras de serpientes, por lo que en el ritual se dice que decimos como plegaria que se va a tumbar unos árboles que son la obra de los dioses y lo que se esta haciendo es para los hijos por tal motivo pedimos que no se nos castigue. Cuando se termina con el primer ritual al siguiente día puedo ir a tumbar árboles pero solo se realiza una vez este ritual debido a que cumple la función de encomendarse a los dioses. En los meses de abril se tiene que quemar la milpa y se tiene que sacar de nuevo el *Santo Uk’ul* en donde se le avisa a los dioses que se viene a quemar la milpa y que lo cuiden los *Aj Tooko’ob* esto sirve para que llegue el *Monzón* que son los dioses encargados de ver que la milpa se queme. Pero si yo quiero que se queme bien entonces le pongo miel al *Santo Uk’ul* permitiendo de esta forma que el humo de la milpa se vea negra dando señal de que en ese lugar se le puso miel a la ofrenda entregada a los dioses.

Pues así trabajamos la milpa cuando la quemamos, después de que se termina de quemar se espera los meses de mayo que son las fechas en que empieza a

llover y en el cual se tiene que sacar también ofrendas en la milpa en donde se encomienda a los dioses por las semillas que se van a poner en la tierra, les pedimos que lo cuiden y que no permitan que los animales los saque de la tierra, todos los días que uno vaya a sembrar tiene que llevar *Santo Uk'ul* y ofrendarla. Para que yo pueda hacer las próximas ofrendas construyo un pequeño *Olatorio* la cual es una pequeña casa en donde hago mis ofrendas.

Estas tradiciones que hacemos en la milpa muchos ya lo dejaron y cuando uno va a la milpa de otro se da cuenta que no tiene ni siquiera una pequeña cruz al que le veneren. Yo desde que empecé a trabajar con mi papá cuando tenía como doce años él me enseñaba lo que tenía que hacer en la milpa, mi papá me dejó dos figuras en forma de cruz la cual conservo hasta ahora y al que le saco las ofrendas en el pequeño *Olatorio*. Pero en estos tiempos modernos siempre pedimos por nosotros a los dioses para que nos cuide y no nos pase nada a la hora de estar cosechando el elote. Esto lo menciono debido a que si uno no se encomienda a los dioses solo con los pequeños trabajos que uno hace se puede morir debido a que no se tuvo el interés en encomendarse a los dioses. Ellos son los primeros que están en frente de nosotros, pero hay personas que no tiene el interés de hacer sus respectivos rituales, yo si hago mis ceremonias debido a que es lo que me enseñaron y como yo tengo una milpa muy grande casi me lleva unos quince días de siembra y terminando esto tengo que hacer el ritual del *Ch'a chaak*, en este ritual se tiene que sacar ocho veces el *Santo Uk'ul* y al final se tiene que hacer una comida. Antes esta ultima ofrenda era conocida como el *Loj* la cual es un ritual en el que se lleva comida, si uno esta casado pues le dice a su esposa que mate dos o tres pollos para que se lleve a la milpa y se le entregue a los dioses para que regale una buena cosecha, de igual forma se les pide que cuiden las plantas de elote debido a que sufren mucho al estar siempre frente al sol o al estar sobre una piedra también sufre.

Por eso dicen los antepasados que las plantas de elote hablaron en algún momento y pedían a los dioses que los quiten de este planeta ya que sufrían mucho y comparaban tiempos anteriores en donde empezaba a llover desde los meses de mayo, junio, julio hasta septiembre pero ahora ni siquiera llueve los días que debería. Por eso los antepasados decían que los únicos que estén dispuesto a hacer rezos a los dioses le darán las semillas de la vida, yo siempre hago mis rituales para *K-yum Cha'ak* que nos regala agua para que las plantas sigan viviendo. A las plantas de elote se les llama también *Ki'ichpan Oro* así se le dice a las mujeres pero no es el físico de la mujer que las hacen bonitas sino lo que comen. Hace tiempo se quedo sin comida las personas y todas las mujeres estaban todas flacas y no se veían bonitas. Pero cuando tuvieron mucho maíz para comer quedaron llenitas y muy bonitas por eso lo que hace bonita a las mujeres no es su cuerpo sino lo que comen, entonces lo que es bonito es el elote no las mujeres.

Por eso los antepasados pedían que uno se encomiende a los dioses pero ahora en mi comunidad hay tradiciones que se están perdiendo pero los que vinieron a destruir nuestra tradición son los otros grupos religiosos protestantes que vienen y desordenan lo que ya existe. Hace tiempo las familias se componían de hasta doce hijos y cuando el papá decía que había que ir a rezarle a los dioses todos los hijos iban debido a que hace tiempos los padres pegaban a los hijos, así se educaba a los niños para que fueran por un buen camino. Ahora con la modernidad hay muchas libertades y cuando uno les dice a sus hijos que vayan al centro ceremonial o a una iglesia católica lo primero que dicen es que no tienen nada que aprender de ahí y mejor se van con los protestantes debido a que con ellos si aprenden pero a base de libros.

Yo me acuerdo que hacía todo lo que me decía mi papá y ahora que tengo mi propia milpa me alcanza para comer no digo que tengo mucho dinero pero tengo lo suficiente para sobrevivir, muchos hacen milpa de hasta tres hectáreas

pero cuando pasa el tiempo no les alcanza y mejor compran maíz en las tienda Esto les sucede ya que no hacen las cosas con fe pero si uno lo hace con mucha fe el señor también sabrá complacernos con las peticiones que se hagan, por eso nosotros venimos al centro ceremonial de Tixcacal Guardia para hacer los rituales, muchos creen que venimos a perder el tiempo pero lo que hacemos es con fe y vamos a la iglesia maya dos veces al día cuando nos toca hacer el *Servicio* en el centro ceremonial, hacemos lo que es una oración corta en la mañana y una oración larga en la tarde en donde pedimos a los dioses que no nos castiguen y menos a nuestras milpas. En alguna ocasión nos dijeron que algún día llegarían fuertes vientos y caería lo que son granizos y me acuerdo que hace tiempo los vientos solo llegaban en los mese de septiembre, octubre y noviembre pero ahora puede llegar cualquier mes pero este se debe a que las personas ya no piensan en los dioses. Hace tiempo los antepasados no hacían muy extenso sus milpas pero tenían para llenar su granero con maíz y frijól debido a que ellos trabajaban la milpa con mucha fe. Por eso nosotros venimos al centro ceremonial pero la hacemos con mucha fe. El castigo que dan los dioses es como la situación que pasamos con nuestro hijos, cuando uno sale de su casa a trabajar y regresa es seguro que los hijos están contentos de vernos llegar debido a que no los maltratamos y son muy felices pero si uno viene borracho golpeando a los niños es muy malo y a los niños no les gusta.

Pues así son los dioses con nosotros si estamos contentos con nuestra familia ellos también están contentos con nosotros. Yo así pienso que hay que querer a los hijos para que los dioses nos quieran porque somos sus hijos, con esta forma de comportarse no se enferma la familia debido a que siempre tenemos en la mente a los dioses pero si uno no piensa en ellos pues nos suelta a nuestro destino que podría ser muy malo. Notros lo que le pedimos a los dioses es que nos de vida y que cuide la milpa que tenemos. En nuestra milpa hacemos ofrendas de comida siempre y cuando sea nueva la milpa y que sean de árboles grandes pero si es una milpa que ya ha sido utilizado con anterioridad no es

necesario hacer nuevamente los rituales ya que ya se habían hecho con anterioridad. Por otro lado si se tiene que hacer una ofrenda de comida y hay hasta tres milpas alrededor del que se tiene se puede tomar un acuerdo para realizan un ritual en el que participen los dueños de las otras milpas para que no compren muchas cosas y favorezca a muchas personas.

Mi familia que es de la comunidad de Yaxley viene al centro ceremonial de Tixcacal Guardia para seguir haciendo las ofrendas a los dioses, por ejemplo el año pasado hicimos rituales cada quince días y esto permitió que tengamos una buena cosecha. Nos sale un poco caro el venir a hacer los rezos pero los dioses no permites hacer todo lo que tenemos que hacer por ellos. Para que tengamos una buena cosecha todo el año tenemos que ofrendar el *Santo Uk'ul* y rezarlo, todo este ritual es conocido como *Siis Oolaj* que significa la frescura de la tierra y sirve para que las plantas de elote siempre estén frescos, uno puede sentir que hace mucho calor pero las plantas no debido a que para eso sirve este ritual.

Hace tiempo hacíamos un ritual en la milpa conocido como *K'a'at Siipil* pero ahora no y en lugar de este ritual ofrendamos el *Santo Uk'ul*. El *K'a'at Siipil* se realiza pero solo en el centro ceremonial cuando se ofrenda comida, el rezador hace la ceremonia y mientras el rezador hace sus respectivos rezos las personas presentes tienen que medir una distancia de dos metros lejos del altar e ir hincado hasta haber recorrido los dos metro esto se repite siete veces. Yo he estado viniendo a este centro ceremonial desde que murió mi papá más o menos unos 15 años”.

Don Agapito Ek' Pat es otra de la personas de la comunidad de Tixcacal Guardia que sigue haciendo sus rituales en la milpa, el primer ritual que hace es el que se llama el *Siis Oolaj*. Este ritual se hace para que las primeras plantas que salen del elote no se las coman por los animales y pájaros. Al dios

que le es ofrendado el ritual tiene que cuidar las plantas de maíz hasta que es cosechado. Este ritual es realizado trece veces por Don Agapito pero en la penúltima ofrenda se realizará con *Sak Ja'* a la cual se le pone un poco de azúcar y en la mayoría de las veces no lleva nada. En la última ofrenda se hace con carne de pollo, la cual se lleva a cabo en medio de la milpa, este es con motivo de la petición de la lluvia y puede ser realizada por el dueño de la milpa y no es necesaria la intervención del *H-meen*. De igual forma se hace un ritual con las mismas características que el *Si'is Oolaj* antes de la cosecha del maíz. “La costumbre de realizar una breve ceremonia de primicias antes de cosechar los elotes es muy difundida entre los distintos grupos mayences y constituye en todos ellos una fase fundamental del calendario de actividades rituales de carácter agrícola” (Marie-Odile. 1994 p 134)

Victor Turner dice que “dentro de un grupo social existen símbolos rituales dominantes, el cual dentro de su entramado de significados, el símbolo dominante pone a las normas éticas y jurídicas de la sociedad en estrecho contacto con fuertes estímulos emocionales” (Turner. 1980 p. 33). De igual forma el ritual del *Ch'a Cha'ak* se puede tomar como un ritual dominante debido a que está estrechamente relacionado con el ciclo productivo de la milpa, la cual es una parte sumamente importante para obtener una buena cosecha.

Cabe mencionar que no tuve la oportunidad de ver el ritual que se realiza en la milpa pero la información que proporciono lo obtuve de dos fuentes, el primero es del libro de Marie-Odile Marión *Fiestas de los pueblos mayas Identidad y ritualidad entre los mayas* y el segundo lo obtuve de una entrevista realizada a Feliciano Ku Morales que proviene de la comunidad de Uh-May Quintana Roo. Anteriormente el ritual de la petición de la lluvia se hacía en la selva o en la milpa, pero son pocas personas que siguen realizando este ritual, aún así hay personas que van a la milpa y hacen sus respectivas ceremonias de petición de lluvia. Este ritual se hacía de una forma muy particular ya que permitía

conjuntar la naturaleza con el ser humano, por tal motivo es de suma importancia saber como se practicaba años anteriores y así puntualizar los procesos de cambio que se dieron con el paso del tiempo.

Ese ritual se hacia cuando la temporada de calor no daba paso a las lluvias y las plantas de maíz se empezaban a secar, esto preocupaba a los hombres los cuales después de reunirse con los ancianos, decidían salir a la selva a buscar un espacio adecuado para realizar su ritual, el cual tiene que ser debajo de una ceiba que representa la escalera que conecta al hombre con el *K-yum Cha'ak*, el cual ha castigado al hombre con una temporada de sequia muy larga. Lo primero que hacen los hombres al llegar es limpiar la maleza con sus machetes y más tarde cuando se termina con la limpieza se consiguen cuatro troncos que servirán para la estructura del altar el cual tiene que estar amarrado con bejuco. “Mientras el *H-meen* destapaba la olla de balché y probaba el líquido. Por fin, se dedicó a preparar el altar: amarró un crucifijo en su centro y lo rodeó con cuatro sahumeros llenos de cristales de incienso. En las cuatro esquinas del altar dispuso cuatro jícaras con balché adentro. Coloco nueve platos con caldo y carne de gallina en un semicírculo y la carne sobrante fue dejada en su cazo de cocción, debajo de la mesa” (Merie-Odile. 1994 p. 123).

Cuando se termina con los preparativos del altar, *el H-meen* se dispone a hacer sus respectivas plegarias, no sin antes meter a cuatro niños debajo del alta los cuales se sientan y croan como las ranas para motivar la llegada de la lluvia. Con el paso de las horas el *H-meen* hace sus plegarias cada vez mas fuertes para que el *K-yum Cha'ak* lo escuchara. “Oh dios, padre mío, madre mía, señor de los montes y los valles, espíritu de la selva, trátame bien! Voy a hacer como siempre he hecho, voy a hacerte mi ofrenda, para que sepas que voy a molestar tu corazón. Permítelo. Voy mancillarte [a destruir tu belleza], a labrarte para poder vivir, permite que ningún animal me persiga, que no me pique ninguna serpiente, ningún alacrán, ninguna avispa. No permitas que me caiga encima

un árbol [al derribarlo], ni que me corte hacha ni machete. Con todo corazón voy a labrarte (Thompson, 1930 p. 242).

El ritual termina cuando el *H-meen* considera que ya han sido escuchadas las súplicas, disponiéndose a descansar un rato mientras los hombres apagan las velas para que puedan servirse la comida que los dioses han bendecido. Al poco rato de haber terminado la ceremonia y habérsele alimentado al *K-yum Cha'ak*, se nubla el cielo para dar paso a la lluvia que tanto había castigado a los hombres con su ausencia. “Más que en cualquier otro ritual, es en el *Ch'a Cha'ac* donde se percibe tanta agudeza de dimensión cíclica de la cultura maya y los límites cosmogónicos de su historia” (Marie-Odile, 1994 p. 126). En este ritual se puede apreciar que la existencia del maya gira en torno al ciclo de la lluvia, el cual está estrechamente relacionado con los rituales agrarios encaminados a la buena producción de la milpa.

El ritual de petición de lluvia en la actualidad se realiza en el centro ceremonial. El ritual del *Ch'a Cha'ak* es ofrendado según acuerdos tomados con anterioridad o se puede realizar porque no llegan las lluvias y el problema se tiene que resolver. Primero se hace una reunión donde se decidirá que se hará con el problema de la sequía, si la mayoría decide que se tiene que hacer la petición a los dioses, entonces se comunica a las personas que habrá una reunión en el centro ceremonial. La reunión se realiza en el interior del centro ceremonial y las personas que asisten tienen que estar parados escuchando al encargado del centro ceremonial y al final se toma el acuerdo de fijar una fecha para la ceremonia del *Ch'a Cha'ak*. Por la mañana del día fijado llegan personas de varios poblados, algunos hombres traen a sus esposas las cuales traen un poco de masa y velas. La iglesia se abre muy temprano, los rezadores hacen sus oraciones; ese día no dejan de venir personas a la iglesia, llega también un grupo de músicos de la comunidad Ya'axley que tocan el *Maya Pax*. Los hombres se empiezan a juntar debajo de un gran árbol de *Pich* en donde se

hace el Pib, en una de las casas que sirven a los guardias se empieza a juntar la masa que se revuelve con masa comprada de las tiendas (Maseca), se consiguen hojas *Ch'it* de la región que sirven para poner las tortillas, se remoja pepita molida y se empieza a untar a cada una de las tortillas, se enrollan y se llevan al *Pib*. Mientras que en otra parte las mujeres trabajan lo que se conoce como el *K'ool* el cual es preparado con masa, recado rojo y otros ingredientes.

Las mujeres sancochan pollo que servirá para acompañar el *k'ool*. Cuando se tiene preparado todo se lleva a la iglesia y se empieza a acomodar en el altar, el *H-meen* es el que organiza esta ceremonia. Después de haberse rezado la comida se empieza a llamar a las personas por una lista para que pasen con los rezadores a que se les regale la comida. Antiguamente, el *Ch'a Cháak* se realizaba en la selva cerca de la milpa, este tipo de ritual se sigue practicando pero no es muy común; hoy en día el ritual de petición de lluvia se realiza en el centro ceremonial. El lugar del ritual ha cambiado, pero el interés de las personas en seguir haciendo este ritual no desaparece por el valor social que tiene, ya que representa el bienestar de toda la comunidad. El motivo por el que se dejó de realizar los rituales en las milpas se debe a diferentes motivos externos, como los cambios económicos que vinieron a perjudicar la producción de maíz, provocando que tengan que comprarlo en las tiendas. Otro factor son los cambios climáticos, ya que no llueve en una determinada fecha como ocurría antes.

También el ritual del *Janli' Kool* es simbolizado y ritualizado para la petición de lluvia y tiene mucha similitud con el ritual del *Ch'a Cha'ak* y al igual que este no se tiene que hacer en la milpa, se puede realizar en el centro ceremonial y comienza cuando se habla al *H-meen*, que es el único que puede hacer este ritual; él decide cuantas ostias y panes se tiene que hacer para el ritual. Las demás personas que participan en el ritual tienen que trabajar con gusto ya que si están molestos se reflejará negativamente en la petición de lluvia. Estos

dos rituales se tienen que hacer tantas veces sea necesario o según se haya acordado con anterioridad, ya que, si no llueve el ritual se tiene que hacer con más fervor y con la participación de más personas de la comunidad para que los dioses los escuchen.

Los rituales agrarios como se constató en los párrafos anteriores escasamente se realizan en la milpa, en cambio ahora se hacen en el centro ceremonial de la comunidad. Esto no quiere decir que se ha perdido el espacio religioso, sino, simplemente se hace en otros lugares como en las pequeñas capillas que tienen las personas en sus hogares y también las ofrendas se llevan al centro ceremonial donde un sacerdote maya realiza los rezos respectivos y tiene el mismo valor para el agricultor que hacerlo en la milpa.

Este cambio de lugar se debe a que las personas están cambiando de actividad económica, casi toda la comunidad se dedica a trabajar la hortaliza la cual es un espacio de tierra que mide aproximadamente dos metros de largo y medio metro de ancho acondicionada con fertilizante y en la cual se siembra diferentes tipos de plantas como el cilantro, rábano, cebolla y tomate. Por el cambio de producción agrícola a las hortalizas la milpa pasó a segundo plano como actividad económica pero en las cuestiones rituales ya no se hace lo mismo pero si se llevan ofrendas al centro ceremonial para pedir que tengan una buena cosecha y no les perjudique ninguna plaga y si tienen buena cosecha también llevan ofrendas para agradecer.

Foto # 7; Casas hechas para albergar a las compañías que viene a hacer sus servicios (2006).

Foto # 8; Jo' Kah, es una pequeña casa hecha en las afueras de la comunidad de Tixcatal Guardia en el cual se lleva ofrendas para los dioses (2006).

Capítulo V. El centro ceremonial como eje de estructuración y organización de la sociedad maya.

En este último capítulo daré cuenta de la importancia del espacio simbólico que ocupa el centro ceremonial dentro de la vida de las personas de la comunidad de Tixcacal Guardia. Se podrá apreciar que el centro ceremonial se entrelaza con las diversas actividades que se desarrolla dentro y fuera de su espacio físico al convertirse en elementos de acción y dinámica social.

Anteriormente Miguel Alberto Bartolomé plantaba que la iglesia maya o centro ceremonial constituyó y constituye la base para una nueva sociedad definida territorialmente, con su propio sistema administrativo, religioso, militar, político y jurídico. Durante mas de un siglo esta sociedad maya ha podido mantenerse integrada y definida en oposición a la sociedad dominante (Bartolomé. 2007 p. 24).

Foto # 9: Casas que sirven para las Compañías del centro ceremonial de la comunidad (2006).

Generalmente, cuando una persona va a un templo de adoración católica tiene que guardar silencio, estar rezando, porque sino el sacerdote regaña y el templo sólo cumple la función de una casa de oración y esto es muy común en las iglesias occidentales. Los asuntos personales o problemas se resuelven fuera de la iglesia. Pero en Tixcacal Guardia el centro ceremonial no solo cumple la función de centro religioso, sino que aparte cumple la función de centro organizador y estructurador de la sociedad.

Los problemas que afectan a las personas y a la comunidad se discuten en el centro ceremonial y las reuniones previas para el ritual del *Ch'a Cha'ak* se hacen en este espacio. Todo empieza cuando el encargado de la iglesia convoca a los representantes de cada *Compañía* que en lo general son hombres. Estas personas se aglutinan en el espacio central, a las mujeres se les pide que

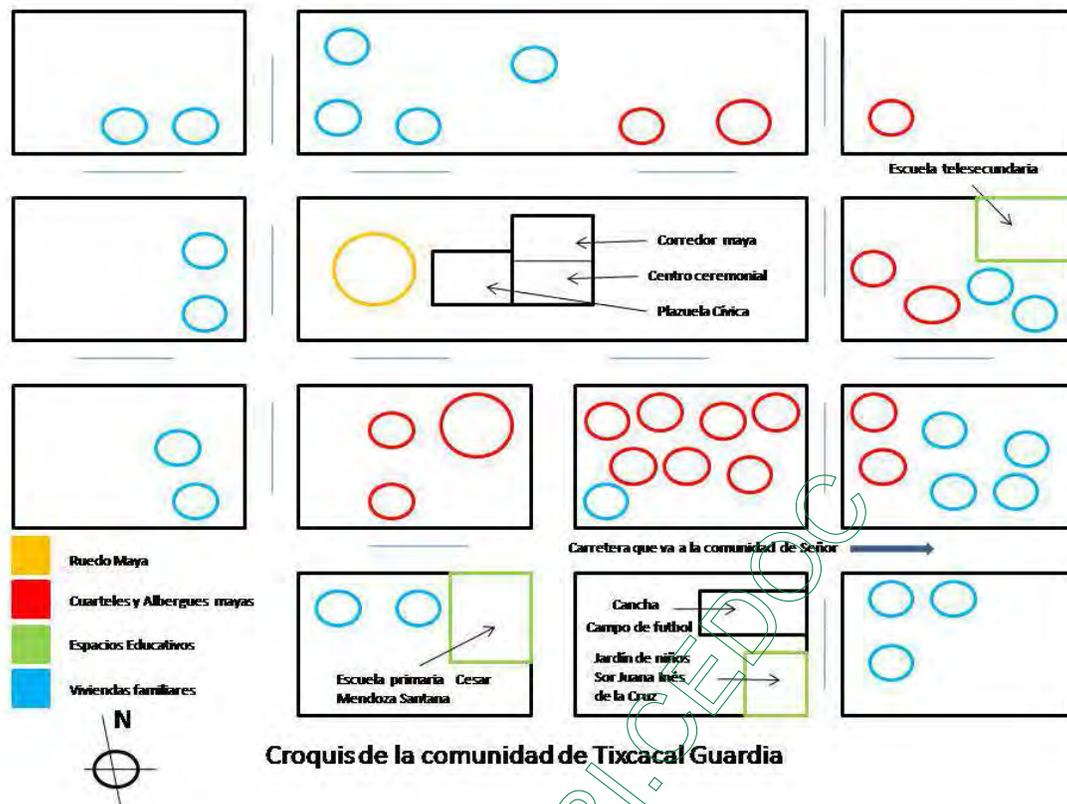
salgan juntos con los niños, en dado caso que la mujer sea una viuda puede tener un representante que más tarde le informará de lo ahí acordado. Los participantes de la reunión no pueden ir en contra de lo que diga el encargado del centro ceremonial y mayormente las reuniones que se hacen para algún ritual son solo para informar a las demás personas y organizarse para las ofrendas.

En este mismo espacio religioso las mujeres platican de sus novelas favoritas, de los problemas de sus hijos con lujo de detalle y no reciben ninguna sanción por parte de las autoridades religiosas. Pero ninguna persona puede entrar al santuario con calzado ya que representa una deshonra ante los dioses; y el individuo que se moleste porque tiene que quitarse sus zapatos simplemente lo sacan del lugar o en el peor de los casos hay una persona que tiene la responsabilidad de andar un bejuco que sirve para golpear los pies de las personas y recordarles andar descalzo. Por tal motivo el centro ceremonial es de suma importancia para la continuidad de las actividades que tiene que ver con la ritualidad y la persistencia de la cultura de esta comunidad.

Para las personas que ostenten un cargo religioso, representa un compromiso muy importante ya que dentro de sus obligaciones está el asegurar el buen funcionamiento de los centros ceremoniales. Las personas que adquieren cargos religiosos los obtienen de dos formas, por edad y por votación donde participan todas las autoridades con cargos. Cuando se ocupa un cargo religioso por edad, la principal función de esta persona es conseguir recursos para que en momentos que se necesiten para realizar alguna actividad religiosa, dichas personas tendrán el deber de cubrir todos los gastos. También acumulan dinero y este dinero se gasta solo en ocasiones importantes. “La promoción de rango tiene lugar únicamente cuando es preciso cubrir una vacante, ya sea por muerte, por enfermedad, ancianidad u otras causas” (Villa Rojas. 1992 p. 265).

La persona de la comunidad que ostenta un cargo religioso debe tener conocimiento de los problemas sociales y ser capaz de resolverlos, pero lo más indispensable es que tiene que conocer las actividades que se realizan en el centro ceremonial. Cuando se llega a tener un cargo religioso, debe de estar en todas las actividades religiosas y pretender no faltar, se convierte en una persona indispensable en todas las reuniones cívico-religiosas.

La persona que ostenta un cargo religioso puede realizar diferentes actividades que traigan un beneficio a la comunidad. Los cargos religiosos permiten mantener un orden dentro de la comunidad debido a que tiene una carga moral tanto para la persona que lo ostenta como para las personas de la comunidad. Esto quiere decir que el simple hecho de tener un cargo religioso permite tener un control sobre el comportamiento de las personas de la comunidad dirigiéndolos siempre hacia buenas acciones. “Estas normas de conducta, al expresarse socialmente dan lugar a las funciones de las instituciones que forman la estructura social y las actividades de los individuos que se ajustan a dichas normas y valores constituyen en su conjunto, el sistema social” (Tejera. 1990 p. 134).

Croquis de los espacios que ocupa el centro ceremonial dentro de la comunidad del año 2006.

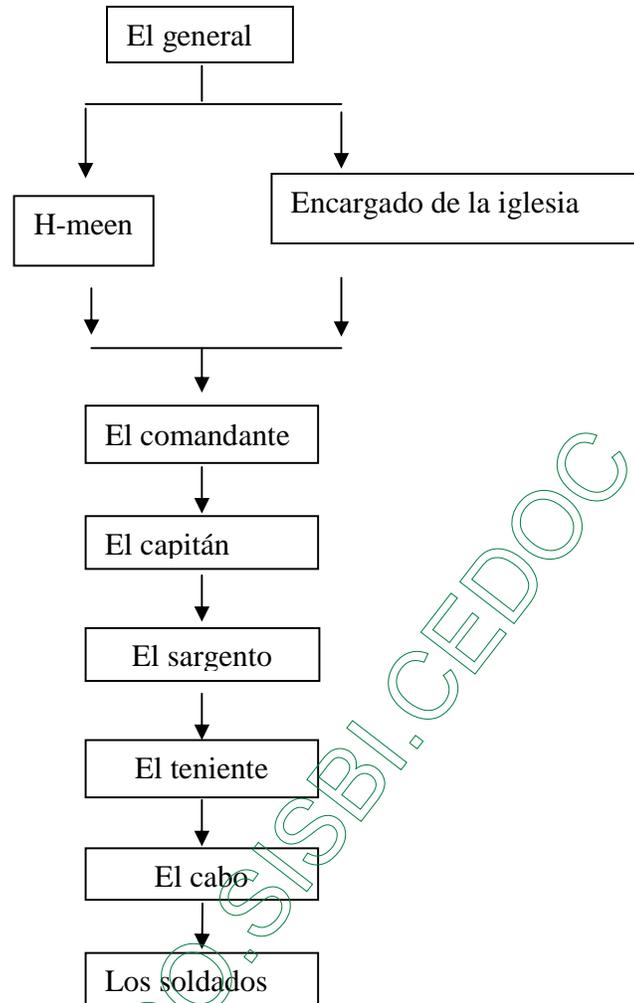
El hombre trabaja para conseguir sustento económico y la mujer se dedica al trabajo del hogar. Tanto el hombre como la mujer desde que conocen las actividades que se realizan en el centro ceremonial pueden alcanzar un nivel de vida estable dentro de la comunidad, pero la mujer es muy difícil que tenga un cargo público. Los rituales que se realizan en el centro ceremonial dan la posibilidad de la participación activa de la mujer.

Los sacerdotes mayas permiten que las mujeres y los hombres formen parte de los rituales que se realizan en la iglesia aunque no directamente, simplemente ayudan con los preparativos de las ceremonias y en la preparación de la comida que se ofrendará. “La estructura social debe describirse mediante las instituciones que definen la conducta apropiada, o exigida, de las personas en sus diferentes relaciones. Los rasgos estructurales de la vida social de una

región determinada consiste en todas esas distribuciones permanentes de las personas en relaciones institucionales que se revelan en las acciones e influencias mutuas cuya totalidad constituye la vida social” (Tejera. 1990 p.135).

Los mayas se organizan por cargos para poder coordinar la mayoría de las actividades que se realizan en el centro ceremonial. Esta división de cargos permite que las responsabilidades puedan ser compartidas por varias personas, pero el general es el que toma las decisiones que afecta a la mayoría de las personas. Esta forma de organización es muy importante ya que permite la interacción de varias comunidades. Los cargos son ocupados por personas de distintas comunidades. Y la estratificación de los cargos del centro ceremonial se da de la siguiente forma según se averiguo durante el trabajo de campo:

UQROO.SISBI.CEDOC

Los miembros del centro ceremonial están jerarquizados de forma cívico-religiosa ya que cada persona que ostenta un cargo tiene varias funciones y puede realizar otras actividades como las religiosas y las civiles.

El General, es Don Jacinto Pech de la comunidad de X-Pichil y es el que se encarga de organizar y coordinar a todas las personas que tienen un cargo dentro del centro ceremonial, el cargo que tiene le es otorgado por decisión de las personas que ostentan también un cargo pero sus decisiones son

inapelables. Antes el que ostentaba el cargo de General era el que tenía más edad, pero por decisión de las personas que participan activamente en el centro ceremonial se cambió la forma de elegir al General, ya que a veces el general tiene que ir caminando hasta otros centros ceremoniales y la edad le dificultaría hacer sus actividades. Estos cargos son reconocidos por las personas que participan en el centro ceremonial pero el gobierno de Quintana Roo no reconoce a estas autoridades ante la ley.

Las compañías, es el nombre que recibe cada grupo de personas que se organiza entre ellas, cada compañía tiene que estar ocho días en las “guardias” que son pequeñas casa que sirven para los grupos que hacen su servicio en el centro ceremonial y sirven también para albergar a las personas que llegarán para las fiestas, las casas están alrededor del centro ceremonial y fueron construidos por cada grupo de compañías. Hay nueve compañías que hacen sus servicios y en las fiestas tradicionales se juntan las compañías para coordinar todas las actividades que se tengan que hacer al momento de la fiesta. Las compañías están compuestos por varios individuos que tienen una función al momento de hacerse cargo del centro ceremonial. Este es un ejemplo de una compañía de la comunidad de Campokolche que hace su servicio en el centro ceremonial según la información proporcionada por don Anatolio Pat de la comunidad de Ya’axley:

Comandante; Damasio Baas May

Capitán; Julián Pat Caro

Teniente; Sebastián Cuxin Koh

Sargento; Juan Caamal Coh

Cabo; Eulogio Pat, Soldado; Hilario Cituk Peña

Rezadores; Cayetano Catzin y Esteban Caamal Tzuk

El cargo que tiene cada persona son puestos vitalicios y no puede removerse a menos que suceda una muerte, solo de esta forma se puede acceder a otro cargo, por ejemplo si se muere el comandante el capitán toma su cargo y todos los que lo siguen van escalando una posición. Todas estas personas cumplen una función muy importante dentro de lo que es la organización de la sociedad, sin sus servicios el centro ceremonial se quedaría sin atención y cualquier persona entraría y robaría.

El Delegado Municipal de la comunidad, Bernardino Chan Ek, resuelve problemas que sucedan en el poblado y es reconocido por las autoridades religiosas y del gobierno, participa en las compañías y tiene un cargo de teniente, así que, su participación es muy importante al momento de la toma de decisiones. Las reuniones religiosas y no religiosas se hacen en la iglesia.

El Comisariado Ejidal, Laureano Dzul Chac, no tiene ningún cargo de carácter religioso pero participa en las ceremonias y se encarga de ver el manejo de los recursos forestales del ejido.

El escribano del centro ceremonial, proviene de la comunidad Señor. Mauro Llama Ek se encarga de leer las escrituras mayas, él es el único que puede leer estas escrituras, realiza oficios que son destinados a las autoridades. Cada ocho meses Don Mauro transcribe nuevamente las escrituras mayas para cambiarlas de papel y para poder conservarlas en buen estado. Su cargo es muy importante, ya que es el único que siempre está al tanto de los problemas sociales que se desarrollan en torno al centro ceremonial, cada situación que suceda y que tenga gran relevancia o provoque un cambio en la sociedad lo tiene que escribir. “Los manuscritos centenarios eran copiados y vueltos a copiar por escribas que lo recibían de sus mayores. Se mantenía así una tradición escrita que confluía a figurar la que dominara cultura de resistencia,

tradición de la cual eran principales depositarios y transmisores los herederos de los antiguos especialistas religiosos” (Bartolomé. 1988 p.218).

El juez tradicional, se llama Don Pedro Ek y hay otro que proviene de la comunidad de Señor. Arturo Díaz Nah. Resuelven problemas que se dan en los poblados, por ejemplo si una persona asesina a otra el juez tradicional tiene el poder legal de decidir cuál será el castigo que tiene que recibir el criminal y si así lo decide puede mandar al criminal a las autorices de Carrillo Puerto para que le hagan un juicio. Hay casos en el que el juez solo pone una sanción pequeña y obliga al infractor a hacer servicio el cual es la limpieza del matorral de los alrededores del centro ceremonial. En una ocasión en que una persona robó una gallina y fue capturada con el animal robado y de inmediato fue llamado el juez tradicional el cual después de una charla muy larga con el agresor, le puso como sanción regresar el animal a su dueño y como castigo tuvo que ir a hacer servicio en el centro ceremonial.

Una de las características de la justicia que se imparte en esta comunidad es que se trata de una justicia alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria, y al fuero de los jueces del orden común. Quienes operan el sistema de justicia indígena son los jueces tradicionales. Estos jueces deben ser miembros respetables y conocer los usos, las costumbres y tradiciones de la comunidad (Buenrostro. 2008 p. 183).

El J-men, es Don Leonardo Chan y su papel fundamental es para los rituales que se realizan en el centro ceremonial. El *H-meen* se encarga de comunicar las peticiones de las personas a los Dioses. Pero el verdadero papel de esta persona es el de buscar el sentido de las cosas que no se pueden observar, lo que esta fuera del alcance del entendimiento de las personas comunes. El *H-meen* es el intermediario entre los dioses y los individuos. También puede hacer curaciones de embrujo y malos aires que padezcan las personas. El *H-meen* es

un curandero tradicional y tiene un conocimiento exacto de las propiedades de las hierbas que pueden servir para aliviar enfermedades y puede recomendar a las personas visitar al médico de las clínicas. “Pero la importancia de los H-menob no depende sólo de su papel en la economía, sino también en que la cultura les otorga la capacidad para que la vida individual, familiar y social se organice dentro del marco cultural establecido; objetivo que cumple a través de su participación directriz en las ceremonias y rituales individuales y colectivos (Bartolomé. 1988 p. 236).

Los encargados del centro ceremonial, son Don Agapito (Ek' Pat y Esteban Caamal Tzuk, quienes tienen que ir diario a la iglesia y ver que todo funcione perfectamente. Obligan a los que están haciendo sus servicios para que cumplan con sus actividades, también tienen el poder de decidir cuando se tienen que hacer rituales o ceremonias. Don Agapito es el encargado principal y su ayudante es Esteban Caamal.

El papel del centro ceremonial en los conflictos comunales². En una entrevista a Don Fernando Cruz Caamal comentó que tuvo una reunión con autoridades de Felipe Carrillo Puerto ya que tenía un pequeño problema legal entre las autoridades municipales y las autoridades de la comunidad. El problema surge desde el gobierno municipal, el cual prometió a los sacerdotes mayas y a todos lo que tuvieran un cargo en el centro ceremonial se les daría un pago y les darían despensas. Por problemas políticos que tuvieron con el gobierno no se les entregó nada. Pero dice Don Fernando que ellos son como los niños con sus papás, si el padre le da al hijo lo que necesita el hijo no tiene necesidad de ir a buscar otro padre, esto quiere decir, que si cambiaron de partido fue porque el gobierno solo les prometía las cosas y no cumplía y esto mantenía inconforme a

² En las entrevistas que se presentan a continuación se tuvo que cambiar el nombre del informante por razones de seguridad.

los líderes de esta comunidad, por tal motivo fueron a firmar un papel donde le pedían al gobierno que resuelva el problema y no ande con juegos.

Pero también tenía otro problema, esto se dio con el magistrado y el juez tradicional de la comunidad. Todo comenzó cuando un grupo de personas que tenían cargos decidieron no tener responsabilidades en el centro ceremonial. Esto permitió que en una reunión se decidiera meter a otra compañía para hacer servicios en el centro ceremonial, pero el problema era que los que salieron seguían cobrando dinero que daba el gobierno y que por decisión de la mayoría de las autoridades de la comunidad ese dinero sería cobrado por los integrantes de la nueva compañía. Por tal motivo Don Fernando propuso que los que no estaban en el cargo se les quitara los beneficios y los que si que se les considere, pero el problema estuvo con los jueces tradicionales que estaban en complicidad con los que no trabajan y así no se podía resolver el problema porque las personas de la comunidad no reconocían la autoridad de esas autoridades corruptas. Por tal motivo querían hacer valer sus derechos como miembros del centro ceremonial aparte de ser las autoridades.

También surgieron varias situaciones donde las autoridades del centro ceremonial tuvieron que intervenir para llevar a buen término esos conflictos. En una entrevista realizada a Don Marcos, quien comenta que en el poblado se dio un gran problema con el encargado de la iglesia. Según los habitantes del pueblo el encargado de centro ceremonial tenía en su poder un santo milagroso que le fue entregado por el último comandante que tuvo en su compañía, el encargado del centro no quería entregarlo argumentando que no lo tenía y como nadie lo había visto no se lo podían reclamar. Pero la insistencia de tener el Santo en la iglesia se debe a que ya habían pasado dos años que estaba haciendo una sequía, así que los señores de la comunidad decidieron ir a preguntarle a un *H-meen* para saber el porque de la sequía y para sorpresa supieron que había un Santo milagroso que no estaba en el centro ceremonial y

que tenían que recuperarlo. Un comentario apuntó hacia el encargado de la iglesia, así que se lo fueron a pedir y éste seguía negando que lo tuviera en su poder. El problema no paro ahí, se fueron a Carrillo Puerto a tratar de resolver el problema, pero ninguna autoridad los escucho, así que decidieron resolver el problema ellos mismos, el encargado de la iglesia ya lo quería resolver y decidió que se tendría que respetar la última palabra que dijeran las autoridades de Chetumal. Los señores que estaban en contra del encargado de la iglesia decidieron que el problema se resolvería en el mismo poblado sin intervención de alguna autoridad externa.

El día que tenia que presentarse el encargado de la iglesia a Chetumal fue capturado en las afueras del poblado, llevado directo al centro ceremonial, ahí estuvo hasta el medio día sin comer nada hasta que aceptara su culpabilidad de tener en su poder el objeto, fue tanto su cansancio que tuvo que aceptar que lo tenia en su casa, así que lo obligaron a ir a buscarlo destituyéndolo luego del cargo que tenía. Por último regresaron al Santo milagroso al centro ceremonial y se hicieron los respectivos rituales. Al poco tiempo que se había realizado la ceremonia empezó a llover y se acabó la sequía que afectaba a la población. Como resultado de esta situación se dio un gran cambio social, ya que las personas lograron cambiar muchas cosas de la iglesia que no les parecía y que el encargado de la iglesia hacia solo porque le gustaba. Con estos cambios las decisiones se tomaban en grupo y se terminó con un régimen autoritario y se dio uno más equitativo.

Otro problema que se tuvo que enfrentar se originó en el momento de la conformación de facciones en el centro ceremonial. En una facción de personas se encontraba un juez tradicional, quien veía el centro ceremonial y el puesto que ocuparía como un medio para enriquecerse. Después de un tiempo trabajando con las personas, decidió hacer negocios con el gobierno estatal sin consultar a los demás. A esta persona la descubrieron y decidieron que no sería

miembro del centro ceremonial y que se le destituiría de sus cargos. Los cargos que dejaba esta facción serían ocupados por otras personas más responsables y comprometidas con su cargo. Pero el problema no terminó con estas destituciones ya que como ellos tenían tratos con el gobierno estatal no les quitaron el cargo solo se los habían quitado en el pueblo y siguen recibiendo dinero por parte del gobierno.

De igual forma Don Juan Dzib Tek en una entrevista comenta el mismo problema antes mencionado: Según Don Juan dice que hace poco una compañía y que dentro de ellos se encontraba un juez tradicional el cual veía el centro ceremonial y el puesto que ocuparía como un medio para enriquecerse, después de un tiempo trabajando con los de mas personas, decidió hacer negocios con el gobierno estatal sin consultar a los de mas.

A esta persona lo descubrieron junto con sus cómplices y decidieron que no serían parte del centro ceremonial y que se les destituiría de sus cargos y entrarían otros en su lugar que de veras quieran servir al centro ceremonial. Pero el problema no terminó con la destitución de estas personas debido a que como ellos tenían tratos con el gobierno no les quitaron el cargo a nivel estatal solo se los habían quitado en el pueblo, y como recibían dinero por parte del gobierno se les sigue pagando y esto ha mantenido inconforme a las personas y las otras compañías. Pero Don Juan dice que es mejor que quiten el dinero pero a todos ya que así los que sigan participando en el centro ceremonial será porque de veras van con su fe y no por el dinero que da el gobierno estatal.

Don Pedro Pech Chan comenta como se suscitó un problema en la comunidad; Hace tiempo la señora Xochitl Gálvez dejó dinero a la CDI para que financiara la reparación del centro ceremonial, pero el ingeniero que vino a ver que se hagan los trabajos dejó inconcluso la obra, paso el tiempo y estos trabajos no se hacía nada, así que Don Pedro decidió ir a Chetumal a hablar con el

responsable de la CDI, Don Alfredo Caamal quien en complicidad con el Presidente municipal Javier Novelo Ordóñez decidieron no pagar lo que se había prometido y dentro de los cómplices se encontraba también Fermín Sosa, los cuales posiblemente entre ellos se gastaron el dinero, no se aplicó bien el proyecto que estaba entre los trescientos ochenta mil pesos, así que Don Pedro habló al encargado del proyecto, el cual era una persona de la comunidad para que rindiera cuentas del dinero pero lo único que pudo ofrecer para devolver fueron como ochenta y dos mil pesos que serviría para pagar el trabajo del corte de la hoja de palma para el centro ceremonial, le preguntaron que porque no pagó el trabajo que ya se había hecho pero no respondió ninguna pregunta le dijeron que tenía que devolver el dinero porque le comprobaron con papeles donde mostraba lo que se tenía que gastar por cada actividad del proyecto. Entonces el encargado del proyecto le dijo a Don Pedro que lo acompañe a Carrillo Puerto para que le diera el dinero pero Don Pedro dijo que no, debido a que puede que las personas del pueblo se molesten, así que mejor lo entregara ante todos para que sepan cuanto es el dinero que estaba entregando por lo que solo pudo entregar los ochenta y dos mil pero cuando le preguntaron por los doscientos mil pesos no pudo explicar dónde acabaron. Don Pedro dice la CDI sigue pendiente en comprobar en dónde acabaron esos doscientos mil pesos, lo único que entregaron según don Pedro fue la casa del molino, el molino, las maderas con que se construyó el retablo en donde se hace la corrida, pero esos no estaba en el proyecto nada mas lo anexaron para que se pudiera justificar los doscientos ochenta y dos mil pesos que se había planteado en el proyecto.

Don Antonio Poot Chi comenta en una entrevista acerca de problema que se generó cuando se perdió una cruz muy importante para la comunidad; Resulta que hace tiempo el encargado de la iglesia y el comandante de una de las guardias decidieron unirse ya que eran padre e hijo, estas dos personas decidieron hacerse de su propiedad de una cruz que estaba en la iglesia pero las otras personas no lo sabían, pero les iba mal en la cosecha, hubo un tiempo en

el que no llovía, así que decidieron investigar porque no llovía se estaban dando muchas perdidas en lo que era la milpa así que una de las personas dijo que lo que pasaba era que hacían ofrendas pero no estaba la persona a la que se le entregaba todas las ofrendas y se supo entonces que los que lo habían robado era el encargado de iglesia, por tal motivo se le fue a sacar de su casa para que lo entregara, pero él ya tenía planeado entregárselo a otras personas, le dijeron que lo llevarían a la delegación de la comunidad ya que cuenta con una cárcel, dijeron que cuando anocheciera ahí lo encerrarían, le dijeron que lo que había robado se sabía que el lo tenía y si no lo devolvía posiblemente lo matarían, le dijeron que si lo entrega estaba todo bien pero sino lo entrega que quien sabe como terminaría el problema para ese entonces ya había muchas personas rodeándolo y todos decían que lo maten, para esos momentos el que hablaba con las personas era el presidente municipal Javier Novelo Ordóñez quien entro a hablar con don Isidro quien le dijo que entregara lo que tiene agarrado y este le contesto que el no tenia nada que ver con él de ahora en adelante porque hace tiempo te había dicho esto pero tu no hiciste caso ahora estoy en problemas, pero luego entrego la cruz de hecho le dijeron que él lo sabía, este comento que le dieran tiempo para que lo piense y le dijeron que tenía todo el tiempo que el quisiera asta un mes o dos meses cuando tu quieras resolverlo pero no en tu casa lo resolveras en la cárcel, no va a ser como hace tiempo que te llevábamos con ese de Novelo y te daba para comer y te regresabas a dormir a tu casa ahora no creas que te vamos a dar de comer, para ese entonces sus hijos le traían comida pero no le dejaron comer se lo quitaron y lo tiraron y no le dejaron comer, a ti no hay ni agua, como a las cuatro acepto su culpa y dijo que el lo tenía pues ya caí en sus manos, pues si yo lo tengo dijo don Isidro, hasta que lo entrego y dijo que lo fueran a buscar, se llevo a lo que es la iglesia y a don Isidro le dijeron que desde ese momento el era como los perros no significaba nada para la iglesia, ni mañana ni otro día te queremos ver por aquí, solo porque no queremos sino hasta te sacamos del ejido, ahora ya tiene

como dos años pero don Isidro no pisa la Iglesia para nada a ninguno de sus familiares les dejan que se acerquen al centro ceremonial.

En estos sucesos sociales se puede apreciar el poder que tiene la creencia en los colectivos de esta comunidad. Estos problemas que enfrentaron permitió que se de un cambio social tanto en la estructura como en la organización de esta sociedad. Estos movimientos internos de la comunidad originaron un cambio en las ideas de los individuos hacia sus dirigentes, pero por consiguiente afianzó más la creencia hacia sus dioses y las actividades que realizan en el centro ceremonial debido a que todo lo que sucedió según los habitantes se debió a la decisión de los dioses.

La estructura y la organización religioso-militar de los mayas están basadas fundamentalmente en la influencia que tiene el centro ceremonial hacia las personas. Los mayas de esta comunidad están organizados de una manera que cada individuo tiene una función pero la colectividad de cada uno de los individuos permite que la estructura funcione de la manera correcta. Las instituciones como la religión, la política y la economía no se pueden separar ya que dentro de estos se encuentran los individuos con sus respectivas funciones y permite que la estructura social de los mayas mantenga sus bases firmes.

Los valores culturales que tiene cada individuo en la sociedad maya permiten que las leyes y las normas que se generan en torno al centro ceremonial sean cumplidas. “Los rituales, en este sentido, contiene las normas de la comunidad macehual, legitiman las conductas del grupo y sancionan aquellos actos que ponen en riesgo los recursos del territorio” (Alvarado. 2008 p. 46). Las desgracias naturales y sociales que sufren los mayas nunca los ven como tal, para ellos una desgracia es un castigo de los dioses, por no haber cumplido una promesa hecha con anterioridad, cuando por ejemplo en sus hortalizas entra

una plaga, no se desaniman ya que ellos saben que es un castigo de sus dioses por no acordarse de ellos.

Esta aceptación de los castigos divinos se da por el constante contacto que tiene la colectividad con el centro ceremonial. Dentro de estas sociedades se originan normas y leyes divinas que tienen que ser respetadas y por consiguiente las desgracias son aceptadas como castigos. Y las personas tienen que hacer sus respectivos rituales para ya no seguir siendo castigados. Los rituales son muy importantes para lograr una dinámica social activa en la comunidad. Ahora bien esta dinámica social permite que se den los cambios sociales necesarios para que la estructura social del centro ceremonial no se quede atrás con respecto a los cambios que se vienen dando de manera externa.

Es importante hablar de la cultura de resistencia colectiva ya que se puede apreciar en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia, esta resistencia cultural es otro elemento que permite a la sociedad maya de esta comunidad salvaguardar su continuidad en el tiempo y en la historia. El papel simbólico que juegan los ritos, muestra como los cambios externos se integran a la sociedad maya y se ven reflejados en las oraciones que ofrecen las personas a sus dioses, pero los cambios sociales no tienen que ser necesariamente proveniente de fuera, ya que la propia dinámica social permite que los cambios sociales se den dentro de la propia comunidad. “El orden que intenta mantener la sociedad maya y que refuerzan sus sacerdotes y chamanes no es entonces un orden inmutable, sino dinámico; dinámica que le proporciona la continuidad reestructuración de las relaciones de la cultura con un universo social y natural sujetos a constantes transformaciones. Reestructuración en la cual la cultura se repiensa y se redefine, en función de las emergencias provenientes de los símbolos de sus relaciones con el universo” (Bartolomé. 1988 p. 254).

La importancia que tiene el centro ceremonial como centro religioso-militar de organización y estructuración de la dinámica social cambiante de la comunidad de Tixcacal Guardia es que sigue vigente. En este sentido y como menciona Alvarado Dzul “sus funciones se reservan a la organización de una serie ceremonias religiosas donde participan directamente los habitantes de la red de pueblos que la conforma, pero también de los pueblos circunvecinos con vínculos de parentesco o afectivo con los habitantes del centro ceremonial” (Alvarado. 2008 p. 33)

Héctor Favila Cisneros resume la compleja forma de vida de los mayas de la comunidad de Tixcacal Guardia la cual se encuentra intrínsecamente relacionada con el centro ceremonial. Favila menciona que la iglesia de los macehuales cumple con la función de integrar los elementos de su pasado en un modelo de vida social que sobrevive a través de la misma iglesia. Por tal motivo la función social de esta iglesia constituye la base de identidad y autonomía del grupo para mantener un modelo donde se define tanto el espacio territorial de los pueblos integrados al santuario como su religiosidad” (Favila. 2001 p. 82).

De esta manera se puede apreciar que el centro ceremonial es fundamental para mantener un orden ético y moral hacia los fieles, y de igual forma permite la continuidad de la identidad la cual se define con base en elementos como: territorialidad, lengua, historia, así como por su organización social, económica, ideológica, política, moral y en general por su cultura [símbolos y signos con los que se comunican sus costumbres, experiencias y conocimientos] (García. 2001 p. 19).

Foto # 10; Cancha central de la comunidad de Tixcacal guardia (2006).

UQROO.SIEMPRE

Conclusiones

Como se puede apreciar en este trabajo de investigación, la ritualidad entre los mayas del centro del Estado de Quintana Roo ha logrado persistir a lo largo del tiempo debido a la estrecha relación que se tienen con la naturaleza y los dioses. En la comunidad de Tixcacal Guardia la ritualidad representa la dinámica comunal. Por tal motivo el ritual se tiene que ver con el final de una cadena de acontecimientos que conllevan a la continuidad de la identidad. En algún momento me he imaginado el ritual como el iceberg que flota en el mar porque en el horizonte solo se aprecia la punta de su tamaño, mientras que en el fondo del mar descansa su mayor volumen.

En el caso de los rituales, cuando una persona llega a una comunidad maya y observa un ritual sólo aprecia en ese momento la culminación de un proceso más amplio, tal es el caso del árbol que se observa en los ruedos a la hora de las corridas de toro. Cuando uno llega a la comunidad de Tixcacal Guardia para los días de fiesta puede apreciar un árbol medio seco en el centro del ruedo que se utiliza para la corrida de toros. Incluso en algún momento de mi vida me pregunte para qué servía ese árbol, pero si pusiéramos atención a la compleja red de entramados que la componen como menciona Víctor Turner, encontraríamos un sin fin de elementos que no están a simple vista debido a que para que el árbol terminara en el ruedo tuvo que pasar por una serie de situaciones.

El ritual de la venta del Ya'ax Che' por parte de *Chiik* puede ser un ejemplo muy bueno para explicar la compleja red de entramados que implica un simple árbol, por tal motivo contare un poco de del *Chi'ik* que se encarga de organizar a las personas para que vayan a cortar el *Ya'ax Che'* y también se encarga de conseguir el *Chak Pool* para las personas que lo acompañaran, la cual lo lleva

cargado en un *Chu'uj* para que emborrache a las personas que vayan por el árbol sagrado y cuando se gaste el *Chak Pool* el *Chiik* tiene que regresar para llevar más al los cargadores del árbol mientras hace gritos para anunciar su llegada, cuando se esta sembrando el *Ya'ax Che'* el *Chiik* tiene que subir al árbol para que cuando este en pié el árbol tire semillas de pepita para que sean recogidas y comidas, después de terminar con el sembrado del *Ya'ax Che'* también tiene que cuidar a las vaqueras que bailan a rededor del árbol y sí hay un borrachito que esta molestando a las vaqueras el *Chiik* habla a los vaqueros para que saquen al borrachito y si se pone agresivo terminará amarrado en el tronco del *Ya'ax Che'*. Así que la próxima ves que observemos el *Ya'ax Che'* en el centro del ruedo no se nos haga raro ver al *Chiik* gritando y cuidando a las vaqueras. El ritual es como un conjunto de acontecimientos que llega a su fase final con la representación del propio ritual por tal motivo el ritual es como un cohete espacial que consta de varias fases (Turner, 1980 p. 57).

Continuado con la importancia de las fiestas y los rituales que se practican en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia se puede mencionar que ha cambiado en alguno de sus elementos conforme el paso del tiempo pero esto no significa que hayan perdido su valor cultural y simbólico. Simplemente se han replanteado conforme las necesidades de la propia comunidad. Por ejemplo el ritual del *Ch'a Cha'ak* que antes se practicaba en la milpa se ha transportado a otro espacio y la forma en como se realiza ha cambiado debido a que en la actualidad se practica en el centro ceremonial pero sigue cumpliendo los mismos objetivos que hace cien años.

De igual forma el centro ceremonial es de suma importancia para la continuidad del simbolismo religioso que envuelve a varias comunidades que se encuentran estrechamente relacionadas con las actividades y ceremonias que se realizan dentro de ella. La primera ves que entre al centro ceremonial me lleve una sorpresa debido a qué escapa de la concepción occidental de lo que

es un centro da adoración, por tal motivo es bueno echar una mirada hacia las formas diferentes de concepción religiosa que nos pueden ofrecer los mayas de este centro ceremonial. Me acuerdo cuando llegue la primera vez al centro ceremonial, me encontré con varios zapatos en la puerta, me pareció extraño pero pensé que era porque acababan de lavar el piso, por lo que me quite también en zapato pero como me gano la curiosidad, pregunté a uno de los presentes porqué se quitaban los zapatos y me comento que es tradición para ellos quitárselos debido a que puede cargar malos vientos y a los dioses no les gusta que ensucien su morada.

De nuevo le pregunte al señor, qué pasaría si alguien no se quiere quitar los zapatos a lo cual me contestó que hay una persona que siempre anda cargando un bejuco y tiene la función de hacer que se respete ese mandato utilizando el bejuco y golpeando a la persona infractora. Pero mi asombro no terminaba al ver que los hombres y las mujeres no estaban rezando, contrario a eso platicaban y se reían dentro del recinto sagrado. Después de visitar el centro ceremonial por una semana se me hizo normal que los niños anduvieran jugando y correteándose sin que algún anciano dijera algo. Pero el centro ceremonial no solo cumple la función de recinto de adoración, sino, que también es el lugar que representa el poder religioso de los rituales al convocar una gran cantidad de pueblos que se organizan para mantenerlo cómo la iglesia maya que mantiene arraigada su identidad. Las reuniones se hacen dentro del centro ceremonial y los compromisos que se adquieran dentro de ella es inapelable después de dársele veredicto.

Los acontecimientos de gran relevancia para la comunidad siempre están estrechamente relacionados con el centro ceremonial y los rituales que se realizan en ellas son de vital importancia para la continuidad de la cosmovisión comunitaria. Actualmente la organización y estructuración del centro ceremonial sigue vigente y forma parte fundamental de la vida de los

habitantes debido a que permite renovar los compromisos con los dioses. Las costumbres que nos heredaron nuestros antepasados no han dejado de cumplir su función y seguirá para otras generaciones

El máximo representante y patriarca del lugar es el *General* el cual proviene de la comunidad de X-Pichil, con una mirada tenue y una voz fuerte sus palabras son escuchadas y acatas como si fuera un mensajero mas de los dioses. Toda situación o cambio que se de tiene que pasar a su conceso, su mas cercano colaborado y aliado es el cuidador del templo sagrado, junto le dan el rumbo y las actividades a seguir durante todo el año. La sabiduría y su presencia es motivo de admiración por toda la gente de la comunidad.

Pero la comunidad de Tixcacal Guardia está pasando por una etapa en la cual la migración de los jóvenes hacia las zonas turísticas está provocando un desapego hacia las tradiciones milenarias. Esto tiene preocupado a los ancianos de la comunidad pero hay un fenómeno que se ha desarrollado en torno a estas migraciones, con el paso del tiempo los jóvenes retornan a sus comunidades para hacer rezos, peticiones o en agradecimiento por la salud que tienen. Ésto es el resultado de la resistencia cultural que se ha desarrollado durante tiempos inmemoriales y que ha permitido la continuidad de la identidad. Las prácticas religiosas que se desarrollan en la actualidad en el centro ceremonial reflejan la persistencia de la cultura ante los cambios sociales que se dan a nivel local y porqué no también por factores internacionales como el proceso de la globalización. Pero la principal preocupación que tengo tiene apenas como cuatro años que entro en la comunidad. Los juegos de video están enajenando a los niños de ocho a doce años debido a que no se despegan de estos juegos que aparte de quitarles tiempo que pueden dedicar para estudiar les quita dinero. Sin un buen instructor que dirija la atención de estos niños hacia el centro ceremonial pueden ser verdaderamente el próximo engrane que se pierda en la cadena del ciclo de persistencia cultural.

Por otro lado la comunidad ha logrado integrar modos alternos de producción como las hortalizas en donde se siembran cilantro, rábano y tomate para poder equilibrar la baja producción del maíz en las milpas debido a los cambios climáticos que afectan los ciclos de la lluvia. La milpa ya no es suficiente y solo produce para el autoconsumo. Por consecuencia, las unidades familiares tuvieron que desarrollar estrategias flexibles de diversificación y adoptar nuevas actividades productivas para garantizar la supervivencia de sus miembros. Esto no quiere decir que esta forma de producción carezca de valor religioso, al contrario, son integrados a la cosmovisión maya y en el ritual del *Ch'a Cha'ak* que se practica en el centro ceremonial se hacen oraciones destinadas a estos modos alternos de producción.

Las personas después de cada cosecha en las hortalizas hacen una ofrenda en el centro ceremonial para dar gracias por su buena cosecha pero pidiendo de igual forma por las milpas que hay en pueblo. De igual forma las personas que aún conservan sus milpas, cuando realizan algún ritual piden por la buena producción de las hortalizas. Cabe destacar que las mujeres han logrado obtener participación en los rituales debido a que salen a trabajar y permiten que la familia pueda aportar en el centro ceremonial. La mujer se arriesga cada día más a romper las cadenas que lo ataban a hogar y a los hijos, al salir a trabajar junto con el hombre las responsabilidades de la casa se comparten y el hombre asimila su nuevo rol dentro de una familia que con el paso del tiempo dejara de cimentar sus pilares sobre la mujer permitiéndole de esta forma estar en la misma condición que el hombre en responsabilidades tanto en la casa como en el centro ceremonial.

Este cambio que se presenta en el rol de la mujer puede ser el principio de una reestructuración del complejo sistema de vida de la mujer maya en una comunidad como la de Tixcacal Guardia, este planteamiento parece un poco

arriesgado pero por lo que pude observar en esta comunidad la mujer ya no es la sumisa que aprobaba todo sin objeción, gracias a su constante migración hacia los mercados de trabajo y su constante comunicación con gente nueva le permite reconfigurar su condición y plantearse metas que tiene que ver con su propia superación. De hecho en otras comunidades como la de Uh-May la mujer prefiere seguir estudiando, me acuerdo cuando estude mi primaria en esta comunidad éramos cinco hombres y cinco mujeres que terminamos la primaria, de ellos solo siguieron estudiando tres hombres y en el caso de las mujeres cuatro terminaron de estudiar el bachillerato pero en la actualidad de diez mujeres que salgan de la primaria, seis de ellas pueden terminar su carrera.

Los mayas de esta comunidad muestran una clara apertura a la modernidad. Y muestra de este proceso social es la apertura de la integración de elementos externos a su nueva dinámica y estilo de vida. Un claro ejemplo de estos procesos que se desarrollan en esta comunidad son las migraciones que hacen los jóvenes a los centros turísticos y que regresan a sus comunidades para seguir practicando sus usos y costumbres milenarias.

La dinámica del centro ceremonial como eje de estructuración social no ha cambiado a lo largo del tiempo y permanecerá inmutable ante los cambios globales por un largo tiempo. Esta apertura se ha logrado gracias a que se conserva un núcleo de resistencia como menciona Santos Alvarado, la cual esta compuesta por elementos como los rituales, los cuentos, las leyendas y la lengua, pero el elemento institucional más importante que permite la continuidad de la tradición es el centro ceremonial al atraer la atención de la comunidad entera.

Los conflictos que se han suscitado en torno al centro ceremonial y que se han presentado en este trabajo son necesarios para darle paso a los cambios que exige la propia dinámica de la comunidad. No es de extrañarse que aparezcan

nuevos conflictos que reconfiguren es sistema y la estructura del funcionamiento del centro ceremonial. Todo proceso trae consigo propuestas nuevas para la reconfiguración del entorno natural y social.

La modernidad impulsada a partir de turismo por parte del gobierno puede termina con la milenaria tradición maya para insertarlo a una forma de vida consumista, es por ello hay que estar al pendiente de los acontecimientos a nivel regional. Esto lo digo debido a que la prioridad del Gobierno de Felix A. Gonzales Canto es invertir y abrir la inversión al turismo extranjero y esto implica la explotación de terrenos para la construcción de hoteles en las playas vírgenes.

Tal pareciera que no pasaría nada en las comunidades indígenas por su lejanía pero como nos enseña la naturaleza no hay fenómenos social o natural que no genere consecuencia. Nosotros avanzamos hacia una globalización en la que, el comercio desfigura la cultura, así como la dominación financiera erosiona a los gobiernos: el "cyberespace" reemplaza el territorio y el mercado, fundamentos históricos de los Estado-Nación. *Los contenidos culturales*, de esta manera se convierten en mercancías, lo que significan miles de años de diversidad cultural, que desaparecen en el bosque de los supermercados.

Las multinacionales venden las culturas a través de los parques de distracciones. El turismo y los viajes buscan igualmente convertirse, en grandes industrias, donde las culturas son vaciadas de todo su contenido simbólico al convertir la cultura maya en un circo de actuación para el turista. Al margen de los beneficios económicos que todas estas actividades puedan producir, no dejan de causar estragos en el ámbito cultural y también destruyen el medio ambiente.

Para concluir solo me resta decir que el centro ceremonial tiene semejanza con el *Ya'ax Che'* árbol sagrado de los mayas, la cual tiene unas raíces largas que llegan hasta el inframundo y su copa alcanza hasta los propios dioses. De igual forma, el centro ceremonial esta tan enraizada en la conciencia de la comunidad que llega hasta lo más profundo de sus seres y sus puertas siempre abiertas para recibir a sus amados rebeldes pero al fin libres adoradores.

UQROO.SISBI.CEDOC

Bibliografía

Arias, Jacinto. 1975. *El mundo numinoso de los mayas: estructura y Cambio Contemporáneo*. SEP SETENTAS: sur 124. núm. 3006. México 13, D. F.

Arzápalo Marín Ramón. 1997. *Desarrollo ritual entre los mayas peninsulares*. En: Arzápalo Marín Ramón, Gubler Ruth (Coords) *Persistencia cultural entre los mayas frente al cambio y la modernidad*. Departamento Editorial de la Dirección General de extensión de la UADY. Yucatán Mérida.

Ballesteros Pérez Xochitl. 2006. *Apuntes etnográficos de estudio de la cultura política*. En: Antonio Higuera Bonfil (Coordr) *Trabajo de campo, la antropología en acción*. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Ballesteros Pérez Xochitl. 2006. *Migración de retorno en espacios globales. Aproximaciones teóricas*. En: Ligia Sierra Sosa y Julio Robertos Jiménez (Coords) *Migración, trabajo y medio ambiente*. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

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.

Bojórquez Gómez Eria Leticia. 2005. *Tesis recepcional de la licenciatura; ¡A comer! Un estudio antropológico de la cocina china en México*. Chetumal, Quintana Roo, México.

Buenrostro Alba Manuel. 2008. *Pueblos indios y ciudadanía. El caso de los mayas de Quintana Roo*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) *Los Maya Contemporáneos*. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Ceh Chan Dalia Elizabeth. 2004. *Tesis recepcional para obtener el grado de maestría en antropología social; Migración, turismo e identidad en la Riviera maya*. Guadalajara, Jalisco, México.

Ceh Chan Dalia Elizabeth. 2008. *Resignificación cultural e identitaria en la Riviera Maya*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) *Los Maya Contemporáneos*. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Dumond Don E. 2005. *El machete y la cruz; la sublevación de campesinos en Yucatán*. Formación Gráfica, S. A. de C. V. México, D. F.

Eriberto Coot Chay. 2002. *Las fiestas de la selva maya*. Sans Serif Editores, S.A. de C.V. México, D.F.

Favila Cisneros, Héctor. 2001. El santuario sagrado de X-Cacal Guardia y su iglesia Macehual. En: *Expresión antropológica*, Nueva Época, Numero 13, Instituto Mexiquense de Cultura, México.

García Miranda Julio Teddy. 2006. *El trabajo de campo y la investigación antropológica*. En: Antonio Higuera Bonfil (Coordr) Trabajo de campo, la antropología en acción. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

García Miranda Julio Teddy. 2001. *Identidad y etnicidad*. En: Anuario de la División de ciencias Sociales y económico Administrativas, numero inaugural 200. Ediciones taller abierto, S. C. L. México

Geertz Clifford. 1992. *La interpretación de las culturas*. By Editorial Gedisa, S. A. Montaner, 460, entlo. 1. 08006-Barcelona, España.

Geertz, Clifford. 2000. *Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura*”, en *La interpretación de las culturas*. México: Gedisa, Cap.1.

Gubler Ruth. 1997. *La medicina tradicional en Yucatán: fuentes coloniales*. En: Arzápalo Marín Ramón, Gubler Ruth (Coords) Persistencia cultural entre los mayas frente al cambio y la modernidad. Departamento Editorial de la Dirección General de extensión de la UADY. Yucatán Mérida.

Jiménez Martínez Alfonso de Jesús. 2006. *Recuperando significados: el sentido ritual del pozole en la sociedad Azteca*. Teoría y Práctica. Gráficos profesionales, playa revolcadero 202-D, México, D. F.

J. Eric S. Thompson. 1975. *Historia y religión de los mayas*. México, D. F.

Loret de Mola Patricia Fortuny. 2004. *Transnational Hetzmek’: Entre Oxkutzcab y San Pancho*. 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.

Sansores Pérez Silvia Nélica. 2008. *Familias mayas de escasos recursos en la ciudad de Cancún*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) Los Maya Contemporáneos. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Santos H. Alvarado Dzul, Eduardo Bello Baltazar, Erin I.J. Estrada Lugo y Gabriela P. Robledo Hernández. 2008. *Religiosidad y espacio social: Una micro-región maya de Quintana Roo*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) Los Maya Contemporáneos. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

López Austin, Alfredo 2001. *El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana*. En: Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (Coords.) Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México. Biblioteca mexicana, Serie Historia y Antropología. CONACULTA, FCE, México, D. F.

Mario Humberto Ruz. 2002. *Quintana Roo*. México, D. F.

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.

Miguel Alberto Bartolomé. 1988. *La dinámica social de los mayas de Yucatán*. México, D. F.

Peón Arceo Alicia. 2000. *Temas antropológico; Revista Científica de Investigaciones Regionales*. Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Ciencias Antropológicas. Mérida, Yucatán, México.

Reed Nelson. 1998. *La guerra de castas de Yucatán*. Ediciones Era, S. A. de C. V. México D. F.

Revista INAH. 1999. *Los mayas: Historia, Arte y Arqueología*. By Monclem Ediciones, S.A. de C.V. Leibnitz 31, col. Azures 11590 México, D.F., México.

Xacur Maiza Juan Ángel. 2004. *Enciclopedia de Quintana Roo; Fascículo historia*. México.

Rodríguez Robles Alberto. 2008. *Cambio en las relaciones de género dentro del contexto de vulnerabilidad económica de los mayas del centro de Quintana Roo*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) Los Maya Contemporáneos. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Robertos Jiménez Julio César. 2008. *Un maya en la Costa turquesa, la multiculturalidad como forma de vida urbana*. En: Julio Robertos Jiménez, Ever Canul Góngora y Manuel Buenrostro Alba (Coords) Los Maya Contemporáneos. Editorial Plaza Y Valdés, S.A. de C.V. México, D.F.

Tejera Gaona, Héctor. 1985. *A. R. Radcliffe – Brown y el estructural funcionalismo de la escuela de Oxford*, en: *Boletín de Antropología Americana*, No. 21, Pp. 129 – 143

Turne Víctor. 1980. *La selva de los símbolos*. Siglo Veintiuno editores, S. A. de C. V. cerro del agua 248, Delegación Coyoacan, 04310 México DF.

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.

Villa Rojas Alfonso. 1992. *Los elegidos de Dios. Etnografía de los mayas de Quintana Roo*. Instituto Nacional Indigenista INI. Avenida Revolución 1279, México D. F.

Villa Rojas Alfonso. 1995. *Estudios Etnológicos: los Mayas*. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria. México, D.F.

<http://www.cirsociales.uady.mx/not/index.html>

UQROO.SISBI.CEDOC

Glosario de términos utilizados en el texto

- **Aj Tooko'ob;** Dioses mayas que se encargan de quemar la milpa sin permitir que se escape el fuego hacia la selva.
- **Arux;** figura de barro que sirve para cuidar la milpa dentro de la cosmovisión maya.
- **Capitán;** cargo religioso-militar que se adquiere al formar parte del centro ceremonial y su función principal organizar y vigila los rituales que realiza su compañía.
- **Cabo;** cargo religioso-militar que tiene como función principal mantener el orden dentro del centro ceremonial y al momento de los rituales.
- **Ch'a Cha'ak;** ritual maya que se realiza en el centro ceremonial generalmente pero que se puede realizar en la milpa si así lo decide la comunidad y tiene como objetivo principal promover la caída de lluvia y es dirigida principalmente al dios de la lluvia.
- **Chay Kaan;** serpiente verde que se le relaciona con la X-tabay y regularmente se le puede encontrar dentro de las ramas de la ceiba.
- **Chak Pool;** bebida alcohólica hecha a base de caña y que es utilizada para rituales o ceremonias donde se tiene que estar despierto por varias horas.
- **Choko' Sakan;** bebida hecha a base de maíz que es ingerida por los mayas y que es utilizado para ofrendar en rituales de la milpa.
- **Chiich;** nombre que se le da a las abuelas.
- **Chiik;** representación del tejón por una persona, para el ritual del sembrado del Ya'ax Che' en las fiestas tradicionales mayas.
- **Ch'it;** hoja de una palma nativa de la región y que es utilizada para envolver masa revuelta con pepita y sal.
- **Comandante;** cargo religioso-militar que tiene como función principal vigilar el santuario y el buen funcionamiento de su grupo. De igual

forma, es el encargado de estar en las reuniones que convoca el General y el que decide las actividades que se realizarán en el centro ceremonial.

- **Compañía;** sistema de guardias o vigilancias instauradas después de la guerra de castas para cuidar el centro ceremonial y que está conformada por un grupo familiar o otros individuos que vienen de otra comunidad.
- **Concieto;** ceremonia que se realiza previa a la unión en matrimonio de una pareja y son reuniones de personas de alto rango o edad que representan al novio al momento de ir a pedir la mano de la novia.
- **Diputado;** se encarga de organizar corridas de toro los días de fiesta y participa activamente como organizador de los rituales al igual que el General y el Comandante.
- **Ek;** es un panal de avispa que es común encontrarlo en la selva o en el matorral.
- **Escribanos;** se encarga de traducir en un tiempo determinado las escrituras antiguas mayas transmitidas de generación en generación. Es el único que puede y debe leerlas las escrituras.
- **Genera;** es el cargo religioso-militar más alto dentro del centro ceremonial y tiene como función principal organizar y dirigir a todas las comunidades que participan en el centro ceremonial de Tixcacal Guardia. De igual forma, tiene la facultad de decidir que rituales se realizarán todo el año y su decisión es inapelable.
- **Gloria;** espacio físico dentro del centro ceremonial, a la cual, se puede acceder a través de una puerta en forma de arco. En el interior se encuentran los santos milagrosos. De igual forma, es el espacio donde hace sus rituales el sacerdote maya.
- **Haab;** año
- **Hipil;** vestimenta tradicional maya que utilizan las mujeres y niñas.
- **Ibe;** frijol que es muy común encontrar en la milpa maya y que tiene un sabor después de sancocharse a agridulce.

- **Ikím;** son las personas que producen algún daño a los niños por medio de un mal viento o enfermedad.
- **Janli' Kool;** ritual que se realiza en la milpa y que sirve para dar gracias a los dioses mayas por tener una buena producción o para pedir tener una buena producción. En la actualidad este ritual se realiza tanto en la milpa como en el centro ceremonial.
- **H-men;** sacerdote maya que se encarga de dirigir y organizar las ceremonias de mayor importancia que se realizan en el centro ceremonial.
- **Janal Pixan;** día de muertos
- **Jetzmek';** ritual de iniciación para los infantes.
- **Ju' Che';** monte medianamente alta que se forma cuando se deja descansar la tierra después de utilizarse como milpa.
- **Ka Nojoch Tata;** tatarabuelo.
- **Ka'an che';** sirve para poner mazorcas de maíz cosechadas y también es utilizado para nombrar el lugar donde se siembra pequeñas cantidades de verduras.
- **K'a'at Siipil;** ritual que realizan los mayas para pedir perdón por algún mal cometido o porque no les causen daño por los dioses.
- **K'abax;** frase utilizada para decir que algo es simple, en el caso del frijol k'abax significa frijol sancochado solo con agua.
- **K'eyem;** bebida hecha a base de maíz sancochado y convertida en masa
- **K'eex;** ritual maya que se realiza y sirve para quitar los malos vientos que provocan alguna enfermedad.
- **Ki'ichpan Oro;** mujer bonita o nombre que recibe las plantas de elote.
- **Koli buúl;** frijol que es muy común en la milpa maya y sirve como ingrediente para preparar un tipo de tamal que se acompaña con salsa de tomate y chile.
- **k'ool;** masa sancochada con pimienta y recado rojo.

- **Kul Ex;** vestimenta tradicional maya que esta compuesta por una camisa de manga larga y un pantalón que llega hasta el tobillo, los dos juegos son de color blanco.
- **k'uum;** maíz sancochado que sirve para hacer masa/nixtamal.
- **K-yum Cha'ak;** en la cosmogonía maya es el señor de los truenos o el señor de la lluvia.
- **Loj;** ritual maya que sirve para iniciar alguna actividad que tenga que ver con la milpa o el centro ceremonial
- **Macehual;** nombre que se le designa a las personas que proviene de una comunidad indígena maya
- **Maya Pax;** música maya que es utilizada para las fiestas o ceremonias religiosas y los instrumentos musicales que la componen son el violín, el tambor y la tambora.
- **Mozón;** vientos en forma de círculos que levantan basura o puede servir para mencionar un huracán.
- **Naaval;** tortillas de maíz mezcladas con manteca, aceite comestible, pepita molida y sal.
- **Noh Waj;** ritual que se realiza en la milpa y sirve para dar gracias a los dioses por haber permitido una buena cosecha.
- **Oka';** bautizo maya que se realiza en el centro ceremonial.
- **Oks Chakilo'ob;** señores del trueno que anuncian la llegada de las lluvias.
- **Olatorio;** pequeña casa hecha en el centro de la milpa que sirve de granero y para poner altares mayas.
- **Pasmar;** cambio de temperatura brusca que provoca en el cuerpo humano el descenso de las defensas.
- **Pib;** horno que se hace en la tierra y sirve para cocinar tortillas, tamales y sancochar comida hecha de puerco conocida como chimole.
- **Pich;** es un árbol que sirve como elemento simbólico para los rituales mayas.

- **Pixano'ob;** animas de los muertos que regresan con sus parientes para ser consentidos con alimentos.
- **Sak Ja';** maíz sancochado que posteriormente se muele y es convertida en masa para que se prepare una bebida.
- **Sak páj;** nance blanco con sabor agrio.
- **Santo Uk'ul;** bebida hecha a base de maíz sancochado que sirve para los rituales.
- **Servicio;** se realiza en el centro ceremonial e implica estar físicamente por seis días en el centro ceremonial. El servicio puede ser realiza por personas que no son parte de las Compañía pero se necesita de la aprobación de encargado de la iglesia o el comandante en turno.
- **Sian Ka'an;** reserva forestal del estado de Quintana Roo o pedazo de cielo regalado.
- **Si'is Oolaj;** ritual maya que se realiza en la milpa y es conocida como la frescura de la tierra.
- **Sargento;** cargo religioso-militar que tiene la función de mantener el orden dentro del centro ceremonial.
- **Soldado;** son las personas que están próximos a tener un cargo dentro de las compañías y su función principal es hacer los mandados del Comandante.
- **Teniente;** es un cargo religioso-militar que tiene como función vigilar que se cumplan los rituales programados. También es el asistente del Comandante.
- **Tsool k'íin;** pronóstico del clima para un año a través del conteo de primeros días del mes de enero.
- **Ts'ooko Bel;** boda maya que se realiza en el centro ceremonial.
- **X-tabay;** serpiente que se convierte en mujer para seducir a los hombres.
- **Ya'ax Che';** árbol sagrado de los mayas (ceiba) que representa el mundo y el inframundo.

Anexos

Fichas individuales

Nombre: Juan Chan K'oh

Edad: 53 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia Q. Roo

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Obrero trabaja en el invernadero de Carrillo Puerto

Cargo en el centro ceremonial: Sargento de la compañía # 9

Nombre: Catalina Cuxin Ek'

Edad: 50 años

Lugar de nacimiento: Señor Q. Roo

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casada

Ocupación: Ama de casa y trabaja hortalizas

Cargo en el centro ceremonial: -----

Nombre: Juan de la Cruz Chan Cuxin

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia Q. Roo

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Traba hortalizas

Cargo en el centro ceremonial: Soldado

Nombre: Freddy Chan Cuxin

Edad: 18 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Soltero

Ocupación: Trabaja en el invernadero de Carrillo Puerto

Cargo en el centro ceremonial: Soldado

Nombre: Ezequiel T'zul Pat

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Traba en transporte Foráneo Pasajeros

Cargo en el centro ceremonial: Soldado

Nombre: Ignacio Pat T'zuk

Edad: 39 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Trabaja hortalizas

Cargo en el centro ceremonial: Soldado (comisariado de la comunidad)

Nombre: Armando T'zul Varela

Edad: 38 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Trabaja hortalizas

Cargo en el centro ceremonial: Soldado (delegado de la comunidad)

Nombre: Agapito Ek' Pat

Edad: 63 años

Lugar de nacimiento: Chacha Tz'onoot-Tixcacal Guardia

Lengua: Maya

Estado civil: Casado

Ocupación: Trabaja en la milpa

Cargo en el centro ceremonial: Sacerdote maya y encargado de la iglesia

Nombre: Jacinto Pech Collí

Edad: 73 años

Lugar de nacimiento: X-Pichil

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Viudo

Ocupación: Trabaja en la milpa

Cargo en el centro ceremonial: General del centro ceremonial de Tixcacal Guardia

Nombre: María Gloria Chan Cuxin

Edad: 23 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Soltera

Ocupación: trabaja en el invernadero de Carrillo Puerto y en las hortalizas

Cargo en el centro ceremonial: ----

Nombre: Roberto Catzin

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento: Tulum-Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Trabaja en una tienda

Cargo en el centro ceremonial: Cabo uno para sargento

Nombre: Francisca Poot Caamal

Edad: 41 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya

Estado civil: Casada

Ocupación: Ama de casa y trabaja en su tienda

Cargo en el centro ceremonial: -----

Nombre: Armanda Poot Caamal

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casada

Ocupación: Ama de casa

Cargo en el centro ceremonial: -----

Nombre: Santos Timoteo Caamal May

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: X-Pichil-Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Campesino (Trabaja en la Zona Hotelera)

Cargo en el centro ceremonial: -----

Nombre: Mariano Poot Yam

Edad: 63 años

Lugar de nacimiento: Tixcacal Guardia

Lengua: Maya-Español

Estado civil: Casado

Ocupación: Campesino

Cargo en el centro ceremonial: Comandante

UQROO.SISBI.CEDOC