

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

TESIS

**ALTAR TRADICIONAL CATOLICO-TSELTAL
EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA
CHIAPAS**

**PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIADA EN LENGUAS CON
ENFOQUE TURÍSTICO**

**PRESENTA
ANA BELEM ALVAREZ RAMOS**

MAYO DE 2023

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas las personas que han estado a mi lado durante todo este largo camino de mi vida, quienes me han brindado su apoyo incondicional, aunque será difícil nombrar a todas aquellas personas con quienes estoy agradecida, solo espero que este trabajo refleje que todo eso que han hecho por mí no ha sido en vano.

Agradezco primeramente a dios por mi vida y la capacidad de vivirla. Le agradezco por guiarme a lo largo de este camino, por brindarme la fuerza, el coraje y la perseverancia para poder seguir adelante, ya que aunque tropezara más de una vez podía alentarme y levantarme nuevamente para así poder seguir adelante en este camino.

Agradezco a mis padres: María Ramos Fonseca, Aurelio Álvarez Rodríguez, Norma Martínez Pérez, Carlos Álvarez Ramos. Por su arduo apoyo, confianza y consejos. Por criarme brindándome amor y paciencia e inculcándome los valores que hoy en día me forman como la persona que soy, siendo respetuosa y agradecida. Por lo que todos mis días agradeceré y dedicare a ellos cada uno de mis logros ya sea grande o pequeño. Por alentarme y apoyarme en mis estudios.

Agradezco también a Javier Álvarez Ramos por apoyarme en más de una ocasión con muchas de mis necesidades y de igual manera por confiar en mí a lo largo de mi vida.

A demás personas cercanas a mí, familiares, amigos y amigas quienes me apoyaron y estuvieron junto a mí a lo largo de todo este proceso y también cuando los necesité, brindándome consejos, escuchándome, animándome y haciéndome compañía. A mis profesores y asesores, les estoy realmente muy agradecida por su ayuda.

Y también agradecer a mis asesores y revisores, Mtra. Claudia A. González Noriega, Lic. Josefa de la Cruz Morales y la Lic. Lidia Jiménez Demeza.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de tesis a todas las personas que estuvieron conmigo durante todo este proceso de mi vida.

Primeramente a Dios por poner en mi camino a todas estas maravillosas personas que han sido y son parte de mi vida, desde mis padres:

María Ramos Fonseca

Norma Martínez Pérez

Aurelio Álvarez Rodríguez

Carlos Álvarez Ramos

A mis hermanos quienes siempre me apoyaron y motivaron para seguir adelante y me dieron un gran ejemplo.

Arnulfo Álvarez Ramos

Javier Álvarez Ramos

A mis pequeños hermanos, quienes son mi motivo para seguir adelante.

Carlos Aurelio Álvarez Martínez

Aidé Álvarez Martínez

A mis amigos y compañeros de carrera, con los que compartí estos últimos años y la etapa más importante de nuestras vidas.

Y por supuesto también a la institución universitaria que me recibió, a mis profesores quienes me brindaron su conocimiento y paciencia para aprender de ellos y especialmente a mi asesora Claudia Gonzales Noriega, quien se tomó el tiempo y la paciencia para ayudarme con este trabajo, revisarlo y corregirlo.

Y un agradecimiento especial a todos los integrantes de la iglesia Católica quienes me abrieron las puertas de esta su religión para poder llevar a cabo este trabajo.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas.

Fecha: 29 de mayo de 2023

C. Ana Belem Álvarez Ramos

Pasante del Programa Educativo de: Lenguas con enfoque turístico

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Altar tradicional católico-tseltal en la comunidad de Nueva Palestina, Chiapas.

En la modalidad de: Tesis profesional

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

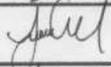
Revisores

Mtra. Claudia Alicia González Noriega

Lic. Josefa de la Cruz Morales

Lic. Lidia Jiménez Demeza

Firmas:

Ccp. Expediente

RESUMEN

Nueva Palestina es una comunidad de origen Tseltal que mantiene vivas muchas de sus tradiciones, costumbres, creencias y tienen el interés de que estas mismas sean transmitidas.

Esta investigación está siendo planteada con el objetivo de saber más sobre las costumbres y tradiciones de la comunidad, su interés, disponibilidad y aceptación para que estos datos puedan ser difundidos entre personas de la comunidad y externos.

Se identificaron prácticas religiosas en la comunidad de Nueva Palestina y su relación con las actividades materiales de los cultivos, principalmente en el maíz. Se analizan y describen los materiales utilizados en este ritual Maya Tseltal Católico de Nueva Palestina, también se describe el proceso de elaboración, de igual manera se identifica cual es la importancia comunitaria que esta actividad tiene para los habitantes de Nueva Palestina.

Palabras claves: Prácticas religiosas, Cultivo del maíz, Ritual, Costumbres, Tradiciones.

ABSTRACT

Nueva Palestina is a community of Tseltal origin that keeps alive many of its traditions, customs, and beliefs and has the interest that these same ones are transmitted.

This research is being proposed with the aim of knowing more about the customs and traditions of the community, their interest, availability and acceptance so that these data can be disseminated among people in the community and outside.

Religious practices were identified in the community of Nueva Palestina and their relationship to the material activities of crops, mainly in maize. The materials used in this ritual Maya Tseltal Catholic of Nueva Palestina are analyzed and described, the elaboration process is also described, in the same way it is identified what is the community importance that this activity has for the inhabitants of Nueva Palestina.

Key words: Religious practices, Cultivation of corn, Ritual, Customs, Traditions.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
DEDICATORIA	3
RESUMEN	4
ABSTRACT	5
INTRODUCCIÓN GENERAL	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	9
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	9
JUSTIFICACIÓN	10
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	12
1.1.- CULTURA	12
1.1.1- COSTUMBRES	13
1.2- CREENCIA	15
1.2.1.- TIPOS DE CREENCIAS	16
1.3- RELIGIÓN	19
1.3.1- PROTESTANTISMO:	19
1.3.2- ORTODOXOS	20
1.3.3- CATÓLICA	20
1.3.4- IGLESIA ANGLICANA	21
1.4.-CRISTIANISMO	23
1.4.1.-RESTAURACIONISMO	23
1.4.2.-PENTECOSTALISMO	24
1.5.-EL ALTAR	25
1.5.1.-TIPOS DE ALTARES	26
1.6.-EL RITO	29
1.6.1.-EL RITO Y EL SÍMBOLO	31
1.6.2.-TIPOS DE RITUALES	32
1.7.-EL MAÍZ	34
1.7.1.-ORIGEN DEL TEOSINTE	34
1.7.2.-ORIGEN MEXICANO	35

1.7.3.-ORIGEN ASIÁTICO	35
1.7.4.-ORIGEN ANDINO	36
1.8.-EL MAÍZ MAYA PREHISPÁNICO	38
1.9.-EL CULTO AL MAÍZ ANTIGUO Y SUS DIOSES	39
1.10.-LOS MESOAMERICANOS Y LOS ESPAÑOLES	44
1.11.-INDUCCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL CRISTIANISMO	52
1.11.1.-CONQUISTA ESPIRITUAL	52
1.12.-LAS CREENCIAS MAYAS Y LA IGLESIA	56
1.13.-DESCENDIENTES MAYAS Y LA RELIGIÓN CATÓLICA HOY EN DÍA	58
METODOLOGÍA	62
POBLACIÓN Y MUESTRA	70
MARCO GEOGRÁFICO	72
RESULTADOS	85
DISCUSION	127
CONCLUSIÓN	131
ANEXOS	133

INTRODUCCIÓN GENERAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nueva Palestina es una comunidad con una de las etnias indígenas más importantes de la selva lacandona como son los Tseltales, donde los habitantes de esta comunidad mantienen aún algunos elementos culturales y prácticas tradicionales, desde su forma de vestir tradicional Tseltal, su lengua materna con el mismo nombre, prácticas culturales, tradicionales y festividades.

Entre estas festividades se encuentra la festividad de los días 2 y 3 de mayo, de la que muchas personas externas e internas a la comunidad tienen poca información.

Siendo ésta una comunidad con cultura viva, aun así puede estar también bajo amenaza de perderse, así como se han perdido muchas otras tradiciones y culturas alrededor del mundo, debido a esto, la finalidad de este trabajo es plasmar algunos puntos importantes dentro de sus creencias y tradiciones para que más adelante estas se sigan considerando como parte de una tradición viva y se cuente con una información confiable y respaldada.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el proceso del Ritual tradicional Católico-Tseltal de los días 2 y 3 de mayo para la población católica de la comunidad de Nueva Palestina?

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Determinar el proceso del ritual tradicional Católico-Tseltal de Nueva Palestina.

Objetivos específicos

- Identificar y describir los materiales y el proceso de desarrollo de la oración y el ritual Católico-Tseltal tradicional de Nueva Palestina

JUSTIFICACIÓN

A medida que el mundo avanza debido a la globalización, todo a nuestro alrededor se ha estado desarrollando cada día más, al igual que la vida de cada una de las personas alrededor del mundo, tanto para aquellas que viven en zonas urbanas como son, las grandes ciudades, donde el desarrollo es más notable día tras día, como es la infraestructura, los comercios, el trabajo y buscando nuevas formas de seguir creciendo y generando ingresos la globalización avanza. Por otro lado, aún se encuentran las zonas rurales, lugares donde la infraestructura, el comercio y trabajo son escasos y de ingresos bajos, por lo que muchas personas de estas localidades rurales emigran a ciudades donde creen poder tener una estabilidad más prospera, dejando así parte de su cultura y tradición hasta el punto de olvidarla y adaptarse a un nuevo estilo de vida.

Lógicamente todo está en constante crecimiento y desarrollo, siendo así de igual manera la cultura. Centrándonos en aquellos pueblos pequeños que aun practican sus culturas y mantienen sus creencias, estos no están exentos a la aculturación y globalización, ya que como mencionaba en el párrafo anterior las personas buscan mejores estilos de vida, una que les permita mantenerse económicamente por lo que adoptan estilos externos de comercios, nuevos comercios, nuevos trabajos, nueva infraestructura por lo que poco a poco estos lugares también se van desarrollando. Por lo que hoy en día muchas culturas han decaído, cambiado y otras se encuentran extintas.

Nueva Palestina es una comunidad de origen Tzeltal que mantiene elementos de su cultura, en costumbres y tradiciones, que se espera se sigan manteniendo en un futuro por la comunidad, entre sus habitantes y dándola a conocer.

Esta comunidad mantiene también más de una tradición que se celebra cada año sin falta, entre familias y amigos. Una de estas tradiciones es la festividad de los días 2 y 3 de mayo, donde se realiza y celebra el Altar Tradicional Católico-Tzeltal y dentro de esta también se realiza el conocido “Altar Maya del maíz” este altar maya es conocido y realizado por las comunidades Tzeltales.

El Altar Tradicional Católico-Tseltal y Altar Maya de la comunidad de Nueva Palestina es una importante tradición de esta localidad y de igual manera para la religión católica, por lo tanto es de suma importancia tener un registro de la festividad, sobre su desarrollo y significado, ya que en la comunidad de Católica de Nueva Palestina no cuenta con un documento donde se detalle el proceso y significado de este Ritual.

A pesar de ser una festividad con antecedentes históricos, hay poca información sobre el tema y solo aquellos que profesan la religión católica y algunas personas de la tercera edad tienen conocimiento sobre esta festividad. Así que este trabajo se realiza con la finalidad de que en el futuro las personas que busquen aprender más sobre esta festividad de Nueva Palestina tengan una fuente confiable a la cual recurrir.

Y se busca también que esta festividad y tradición no se olvide en pocos años y que se siga manteniendo, realizando y se comparta con más personas que quieran unir a esta festividad, y aunque tal vez en un futuro la comunidad se desarrolle, crezca aún más día tras día, se sabrá que esta comunidad tiene una importante tradición que se busca mantener y se siga realizando año tras año.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1.- CULTURA

Durante mucho tiempo la cultura se ha definido con diferentes significados, queriendo dar a conocer un mismo término en particular. Luna (2013) menciona que la palabra “cultura” ha tenido una presencia común y usual en los medios actuales de difusión de información como son televisión, la radio, el internet y las redes sociales. Por lo que Páez & Zubieta (2002) mencionan que psicólogos sociales y antropólogos coinciden en definir a la cultura como un estilo de vida, la forma en la que cada una de las personas se desenvuelve en su entorno en base a su educación familiar y la manera en la que percibe su vida y el mundo, por otra parte con relación a Oxford (2018), que la define como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época. Por lo que se debe agregar también: La palabra *cultura* (del tema *cult*, perteneciente al verbo latino *colo, colere, cultum cultivar*) significa etimológicamente *cultivo* (Megale, 2001).

Otra definición de la cultura en su sentido etnógrafo, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier a otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humana.

Y terminando con que la cultura es también el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad. Incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta) (Harris, 2001).

¿Cómo el ser humano adquiere la cultura?

De acuerdo a la Universidad de Cantabria (2017). La cultura es adquirida como aprendizaje desde el nacimiento, ya que los seres humanos aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto en el periodo de infancia el aprendizaje es muy intenso debido a la necesidad de querer aprender sobre su entorno, esto es debido a la falta de información del cerebro.

El ser humano puede aprender sobre la cultura ya sea de manera consciente o inconscientemente por lo tanto a este tipo de aprendizaje se le conoce como **enculturación o socialización**.

Otra de las principales características de la cultura es que está en constante cambio por lo que es llamada **adaptativa** ya que ayuda a nosotros los seres humanos a vivir en los entornos naturales y sociales al que el ser humano llega a pertenecer.

1.1.1- COSTUMBRES

La Guía artística de Archidona. Málaga: Servicio de publicaciones. Diputación Provincial de Málaga (2011). Menciona que la costumbre es un conjunto de cualidades, pensamientos y usos, que juntos forman un carácter que distingue a una persona, un grupo social humano. Las costumbres implican siempre ideas de un gran valor para la misma persona o al menos para su propia convivencia, puede entenderse también de esta manera cuando una persona pone en práctica sus costumbres día a día, desde un pequeño saludo, los buenos días, las expresiones faciales y valores adquiridos de la familia. A diferencia, la tradición es un uso social, una obligación en un determinado tiempo o fecha memorable.

“Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín "traditio" que viene del verbo "tradere" que significa "entregar". Se

podría decir que la tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado". (Anónimo, Tradiciones y Costumbres, 2003)

La cultura establece conexiones entre las costumbres, tradiciones y acontecimientos festivos que caracterizan a las diferentes regiones de nuestro país.

El conjunto de estas tradiciones, creencias y conocimientos han sido transmitidos de generación en generación, a través de los tiempos, hasta nuestra actualidad y para el futuro (Anónimo, 2011).

Por lo tanto la cultura es una actividad humana en su sociedad, es particular y dinámica, es comunitaria y universal, es originaria y trascendente, es espiritual y material; es también la visión y ordenamiento del mundo y la vida que orientó el comportamiento de la persona con su familia y sociedad (Salazar, 2011)

Dentro de estas expresiones culturales hay dos modos de entender y expresar la vida entre las distintas culturas ya que cada una de estas mantiene diferente costumbre y diferente vista a su entorno. En el estudio de Hubert y Mauss como se cita en (Nogués, s/f) menciona que entre estas expresiones culturales el sacrificio aparece como un medio para el ritual sirviendo esto también como medio de comunicación con lo sagrado por mediación de una víctima

Un claro ejemplo es la cultura maya con su estilo de vida, manera de representarse en su entorno y representar al mundo. Ellos ponían en práctica este tipo de rituales para dar gracias por lo dado y pedir apoyo a sus dioses, seres divinos en quienes creían.

1.2- CREENCIA

La Real Academia Española (2000) menciona que el término creencia puede referirse a los hechos propios y las mismas ideas, creer firmemente en la experiencia que se tiene de acuerdo a los sucesos vividos a lo largo y al entorno de la propia vida.

Seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza al escuchar la palabra “Creencia” es la relación entre los propios pensamientos, lo que cada persona cree de acuerdo a su entorno y las creencias que fueron inculcadas a lo largo de su crecimiento.

La creencia se puede interpretar también de lo que uno como persona cree que es real o falso, viéndolo de esta manera puede notarse que la palabra “Creencia” tiene como raíz el “Creer”, dando a notar que la creencia de cada persona se basa en sus propias ideas de lo verdadero a lo falso.

¿Puede una criatura tener una creencia si no tiene el concepto de creencia? Me parece que no, por la razón siguiente: no se puede tener una creencia a menos que se entienda la posibilidad de estar equivocado, y esto requiere captar el contraste entre verdad y error –creencia verdadera y creencia falsa (MOYA, 2004).

Carlos Moya hace mención en el texto citado anteriormente que para tener una creencia como tal se tiene que tener el concepto de este muy claro. Carlos Moya nos da a entender que al ser poseedor de una creencia siempre existe una posibilidad de estar equivocado por lo tanto siempre se tiene que tener clara esta idea y tenerla como posibilidad ante nuestra propia creencia ya sea esta verdad o un error.

Entonces se tiene que tener claro que una creencia siempre será una creencia sea esta verdad o un error por esto siempre actuaremos en base a nuestras creencias, si creemos que lo que estamos haciendo en dicho momento está bien

claramente lo vamos a llevar a cabo para nuestro propio bien, por otro lado si creemos que lo que estamos haciendo no está bien y es un error por la misma razón, no la llevaremos a cabo.

1.2.1.- TIPOS DE CREENCIAS

- Creencia sobre el entorno:

Una creencia sobre la sociedad en la que vivimos como es la familia, los conocidos y amigos. Esto tiene mucha importancia en el estilo sobre la capacidad de socializar en nuestro entorno y la de atribuir los sucesos de nuestra vida a otros, a la suerte y a nosotros mismos.

- Creencia sobre la identidad:

La creencia sobre la propia identidad está relacionada con la autoestima, el conocimiento propio y en las esperanzas que ponemos en nosotros mismos queriendo marcar así una meta de logros.

- Creencia adaptativa:

Son aquellos pensamientos que nos permiten adaptarnos a nuestro día a día sin causar sufrimiento a los demás o a nosotros mismos. Por ejemplo cuando se realiza un viaje o una persona se muda de residencia tiene que buscar métodos e ideas para poder adaptarse a su nuevo entorno, como podría ser nuevas personas que hablan un idioma destino, nuevos compañeros de trabajo o incluso nueva familia, entrando también podría ser el cambio de horario. Este tipo de pensamientos hace que la persona encaje bien con su nuevo estilo de vida siendo positivo.

- Creencias desadaptativas:

Este tipo de creencias es todo lo contrario a lo que se menciona en el párrafo anterior, como su nombre lo dice este tipo de pensamiento “creencia” no nos permite adaptarnos a un nuevo estilo de vida y entorno, puede que hasta haga que una persona se sienta mal consigo misma sin poder lograr lo que se propuso, por ejemplo: vivir sola en otro lugar, la persona creerá que no se puede sustentar por sí misma, se sentirá sola, no podrá hacer otras cosas o incluso puede afectar a otras personas a su alrededor y esto llevará a conflictos intrapersonales e interpersonales.

- Creencias conscientes:

Este tipo de creencias forma parte de nuestra vida diaria, el modo en que explicamos nuestras opiniones sea esta de forma hablada o escrita, refiriéndonos a nuestros puntos de vista. Cuando una persona posee las creencias conscientes, esta puede diferenciar diferentes opiniones de que puede estar bien y lo que puede estar mal para que de esta manera se pueda plasmar o dar a conocer.

- Creencias inconscientes:

Este tipo de creencia inconsciente se puede expresar a través de los pensamientos, palabras y actos involuntarios. Como por ejemplo cuando una persona asegura algo sin pensar antes si realmente no puede cambiar de opinión en el futuro, es como cuando una persona asegura que jamás va a mentir aunque tal vez luego se le presente una situación donde tenga que decir una mentira ya que si dice la verdad, esta puede traer muchos problemas a su vida y a la de muchas otras personas, entonces sabemos que realmente podría existir la posibilidad de que mienta si es un caso necesario.

- Creencias seculares:

Este tipo de creencias llamadas “creencias seculares” no están ligadas a ninguna idea religiosa.

Como por ejemplo las creencias sobre la ciencia, la creencia de la vida descendiente de la evolución del hombre.

La creencia sobre la creación del mundo desde la vista científica como el “Big Bang”, entre otras creencias que llenan muchas partes que no se encuentran con las creencias religiosas o que también tienen otra explicación además de la religiosa para los que no creen en la biblia.

- Creencias religiosas:

Las creencias religiosas como su nombre lo indica, se base en una religión ya sea esta conocida o poco conocida, dichas religiones describen ideas innegables que no deben ser discutidas.

Como se mencionaba en el párrafo de las creencias seculares, estas creencias son todo lo contrario al creer sobre el nacimiento del hombre en la tierra, las creencias religiosas dicen que el hombre y el mundo fueron creados por una divinidad, un espíritu único y poderoso. Estas creencias no pueden ser discutidas por las creencias religiosas, ellos creen firmemente en esta idea y siempre la tendrán presente.

1.3- RELIGIÓN

En cuanto a la religión, puede definirse como un sistema cultural de comportamientos o prácticas, cosmovisiones, ética y organización social que relaciona a las personas con el motivo de su existencia de acuerdo a su entorno (Delgado, 2006). Por otra parte con respecto al cristianismo (Religión, s.f.) Se menciona que siempre son de carácter creyentes, personas que creen en seres divinos, dioses y de esta manera alaban y piden a sus creadores por sus vidas y familias.

Es una "FE" la devoción por todo lo que se considera sagrado (Conceptos, 2005).

Dentro de la religión (FE) encontramos cuatro principales grandes ramas como son:

1.3.1- PROTESTANTISMO:

- *Es una de las ramas del cristianismo más importantes, con más de 900 millones de seguidores en todo el mundo. **Nace en el siglo XVI cuando Martín Lutero**, considerado hoy como padre del protestantismo, fue quien oficialmente se desmarcó de la iglesia católica en 1517 (Theissen, 2002).*
- *Los protestantes **sólo aceptan dos sacramentos: el bautismo y la eucaristía**. Desconocen la autoridad del papa pues solo reconocen a cristo como líder de la iglesia. Para ellos, la Biblia es el único texto de las enseñanzas de Dios (Theissen, 2002).*

Esta religión se opone a él perdón, al castigo y a juzgar los errores de los demás, ellos creen que la salvación solo depende de la fe de cada persona sobre sus propias creencias y no se basan en las buenas o malas obras que cada una de las personas lleven a cabo, tampoco creen en el día de muertos ni celebran este

tipo de creencias. Tampoco se les es permitido usar figuras o imágenes religiosas, esto va contra las normas de su religión.

Esta religión es una de las más grandes y que más influencia tiene por su gran número de seguidores en el mundo.

1.3.2- ORTODOXOS

Las iglesias ortodoxas se separaron de la iglesia católica en el siglo XI, aunque mantienen muchas similitudes con esta. Constituye una comunidad de iglesias independientes, cada una gobernada por su propio obispo. Esta rama del cristianismo surge de la separación definitiva de la Iglesia cristiana al encontrar diferencias y no aceptar las modificaciones que la Iglesia Romana proponía. De ahí el nombre “ortodoxo” que significa “creencia recta” (Mente, 2013)

En este tipo de religión, en las iglesias ortodoxas los hombres con cargos asignados (diáconos y presbíteros) pueden casarse con mujeres que tengan buena reputación, buenos estilos de vida dignos de una persona creyente en la sabiduría de la fe en dios, esta es una de las características que distingue a la creencia ortodoxa con la principal iglesia de creencias romanas (Católica).

Los países con una mayor presencia del cristianismo ortodoxo son Ucrania, Serbia, Bulgaria, Grecia y Rusia, entre otras naciones. Y sin duda es una de las principales grandes religiones en el mundo.

1.3.3- CATÓLICA

- *Es la rama del cristianismo formada por la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa Occidental. **Tiene su centro en el Vaticano que reconoce al Papa como su autoridad suprema.** De las ramas del cristianismo existentes, esta es la que*

cuenta con más adeptos, con 1214 millones de fieles (Bornkamm, 2002).

- *Además de la adoración a Jesús, se caracteriza por la importancia que le da a la Virgen María y a los santos. La iglesia Católica argumenta que es ella la única iglesia fundada por Cristo que fue encomendada al apóstol Pedro, y por eso es reivindicada como un “signo e instrumento de la unión íntima con Dios” (Bornkamm, 2002).*

Muchas de las creencias de la Iglesia Católica no se basan en los conceptos presentes en la Biblia, su principal creencia es sobre la Virgen María en su poder y su santo espíritu en la tierra, el no compartir creencias con las creencias Ortodoxas hizo la separación de estas ramas.

Sus principales ritos y sacramentos son el bautismo, la comunión, la eucaristía y el matrimonio.

1.3.4- IGLESIA ANGLICANA

- *Se fundó y se practica en Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos. Es una fraternidad amplia de 40 provincias autónomas de dependencia mutua que se define como la fe, práctica y espíritu de las iglesias miembro de la conocida “Comunión anglicana” que son las iglesias que se encuentran en comunión con el arzobispo de Canterbury. Es una de las comuniones cristianas más numerosas del mundo, con 98 millones de miembros.*

De igual forma otras de las características de estas iglesias es que:

- *Se consideran a sí mismos como parte de la iglesia cristiana: Una, Santa, Católica y apostólica, y reformada. Para muchos representa una forma de catolicismo no papal o una forma de protestantismo sin figuras fundadoras como Martín Lutero o Juan Calvino. El cristianismo anglicano tiene raíces hondas en los siglos anteriores al siglo XVI, lo medular de la fe de los anglicanos se encuentra en la Biblia. (Draper, 2006).*

Este tipo de religión es similar a la religión católica, sin embargo rechaza su evolución hasta estos tiempos, creen más en las palabras planteadas en la Biblia y en la Fe. A diferencia de la iglesia católica estos no alaban a imágenes santas y las personas Obispos tienen un mismo rango y estos tienen el derecho de contraer matrimonio si así lo quieren.

Las que comparten las líneas básicas del protestantismo, pero no se inscriben dentro de las históricas ni de las pentecostales. Los estudios actuales sobre pentecostales/evangélicas/cristianas, así como las respuestas de naturaleza censal, no permiten hacer una distinción exhaustiva entre las denominaciones de tal agrupamiento.

Sin embargo estas no son las únicas religiones e iglesias en el mundo, existen muchas otras descendientes y ramas más pequeñas de estas grandes religiones en el mundo, religiones que son basadas en las creencias y la fe en la que creen las diferentes personas del mundo. Un ejemplo son las que nombraré a continuación.

1.4.-CRISTIANISMO

Sistema de creencias y valores basadas en la doctrina de Jesucristo, como hijo de Dios, y la biblia, como palabra divina.

Iglesias cristianas: Entre las iglesias cristianas que reclaman el nombre sin otra denominación, se pueden distinguir los siguientes casos:

- Sociedades que siguen la doctrina de Cristo sin pertenecer a ninguna iglesia.
- Sociedades que se asumen como parte de la iglesia original fundada por Cristo
- Sociedades que tienen como base el neo pentecostalismo (INEGI, 2010-2015).

La teología cristiana de las religiones elaborada en el siglo XX gira en gran medida en torno al Concilio Vaticano II, que ha supuesto un momento nuevo en la reflexión sobre las grandes tradiciones religiosas de la humanidad y su relación con el Cristianismo (Morales, 2000).

1.4.1.-RESTAURACIONISMO

La palabra "restauracionismo" hace referencia a una de las ramas del catolicismo que promueven el retorno al origen de esta misma religión, por ejemplo la interpretación literal de las escrituras del libro sagrado (Biblia) en lugar de a las que ofrecen otras iglesias; en consecuencia, la mayoría de restauracionistas hablan de ellos mismos sencillamente como "cristianos".

Los testigos de Jehová y el movimiento de los Santos de los Últimos Días (los Mormones), que cuentan respectivamente con 8,5 y 16,3 millones de adeptos, son las dos principales ramas restauracionistas del cristianismo (Ruiz, 2015).

1.4.2.-PENTECOSTALISMO

El pentecostalismo forma parte del protestantismo y es profesado por más de 279 millones de personas, fundamentalmente en América, África, Oceanía y los países de Escandinavia (Ruiz, 2015).

Esta religión se destaca entre las demás por las creencias que sus seguidores tienen sobre la fe y los buenos espíritus, como las curaciones divinas por medio de buenos espíritus o ángeles, al igual que se dicen pueden hablar otras lenguas desconocidas para ellos.

1.5.-EL ALTAR

Un altar básicamente es una mesa o un mesón utilizado para otorgar ofrendas, sacrificios, entre otras muestras de agradecimiento o de adulación a una santidad, mostrándole de una manera respeto y admiración.

También hace referencia de que el altar era una mesa en la cual se quemaban los inciensos para poder ponerse en comunicación con las entidades divinas, en otras palabras, el altar es un sitio donde se realicen acciones que permitan ampliar la conexión o comunicación del hombre con Dios, entidades divinas y a fines espirituales.

Según el catolicismo, el altar está representado por el lugar en donde el hombre tiene conexión directa con el padre mayor de la tierra Dios, en el momento de la misa cristiana el altar representa la divinidad de Cristo razón por la cual al comenzar la misa el padre se inclina y lo besa, la religión católica cristiana considera que el primer altar conocido en el mundo es en el momento de la última cena, acontecimiento reconocido mundialmente en donde el hijo de Dios "*Jesús*" se encuentra sentado junto a sus 12 apóstoles degustando su última cena antes de ser perseguido y crucificado, mientras los cristianos eran perseguidos utilizaban como altar la tumba o sepulcro de una persona que haya tenido contacto directo con Dios (Yirda, 2021).

En la Nueva Ley, el altar es la mesa en que se ofrece el Sacrificio Eucarístico. La Misa puede celebrarse a veces fuera de un lugar sagrado, pero nunca sin un altar, o al menos una piedra que sirva de altar. En la historia eclesiástica encontramos sólo dos excepciones: San Luciano, se dice que celebró la Misa sobre su pecho, aunque fue en la prisión, y Teodoro, obispo de Tiro, en las manos de sus diáconos. Según Radulfo de Oxford (Prop. 25), San Sixto II, fue el primero en prescribir que la Misa debía celebrarse en un altar y la rúbrica del misal es meramente una nueva promulgación de la ley (OMNIA, 2013).

1.5.1.-TIPOS DE ALTARES

En los tiempos primitivos había dos tipos de altares:

- El arcosolio o monumentum arcuatum que se formaban tallando, en la pared de toba de los espacios más anchos en las catacumbas, un nicho sobre una tumba o sarcófago. Éstos últimos contenían los restos de uno o varios mártires y se elevaba unos tres pies sobre el suelo. Sobre él se colocaba una piedra horizontal de mármol, llamada mensa, sobre la que se celebraba la Misa.
- El altar separado de la pared en la cubicula o capilla sepulcral, rodeada de loculi y arcosolios, usado como lugar de culto en las catacumbas o en las iglesias erigidas sobre tierra después del tiempo de Constantino. Este segundo tipo de altar consistía en un bloque cuadrado o rectangular de piedra o mármol que descansaba sobre columnas, en número de una a seis, o en una estructura de obra en que se introducían reliquias de mártires. A veces se colocaban dos o cuatro losas de piedra verticalmente bajo la mesa, formando un arca de piedra. En los oratorios privados la mesa a veces estaba hecha de madera y descansaba en un soporte de madera. Dentro de este apoyo se ponían reliquias de mártires y, para poder exponerlas para ser contempladas, se colocaban puertas plegables en el frontal (OMNIA, 2013).

Tipos de diferentes altares

Altar Mayor:

Se le llama altar mayor al altar principal de una iglesia, y también porque se encuentra en un plano elevado en el presbiterio, donde todos los fieles en el cuerpo de la iglesia lo pueden ver de forma simultánea. Simboliza a Cristo, y sirve al mismo tiempo como la mesa del banquete en el que Él se ofrece

al Padre Eterno a través de las manos del sacerdote, pues Cristo está presente en nuestras iglesias no sólo de una manera espiritual, sino real, verdadera y sustancialmente como la víctima de un sacrificio (OMNIA, 2013).

Altar del Día de Muertos:

El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida (Rodríguez, 2012).

Niveles, escalones en los altares:

Para Rodríguez (2012), los más comunes son los altares de dos niveles, que representan el cielo y la tierra; en cambio, los altares de tres niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de siete niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto.

- En el primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto.
- El segundo se destina a las ánimas del purgatorio; es útil porque por medio de él el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí.
- En el tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio.

- En el cuarto, el personaje principal es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos: el pan, que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan.
- En el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto.
- En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar.
- Por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas, como el tejocote y la lima.

Altar Maya:

El altar se ha realizado por mucho tiempo. Los “tatuches” como se les llama a los abuelos, son los que han preservado este conocimiento y los enseñan a las nuevas generaciones. Al final de cada fiesta o evento donde se utiliza un altar maya con ofrendas, siempre todo se comparte entre los miembros de la comunidad. El altar con sus ofrendas es circular y está colocado sobre el suelo, consta de varios colores y significados (García, 2013).

1.6.-EL RITO

El ritual es eje de la religión ya que en él se condensa su cosmovisión y se actualiza su poder normativo y práctico (Geertz, 2000), por lo que los ritos crean una serie de acciones reglamentadas, ordenadas según la costumbres que cobran sentido dentro de un sistema de significaciones y por ello se han determinado los elementos mínimos involucrados: tiempo, espacio y escenografía, actores, implementos, materiales y texto.

En la siguiente definición Contreras (2004) menciona que se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a las actividades agrícolas, y Laura Reyes Montes (2015), escribe que los ritos existen en cada religión y culto en práctica de las ceremonias religiosas, también, Hugo Andrés Ramos Valenzuela (2010), dice también que un rito expresa el contenido de un mito, también se menciona que son manifestados a través de sacrificios y recitando palabras únicas religiosas o en algún idioma distinto, y también se utilizan sustancias o elementos como: agua o fuego, se realizan para limpiar el pecado, para purificarse y para celebrar, conmemorar ciertas fechas importantes para una población, familia o persona.

Un rito o ritual, como se ha mencionado antes es una acción actuada con mucho simbolismo, es práctico, conlleva acciones llenas de simbolismo cultural, todo esto debe de ser reunido para el acto de acuerdo al tipo de ritual.

Los rituales son específicamente realizados por seres humanos, los rituales no se practican en comunidades animales aunque a veces podamos ver comportamientos similares que nos haga pensar que realizan un ritual, como por ejemplo las acciones de apareamiento ante mis experiencias vistas estos lo realizan por instinto. Por lo que en realidad solo los seres humanos realizamos verdaderamente un ritual a base de cultura y significados históricos.

La categoría del rito está muy próxima a la de ceremonia o ceremonial. Tal vez la diferencia entre una y otra sólo radique en el grado de importancia de los

valores socioculturales a los que cada una se vincula. Los ritos vehicular los grandes temas que dan sentido a la vida colectiva e individual. Las ceremonias cumplen funciones similares, con respecto a situaciones menos trascendentes, por lo que sería una especie de rito en tono menor. Pero no habría diferencia de fondo en su estructura. (García, 2002).

Algunos autores hablan sobre los rituales como la misma religión aun practicándose, otros describen entre ritos religiosos y ritos deshonestos (profanos) ya que si hablamos de la religión se caracteriza como sagrado, pero si hacemos una investigación más a fondo, una investigación más profesional podremos darnos cuenta que los rituales profanos existen y se han llevado a cabo en algún momento, todo esto depende de la manera en cómo la religión sea percibida desde las creencias humanas.

Se suele definir lo religioso por la categoría de lo sagrado, contrapuesto a lo profano o secular, o por la de lo sobrenatural en oposición a lo natural, o por la de lo divino frente a lo humano, o por lo clerical contrario a lo laico; pero, aparte su alcance etnográfico particularista, es más que dudoso que estas distinciones tengan validez general. Sólo donde se acepten esas categorías, se podrá distinguir entre ritos de la esfera religiosa y de la esfera secular. Pero me inclino a pensar que esa distinción es bastante secundaria, ya que a la estructura y a la función social del ritual no le afecta el que sus actores lo crean, o no, como algo religioso (García, 2002).

1.6.1.-EL RITO Y EL SÍMBOLO

El ritual se fundamenta en los mitos y los símbolos, lo que le da una característica especial, operativa no solamente en lo cotidiano, pues cobra un sentido diferente, trascendente, un nivel superior.

Rosa menciona algunas definiciones de símbolos sobre los siguientes estudios:

- Llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio (Jung, 2000).
- Lo simbólico no remite al significado sino que representa el significado mismo (Gadamer, 2000)
- El símbolo tiene múltiples sentidos, que solo pueden describirse en palabras por los mitos, el lenguaje de lo sagrado y por la poesía (Ricoeur, 2000)

Se deben mencionar también algunas de las características más importantes dentro del ritual, como por ejemplo

- Un evento, acto o acción que se repite regularmente.
- Responde a un contexto, esto es, se realiza cada vez que las circunstancias que lo ocasionan se reproducen.
- Muestra una relación con lo sobrenatural.
- Particularmente elaborado por actos u operaciones distintivas: trance, sacrificio, transustanciar, metamorfosis.
- Rigidez en las formas.
- Posee una secuencia determinada y es conocida por todos los participantes.
- Tiene un sentido aceptado por lo colectivo y es coherente con la puesta en acción.
- Provocan un cambio de naturaleza (ontológico)
- Está sancionado por la tradición.
- Repetición (de ocasión, contenido y forma).

- Actuación (en el sentido teatral de representar un papel).
- Estilización (o carácter extraordinario de la conducta).
- Orden, secuencia.
- Estilo presentacional.   Dimensión colectiva. (Nogués, s/f)

1.6.2.-TIPOS DE RITUALES

Marcelo Guardia Crespo (2018) habla sobre los tipos de rituales durante el año, el menciona que todos los rituales son iguales dependiendo del tiempo o época del año, del santo o imagen a quien rinden culto (ritual), dependiendo también del tipo de relación que se establece cuando se hace contacto con lo sagrado al asumir diferentes formas y acciones.

En el texto sobre “INTERACCIÓN HUMANA Y SIMBÓLICA EN RITUALES DEL VALLE” se cita (IDEM 130) Marcelo menciona que por medio de las oraciones y los ritos las personas entran en contacto con los seres sobrenaturales, las fuerzas de la naturaleza y los muertos, dentro de este los elementos especiales dentro de esta comunicación sagrada es la conversación, e ofrecimiento de regalos, alimentación, música y danza.

Por otra parte Berg llama también “Instrumento” a las acciones desarrolladas al interior de los rituales tomando así como parte propia e importante el contacto entre humanos y divinidades.

Dentro de los tipos de rituales podemos encontrar también los **Rituales Sacrificiales** que como su nombre lo dice, “sacralizaban, hacían sagrado” un acto ordinario mediante la aceptación consciente de un dolor, una renuncia sentida o la ofrenda en un espacio ritual. En algunos pueblos de la antigüedad los sacrificios humanos eran comunes y aceptados por la comunidad y la víctima, “por un fin superior” (Nakazawa, 2006).

De la misma manera encontramos también los **Ritos Estacionales**, éstos son ritos cíclicos que hacen referencia al ciclo productivo agrícola y se manifiestan a través de celebraciones de carácter comunitario: carnavales, año nuevo.

Otro de estos ritos son los **Ritos Ocasionales** o de Vida individual: graduación o Vida familiar como son celebraciones y ceremonias. Durante estos rituales, la persona ve como el grupo pone a su disposición una escenografía colectiva o también conocida como Vida colectiva: sequía, guerra, epidemia. En estos se apela al individuo como actor de lo social.

También se toman en cuenta los **Ritos de Magia**, estos consisten en saberes, creencias y prácticas compartidas, incluso iniciáticas, nacidas de la necesidad de actuar sobre fuerzas impersonales, para manipular o captarlas con el fin de servirse de ellas.

Encontramos también los de **Rogativas**, promesas que son considerados también como un tipo de rito en el ámbito de la 'religión' también se pretende influir sobre los seres sobrenaturales para que obren de manera beneficiosa.

El proceso de Revolución también es considerado como un proceso ritual. El proceso revolucionario actúa directamente sobre el orden sociopolítico y, consecuentemente, condiciona el desarrollo de los acontecimientos.

Como último punto está el proceso de **Elecciones**, se puede decir que este es un ritual político que en torno al rito de la introducción de la papeleta en la urna, confía en el valor del voto y en la posibilidad de cambio (Nogués, s/f).

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores sobre los distintos tipos de Ritos cabe mencionar que el término ritual puede referirse también al proceso, puntos a seguir para la elaboración de un acto.

1.7.-EL MAÍZ

El maíz (*Zea Mays*) es una planta gramínea anual, originaria de México, introducida en Europa durante el siglo XVI, después de la invasión española. Actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, por encima del trigo y el arroz. Su nombre científico proviene del griego *Zeo*, que significa vivir y de la palabra *Mahíz*, palabra que los nativos del Caribe, llamados taínos, utilizaban para nombrar al grano.

El maíz es llamado de diferentes maneras, dependiendo del país y de la cultura. En América es conocido como elote, choclo, jojoto, sara o zara. En las diferentes regiones de España es llamado danza, millo, mijo, panizo, borona u oroña (Pliego, 2015).

Pero aparte del origen mexicano que es uno de los más hablados, con más teorías y evidencias encontradas en lugares arqueológicos desde pinturas hasta fósiles que datan de hace miles de años atrás, se habla también de orígenes del maíz de otros continentes y un origen en especial que se dice fue el primero antes del maíz que hoy conocemos como se menciona en las siguientes definiciones:

1.7.1.-ORIGEN DEL TEOSINTE

El maíz deriva del teosinte a través de mutaciones y por selección natural (Longley, 1941) o fue obtenido por los primeros agricultores fitomejoradores (Beadley, 1939, 1978, 1980). Es generalmente aceptado el hecho de que el teosinte es el antecesor silvestre y/o allegado al maíz y que ha participado directamente en el origen del maíz cultivado. La hipótesis de Beadley de que el maíz es una forma domesticada de teosinte ha encontrado considerable apoyo (Iltis, 1983; Mangelsdorf, 1986; Galinat, 1988, 1995; Goodman, 1988; Doebley, 1990).

Los granos de teosinte están encastrados en frutos de envolturas rígidas. Los componentes de esas envolturas rígidas también están presentes en el

maíz, pero su desarrollo está alterado de modo tal que los granos no están encastrados como en el teosinte, sino que están expuestos en la mazorca. Doebley y Stec (1991, 1993), Doebley *et al.* (1990) y Dorweiler *et al.* (1993) han identificado, descrito y mapeado genéticamente un *locus* de características cuantitativas, (arquitectura de gluma teosinte) el cual controla esta diferencia fundamental entre maíz y teosinte. Cuando este tipo de maíz fue transferido al teosinte, su grano no fue retenido fuertemente dentro de la cúpula y quedó parcialmente expuesto. En el experimento contrario, cuando el ADN del teosinte fue transferido al maíz, la gluma se endureció y desarrolló características similares a las del teosinte. Este descubrimiento explica uno de los posibles pasos de la transformación del teosinte en maíz. Esto también ilustra el hecho de que la evolución de una nueva adaptación puede ser gobernada por un *locus* simple y que esa evolución puede ocurrir en relativamente pocas etapas amplias (Orr y Coyne, 1992). Iltis y Doebley (1980) sugirieron que el maíz y el teosinte son dos subespecies de *Zea mays*. Esta opinión, sin embargo, no es muy aceptada por los fitomejoradores del maíz aunque cuenta con el apoyo de los botánicos.

1.7.2.-ORIGEN MEXICANO

Muchos investigadores creen que el maíz se habría originado en México donde el maíz y el teosinte han coexistido desde la antigüedad y donde ambas especies presentan una diversidad muy amplia (Wheatherwax, 1955; Iltis, 1983; Galinat, 1988; Wilkes, 1989). El hallazgo de polen fósil y de mazorcas de maíz en cuevas en zonas arqueológicas apoya seriamente la posición de que el maíz se había originado en México.

1.7.3.-ORIGEN ASIÁTICO

El maíz se habría originado en Asia, en la región del Himalaya, producto de un cruzamiento entre *Coix* spp. Y algunas *Andropogoneae*, probablemente especies de *Sorghum*, ambos parentales con cinco pares de cromosomas

(Anderson, 1945). Esta teoría no ha tenido un gran apoyo y se reconoce que es uno de los cultivos alimenticios que se originaron en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la teoría de que el maíz es un anfidiplóide está ganando terreno a partir de estudios citológicos y con marcadores moleculares.

1.7.4.-ORIGEN ANDINO

El maíz se habría originado en los altos Andes de Bolivia, Ecuador y Perú (Mangelsdorf y Reeves, 1959). La principal justificación para esta hipótesis fue la presencia de maíz reventón en América del Sur y la amplia diversidad genética presente en los maíces andinos, especialmente en las zonas altas de Perú. Una seria objeción a esta hipótesis es que no se conoce ningún pariente salvaje del maíz, incluyendo teosinte, en esa región (Wilkes, 1989). En los últimos años, Mangelsdorf descartó la hipótesis del origen andino.

El maíz es una planta de cultivo humano, cultural en el sentido más profundo del tiempo de cultivación, porque no existe sin la invención inteligente y oportuno de la mano del hombre ya que no es capaz de producirse por sí misma, más que siendo domesticada, siendo que la planta de maíz fue creada por el trabajo humano.

De igual manera es uno de los alimentos básicos más importantes que conoce el ser humano ya que en torno a él se pueden realizar gran cantidad de preparaciones así como también pueden obtenerse de este mismo numerosos productos derivados (por ejemplo, harinas, aceites, entre otros). Subsecuentemente, el maíz es en gran parte utilizado como alimento para los animales como el ganado, cerdos y aves que luego son consumidos o utilizados como productores de alimento, por lo cual su importancia es enorme.

Por lo tanto el maíz para el ser humano ha sido siempre muy importante debido a estas razones, aunque en diferentes lugares el maíz se conozca con otros nombres y sean de distintas variedades, su beneficio y ocupación siempre será la

misma, es muy importante para la supervivencia de algunos animales como seres vivos y el ser humano.

México es el centro de origen del maíz, el principal cultivador y consumidor del maíz. Los cultivos de los que México es centro de origen son: el maíz, el chile, la calabaza. El frijol, la papaya, la guayaba, el algodón, el tabaco, el cacao y el tomate, entre otros.

“México como centro de origen posee uno de los niveles más altos del mundo en biodiversidad y su protección es prioritaria”

Hablando sobre las cuestiones de creencias y arqueología Richard Stockton MacNeish, antropólogo de origen norteamericano, encontró algunos restos arqueológicos de la mata de maíz, este hallazgo fue en el Municipio de Coxcatlán que está en el valle de Tehuacán, Puebla, se cree que la data es de aproximadamente 10 mil años. En los corredores que se encuentran en las pirámides se pueden ver grabados, esculturas y pinturas en las cuales se representa el maíz.

1.8.-EL MAÍZ MAYA PREHISPÁNICO

Fue encontrado el maíz y de esto le fue hecho la carne del hombre y su sangre cuando fue formado (POPOL VUH).

El culto a elementos como el maíz, la lluvia y la tierra son parte fundamental de la cosmovisión prehispánica, en la que se presenta un conocimiento práctico y una filosofía de la naturaleza, que se mantiene entre los actuales pueblos indígenas de Mesoamérica con las consecuentes modificaciones de la a culturización (Puebla, Mayo/2013).

Sobre la historia de la creación de los antiguos Mesoamericanos, ellos creían que fueron hechos de este material “el maíz” por lo cual su valor es muy grande y simbólico en la historia, por lo tanto el maíz significa mucho ante la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Para muchos de los mexicanos indígenas y más personas el maíz sigue proporcionando vida, como el maíz ha sido también además de una fuente de vida una fuente espiritual muy importante.

Ahora sabes que en nuestro siglo XXI este cereal es en México historia, leyenda, tradición y vida.

1.9.-EL CULTO AL MAÍZ ANTIGUO Y SUS DIOSES

Como bien sabemos hace mucho tiempo los antiguos mesoamericanos tenían creencias algo fuera de lo que conocemos hoy en día.

Su forma de percibir el mundo, su alrededor y su vida, ellos creían que cada cosa a su alrededor fuera viviente o no poseía un espíritu, siendo esta una deidad a las que ellos tenían que alabar y ofrecer sacrificios para mantenerlos contentos y también recibir algo a cambio, ya sean días buenos, esperar lluvia para los cultivos, poder superar las enfermedades y protegerse de ella en cada día de sus vidas, al igual pedir protección para sus cosechas y poder obtener un buen cultivo.

Para las cosechas ellos mantenían un calendario especial con sus respectivos días de siembra, el día del ritual para ofrendar y para dar gracias por las lluvias y las cosechas.

Hasta el día de hoy muchos productores y agricultores aún usan fechas exactas para las siembras en base al calendario lunar.

Lo curioso es que existe más de una deidad conocida como el “El dios del maíz” son muchas las culturas antiguas mesoamericanas por lo que cada pueblo tenía su dios, estos a veces algo diferentes en nombres y apariencias, como los que mencionare en el texto más adelante:

En el culto mexica existían desdoblamiento de los fenómenos representados por los dioses: de este modo había varias diosas de la tierra, así como una multitud de dioses menores que servían al dios de la lluvia, Tláloc. La deidad del maíz se desdobló también en una serie de diosas íntimamente relacionadas con Cintéotl, el “dios mazorca”, que era la personificación de la mazorca (*Cintli* en náhuatl). Cintéotl era hijo de la diosa de la tierra y del dios solar. Es de notar que las diosas del maíz se agrupaban según edades: el maíz tierno, Xilonen, diosa del jilote, y Chicomecóatl (“Siete Serpiente”), quien también era una diosa joven que personificaba el crecimiento del grano del maíz. En la época de los primeros elotes, esta diosa se festejaba junto con Toci, diosa madre de la tierra, mientras

que en el invierno era equiparada a Llamatecuhtli, la “Señora Vieja”, diosa anciana de la tierra y del barbecho (Broda, 2016).

Cintearla:

“Dios del maíz tierno”. NAHUAS. Es una deidad que puede asumir sexo masculino o femenino. Era esposo de Xochiquetzal e hijo de Toci.

Xilonen:

“Mazorca de maíz”. NAHUAS. Es la mazorca de maíz deificada, en cierta etapa de su madurez, que unas veces es de sexo femenino y otras de sexo masculino. Generalmente es representada como mujer, con la falda y huipil pintados del color de las “flores de primavera”. En la cabeza lleva una corona de papel con plumas de quetzal; su cara estaba pintada mitad roja y mitad amarillo, y con una mano sostenía un escudo pintado con líneas horizontales y con la otra una “sonaja de niebla”. Xilonen era festejada en el mes de Huey Tochiuitl, la “gran fiesta de los señores”, que se celebraba precisamente cuando las mazorcas casi habían alcanzado su madurez.

Chicomecoatl:

“Siete serpientes”. Nahuas. Es el nombre que recibe la diosa del maíz. Sahagún compara esta deidad con la Ceres de los romanos y dice de ella lo siguiente: “era la diosa de los mantenimientos, así de lo que se come como de lo que se bebe... debió esta mujer ser la primera que comenzó a hacer pan y otros manjares y guisados.

Saciskukiliwatkan:

‘Señor o dueño del maíz’, se le llama también Saciskukiliwatkan, que quiere decir ‘Señor de nuestra carne’. Es un aspecto del dios sol, que organiza al mundo. Su nombre esotérico es ‘cinco serpientes’ o kitsis-luwa.

Otuanaka:

Una de las diosas del maíz fue creada por Nakawe. Su marido era el dueño del maíz Komalame y sus hijitos eran los niños maíz, de los cuales uno, la niña maíz, doméstico esta planta.

Pitao cozobi, Betao yozobi o Lozucui, Copijcha:

Es una de las personificaciones del sol o copijcha, como dios del maíz, la agricultura y los mantenimientos, por lo que está muy relacionado con el rayo o cocijo. Se le presentaban ofrendas al principio de cosechas, principalmente, y sus representantes constan de pectoral u tocado con mazorcas. Se le relacionaba con el tlacuache o zarigüeya, el murciélago y la tortuga. Su rumbo era el oeste y su color asociado ella el blanco.

Estos son algunas de las deidades conocidas como dioses del maíz por los antiguos Mesoamericanos, como pudimos darnos cuenta, sus nombres son diferentes, pertenecen a distintas culturas, unos son hombre otros mujeres, pero para los Mesoamericanos todos eran importantes, por lo que tenían que rendir

homenajes a ellos, ritos y ofrendas para dar y recibir por lo que se ofrendaba o se sacrificaba.

Como se menciona anteriormente el maíz data desde hace mucho tiempo, y no se sabe con exactitud la fecha en que esta planta empezó a ser importante en la vida alimenticia de nuestros antepasados, de los tiempos de la antigua Mesoamérica hasta el México que conocemos hoy.

No se sabe realmente a ciencia cierta la gran variedad de alimentos que se pueden elaborar con el maíz pero la verdad es que la lista de alimentos a base de este cereal es realmente inmensa, por este caso los habitantes de la antigua Mesoamérica lo consideraban como un alimento valioso y sagrado.

De hecho, del maíz derivan gran parte de las características económicas, sociales y religiosas de los pueblos Mesoamericanos, apunta el ejemplar.

Y es que desde épocas muy antiguas, el hombre estableció una íntima conexión con esta planta, a la que veía como un don divino y con la que llegó a identificarse de tal manera que se pensaba creado de ese grano maravilloso que le daba el sustento diario (Mexicana, 2011).

Hasta hoy en día este cereal es consumido por sus grandes virtudes como fuente de proteínas y por su sabor, por lo cual se han creado diferentes platillos desde alimentos típicos de diferentes regiones de México.

Por lo tanto el maíz mantiene una relación importante con el ser humano, sus culturas, creencias y religión. Como por ejemplo los famosos rituales de siembras, como pedir por las cosechas y lluvias y dar gracias por las cosechas obtenidas, al igual que el muy famosos día de gracias.

1.10.-LOS MESOAMERICANOS Y LOS ESPAÑOLES

Para dar paso al siguiente tema sobre la relación del maíz con la religión Católica primero debemos conocer un poco sobre la historia la historia Mesoamericana y la conquista Española empezando por el periodo posclásico en los años 800 después de cristo.

Cuando los primeros Europeos pisaron el suelo de la que en un futuro se convertiría en la República Mexicana poco sabían del presente y del pasado de las complejas culturas que allí hallaron a inicios del siglo XVI. Sus ojos se toparon con una realidad asombrosa, pero realmente no fue una tarea fácil desde su llegada a este lugar ya que eran tierras desconocidas para ellos. Los Españoles desembarcaron en una pequeña isla pensando que en esta se encontraba en la región oriental de Asia, entonces, ellos se dieron cuenta que las tierras que pisaban en ese momento no eran las que ellos esperaban visitar, por esta misma situación ellos decidieron empezar a explorar.

Esta primera vez fue aproximadamente por el año 1511, cuando los españoles pisaron la zona de Yucatán fue debido al naufragio de un barco que viajaba hacia Santo Domingo y se menciona que este fue arrastrado por una gran tormenta y terminó estrellándose contra las costas mayas del Yucatán. Los viajeros y tripulación en el barco y que no murieron en el naufragio fueron capturados y sacrificados por los indios mayas, excepto Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que lograron sobrevivir y que fueron encontrados posteriormente.

Pero estos sucesos no tuvieron mucha importancia en aquellos años para los españoles, quienes no se interesaron por estas tierras, así hasta 1517 cuando Diego Velázquez envió a el capitán Francisco Hernández de Córdoba con tres barcos y 150 hombres, quienes navegando por las costas de la península del Yucatán entraron en contacto con los mayas y vieron una de sus grandes ciudades, ante la que quedaron impresionados por tan grandes y bellas construcciones.

En base a la información recolectada por estas personas y la información reportada a los españoles, ellos despertaron su interés por las tierras Mesoamericanas y rápidamente pusieron en marcha planes para nuevas expediciones mucho más profundas en lo que hoy es México.

Entonces para los años de 1518 nuevos grupos españoles realizaron el viaje de regreso a Mesoamérica, esta vez la expedición estuvo a cargo de Juan de Grijalva, quien llevaba bajo su mando cuatro barcos y 240 hombres, quienes navegaron hasta llegar a tierras Mexicanas pisando estas por Catoche, Tabasco y llegaron al río Tuxpan en donde se produjo el primer encuentro entre un gobernador de Moctezuma II y un español.

Tras este gran éxito de estas últimas expediciones Diego Velázquez no tardó en preparar una nueva aventura para continuar explorando las costas mexicanas buscando algún punto conveniente para poblar y fundar ciudades, aunque este no era oficialmente el motivo de la misma, sino comercializar y explorar únicamente. En ese entonces aún no sabían que en el interior de esas costas se encontraba un gran imperio azteca, si bien y habían oído algunas historias sobre grandes ciudades y riquezas, y esta vez el capitán elegido para este trabajo fue Hernán Cortés quien llevaba bajo su mando a once naves, quinientos cincuenta hombres y dieciséis caballos.

De esta manera Cortes pisó por primera vez Cozumel, ante la llegada de los españoles, los antiguos Mesoamericanos creían en el retorno de su dios, por estos mismo ellos pensaban que estos eran seres superiores mandados por su dios Quetzalcóatl o que eran el mismo dios que había bajado a la tierra llevando a cabo aquella profecía de que algún día el dios Quetzalcóatl estaría entre ellos. Los nativos los recibieron como tal, ofreciéndoles un sinfín de cosas entre alimentos, oro, riquezas y sacrificios, realizándose también una ceremonia religiosa. Pero poco tiempo después estos se dieron cuenta de su error, al ver su ambiciosa avaricia y deseo de más riquezas, a partir de ese momento los nativos mesoamericanos intentaron interponerse ante aquellos invasores.

Entonces los españoles al darse cuenta de la gran riqueza que poseían estas tierras, ellos quisieron tomarlas, hacerlas suyas y entonces sucedió:

La conquista de México o del imperio azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Evidentemente este fue el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI.

Ante el primer contacto con nativos estos como símbolo de paz entre ambos hicieron nuevas ofrendas y regalos a los españoles como aquellas casi veinte mujeres que les entregaron y entre estas mujeres se encontraba la muy famosa Malinche (Malintzin) quien le serviría a los españoles como traductora de la lengua náhuatl y maya al español, esta mujer por ser realmente inteligente, rápidamente aprendió a hablar el castellano y de esta manera se convirtió en intérprete, consejera y compañera íntima de Cortes, con quien tuvo un hijo.

Bueno y de esta manera después de la pequeña demostración de paz de los mayas a los españoles, los visitantes después de unos días de descanso decidieron seguir su camino hacia el norte, las villas de Veracruz.

Fue aquí en la Villa Rica de Veracruz donde los españoles establecieron contacto por primera vez con nativos representantes del tlatoani Moctezuma para informarle sobre quiénes eran y qué querían esos extranjeros recién llegados. Éstos ofrecieron confianza y les dijeron que no tenían nada que temer, que solo querían explorar y comerciar con los nativos. Por este caso fueron bien recibidos por los jefes nativos y se realizaron celebraciones con demostración de caballería y la infantería española. Los jefes mayas quedaron impresionados por aquellos

actos de los contrarios, por sus animales y su forma de vestir y expresarse. Y de esta manera permanecieron por mucho tiempo en este lugar.

La vida continuaba en Veracruz de forma muy difícil y complicada. Se habían dado cuenta de que el lugar no era el más adecuado para vivir y comenzaron a explorar los alrededores en busca de un lugar mejor para poder vivir.

En una de esas exploraciones contactaron con los Totonacas, unos nativos mayas subordinados de los mexicas, y éstos les invitaron a visitarlos en la ciudad de Cempoala (Zempoala), ciudad de los Totonacas y conocer a sus jefes. Entonces Cortés los visitó con algunos hombres y se entrevistaron con ellos. Los Totonacos hablaron con Cortes sobre los Mexicas, que los tenían sometidos a una tiranía insoportable robándoles a los jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos y grandes tributos, también abusaban de sus mujeres. Dándose cuenta de la situación Cortés vio la oportunidad y les ofreció aliarse con ellos para así poder dejar de estar sometidos ante los Mexicas. Los totonacas aceptaron sin dudar. Estos indígenas fueron los que posibilitaron junto a otros muchos la conquista de México por los españoles, gracias a su apoyo local y el aporte de numerosos guerreros.

Durante todo este proceso de expedición de conquista sucedieron batallas entre los españoles y los indígenas nativos e incluso entre ellos mismos como se menciona anteriormente los Totonacas contra los Mexicas.

Al llegar a lo que hoy es el estado de Veracruz, Cortes se dio cuenta que los mexicas eran tan poderosos como odiados. El señor de Cempoala, a quien llamaron el cacique gordo, le dijo que le ayudaría a combatir contra Tenochtitlan. A partir de ese momento, Cortes contó con aliados indígenas. Los señoríos mesoamericanos tenían una larga historia de luchas entre ellos y así Cortes aprovechó sus rivalidades (La conquista de Mexico , 2010).

Los textos mencionan que a mediados de agosto de 1519 los españoles ya tenían todo preparado y partieron hacia la capital Mexica, entre guerreros españoles y totonacos, durante su recorrido hacia pueblo Mexica los españoles visitaban pequeños pueblos, quienes los recibían de buena manera ofreciéndoles comida y alojamiento para que descansaran antes de seguir su camino.

Pero esto no fue tan fácil como parecía que estaba siendo, esta conquista de México terminó a las puertas de la ciudad de Tlaxcala. Un pueblo que no había sido cautivo nunca antes por los mexicas y que quería mantener su identidad e independencia ante los Mexicas. Recibieron a los extranjeros y sus aliados Totonacas atacándolos de frente pero fueron rechazados guerreros y la caballería española quienes capturaron a sus jefes. Finalmente no tuvieron más remedio que rendirse y aliarse con los españoles al darse cuenta de que no eran aliados de los mexicas, sus grandes enemigos. Estos hechos llegaron a conocimiento de Moctezuma que continuó enviando emisarios invitando a los españoles a regresar atrás y no seguir su camino hacia Tenochtitlán. Pero los españoles no hicieron caso y siguieron su camino adelante.

En esos días llegaron unos enviados de Moctezuma, quien creía el capitán español era el dios Quetzalcóatl que había regresado para recuperar su reino, según una antigua profecía. El hueitlatoani le envió a Cortes las vestimentas de Quetzalcóatl hechas de oro, plumas y piedras preciosas, para que se detuviera. Pero los tesoros convencieron a Cortes de que debería llegar a Tenochtitlan. Para que ninguno de sus hombres se negara a seguirlo, inutilizo sus naves (Anónimo, La conquista de México , 2010).

Antes de visitar la ciudad sagrada de Cholula, los españoles y sus aliados descansaron varias semanas en Tlaxcala, un día llegaron varios mensajeros de la

ciudad sagrada de Cholula invitándolos a visitar su ciudad, pero los tlaxcaltecos les dijeron a los españoles que esta invitación podría ser una trampa ya que Cholula era aliada de los mexicas y grandes enemigos suyos.

Pero la conquista de México no podía esperar mucho tiempo más. Cortés no hizo caso y salió en dirección a esta nueva ciudad. Allí ya los estaban esperando los máximos gobernantes de Cholula que atendieron muy amablemente y festejaron a sus visitantes. Pero al poco tiempo fueron desentendiéndose de los españoles y provocando la ira de Cortés que protestó contra los señores nativos, además de interrogarlos por una serie de detalles que habían podido observar y que los hizo sospechar que había alguna traición preparada en su contra. Y efectivamente, tuvieron que reconocer que habían recibido órdenes de Moctezuma de entretenerlos en la ciudad y que a las afueras de la misma ciudad había un ejército mexica esperando para acabar con ellos. La reacción española y tlaxcalteca fue inmediata y tomaron violentamente la ciudad acabando con la multitud de Cholula, quienes fueron asesinados principalmente por los tlaxcaltecas que eran enemigos suyos.

De esta manera la última ciudad antes de Tenochtitlan había caído. Ya solo quedaba descansar tras estas luchas y preparar la entrada en la capital Mexica.

Partieron de Cholula y por el camino fueron recibiendo a más emisarios de Moctezuma invitándoles a volver por donde habían venido pero Cortés siempre se mantuvo firme en que no lo harían.

Los españoles llegaron al borde del gran lago de Texcoco donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma (Cacamatzin) junto a otras personalidades de México, Se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecio y Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Axayaca. Las reuniones entre ambos jefes se repitieron en los días siguientes en los que el español trató de convencer al mexica en el error de su religión e invitándole a aceptar la verdadera religión. Lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas que le

recriminaron su actitud poco respetuosa hacia sus líderes. El capitán español prefirió replantear y dejar el tema de lado de momento.

El tema religioso no le gustó mucho a los españoles que intentaron convencer a los jefes mayas de que su Dios era mejor que los suyos y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen. Los jefes mayas trataron de mantener la calma y no entrar en conflicto con sus invitados. Finalmente y en paz partieron y fueron en búsqueda del río de Grijalva (Castillo, 2009).

Y entonces sucedió el último punto para la conquista de México, el primer paso para iniciar el ataque a la ciudad se menciona que fue el de cortar el agua del acueducto de Chapultepec. Este acueducto estaba vigilado por unos guerreros mexicas que fueron asesinados por los capitanes Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid. Los ataques por las calzadas se encontraron con gran resistencia ya que no solo se oponían los Mexicas ocupándolas sino que eran apoyados por canoas desde la laguna. Para debilitar esta resistencia Cortés atacó las canoas que estaban en el lago y las calzadas con sus trece barcos. Los combates duraron varios días en que había que ganar metro a metro los terrenos de México y cuando se ganaba ese metro las construcciones que había se derrumbaban para que no sirvieran de refugio a los mexicas.

Viendo los avances y la maldad de la batalla, Cortés envió a tres mensajeros Mexicas capturados para ofrecer la paz a Cuauhtémoc. Pero éste rechazó dichas propuestas de Cortes. La guerra era a vida o muerte.

Cuando los españoles junto a los tlaxcaltecas y los totonacas llegaron a la zona del templo Mayor la suerte ya estaba de lado de los españoles. Cuauhtémoc intentó huir en una canoa pero fue capturado por soldados españoles. Tenochtitlan

había caído y con ella se completaba la conquista de México creándose un nuevo territorio llamada Nueva España.

El 30 de junio de 1521, un año después de la noche triste, los españoles asaltaron Tenochtitlan. Cuando pasaban por un puente, los mexicas cayeron sobre ellos. Volvieron a ser derrotados. Los españoles y sus aliados se hundieron en el canal; Cortes, a la derecha, cae prisionero. Sus compañeros decidieron rescatarlo. Mes y medio después (abajo), Cuauhtémoc cayó en poder de los españoles. Ycpalihuque mexica: "Con esto se acabaron los mexicas". Cuauhtémoc fue ahorcado en 1525, junto con otros mexicas nobles, durante la expedición de Cortes a centro América (Anónimo, La conquista de México , 2010).

1.11.-INDUCCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL CRISTIANISMO

Como bien sabemos los antiguos mesoamericanos tenían unas creencias muy distintas a las creencias Cristianas Europeas, una de sus principales diferencias entre estas creencias son sus Dioses, pues como se menciona anteriormente los antiguos mesoamericanos no tenían sólo un Dios, más bien tenían uno por cada objeto o cosa a diferencia de los españoles que solo tenían y adoraban a un solo Dios.

El tema religioso no gustó mucho a los españoles que intentaron convencer a los jefes mayas de que su Dios era mejor que los suyos y sin avisar agarraron los ídolos mayas y los lanzaron por las escaleras del templo sustituyéndolos por una cruz y una imagen de la Virgen (Castillo, 2009).

Como Castillo menciona en el texto citado anteriormente, a los españoles no les gustaba la idea sobre las creencias mesoamericanas, sobre sus dioses y rituales que realizaban para ellos mismos, por tal caso los españoles tomaron algunas medidas contra estos actos, deshaciéndose de las figuras que representaban a los ídolos mayas y reemplazándolos por santos y la Virgen de Guadalupe descendientes de las creencias españolas.

1.11.1.-CONQUISTA ESPIRITUAL

Poco después de la derrota del imperio más grande de México, el muy reconocido Tenochtitlan y las alianzas que esa zona mantenía con diversos reinos indígenas, los españoles conquistaron todo lo que hoy conocemos como el centro de México.

Años después, durante todo este periodo las tropas españolas fueron extendiéndose hacia otros lugares, por ejemplo el occidente, que vivían en

pueblos fundados por indígenas de otros lugares. De esta manera tiempo después, poco a poco fueron fundándose otras ciudades, conventos, minas y haciendas. Pero no todos estuvieron bajo esta influencia ya que unas pocas tribus conservaron su independencia hasta principios del siglo XX.

Los españoles aprendieron las lenguas de los antiguos mesoamericanos o habitantes de la Nueva España como llamaron a las tierras conquistadas que hoy conocemos como México, con el fin de poder predicar, hacer vocabulario religioso y que los nativos pudieran entender mejor las predicaciones y así hacer que creyeran en el dios de los españoles.

De igual manera en la nueva España se crearon escuelas para que los niños, hijos de señores de alto rango pudiesen asistir y en un futuro pudiesen gobernar, en esta escuela a los niños se les enseñaba todo sobre el cristianismo español, el latín, música y pintura.

Por lo tanto mientras estas ciudades se iban desarrollando al igual que sus ideas para el crecimiento de en la Nueva España, las órdenes religiosas de España llegaban a la Nueva España.

Primero los franciscanos, dominicos y agustinos; más tarde los jesuitas. Bautizaron a miles de nativos en ceremonias masivas. Destruyeron templos, códices e imágenes indígenas, que consideraban obras del demonio. Querían sustituir con el cristianismo las antiguas creencias (La conquista de México , 2010).

Como lo menciona el texto citado anteriormente sobre la conquista de México, poniendo en prácticas sus creencias religiosas los españoles empezaron a bautizar a los nativos para poderlos hacer parte de su religión, una vez que parte de esto se llevó a cabo quitaban todas las imágenes de los ídolos mayas y destruían algunos códices y templos, en los que los antiguos mesoamericanos

hacían ritos y alababan a sus dioses. Ellos llevaron a cabo todo esto ya que decían que los ídolos, dioses mayas no eran más que demonios y malos espíritus que engañaban a los mesoamericanos.

Pero no todo era solo destruir y someter, los españoles también enseñaron cosas nuevas a los nativos de la Nueva España, como se menciona en el texto siguiente.

Los religiosos agruparon a los indígenas en pueblos donde ellos se instalaron. Les enseñaron a labrar la tierra como se hacía en Europa y trajeron animales (ganado) y cultivos nuevos, como el trigo, la vid, la manzana y los cítricos. Bajo supervisión, los indígenas edificaron iglesias y monasterios, a veces con los materiales de algunos templos destruidos (La conquista de México, 2010).

Uno de los principales planes que tenían los españoles para el desarrollo de la Nueva España y también un hecho que no se podía evitar, era el intercambio cultural y de alimentos. De la misma manera en que ellos aprendían sobre la cultura nativa, sobre sus alimentos y forma de vida, los nativos aprendían sobre el tema del cristianismo.

De esta manera el maíz empezó a ser reconocido en otros países por el intercambio de productos entre México, Europa y otros comerciantes de diferentes regiones.

El maíz es tan importante en la zona de Accra, que entre los pueblos costeros ga-adambe, los rituales anuales se desarrollan a su alrededor. En mis propias investigaciones entre los kwawu en el bosque húmedo, el maíz que se cultiva en su valle de las laderas norte de Kwawu era una

de las plantas proscritas por el espíritu tutelar Nansin
(Trueba).

El maíz ha ocupado una posición muy importante en la vida humana. Por lo tanto importar a Europa alimentos de La Nueva España como fueron los vegetales Americanos, este proceso fue el causante de muchos cambios en la sociedad y en la cultura. Tal vez este acto entre Europa y América haya sido el primer acto de globalización más grande en importancia y visible en toda la historia ya que la naturaleza, la cultura y alimentos entraron una a la vida del otro y esto hace que la vida de ambos tuviese un gran cambio a partir de aquellos tiempos.

La llegada de las nuevas plantas al lugar cambió la forma de preparar los alimentos e incluso de alimentarse y un claro ejemplo de esto es la llegada del maíz, tomate, aguacates a Europa, con el conocimiento de estas plantas y lo que se aprendió sobre su forma de comerlo, estos productos se convirtieron en un elemento esencial e indispensable en la cocina Europea.

Por ello mismo el maíz se convirtió en un elemento importante para la población Europea y aún más para los mexicanos, quienes muchos de estos mismos siguen viendo al maíz como una planta sagrada e importante para la subsistencia humana.

Hoy en día hay realmente pocas prácticas que se realicen con una finalidad de agradecer a los dioses por las cosechas de la manera en que los antiguos mayas lo hacían, hoy en día a veces se dan gracias por los alimentos, se pide lluvias para la cosechas pero a través de la palabra de dios, de la iglesia, ya que como se menciona anteriormente los españoles también influenciaron mucho a los nativos en las cuestiones religiosas y más aún en la religión católica.

Un claro ejemplo de estas nuevas tradiciones a seguir es el ``Día de acción de gracias que no se celebra mucho en México pero de igual manera es parte de y por otro lado están las fechas de abril y mayo cuando se pedirán por las cosechas, por las lluvias y aunque esto ya no se hace de la misma manera que nuestros antepasados, sigue siendo muy importante para las personas de México.

1.12.-LAS CREENCIAS MAYAS Y LA IGLESIA

Una de las grandes fuentes es y está en nuestra geografía, la hermosura al contemplar las maravillas que Dios hizo a través de las cascadas, valles, lagos, como se ve todo esto siendo pequeñas fuentes de espiritualidades sagradas. Se puede decir que antes de que llegaran los conquistadores a Mesoamérica ya existía del espíritu y las creencias milagrosas, ya se veía todo lo que tenían en conocimiento sobre el arte y cultura, la profundidad de su religión lugar donde podemos saber y tomar de esta historia precolombina.

Al llegar los españoles traen el evangelio que hoy conocemos y queremos, pero con tristeza podemos decir que junto con el evangelio trajo la espada ante esto se sacaron frutos; tal parece que los españoles trajeron a Cristo para volverlo a sacrificar en la carne de los Indios, pero también se levantaron las voces de los profetas como fue Fray Bartolomé de las Casas (Samuel, 2018).

Según se menciona en “Herencia que dejó Jtatic Samuel Ruiz” Don Samuel decía “No soy yo quien ha evangelizado al pueblo, sino el pueblo me evangelizó a mi” se le llama Don Samuel caminante porque con él miles de servidores caminaron para llevar el evangelio. Don Samuel nunca se quedó callado durante las injusticias.

Como podemos deducir quienes tienen dinero, los grandes ricos y grandes naciones con poder presionan a pequeños y nuevos gobiernos para poderse apoderar de las riquezas que hay en el subsuelo de la madre tierra. Por lo que debemos tener los ojos bien abiertos poniendo atención y mantenernos organizados desde la palabra de Dios para defender los recursos y el territorio de los pueblos indígenas originarios.

Dios se ha querido manifestar en los pueblos originarios de muchas maneras y ha ido conformando su propia espiritualidad y manera de relacionarse con Dios y con lo que es trascendente.

La primera luz, la primera candela (Somos creación de Dios).

Nuestra espiritualidad es una espiritualidad que contiene su vínculo primero con el Creador Formador, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra.

Podemos aquí decir todos los nombres que escuchamos en las historias y que nos hablan de un pueblo que siente, reconoce y expresa donde se encuentra y cómo se encuentra con su origen con el dador de la vida.

Tenemos la experiencia de aprender a orar y ayunar con muchos y variados momentos por alguien que está enfermo, por el nacimiento de un hijo, al inicio de una reunión, en la milpa, en los cerros sagrados, en los nacimientos de agua, en los matrimonios y siempre que hay conflictos en la familia o con amigos, problemas, situaciones difíciles ante la pregunta ¿Qué vamos a hacer? (Ayuno y Oración). Brota porque está a flor de piel su vínculo, su relación, su dependencia de quien le dio la vida, le creó y le formó (vínculo-relación con el creador).

Tomando un poco sobre el libro. Nuestro libro el Popol Vuh, el libro sagrado de nuestros pueblos Mayas encontramos que desde el principio nos habla sobre la quinta creación que es la que existe ahora (Nosotros), es la que supo dar gracias y alabar a su Creador y Formador, por lo tanto las otras cuatro creaciones anteriores no lo hicieron así. Es por eso que podemos decir que cuando las personas oran siempre hacen presente su vínculo primero con el creador, así reconociendo de dónde viene y a dónde va. Y siempre se pide perdón por no vivir de acuerdo al corazón de Dios y agradece los regalos recibidos para después suplicar y pedir lo que está necesitando y terminar nuevamente pidiendo perdón por no haber si uso las palabras correctas para pedir lo que está necesitando y así de esta manera poner entablar conexión con el creador siendo siempre alabado y venerado.

La segunda luz, la segunda candela. Somos pequeños ante Dios

“La conciencia de pequeñez” se menciona que no es solo una persona y su entorno sino que siempre se tiene la necesidad de estar acompañado por otra persona y de poder ayudar a alguien más, como la necesidad de ser necesitado y necesitar de alguien más en nuestras vidas y entorno día a día.

Cuando se va a orar se pide favor que alguien más externo haga la oración por uno, que se siembren las velas y pida lo que uno necesita. No se puede ir directo. Así como se es en la vida se es en la relación profunda con el creador y formador, y no significa tener una valía pequeña, no significa no poder orar y pedir lo que se necesita sino es más el reconocimiento de necesitar la ayuda de otras personas, somos pequeños y eso no podemos olvidarlo. También se buscan antecesores para que acontezca un matrimonio, en un diálogo. Encendemos la vela teniendo conciencia de nuestra pequeñez (Anónimo, vínculo- relación con el creador).

1.13.-DESCENDIENTES MAYAS Y LA RELIGIÓN CATÓLICA HOY EN DÍA

Muchos quedamos sorprendidos con la fusión religiosa que adoptaron los mayas ante la llegada del catolicismo, el cual acabó imponiéndose en la cultura primigenia. El pueblo maya, como la mayoría de los humanos, es un pueblo sumamente religioso, cuyos dioses se mezclaron hace 500 años con el nuevo dios católico, creando nuevas doctrinas.

Debemos situarnos en el tiempo que se produjo este encuentro entre mayas y españoles católicos, los cuales vinieron a evangelizar las almas gentiles. Aquí se produjo claramente una *guerra* religiosa, además de la conquista territorial.

Los conquistadores españoles llegaron cuando la creencia en los dioses era absoluta, sin los atisbos de duda con los que convivimos hoy: años atrás los dioses no se discutían, se creía en ellos y punto, mucho más que hoy en día. Era

una humanidad más inocente, más joven, con muchísima menos información y fisuras.

Durante la época de la conquista, el religioso católico se encargó de aniquilar las idolatrías y cultos mayas, los cuales consideraba actos de herejía. Fueron muchos los episodios de destrucción, persecución y torturas a la cultura y pueblo maya. El Auto de fe de Maní ha pasado como uno de los sucesos más violentos en la conquista en la Península de Yucatán. Una barbaridad sin discusión de la Iglesia Católica. Sin duda hubo una lucha religiosa, además de territorial en tierras mayas.

Los religiosos españoles demostraron que su dios era más poderoso tras una y otra victoria en territorio maya. Su dios acabó humillando a los dioses mayas, los venció, fue más poderoso.

A pesar de esta victoria católica y la consecuente imposición y bienvenida al nuevo dios, el maya continuó en privado las liturgias propias con sus dioses mayas. Integraron al nuevo dios católico en su cultura, a fin de cuentas era más poderoso, venció a los dioses mayas. Los dioses mayas y el dios católico empiezan a convivir juntos en el pensamiento y cultura del maya.

Gilberto, un maya de El Naranjal nos narraba así: *«antes, con los dioses antiguos, se podían hacer sacrificios y matar personas, con el nuevo dios es pecado matar. Pues ahora no se mata, no se puede»*.

El maya tiene un entendimiento politeísta, así que vive con facilidad genética, por así decirlo, sumar al nuevo dios católico en su historia. El nuevo dios llega, vence a los mayas y ahora manda. Entiendo fundamental el politeísmo del maya como base de este sincretismo por el hecho que no es cambiar de dioses, sólo acoplarlos. Existen también otros factores que ayudaron a encajar los dioses mayas y el católico, como el sacrificio de sangre como unión (Cristo clavado en una cruz como símbolo de la fe católica y la necesidad del maya de derramar sangre) o la existencia de cruces en ambas creencias (un símbolo muy usado en

todo el Planeta). Habrá otros factores que sumen en esta simbiosis de los que no tengo conocimiento.

El nuevo dios aporta nuevos conocimientos, pero no sabe del maíz, de las enfermedades, no sabe de lluvia, no dice nada en su liturgia acerca de cómo cuidar su milpa... el nuevo dios viene con otras enseñanzas que acopla, adapta, encaja en su cultura, creando este curioso sincretismo que vemos en tantas y tantas culturas del Planeta.

Este sincretismo hace que el maya, aunque sea católico, valore la muerte de manera distinta, crea en sus propios *jmeen* (chamán), interaccione en cultos más cercanos con sus dioses mayas, sacrificando pollos u otros animales de granja en ofrendas necesarias de sangre, haciendo ceremonias en las milpas, a cielo abierto, como solían hacer. O en cuevas, consideradas las entradas a su inframundo, uno de los tres niveles de su cosmovisión. Es un lienzo apasionante donde una pasaría horas divagando y aprendiendo (Salvado, 2014).

La cosmovisión tradicional de los tzeltales concibe al mundo como un todo concentrado en la relación cielo-tierra (vinajel-balamil). Además, las concepciones y valores de los hombres, giran en torno al maíz. En su sistema religioso se mezclan elementos culturales de divinidades aborígenes junto con elementos de la religión católica. Desde mediados del siglo XX se han introducido nuevas religiones como el protestantismo o corrientes evangélicas. La aceptación de estas últimas ha tenido una gran repercusión en los liderazgos indígenas que se oponen a los cacicazgos tradicionales (UNAM).

Don Leonardo, un curandero Tseltal de la Teología India habló sobre el Altar Maya. El Altar Maya muestra la conexión espiritual entre el Corazón de la Tierra y el Corazón del Cielo, cuya creación aparece en el Popol Vuh, el libro sagrado del Quiché Maya, que describe su cosmogonía. Cuando la asamblea, como la comunidad que participa en el ritual es llamada, quiere ponerse en contacto con la Madre Tierra y el Cielo, el Cosmos, para agradecer o pedir abundancia de la tierra o lluvia del cielo a través de las oraciones y ofrendas que componen el propio

altar, se le pide que forme el Altar Maya, puente de contacto entre la tierra y el nivel cósmico.

El altar también puede acompañar los encuentros entre los miembros responsables de las diferentes comunidades. «Hace muchos años volvimos de un encuentro con el obispo de San Cristóbal», comenzó a decirnos el anciano sacerdote. «Nos dijo que el Altar Maya debía desaparecer de nuestra cultura y que Dios sólo está presente en la Biblia», continuó amargamente Don Leonardo. «Dios también se manifiesta en nuestro altar y en nuestros libros sagrados. Cada vez que un sacerdote desprecia nuestra cultura pisotea nuestras raíces, quema nuestro corazón indígena, tal como lo hizo con la llegada de los conquistadores. Fue culpa nuestra que escucháramos a ese obispo, pero después de un tiempo aclaramos nuestra posición y ahora aquí estamos, en este encuentro, caminando con los hermanos de las otras comunidades, luchando por nuestra cultura».

La cultura comunitaria Tzeltal se manifiesta en el Altar Maya, símbolo de compartir, dar y recibir, que está representado por la forma en que se construye el propio altar, la presentación de las ofrendas a su distribución, la música y la danza y la forma en que se realizan las oraciones (Conti, 2019).

METODOLOGÍA

MÉTODO

Para lograr los resultados esperados se manejó un método de investigación de campo de tipo cualitativo, donde se utilizaron las técnicas de observación participante, entrevistas, de igual manera también se tomó en cuenta la etnografía considerando el área de estudio.

En el mes de Febrero del año 2019 primeramente para asegurar la realización de este trabajo se visitó la iglesia católica de Nueva Palestina donde se habló con el padre Nicolás y otros presentes, a quienes se les solicitó el permiso y la ayuda por parte de la iglesia para poder realizar este estudio, ya que se tenía la primera información sobre que es la religión Católica quienes tienen mayor participación y conocimiento sobre el tema.

A finales del mismo mes de Febrero se visitó nuevamente la iglesia Católica donde se entrevistó al padre Nicolás sobre la festividad y el porqué de su realización, este mismo después de la entrevista, amablemente brindó los nombres de otros miembros de la iglesia quienes también conocen del tema. Estas 6 personas fueron el Padre Nicolás, el señor Manuel, Juan Ruiz, Francisco Gutiérrez y el señor Pascual, estos últimos cuatro siendo mayores de 50 años, y todos ellos jefes de familia y miembros de la iglesia como ancianos con experiencia en el tema y entre ellos también la señora Margarita Martínez, todos ellos de religión Católica. También se entrevistaron a algunas personas as durante los periodos de descanso en la festividad.

Estas personas amablemente accedieron a ser entrevistados sobre cómo se realiza el ritual, el significado de este y cada elemento que lo compone, y la importancia que este acto tiene para la comunidad de Nueva Palestina y aún más para la iglesia católica.

Las entrevistas se estructuraron de acuerdo al conocimiento básico que se tenía sobre la festividad con el objetivo de conocer la importancia que se le da el ritual para la comunidad.

El día 2 de mayo es el primer día de esta festividad, alrededor de las 7:00 am las personas que forman parte de la religión católica y personas externas que querían formar parte y observar la oración se dirigieron al barrio San Pedro donde se encuentra la laguna del mismo nombre. De esta manera se hizo acto de presencia en la realización del ritual conocido como la “Oración del maíz o a la madre tierra” bajo la supervisión de personas que profesan la religión católica y haciendo presencia personas de la comunidad de Nueva Palestina externas a la religión católica.

De igual manera, se observó el ambiente que se formaba en torno al evento realizado, la forma en la que se llevó a cabo, y se tomó evidencia del proceso como fueron fotos y videos.

El día 3 de mayo por la mañana nuevamente entre 6 am y 7 am las personas interesadas en seguir y culminar la acción del día anterior se reunieron en la iglesia católica para hacer presencia y realizar el último proceso y oraciones de esta festividad. Este día también se observaron los materiales con los que se contaba para hacer la oración, obteniendo así las evidencias necesarias en fotos y videos para la realización del trabajo esperado.

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION

Observación

Observación participante, observación cualitativa:

La observación participante, como forma cualitativa de la observación, nos permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. En cierto modo, se convierte en "nativo" dentro de la situación o contexto que estamos analizando.

Supone convivir durante un tiempo con el fenómeno observado. Es un método interactivo de recogida de información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que se está observando (Team, 2009).

La observación cualitativa es un acto de mirar conscientemente una parte del escenario subjetivo donde las personas interactúan, un acto donde el investigador percibe a los otros, a esos desconocidos que están siendo observados, la investigación cualitativa es subjetiva, mira sujetos en vez de objetos, mirar el mundo subjetivo de los sujetos en el grupo, en la organización y en la comunidad (Romero, 2008) o como señala Rafael Ávila (Ávila, 2004) "podemos ser observadores de nosotros mismos, lo cual significa tener la posibilidad de ser sujetos y objetos de observación y de saber. En este caso la acción de observar comienza en el sujeto, por medio de un proceso de reflexión"

La observación participante se inicia en lo que los Antropólogos y Sociólogos llaman estudio de campo, porque los datos se registran en "el campo y no en el laboratorio u otros lugares controlados" (Rodríguez Gregorio, 1999).

Entrevistas

Una entrevista de investigación es aquella conversación cara a cara que se da entre el investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado). El fin de este tipo de entrevista es obtener información relevante sobre un tema de estudio, a través de respuestas verbales dadas por el sujeto de estudio. Este tipo de entrevista se centra en unos interrogantes puntuales, relacionados con un problema propuesto.

Por su naturaleza más flexible, se considera que a través de la entrevista se pueden obtener más y mejor información que la que se derivaría de un cuestionario (J.Dudovskiy, 2017).

Se caracteriza porque el investigador puede explicar de forma personal el tema que será tratado durante la entrevista. De esta manera, si existen inquietudes por parte del sujeto de estudio, las podrá plantear de forma abierta y le serán resueltas inmediatamente. Todo esto asegura que haya unas mejores respuestas.

En su sentido más amplio, una entrevista de investigación es un sistema de obtención de información oral, que puede darse en uno o varios sentidos, ya que puede ser tomada como una conversación entre el investigador y el sujeto de estudio (Amador, 2009).

Las preguntas dentro de este tipo de entrevista van orientadas de tal manera que se pueda obtener la información requerida por un estudio puntual. Las preguntas se plantean de acuerdo a los objetivos definidos por dicho estudio. Es una herramienta de investigación ideal para recopilar información de todo tipo de públicos, ya que no requiere de presentar respuestas escritas (Jervis, 2017).

ANTECEDENTES TSELTALES (REGIÓN)

Región Tzeltal

Los Tzeltales se llaman a sí mismos “*winik atel*”, que significa «hombres trabajadores». La lengua Tzeltal pertenece al tronco lingüístico maya, familia macro-tzeltal.

También se le conoce con los términos *c’op* o *tzendal*. Se caracteriza por ser una de las lenguas indígenas más ricas en su vocabulario; no posee variantes dialectales de importancia, por lo que resulta fácil la comunicación entre los miembros de las diferentes comunidades tzeltales. (NUESTRA PALABRA, 2019).

El XII censo general de población y vivienda 2000, registró un total de 278 577 hablantes de tzeltal en el estado de Chiapas y 284 826 a nivel nacional.

Localización

Se localizan en una extensa franja del estado de Chiapas, al este del territorio tzotzil, en la parte central del estado, en donde se pueden diferenciar tres zonas Naturales: suaves inclinaciones y llanuras en el sur, cimas altas y terreno irregular en la parte central y relieves más bajos hacia el norte.

Desde la década de los 50, la población Tseltal empezó a emigrar a la selva lacandona fundando nuevos asentamientos.

Los municipios con mayor superficie son los de Ocosingo, Chilón y Altamirano.

Los que presentan una mayor concentración de población tzeltal son Chilón, Ocosingo, Oxchuc, Tenejapa y San Juan Cancuc.

Vegetación

La vegetación en la región Tseltal varía de acuerdo al clima y a la altitud. En las tierras altas y frías abundan los bosques de diversas especies de coníferas, mientras que en las partes bajas predomina la selva siempre verde, alternada con sábanas y reductos de bosque.

Actividad económica

La principal actividad económica es la agricultura. La producción en los altos es raquítica e insuficiente para satisfacer las necesidades familiares, debido a que las tierras se encuentran sumamente fraccionadas y su explotación ha aumentado por el crecimiento poblacional; a lo anterior se suma la mala calidad de las tierras cuyos terrenos son escarpados, deslavados y erosionados.

El maíz es el principal cultivo y absorbe el trabajo de casi todo el año. La labranza se realiza mediante las técnicas de roza, tumba y quema, con el auxilio del azadón, arado de palo, machete y hacha. Para complementar los ingresos económicos, los tzeltales se ven obligados a buscar trabajo como asalariados en el soconusco, o a emigrar en forma definitiva, principalmente a la selva lacandona. En la parte baja, de mejores condiciones productivas, se cultiva fundamentalmente café y cacahuete.

Casas

La casa tradicional tiene paredes de bahareque, piso de tierra apisonada y techo alto de cuatro aguas de palma, zacate o teja, que termina en un remate abierto que permite la salida del humo del fogón. Generalmente son rectangulares, de un solo cuarto con una puerta al frente y ventanas pequeñas. En las cabeceras

municipales y comunidades de fácil acceso, se ha extendido la utilización de ladrillos y tejas para la construcción de paredes y techos, y de cemento para los pisos. El mobiliario consiste en bancos de madera, vasijas de barro, metate, trastes de peltre, camas de tablas o petates. Algunas casas cuentan con corrales para los animales y baño de temazcal o push. (Aurora).

Religión

La religión tzeltal presenta un fuerte sincretismo entre elementos de la religión católica y los autóctonos. Conciben al mundo como un todo y lo llaman cielo-tierra (vinajel-balamil). Toda vida se desarrolla en la superficie del cielo y la tierra, mientras que la vida extraordinaria, como la de los sueños, existe en el “otro cielo-tierra”. Sólo los curanderos pueden verlo.

Historia

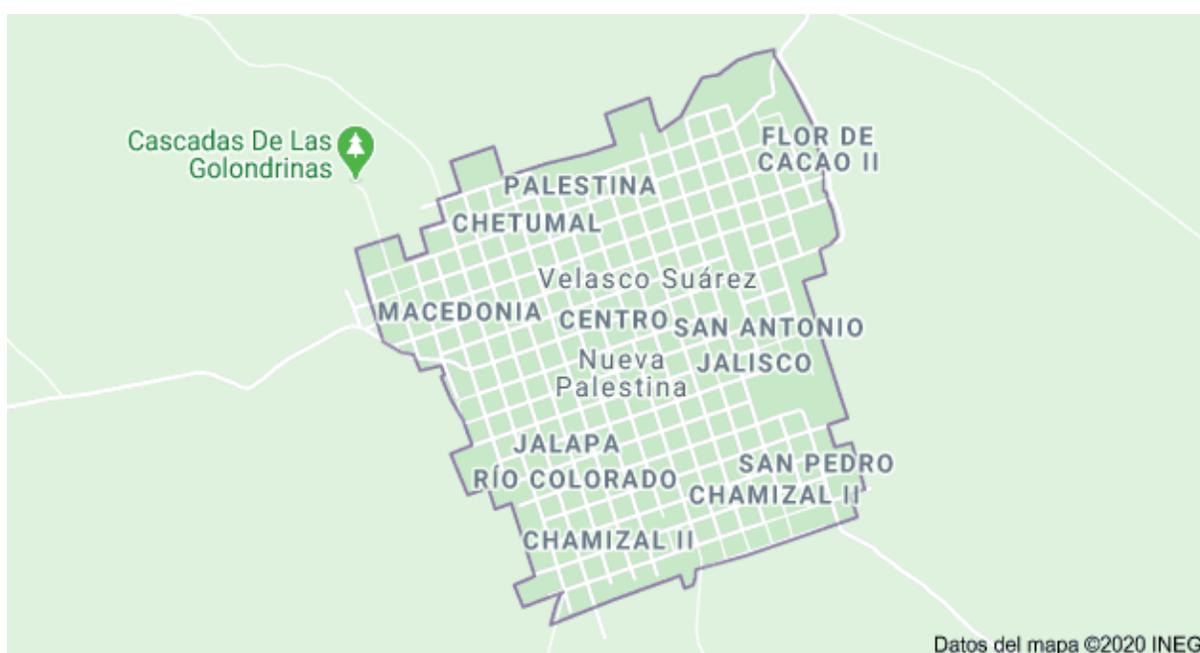
A la llegada de los españoles a Chiapas, en el límite occidental del actual estado, estaban las tribus zoques, en el río Grijalva y las tierras bajas de la depresión central las chiapanecas, y en los altos, al norte y este de la depresión central, vivían las tribus Mayenses. Una expedición española llegó en 1527 a los Altos. Después de vencer a los Chiapas, los expedicionarios sometieron a los cacicazgos tzotzil-tzeltales. En 1528 se fundó Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, lugar de asiento en la región de los nuevos conquistadores. Al llegar Bartolomé de las Casas a Ciudad Real en 1541, se trató de concentrar a los tzotzil-tzeltales en pueblos o reducciones. Los indígenas, reducidos y encomendados, pagaban tributo dos veces por año, daban prestaciones en dinero, especie y trabajo en minas, molinos, propiedades y casas particulares.

A principios del siglo XVIII, en las comunidades tzeltales de los Altos, se dio una rebelión indígena a partir de un culto oracular y mesiánico. En 1712, el consejo de ancianos de Cancuc llamó a tzotziles, tzeltales y choles a rebelarse contra el poder colonial. En 1713 las tropas gubernamentales sofocaron el levantamiento. Entre 1867 y 1870 el culto a un ídolo nativo desató la llamada “Guerra de Castas”

o rebelión de Cuzcat, que fue reprimida en 1870. Los vencidos cayeron en la servidumbre como “baldíos”. Se veían obligados a trabajar en el campo para el terrateniente, además de servir en su casa como semaneros a cambio de sembrar una parcela y de hacer uso de pastos y bosques de la hacienda. Desde la colonia hasta la revolución mexicana los tzeltales fueron obligados a trabajar en minas, molinos y haciendas del Estado con muy mala paga y en condiciones paupérrimas. La marginación económica y social continuó durante casi todo el siglo XX. El inicio del movimiento zapatista en 1994 generó algunos buenos cambios en muchas comunidades tzeltales (INPI, 2020) .

POBLACIÓN Y MUESTRA

La comunidad de Nueva Palestina es una localidad que forma parte del estado de Ocosingo, Chiapas, habitada por pobladores de origen indígena Tseltal y que actualmente se encuentra en la lista de los pueblos más poblados de todo el municipio, es el número 2 del ranking y de mayor extensión geográfica y de población de Ocosingo. Nueva Palestina está a 539 metros de altitud (Americas, 2020).

(Mapa de Nueva Palestina Chiapas)

De acuerdo con el censo de población y vivienda llevado a cabo en el 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de la localidad es de 11,984 habitantes, de los que 6,135 son mujeres y 5,849 son hombres (INEGI, 2020).

El 99.21% de la población es indígena, el 81.24% de la población habla la lengua indígena materna que es el Tseltal y una segunda lengua, el 34.08% de la población habla solo la lengua materna y no habla el español.

Nueva Palestina es una comunidad compuesta por 17 barrios que llevan por nombre: Barrio Chamizal 1era y 2da sección, San Pedro, Cintalapa, Río Colorado, Jalapa, Jalisco, San Antonio, Flor de Cacao 1era y 2da sección, Palestina 1era y 2da sección, Chetumal, Macedonia, Guadalupe, Lacanja y San Pablo. La mayoría los habitantes son de lengua materna Tseltal, pero dentro de esta misma comunidad se incluyen algunos habitantes de lengua Chol, Tsotsil y el español, siendo estos una población mínima pero significativa.

Es también una comunidad que acoge con su gastronomía y sus tradiciones, como son los platos típicos a base de alimentos cultivados para día de muertos, como los dulces hechos en casa, el dulce de calabaza, el dulce de camote, dulce de papaya, dulce de chayote entre otros y los platos principales como es el mole, los tamales de frijol, de chipilín y de carne. Las tortillas de maíz, las tortillas de maíz y calabaza, tortillas de maíz y frijol, los frijoles cocinados con calabaza; y otras verduras, la flor de calabaza, la lechuga y más; las bebidas a base de maíz y cacao, el atole, el pozol y otros más, es un sinfín de alimentos y bebidas preparados en casa con sus cultivos.

Y no solo se preparan para fechas importantes como el día de muertos, navidad, cumpleaños o un ritual, se preparan y disfrutan en su día a día siendo estos alimentos parte de una costumbre.

Así como tiene diversidad en lengua y gastronomía también los tienen en diversidad de religión, en Nueva Palestina se puede encontrar más de una como, es la religión Católica, la Presbiteriana, Adventista y la Pentecostés siendo todos estos de religión cristiana.

MARCO GEOGRÁFICO

Nueva Palestina es una población del estado de Chiapas, México, localizada al oriente de la selva Lacandona. Forma parte del municipio de Ocosingo, el segundo con mayor concentración poblacional.

Nueva Palestina se encuentra ubicado en el extremo oriente de Chiapas y del municipio de Ocosingo, rodeada por la selva Lacandona, siendo también una de las tres comunidades más importantes de la Selva Lacandona en Ocosingo (1: Lacanja Chansayab 2: Nueva Palestina 3: Frontera Corozal).

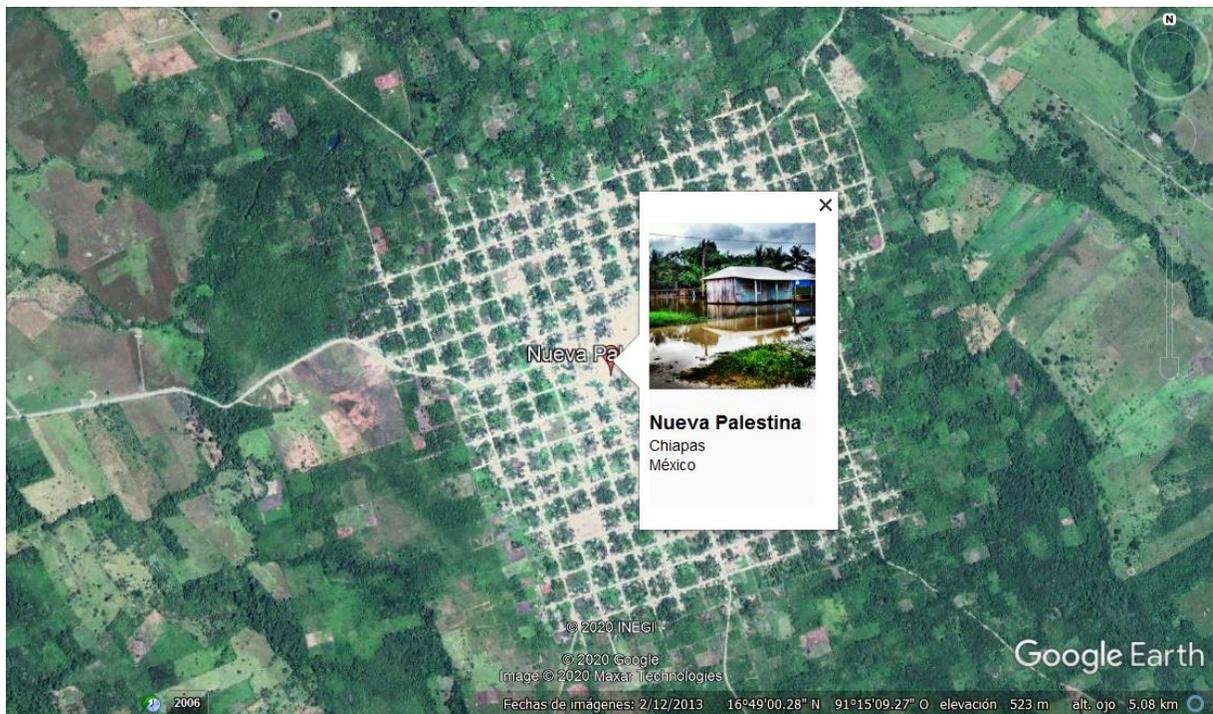

Se puede encontrar a 89.7 kilómetros en dirección al Este de la localidad de Ocosingo, comunicada con las demás localidades por una carretera de terracería la cual es unida por la carretera federal 307.

Sus coordenadas geográficas son 16°49'02''N 91°15'39''O / 16.817222°, - 91.260833° y una altitud de 539 metros sobre el nivel del mar. (GeoHack, 2021).

➤ Localización de Nueva Palestina en el mapa de Chiapas

Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas

Según (Arriola, 2008), Nueva Palestina se localiza parcialmente dentro del polígono de la Reserva de la biosfera Montes Azules (RIBMA), ubicándose en la región económica IV "Selva Lacandona", perteneciente al municipio de Ocosingo. La población se asienta al oeste de los bienes 21 comunales sobre la planicie de lomeríos suaves, alcanzando una altitud de 370 m. Su ubicación geográfica se encuentra entre los 160 49' 50" y 160 48' 07" Latitud norte y 910 16' 15" y 910 14' 50" Longitud oeste (SEDESOL,1993).

El acceso al poblado es por carretera "Fronteriza del Sur" 10 km antes de la ciudad de Palenque, (cruce denominado Chancala) que se prolonga a 150 km hasta llegar al llamado cruce Palestina, que lleva al poblado por un camino de terracería de 12 km.

Clima

La zona presenta un clima cálido-húmedo, con precipitaciones que oscilan alrededor de los 2,700 mm en la zona sur y 1,700 mm en la zona norte (anualmente). Durante el año presenta dos periodos de lluvia, junio-julio y septiembre-noviembre, con canícula en el mes de agosto. La temperatura varía de 22 a 28 oC, con una media anual de 25 oC, presentando un estiaje en los meses de abril y mayo. Se caracteriza por tener zonas de valle con un coeficiente de escurrimiento entre el 10 y el 20 % y una isoterma media anual de 24 oC (INEGI, Carta Climatológica).

Hidrología

Constituye parte de la Cuenca del Usumacinta en la subcuenca de Río Lagartero, la población cuenta con ríos permanentes, que nacen en las partes altas de la meseta de las lagunas de Ocotál. Entre sus ríos predominantes se encuentran el San Pablo, Colorado, Cedro, Jalapa entre otros muchos pequeños (INEGI, Carta Aguas Superficiales).

Cerca de la comunidad se ubican sistemas acuíferos de gran importancia como las

Lagunas de Ocotál al este, sistema lagunario compuesto por cuatro lagunas conocidas como: Ocotál, Suspiro, Yanqui y Ojos Azules, con zonas inundables y pantanosas. A 80 km al sur se encuentra el río Lacanja y laguna Lancaja (INEGI, Carta Aguas Superficiales).

Flora

La selva alta perennifolia se caracteriza por presentar estratos de vegetación densa compuesta por un número elevado de especies arbóreas de hasta 30 m de altura con periodos cortos de pérdida de hojas. Entre las especies más características de la selva alta perennifolia se tiene al Canshán (*Terminalia amazonia*), Guapaque (*Dialium guianense*), Caoba (*Swietenia macrophylla*), Cedro (*Cedrela mexicana*), Chicozapote (*Maniekara zapota*), Ceiba (*Ceiba pentandra*), entre otras, de tipo arbóreo. Algunas de estas especies no son solo de importancia biológica, sino también económica, como maderables, y entre las no maderables es la palma Shate (*Chamaedora sp.*) (Vásquez-Sánchez *et al.*, 1992).

Fauna

La riqueza faunística está relacionada con la riqueza florística de la zona, para el caso del NCP Nueva Palestina, su transformación de suelo ha delimitado su riqueza hacia las regiones donde la vegetación natural aún se encuentra intacta manteniendo especies características de la selva, como son: el mono araña (*Ateles geoffroyi*), saraguato (*Alouatta pigra*), tapir (*Tapirus bairdii*), temazate y venado cola blanca (*Mazama americana* y *Odocoileus virginianus*), jaguar (*Panthera onca*), cabeza de viejo (*Eira barbara*), perico cabeza parda y loro mejilla amarilla (*Pionopsitta haematotis* y *Amazona autumnalis*), hocofaisán (*Crax rubra*), chachalaca (*Ortalis vetula*), gavián pollero (*Accipiter bicolor*), águila ventriblanca (*Spizastur melanoleucus*) (SEDESOL, 1993).

Hongos

Sobre este grupo prácticamente no se han realizado estudios exhaustivos, pero de acuerdo a un inventario realizado por el INIREB se reporta 40 especies de hongos, líquenes y mixomicetos. En cuanto a hongos comestibles se encontraron en este inventario 7 especies, entre ellos *Auricularia spp* y *Pleurotus ostreatus*, que son factibles de ser cultivados a escala industrial (INE, 2000).

Suelos

Compuesto principalmente de rendzina, de texturas finas y coloraciones amarillas, rojizas, grises y negras con Ph ácidos en las zonas no perturbadas, de tipo arenoso arcillosas (INEGI,1985, Carta Edafológica).

Estos suelos son característicos de climas cálidos y lluvias abundantes con vegetación natural típica de matorral o selva. Poseen una superficie abundante y muy fértil en humus, en sitios no perturbados sobre roca caliza o material rico en cal poco profundo, en promedio 20 cm, siendo poco apto para las actividades agrícolas en zonas de llano o lomas son usados en ganadería con bajos o moderados rendimientos y de medio a alto peligro de erosión (INEGI, 1985, Carta Edafológica).

Características socioeconómicas

La comunidad cuenta con 6,180 habitantes de los cuales 3,146 son hombres y 3,034 mujeres, agrupados en 14 barrios constituida por integrantes del grupo étnico Tzeltal y un 20 a 30% de origen Chol y mestizo.

El tipo de tenencia es comunal (920 comuneros), pero ésta estructura no ha tenido realmente una significación de trabajo colectivo-comunal, sino una propensión al acaparamiento de tierras, ya que se pueden encontrar comuneros con dotaciones de 60 ha y otros con 2 ó 3 ha, incluso algunos sin tierras (150 comuneros).

La población cuenta con agua entubada y abasto todo el año, las viviendas son de construcción rústica (pared de madera y piso de tierra), sin drenaje. Existe una clínica IMSS-COPLAMAR que reporta enfermedades: infecciones de las vías respiratorias, parasitosis, amibiasis intestinal (diarreas) y anemias (deficiencia

alimentaria), estas últimas a causa de la práctica de la defecación al aire libre. Las enfermedades causantes de mortandad son la: tuberculosis, enfermedades intestinales, por desnutrición y afecciones en el período perinatal y complicaciones en el embarazo. La población se alimenta de maíz, frijol y chile, y eventualmente de huevo, pescado, aves de corral, frutos, hierbas y animales silvestres. El consumo de hongos se da por el método de colecta en temporada de lluvia, consumen la variedad *Pleurotus spp.*, denominadas por el nombre común “orejas de cochi”, sin detectar alguna actividad de comercialización. Tienen escuela primaria, preescolar y telesecundaria, pero a pesar de poseer instrucción escolar, hay un alto porcentaje de analfabetismo (60%).

El principal cultivo es el maíz, (2,982 ha 1.6 ton/ha), en segundo cultivo en importancia es el frijol (1,295 ha 0.7225 ton/ha), el tercero el café (1,226 ha 1.0113 ton/ha) y como último cultivo el chile jalapeño (871 ha 1.155 ton/ha).

El cultivo de café, se inició en el año de 1975, aun cuando no estaba establecido como nuevo centro de población. Para los años de 1975 a 1979 el IMECAFE otorgó plantas y asesoría técnica a aquellos habitantes de la comunidad asociado en esta actividad y que se habían comprometido a venderles la producción. También hay productores independientes que no han tenido apoyo, pero que se dedican a esta actividad por tradición ya que en sus asentamientos anteriores cultivaban este producto (Rosas *et al.*, 1988). Con estos apoyos llegaron a tener una producción de 70 toneladas en una superficie de 300 ha (Sedesol, 1993).

La ganadería es una actividad reciente, impulsada por el Estado a través de los créditos otorgados por BANRURAL. Aunque es reciente la actividad, se dedican a ello, generando altos ingresos con un mínimo de esfuerzo, ya que una persona puede atender a más de 200 cabezas de ganado.

Problemática ambiental

La migración hacia la Selva Lacandona se dio por familias indígenas provenientes de los altos de Chiapas, atraídas por la existencia de tierras y la posibilidad de su posesión y por ende la transformación del uso del suelo de la región. Estos nuevos habitantes fueron a colonizar un ambiente ecológicamente tropical, diferente al ambiente templado del que provenían, por lo que la falta de conocimiento trajo un impacto en la medida que fue aumentado la población, caso contrario al Lacandón (Arizpe *et al.*, 1993).

Durante las tres últimas décadas, se desarrollan una serie de hechos que marcaron el destino de la misma y de la problemática ambiental que impera en la Selva Lacandona. Uno de estos hechos es el decreto presidencial que dota a los Lacandones de una extensión de 614,321 ha, cayendo en un estado de ilegalidad las localidades de Choles y Tzeltales inmersas en dicha superficie, que más tarde obtuvieron su reconocimiento legal como integrantes de la comunidad Lacandona, creándose dos nuevos centros de población (NCP) en la selva Lacandona (Nueva Palestina y Frontera Corozal).

No todos los poblados aceptaron la reubicación en los dos nuevos centros de población, ya que implicaba dejar a muchos kilómetros de distancia sus tierras, en tanto que, otros abandonaron la tierra y renunciaron a los derechos legales que ya poseían. Treinta y tres asentamientos no aceptaron la concentración, integrándose a la Unión de Ejidos "Quiptik La Lecubtesel", en la zona de cañadas, que más tarde sería la Unión de Uniones, la ARIC, con el fin de defender sus derechos agrarios. Esto suscitó un ambiente de tensión social entre los pobladores que aceptaron la reubicación y de los refugiados en la zona de cañadas (Rodiles, 1995).

Este conflicto ha creado confrontaciones por las tierras ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, repercutiendo en los recursos naturales de la zona (Conservación Internacional A.C., 1990 a).

Casi a la par de la formación de los nuevos centros de población en la selva Lacandona se decreta la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (Diario

Oficial de la Federación, 1978) con el propósito de proteger al único reducto de selva alta perennifolia, ecosistema más importante y representativo del trópico Mexicano. Lo grave del asunto, es que la superficie decretada se sobrepone (79.79%) a la decretada a los bienes comunales (Tzeltal, Chol y Lacandón), siendo el NCP de Nueva Palestina el que más cerca quedó a los recursos naturales que protege la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, que tiene 5,393 ha de área de cultivo en la zona núcleo, provocando mayor presión sobre la cubierta vegetal en buen estado de conservación.

De acuerdo con datos de Conservación Internacional (1993 b) Proyecto Chiapas, se ha estimado que dicha área de cultivos ha variado drásticamente en el tiempo: para 1988 asciende a 1,237.5 ha, para 1991 aumenta a 8,562.49 ha y para 1994 asciende a 29,791.57 ha, indicando la rápida expansión de la áreas de cultivos y considerando que el 56% de dichas áreas (de 10 barrios) se localizan dentro de la REBIMA. En la región norte de la REBIMA, donde colindan las áreas de cultivos de Nueva Palestina, se sitúa la región denominada "Meseta del Ocotál" que alberga un bastión conservado de lo que fue el complejo de vegetación de esta zona transformada, zona de enorme interés biológico ya que convergen en ésta varios tipos de vegetación y convive un número muy alto de especies. Catalogada como área de hiper diversidad biológica (Toledo y C., Carrillo, 1992) esta zona en la actualidad está amenazada por la dinámica productiva y demográfica del NCP Nueva Palestina y localidades periféricas de la región de cañadas (Conservación Internacional, 1995).

Historia y Fundación

Hacia la década de los años sesentas, se realizaban oleadas de migración hacia la Zona de la Comunidad Lacandona por parte de grupos étnicos Chol y Tzeltal. Durante estas oleadas cuatro asentamientos lograron su estatus de ejido. Ante el agobio de estos colonizadores y el temor de ser desplazados, el grupo étnico mayas Lacandones (los tradicionalmente pobladores de esta zona), iniciaron en el año de 1971 la tramitación de dotación ejidal (Vásquez-Sánchez *et al.*, 1992).

El 6 de marzo de 1972, se expidió una resolución presidencial (Diario Oficial de la Federación, 1972), adjudicando y reconociendo al grupo étnico Lacandón una superficie de 614,321 hectáreas, por lo que cada comunero obtuvo 9,307 ha, pasando a ser los únicos beneficiarios de tal extensión. Las 23 comunidades asentadas (Choles y Tzeltales) en esta región, no quedaron incluidas en tal resolución presidencial, por lo que fueron considerados como intrusos, conduciéndolos a caer en una situación de ilegalidad, iniciando así lucha por la tierra de parte de estos grupos (INE, 1993).

Después de una serie de negociaciones entre los representantes de los 23 poblados en lucha por la tierra, representantes de la Comunidad Lacandona y funcionarios de la Secretaria de Reforma Agraria (SRA), llegaron a un convenio final el 10 de junio de 1974, en donde la Comunidad Lacandona aceptó el asentamiento permanente de los 23 comunidades (Choles y Tzeltales), requiriendo el grupo Lacandón y autoridades de la SRA que éstos se concentraran en dos nuevos centros de población: el grupo tzeltal en el NCP Velasco Suárez, hoy Nueva Palestina y grupo chol en el NCP Frontera Luis Echeverría, hoy Frontera Corozal. Estos grupos de común acuerdo con el Gobierno del Estado de Chiapas, aceptaron el asentamiento de 1,453 familias, donde quedarían reconocidos como guardianes de la selva, comprometiéndose a denunciar a migrantes y a participar en el futuro en el deslinde de la comunidad Lacandona (Ramos, 1978).

Fue hasta el 30 de marzo de 1977, en la comunidad de Lancajá Chansayab, la firma del convenio sobre derechos de los grupos Choles y Tzeltales en la Selva Lacandona. Participaron en la firma de este convenio el Gobierno del Estado de

Chiapas, la Secretaria de Reforma Agraria (SRA), la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Secretaria de Educación Pública (SEP), la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Compañía Forestal de la Lacandona S.A. (COFOLASA).

De esta reubicación en los NCP, el gobierno se comprometió a apoyar con la creación de una infraestructura de servicios (vivienda, electrificación, agua, educación y salud) pero este apoyo fue insuficiente y discontinuo a consecuencia de los cambios de gobierno. Tal situación estableció un paternalismo del gobierno hacia estos nuevos centros de población (Vásquez-Sánchez *et al.*, 1992).

De esta manera quedó conformada la Comunidad Lacandona compuesta por las tres localidades (sub comunidades o Nuevos Centros de Población NCP), en las cuales predomina un grupo étnico distinto (Chol, Tzeltal y Lacandón) y se estima una población de 10,573 habitantes (INE, 1993). Sin embargo, en la Comunidad Lacandona se ubican otros asentamientos menores, tales como Plan de Ayutla, Bethel, San Javier, Metzabok, Nah, Crucero Palestina y Crucero Corozal con una población de 1,049 habitantes (INEGI, 1991).

Fundación de Nueva Palestina por uno de sus habitantes

En 1972 fue creado el centro población “Dr. Manuel Velazco Suarez”, empezando con 18 barrios, el gobierno junto a personas que vivían en ejidos pequeños dentro del territorio de la selva Lacandona, y con motivo de ahorrar tuberías para agua y torres eléctricas.

Cuando llegaron la selva era virgen, no existían casas, cimentadas, las mismas personas les ayudaban a establecerse, no habían tiendas para surtirse de alimentos procesados entonces ellos cultivaban sus propios alimentos como era el maíz, el frijol, la calabaza y de más alimentos nutritivos para ellos.

En ese entonces la selva aún era muy rica en árboles de producción así que debido a esto poco después personas extranjeras vinieron a saquearla llevándose mucho de la selva.

Inicialmente donde actualmente se encuentra el cruce Nueva Palestina, allí fue fundada la localidad compuesta por los 18 ejidos, pero hubo enfrentamientos debidos a las personas extranjeras que se encontraban en los ejidos, por lo que los nativos de Velasco Suarez, se aliaron y lucharon hasta correrlos.

Después de esto nombraron personas encargadas (lo que hoy se conoce como representantes) para que los representarán, quien fue en ese entonces: Samuel Cruz, Fundador de Nueva Palestina.

Las carreteras no existían, los nativos crearon veredas que solo ellos conocían para trasladarse al interior de su comunidad, y no permitían a gente foránea (externa a su comunidad).

En dicha Zona Lacandona que fue fundada por el gobierno con permiso de los lacandones que por creencias religiosas se creían y hasta la actualidad se cree que son dueños de la Zona de la Selva por derecho de antigüedad como descendientes mayas. Los ciudadanos tzeltales no tenía otra opción más que aceptar las condiciones de los lacandones que sería una cuota que los Tseltales

pagarían con cosecha o trabajo, al paso de los tiempos la zona fue ganando popularidad en pueblos lejanos a ella, de esta manera la información sobre las tierras de Nueva Palestina llegó a los oídos de personas que vinieron a buscar nuevas tierras cercanas a la comunidad formando también nuevos pueblos pequeños a su alrededor y además de la comunidad de Lacanjá nació también Frontera Corozal de esta manera estas tres comunidades fueron creciendo juntas y poco después compartiendo mismos intereses para su comunidad por lo tanto fueron mezcladas más de dos culturas, los choles y tzeltales creando así dos poblaciones; Frontera Echeverría (ahora Frontera Corozal), y Dr. Velazco Suarez (ahora Nueva Palestina).

Frontera, Nueva Palestina y los Lacandones fueron uniones más fuertes, pero por motivos de que los lacandones se creían dueños del lugar, ambas localidades creadas tenían que pagar una cuota de pago (20% de sus cultivos, lo que nos dice que prácticamente abastecían a los lacandones en provisiones consumibles).

Nueva Palestina conserva aún muchas prácticas y creencias de sus primeros habitantes, llevándolas a cabo aun hasta el día de hoy, entre las que se puede destacar aún la festividad de los días 2 y 3 de mayo de cada año, “El ritual del maíz” como lo conocen los habitantes de la comunidad de Nueva Palestina realizado por un determinado número de personas, en este ritual se toma al maíz como parte importante de la ceremonia siendo éste un elemento y alimento fundamental para muchas culturas, entre ellas primordialmente la cultura Tzeltal.

Las prácticas culturales han sido muy importantes para las sociedades antiguas y para muchas del presente también, hasta ahora tal vez pocos sean los lugares donde se practiquen algunas de estas prácticas culturales refiriéndonos a lugares no muy desarrollados que no sean ciudades.

Tal es el caso de Nueva Palestina Chiapas que aún cuenta con la práctica del ritual de maíz u oración al maíz donde se elabora el altar maya.

El altar maya involucrado en la oración al maíz y el mismo ritual cuenta con muchos años de existencia atrás, desde la época de nuestros más cercanos antepasados tal vez, ya que esta práctica también era llevada a cabo por ellos pero de una manera diferente ya que con el paso del tiempo y las nuevas generaciones esta se ha ido modificando.

Como lo decía anteriormente el ritual del maíz yace de hace mucho tiempo atrás sido de descendencia maya, donde estos hacían oraciones pidiendo por sus siembras y frutos, estas oraciones se hacían en nombre de diferentes dioses como era el dios de la tierra y la lluvia principalmente, el dios del maíz, el viento, y muchos otros que estaban relacionados a esta petición, y tal vez también se realizaban algunos sacrificios de sangre para mantener contentos a los dioses y que también escucharan su petición y se las concediera.

En algunos pueblos de Chiapas y en regiones que fueron asentamientos en su época territorio maya este ritual u oración aún se siguen llevando a cabo, poniéndose en práctica como una de su más grande creencia y su tradición como es también la comunidad de Nueva Palestina Chiapas” (Ruiz, 2019).

RESULTADOS

Materiales y proceso de desarrollo del primer día de festividad, 2 de mayo

MATERIALES

Los materiales identificados que formaron parte de las oraciones en la laguna san pedro son los siguientes.

□ **La Santa Cruz**

El Crucifijo en el hogar es signo de protección, es también recordar la manifestación más grande del amor de Dios que entregó a su hijo por amor, el Cristo también es una manifestación de amor, por consiguiente no es lo que muchas personas creen que es un signo de muerte, es un signo de vida (Eterno, 2022).

□ **La virgen de Guadalupe**

Nuestra Señora de Guadalupe o más conocida como la Virgen de Guadalupe es una representación de la madre de Jesucristo, la Virgen María, la cual se dice que apareció en 1531 (Valdés, 2020).

□ **Rosarios**

Se le llama “rosario” al objeto formado de cuentas que se utiliza para recitar esta oración (Doctrinales, 2020).

□ **Biblia**

Se llama Biblia al conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado antiguo testamento. Los demás textos son el nuevo testamento. La inspiración divina de la Biblia está avalada por las tradiciones judeo cristianas (Catholic.net, 2022).

□ **Bandera**

Bandera original de la iglesia católica Tseltal de nueva palestina, esta bandera representa el liderazgo de la iglesia católica en la comunidad de Nueva Palestina.

Bandera: Es una confección textil con colores y símbolos que representa a una nación o a un grupo de personas. Se le conoce con varios nombres: Bandera, Banner, o estandarte. (Cada bandera es un estandarte, pero un estandarte no es una bandera). Las Banderas y Estandartes cumplen la función de liderazgo (Catholic.net, 2022).

□ **Bandera Mexicana**

En la declaración del plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante (verde, blanca y rojo), pero en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban algunos derechos: el blanco representaba la religión católica; el verde representaba la independencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. A mediados del siglo XIX, con la llegada de

Benito Juárez a la presidencia del país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separación del estado con la iglesia: Verde: Esperanza; Blanco: Unidad y Rojo: la sangre de los héroes nacionales.

La Bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador; es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional, como país independiente y soberano (Municipal, 2019). Y así hoy en día la bandera Mexicana se sigue haciendo presente ante la religión como símbolo de unificación "Nación y Religión".

□ **Copal (Incienso)**

El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses ya que el incienso aún no se conocía, este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus (INPI, Gobierno de Mexico, 2019).

El copal es un exudado aromático que ha sido empleado por diferentes grupos humanos en México como incienso en diferentes tipos de rituales sagrados (CICY, 2016)

También sirve para perfumar el altar de las ofrendas y sacrificios y así conseguir un olor agradable en cuanto a la ofrenda para dios (Eterno, 2022).

□ **Incensario**

En la arqueología, los incensarios se definen como contenedores que fueron usados para quemar resinas aromáticas naturales, sin descartar la posibilidad de haber sido usados para colocar otros tipos de ofrendas. Actualmente, la mayoría de incensarios que encuentran los arqueólogos son de barro y piedra, pero también hay evidencia de algunos fabricados en madera, jade e incluso hule (Didier, 1999).

Para la religión católica el Incensario es uno de los elementos mas característicos en sus procesiones y celebraciones eucarísticas. Un recipiente adaptado por la iglesia para su uso litúrgico que se utiliza para quemar el incienso (Religioso, 2022).

□ **Carbón**

El carbón tiene muchos usos en todo el mundo, en este caso se utilizó para poder encender el incienso.

El carbón es un mineral combustible sólido, de color negro o marrón oscuro que contiene esencialmente carbono, así como pequeñas cantidades de hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, azufre, y resulta de la degradación de los restos de organismos vegetales durante largos periodos, por la acción del calor, presión y otros fenómenos físicos químicos naturales (Terram, 2019).

□ **Velas y veladoras** (grandes y chicas)

También conocidas como candelas.

Las velas son consideradas como símbolos de luz e iluminación. Estas son en su mayoría usadas en altares y rituales también.

En esta festividad se utilizan en su mayoría velas blancas, otras pocas son, negras, rojas, amarillas y azul.

□ **Ramas de hojas de palma**

Estas ramas de palma han estado presente siempre en la cultura y entorno, en muchas ocasiones se usan como decoraciones en altares y rituales al igual que como soportes.

Tanto en las tradiciones católica como otras más, los fieles acostumbran llevar palmas, flores y algunas otras plantas para su bendición. México no es la excepción, lo que ha generado distintas expresiones artesanales de esta tradición.

La tradición de la palma tiene su origen en los evangelios, que relatan que Jesús pidió a sus discípulos que le llevaran un asno que no había sido montado por nadie para entrar a la ciudad de Jerusalén donde sus seguidores celebraron su llegada agitando hojas de palmas.

Las familias mexicanas suelen colocar los ramos en los altares o detrás de las puertas de sus hogares como un signo de protección divina (artesanía, 2022).

□ **Flores de colores** (Flores blancas, rojas y amarillas)

Las flores también son importantes y un símbolo sagrado para este tipo de ofrendas y rituales.

Las flores en el altar tienen una función de ornamentación (así como los cirios, el mantel, el incienso, etc.), es un símbolo que significa honrar la presencia de Cristo, pues así lo creen los católicos por Fe (planner, 2020).

Las flores. Son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánimo, la cual al marcharse se irá contenta, el alhelí y la nube no pueden faltar pues su color significa pureza y ternura (INPI, Gobierno de Mexico, 2019).

- **Distintos tipos de frutos y granos cultivados mediante la tierra**
  - Maíz (maíz amarillo, blanco, rojo, morado o negro)
  - Frijoles
  - Calabaza
  - Yuca
  - Y todo lo dado por la tierra y se pueda otorgar como ofrenda

- **Alimentos a base de los mismos frutos y granos**
  - Tortillas
  - Frijoles cocidos
  - Tortillas de yuca y calabaza

- **Animales de crianza**
  - Pollos
  - Gallinas
  - Y otros animales que se quieran ofrendar criados por ellos mismos, como son: cerdos, borregos e incluso una res.

- **Bebidas elaboradas con granos cultivados**
  - Atole de maíz (pinolillo)
  - Atole de maíz tierno
  - Café
  - Bebida a base de caña
  - Pozol
  - Pozol con cacao

□ **Refrescos**

Refrescos embotellados de sabores.

“Todo lo que se realiza y se toma para realizar este ritual está en la biblia, ahí se puede encontrar, la utilización de las velas, candelas como las conocemos, el copal, antes de usaba un copal que era hecho de oro y piedras de diamantes y también la cadena era de oro ahora ya solo se utiliza el de barro.

Se ofrendan las cosas que tenemos porque en la biblia dice que Dios no pidió que se diera dinero de ofrendas, él no pedía eso, pedía ofrendas de alimentos, lo que se le pudiera dar, ofrecerlo de corazón y buena voluntad” (Padre Nicolas de la iglesia Católica de Nueva Palestina).

DESARROLLO DE LA FESTIVIDAD

Nueva Palestina en Ocosingo, es una comunidad muy tradicional de Chiapas, esta mantiene aún muchas de sus costumbres, tradiciones y creencias, por lo que a lo largo del año realizan varias celebraciones, algunas que comparten con el resto de las personas externas a su comunidad y unas que se realizan de manera más íntima por sus habitantes, dependiendo de sus creencias y religiones.

Todos tenemos conocimiento de ciertas fechas conmemorativas y festivas alrededor del mundo, unas más globales que otras celebradas el mismo día en más de un solo país o por todo el mundo (como podría ser el día de navidad y año nuevo), sin embargo también hay muchas otras que no son tan conocidas, y son celebradas de manera más íntimas por un solo país, una sola ciudad, un solo pueblo o incluso una sola familia, como podrían ser la celebración de independencia de un país, una anexión, aniversario de celebración de un pueblo o incluso un cumpleaños u aniversario de bodas.

Por lo que en este trabajo se hablara de una festividad íntima, nativa de un pueblo Mexicano en Chiapas.

Nueva Palestina es una comunidad indígena de lengua Tseltal, ubicada en el municipio de Ocosingo Chiapas, entre una de sus festividades conocidas por la comunidad está la oración del 2 y 3 de mayo (como muchos la conocen: El ritual u oración al Maíz)

El 1ro de mayo de todos los años por la tarde, aquellas personas hombres y mujeres que profesan la religión católica, empiezan a hacer preparativos como es el atole de maíz nuevo, el atole de polvillo (pinol) y platillos como son los frijoles de olla, frijoles con calabaza, tortilla de calabaza, también algunos frutos y granos crudos como el maíz en grano y el frijol, la calabaza, yuca, camote, chayote, papas, etc. y animales domésticos comestibles como pollo y gallinas o el animal doméstico que se quiera ofrendar para el día siguiente.

También se preparan flores de colores rojas, blancas, negras, amarillas y ramas de palmas y de igual manera velas y veladoras de los mismos colores de las flores.

Para el día siguiente 2 de mayo estas personas se despiertan muy temprano por la mañana, toman lo necesario, entre esto lo más importante la Biblia y lo que se encargaría de llevar para ofrendar, después de tener todo esto listo en un horario alrededor de las 7:00 am se dirigen a la iglesia Católica, donde la mayoría de los católicos y personas externas a la religión se reúnen para poder ponerse en marcha a la laguna San Pedro ubicada en el barrio con el mismo nombre (San Pedro).

La laguna San Pedro se encuentra de una reserva natural, una área natural protegida por los habitantes de la comunidad, siendo un espacio tranquilo y puro.

Una persona miembro de la iglesia católica mencionó que la laguna se encontraba enmallada de esta manera para poder proteger la vegetación que se encuentra a su alrededor y que se mantuviese aún como un paisaje natural, verde, fresco y aún más importante que las personas de alrededor no talaran más los árboles por lo que esta terminó siendo ya una área natural protegida por los habitantes de esta comunidad”

De 7:00 am a 8.30 am las personas empiezan a hacer acto de presencia en este lugar cada uno llevando lo que podía ofrendar.

Alrededor de la laguna se encuentran muchas piedras de diferentes tamaños, desde pequeñas hasta muy grandes que se encuentran formando montículos de un tamaño promedio y otros de tierra poco más pequeños.

Al pie de estos pequeños montículos, a cierta distancia de la laguna, se encuentra una base de cemento hecha por los habitantes de la comunidad y una cruz grande del mismo material pegada a esta.

En esta imagen se puede ver la base de cemento, la cruz grande y la pequeña, ambas banderas a los costados, la bandera representativa de México y la bandera que representa la iglesia católica Tselal de Nueva Palestina, la figura de la virgen María, las flores adornando el altar, velas blancas al pie de la cruz y el copal con incienso.

Las personas empiezan a decorar esta base con flores a los costados y ramas de palma, forrando también la parte delantera de la cruz con las ramas de palma y colocando frente a esta la otra cruz de madera más pequeña, la santa cruz católica.

Y a los costados se colocan las banderas, de lado derecho se coloca la bandera católica de la iglesia de Nueva Palestina, del otro lado al lado izquierdo se coloca la bandera mexicana y detrás de ellas se decora con unas ramas de palma. A un costado de la bandera católica sobre la base se coloca la figura de la virgen María.

Después sobre la base, al pie de la cruz se colocan las velas y veladoras. Se coloca una veladora de lado a lado de la cruz, y frente a la misma cruz se colocan el resto de las velas pequeñas para después encenderlas, de igual manera se coloca el incienso en el copal y se enciende frente a la a la cruz y las velas.

Bajo la cruz colocan también lo que llevaron a ofrecer como ofrenda. Ollas que contenían las bebidas típicas de la comunidad como es el atole y otra más que contenía los frijoles cocinados.

Estos alimentos varían desde bebidas hechas con granos de maíz de los colores que se tengan, (como son el maíz amarillo, blanco, rojo y morado), al igual que granos de frijol y frijoles cocinados, calabaza y tortillas.

Al igual que bebidas a base de maíz como son el atole, pozol, pinolillo y también otras bebidas comunes y populares para los locales, como son el refresco y el licor de caña.

Después de colocar aquellos materiales también se ponen cuatro velas blancas a las orillas de la laguna, una sobre cada punto cardinal de Este, Oeste, Norte a Sur, como símbolo de iluminación y purificación del el agua y aquellos que han perdido la vida en ella.

Una vez que todo está puesto y preparado, contando con lo que se coloca en el altar, velas, las esculturas e imágenes de adoración y las ofrendas, el conjunto musical contando con dos grupos, un grupo de 8 jóvenes católicos, quienes tocaban el violín, bajos, guitarras y trompetas y otro grupo de 4 hombres adultos tocando también el violín, guitarra, trompeta y el acordeón, todos ellos tocando melodías típicas de la región Tzeltal e himnos cristianos católicos este último cantado por todos ellos en coro abriendo la hora de la festividad del día.

Al empezar las primeras oraciones ellos brindan silencio dando espacio al acto. Ellos solo brindan las melodías e himnos católicos por tiempos, cuando se hace la apertura de la festividad, en los descansos de cada grupo de oración y para acompañar las danzas que se realizan al finalizar las oraciones, en los momentos de convivencia y no se hacen esperar cuando van dando marcha sobre la calle de regreso a la iglesia avisando de su paso por las calles de la comunidad hasta llegar a la iglesia.

Apertura: Primera oración a los 4 puntos cardinales (8:45 am)

Todos los presentes empiezan las primeras oraciones, los de mayor edad como los ancianos se colocan en primera línea frente a los demás, todos tomando en mano alguna ofrenda, estirando las manos hacia arriba poniendo en alto aquellas ofrendas sobre sus cabezas como acción de ofrecimiento.

En estas oraciones se da gracias a los cuatro puntos cardinales, empezando por el Este que lleva como símbolo el sol, a este se le da gracias por los días soleados que han ayudado en los días de trabajo y se pide por la bendición de más días así. Se le pide perdón la tierra, la naturaleza, todo el entorno y principalmente a Dios por la bendición de aquellas ofrendas que se están brindando y así sean recibidas de manera gustosa, se pide también por la bendición de los ahí presentes.

De igual manera se hace una oración al punto Norte brindando las ofrendas y pidiendo por las lluvias y dando gracias por ellas también, nuevamente a la tierra, la naturaleza, a Dios y por la bendición de los presentes.

Seguido por el punto Oeste con las ofrendas en alto, se agradece por las noches, por el descanso después de los días de trabajo, y nuevamente dando gracias a Dios, a la tierra y pidiendo por los presentes.

Y por último se ofrenda al punto sur pidiendo por la felicidad de las familias, por salud de todos los ahí presentes y todos tengan alegría en sus vidas y agradeciendo a Dios por lo mismo.

Después de terminar esta serie de cuatro oraciones en puntos cardinales, los cuatro puntos del mundo, todas aquellas ofrendas se dejan sobre el altar y durante todo este proceso el copal estuvo encendido brindando el humo necesario a todos los presentes como signo de purificación.

Durante esta primera oración el grupo musical acompañaba las oraciones con himnos en Tselal.

Segunda oración por los líderes hombres de la iglesia. (9:00 am-9:50 am)

Se dieron diez minutos mientras los líderes de la iglesia colocaban las velas sobre el altar frente a la santa cruz y la virgen María, nuevamente se pone el incienso también.

Para este acto el grupo musical de la iglesia guarda silencio y se une a las oraciones.

Una vez que las velas están puestas y encendidas se empieza con la segunda ronda de oraciones, esta vez encabezada por los hombres líderes de la iglesia, seguido se colocan frente al altar, la santa cruz y la virgen María. Todos se arrodillan frente al altar para después persignarse y los líderes colocarse el rosario en sus cuellos, ellos son acompañados por sus esposas quienes se colocan a sus costados igualmente sobre sus rodillas tras ellos, en señal de compañía y apoyo. Ellas vestían la ropa típica Tseltal y un velo negro sobre sus cabezas, y siguiendo con la oración de la misma manera todos los demás presentes en su mayoría adultos y por otro lado niños que solo observaban aquel acto.

Por unos segundos juntan sus palmas elevándolas hacía el cielo frente a la cruz mientras oran expresando su respeto y adoración, y también pidiendo ser escuchados, segundos después inclinándose asía el suelo como acto de reverencia, con esta postura y los ojos cerrados siguen la oración.

Se mantienen inclinados de esta manera por un minuto y nuevamente levantan la cabeza hacía el altar aun de rodillas, juntan las palmas de sus manos en señal de brindar respeto por unos segundos sin dejar la oración y nuevamente repiten el acto de inclinarse sobre el suelo 3 veces más haciendo el mismo acto.

Durante el último minuto de oración dos líderes hacen el sacrificio de las aves de corral que fueron dos gallinas, estas se sacrifican frente al altar, se les brinda la última oración dándolas como ofrenda y se les baña con el humo del copal como signo de purificación. Después de este sacrificio las gallinas son retiradas del altar

y llevadas para preparar una comida que más adelante será ofrecida a todos los presentes.

En esta segunda oración se pide perdón a la madre tierra por las quemas de parcelas, por dañarla con las siembras y también se pide por las nuevas cosechas, que sea una buena siembra, que las plagas no lleguen a las cosechas y den buenos frutos para ellos y sus familias. Piden por la bendición de dios y la virgen para ellos, sus familias y futuras cosechas.

Al terminar la oración todos los presentes se persignan y dejan un beso sobre el suelo como símbolo de disculpa y agradecimiento, los líderes guardan los rosarios colocándolos sobre un mantel blanco dando por terminada aquella oración y para cerrar, finalizan con pequeñas danzas típicas religiosa de cuatro tiempos, que son acompañadas por el grupo instrumental de la iglesia. Estas se realizan con motivo de adoración al espíritu santo, buscando y esperando que sus oraciones sean escuchadas. La danza puede durar hasta 20 minutos

Después de terminar la segunda ronda de oraciones se da un descanso de diez minutos para después dar tiempo a la tercera ronda de oraciones.

Tercera oración por líderes y ancianos de la iglesia: (10:00 am – 10:50 am)

Pasando los diez minutos después de la oración anterior, nuevamente los encargados de esta nueva oración verifican que las velas frente al altar estén encendidas al igual que el incienso.

Esta vez los ancianos miembros de la iglesia acompañan a los líderes colocándose también sobre el altar nuevamente sobre sus rodillas, colocándose los rosarios y prosiguiendo a persignarse, y una vez más realizan el mismo procedimiento de la segunda oración, juntan sus palmas hacia la cruz expresando su respeto y adoración, pidiendo que sean escuchados, cerrando los ojos y prosiguiendo con la oración, poco tiempo después se inclinan sobre el suelo con la cabeza gacha, prosiguiendo así con la oración, y repitiendo la acción 3 veces más.

En esta oración se pide por las personas mayores quienes en ese momento también están siendo parte de las oraciones, piden que se les brinde aún más salud, piden también por sus familias, hijos y nietos, también piden por la salud de todos los presentes, dentro de esta oración igualmente se le da gracias a Dios y a la Virgen, seguido de la madre tierra, el agua y todo el alrededor ahí presente

Terminan el espacio de oración persignándose y dejando un beso sobre el suelo en señal de agradecimiento y respeto, para después quitarse los rosarios y guardarlos.

Y por último dando espacio para las danzas de glorificación acompañadas del grupo musical de la iglesia y todos los presentes.

Tiempo de oración

Tiempo de danza:

Después de terminar con la oración anterior, esta vez se da un descanso de entre una hora o un poco más.

Este espacio es utilizado como descanso y las personas aprovechan el momento para platicar entre ellos, convivir y conocerse mejor. Otras más recorren el lugar conociendo mejor este y admirando la laguna. Y por otra parte los niños juegan en el lugar, haciendo nuevos amigos entre ellos.

Los líderes encargados del acto cuidan que las velas estén encendidas y cuando las velas se terminan ellos se encargan de poner más velas sobre el altar y alrededor de la laguna San Pedro.

Mientras tanto el grupo musical aprovecha para brindar melodías instrumentales y alabanzas en su lengua materna, el Tsel'tal, por lo que todos disfrutan de ese momento en convivencia y acompañados del grupo musical de la iglesia.

Cuarta oración realizada por las mujeres católicas: (12:00 pm – 12:50 pm)

Esta vez quienes encabezan las oraciones son las mujeres seguidas por todos los presentes, las mujeres llevan vestimenta típica Tseltal y un velo negro sobre la cabeza como símbolo de su religión.

Nuevamente se colocan sobre sus rodillas y se persignan. Juntan sus palmas y se inclinan hacia el suelo, realizando el mismo proceso de las oraciones anteriores hasta cumplir con las cuatro inclinaciones en el altar ante la cruz, dios y la virgen.

En esta oración ellas piden por sus esposos y la familia, por sus hogares, la comida que ellas prepararan con sus propias manos y los animales de crianza en casa, al igual piden por las cosechas de sus esposos. Y de la misma manera dan gracias a dios por su salud, la de sus familias y todo lo que se le ha otorgado a lo largo del año, como bendiciones en su hogar, familia, animales y cultivos.

Siguiendo el mismo orden de las oraciones anteriores, ellas terminan la oración persignándose y dejando un beso sobre el suelo en señal de agradecimiento y respeto.

Y terminando el acto también con las danzas de cuatro tiempos acompañada por el grupo instrumental de la iglesia católica.

En el proceso de la danza una de ellas toma el incensario y camina hacia donde se encuentran los presentes haciendo que el humo del incienso los envuelva como signo de purificación y alejamiento de los malos espíritus, ese acto se realiza en cada danza que se realiza y en tiempos de oraciones también.

Después de terminar la cuarta oración por las mujeres, se hace un receso de más de 20 minutos (12:50 pm a 1:20 pm) ya que se reparten las bebidas que se ofrendaron entre todos los presentes. Pues a partir de las 12:00 pm del medio día se levanta el ayuno.

Los principales encargados de esta festividad siendo los de la iglesia católica toman las bebidas y se encargan de repartir una pequeña porción en vasos para cada uno de los presentes hasta que todos hayan tomado de aquellas bebidas, como símbolo de convivencia y unidad.

Ultima. Quinta oración del día: (1:20 pm – 2:00 pm)

Después del último receso y la convivencia entre todos con las bebidas, se realizó una última ronda de oraciones, esta vez encabezada por hombres y mujeres miembros de la iglesia católica.

Nuevamente los participantes se colocan sobre sus rodillas en el altar, entre ellos hombres, mujeres y ancianos. Para empezar con las oraciones nuevamente inician con una persignación y colocándose el rosario, seguido unen sus palmas como signo de respeto y se inclinan hacia el suelo, todo el mismo procedimiento que se realizó anteriormente en las primeras oraciones.

Esta vez se da gracias por el día que se presentó, por la festividad, por la unidad de la comunidad, se agradece por la presencia de todos y nuevamente se le pide perdón a la madre tierra, al agua y a dios.

En esta última oración se aprovecha también para pedir permiso para las futuras siembra y una vez más pedir por los hogares, la familia, los presentes para que tengan buena salud, se pide por los animales de crianza y futuras cosechas.

De igual manera después de cada oración nuevamente se persignan y se deja un beso sobre la tierra como símbolo de agradecimiento y perdón.

Y sin que haga falta la danza típica Tseltal acompañada del grupo instrumental para finalizar con las oraciones.

Después de terminar con todas las oraciones y las danzas, la melodía típica Tseltal se sigue escuchando. Un punto importante también para finalizar es el saludo entre todos los presentes, todas las personas empiezan a saludarse de mano una con otra, con este saludo agradecen por la presencia, sus oraciones y sus buenos deseos. De igual manera los ancianos de la iglesia se acercan a los presentes para hacer el mismo saludo y ofrecer la cruz del rosario dejando un pequeño beso en ella como símbolo de agradecimiento, Fe, respeto y dando por terminado todo el acto.

Antes de la retirada se hace un aviso para que las personas presentes no se retiren, ya que se ofrece una comida después de terminar y para finalizar la convivencia, todos disfrutan de aquella comida en un entorno de convivencia y disfrutando aun del vivo ambiente, ya que la melodía sigue sonando, el ambiente es fresco y natural rodeado de árboles y personas conocidas.

Después del momento de la comida y convivencia, una vez terminado se preparan para la retirada, saliendo primeramente los encargados de la iglesia portando las banderas. La santa cruz se queda en altar hasta la mañana del día siguiente.

Los ancianos y encargados de ese acto encabezan el camino de regreso siendo seguidos por familiares y todas aquellas personas que asistieron a la oración, acompañados también de aquellas típicas melodías e himnos religiosos Tseltales que no paran hasta llegar a la iglesia católica, que se encuentra en el centro de la comunidad de Nueva Palestina.

A la mañana siguiente (8:00 am), las personas nuevamente se reúnen en la laguna San Pedro y después de brindar una oración de agradecimiento, el padre de la iglesia toma la Santa Cruz y camina a la salida de la zona protegida de la laguna San Pedro, siendo seguido por las personas presentes y acompañados nuevamente por la melodía de los violines y el grupo instrumental de la iglesia, pasando por las calles de la comunidad hasta llegar a la iglesia y nuevamente colocar la cruz en el altar de la iglesia.

Ya en la iglesia se celebra una pequeña misa de 9:00 am a 10:00 am. Se coloca la santa cruz, la virgen frente al altar y nuevamente se colocan velas y se encienden. También no puede faltar el incensario e incienso. El altar es decorado con un mantel blanco y flores de colores, entre rojas, blancas y amarillas.

Nuevamente los líderes y ancianos de la iglesia se colocan sobre sus rodillas, realizan una persignación y se inclinan sobre el suelo frente al altar brindando una reverencia y oración. Mientras a sus espaldas todos los presentes brindan una oración de pie también.

Terminando la oración nuevamente se persignan y sellan con un beso sobre el suelo como agradecimiento y finalizando con una pequeña danza que es acompañada por el grupo musical de la iglesia, de esta manera se da fin a la festividad del 2 de mayo en la laguna San Pedro y proseguir con el llamado altar maya del día 3 de mayo, en la iglesia católica.

El Altar Maya explicado por los miembros de la religión Católica

El 3 de mayo se realiza el altar maya o el ritual del maíz como es conocido en la comunidad de Nueva Palestina, este altar se conforma y realiza de la siguiente manera:

¿Cuál es el significado e importancia del altar maya?

“En el altar maya se representa nuestra vida, es lo que comemos, y por lo que comemos vivimos” Estas fueron las palabras de la señora Margarita Martínez.

La señora Margarita Martínez quien gentilmente se ofreció a explicar lo que significa el altar maya y el significado de cada elemento que lo conforma. Ella es miembro de la iglesia Católica.

¿Cómo está compuesto el altar?

“En el altar se encuentran los cuatros puntos, esquinas de la tierra, de Norte, Sur, Este y Oeste”.

¿Cuál es el significado de los colores en el altar?

Significado del color rojo en el Altar

“Empezamos por el punto Este, estamos viendo el color rojo en el maíz, el frijol y los pétalos de la flor y una vela del mismo color rojo que es donde sale el sol, el nacimiento y fuente de vida, el rojo color del sol que sale por el Este.”

Significado del color blanco en el Altar

“También el significado del Norte es el maíz blanco, dicen que de ahí viene la lluvia, el frío y el peligro y se dice también que en el norte se encuentran los huesos y la sabiduría de nuestros antepasados (donde se encuentran los muertos) es lo que está señalando el maíz y la vela blanca”.

Significado del color negro en el altar

“También el maíz, el frijol, los pétalos de flor y la vela negra está señalando la noche, el Oeste donde se oculta el sol, sabemos que cuando se oculta el sol se pone de noche y el cielo se pone negro, eso señala el color negro el Oeste donde se oculta el sol, el fin de la vida”.

Significado del color amarillo en el altar

“Y el color amarillo el Sur, significa consuelo, se dice que es la felicidad de las mujeres, es la feminidad y memoria de nuestros antepasados.

Por esa razón se deben cuidar las cuatro esquinas del mundo”.

¿Se colocan más velas después de las que representan los puntos?

Como podemos ver las velas son de diferentes colores en cada punto de norte a sur y de este a oeste y algunas veces también alrededor del altar se colocan velas blancas de tres en tres. Tenemos también el copal que es importante para las almas que nos acompañan”.

¿Cuál es el significado del centro del altar?

“La tierra se pone en el centro del altar y en ella se ponen también dos velas, una vela verde y una azul. La vela verde significa la tierra, lo que hay en ella como el pasto, los árboles, el monte y todo tipo de hierba. La vela azul señala el cielo, el cielo es azul de donde viene la lluvia. Y una taza de agua en medio sobre la tierra también.

El círculo de tierra en medio y las velas son como lo principal en este altar maya, ya que simbolizan al cielo y la tierra. De esta manera es como yo lo sé, como me lo han explicado en la iglesia para mujeres donde asistí por muchos años, de esta manera es como yo podría explicar el altar maya”.

¿Que simbolizan o cual es el significado de las ofrendas, de los alimentos que se colocan en el altar?

“Se le pone alimentos sobre el maíz y los pétalos porque el mundo está lleno de frutas y verduras, y es lo que todos comemos en nuestra vida”.

¿Cuál es la importancia o significado de este altar?

El altar Maya representa nuestra vida, se llena de frutas y verduras, de lo que comemos y vivimos, también hay agua, no podemos vivir sin agua, el agua es vida también y con ella también cosechamos nuestros alimentos, de aquí comemos.

También se ve la luz, las velas están encendidas, es la luz, nuestras vidas las que nos trajo el señor Jesucristo al venir, el señor Jesucristo trajo la luz. Por eso tenemos esta luz y no la apagamos.

Es lo que significa el altar maya, el señor Jesucristo está ahí y también la virgen María la tenemos ahí”.

¿Son todos los elementos que componen el ritual?

Las oraciones se acompañan también por el rosario y crucifijo al igual que la biblia, el antiguo y nuevo testamento.

Los cuatro elementos están representados por el vaso de agua, el fuego de las velas, la pila de tierra y el aliento de incienso”.

Estas palabras fueron aportadas por la señora Margarita Martínez miembro de la iglesia Católica.

Para complementar también tenemos las palabras del señor Francisco Gutiérrez y el señor Pascual miembros ancianos de la iglesia Católica de Nueva Palestina.

El señor Francisco Gutiérrez menciona un poco más sobre la realización de este evento complementando lo dicho por la señora Margarita.

¿Cuál es el motivo, la importancia de este ritual?

“Se siembran trece velas y los ancianos, hombres y mujeres realizan tres oraciones en las que se pide perdón a la madre tierra por las quemas y tumbas de árboles, la oración para los animales que no tengan enfermedades ni llegue la peste como la de los pollos y otros animales, y la última oración de las tres principales es para pedir por la vida y que todo vaya bien en la vida de todos por todo el año”.

¿Cómo sería el procedimiento para llevar a cabo las oraciones?

“Cuando el altar está listo con todos los elementos y las velas que corresponden, los o las encargadas de las oraciones se ponen en fila para poder hacer las oraciones, brindando tres oraciones por cada punto empezando por el Este, haciendo una pausa por cada grupo de oración para brindar una danza y el saludo y se persigna en nombre del padre, del hijo y el espíritu santo y todas las personas que estén formando parte de esa oración y acompañantes deben de estar en ayuno, a veces solo se toma un poco de agua para tener algo en el estómago”. Es lo que nos cuenta el señor Francisco Gutiérrez.

Por otra parte para finalizar tenemos también las palabras del señor Pascual miembro anciano también de la iglesia Católica de Nueva Palestina que nos habló sobre las oraciones que se realizan en el altar Maya.

¿Qué es lo que se pide, cual es el motivo de las oraciones que se brindan?

“En las oraciones se pide por la milpa y las cosechas, oración a la lluvia para que puedan crecer las cosechas. Se ora también por los animales para que puedan tener salud y por la vida de las personas”.

¿Cuál es el proceso de este ritual? ¿Las oraciones llevan un orden?

“Se empieza la primera oración viendo hacia el Este, donde sale el sol pidiendo por la vida de todos aquellos que se encuentran en la oración, los acompañantes, la familia y por todas las personas de la comunidad y los que vienen.

Seguido por la oración hacia el Oeste, girando al Oeste se hace la oración a aquellos que descansan. A nuestros antepasados, a la noche para que también los cuiden y los protejan.

La tercera oración se hace hacia el norte pidiendo por las lluvias para las cosechas, que llueva más y la milpa crezca sin plagas y todas las demás cosechas.

La cuarta oración se hace viendo hacia el sur y se pide por las mujeres y por el trabajo de ellas, que estén bien y con salud por todo el año al igual que la familia.

Y al final de cada oración se hace una pequeña danza en ofrenda al altar”

“Durante todas las oraciones el copal con incienso está encendido ya que el humo del copal bendecirá al altar Maya y a todos los que se encuentran presente en la oración. Los que se encargan de la oración le hablan a Dios, la Madre Tierra y las diversas entidades y espíritus que podrían estar presente, nuestros antepasados, los ancianos y la música dirigen la oración indicando el momento para realizar las danzas, arrodillarse, inclinarse al suelo tres veces y concluir el ritual.

Después de terminar aquellas oraciones se invita a todos los presentes a bailar al ritmo de la música tradicional que se toca tres veces en un ritmo único y tradicional. Los Principales ancianos nombrados por la iglesia, acompañan la oración del responsable durante todo el tiempo.

La música tradicional se toca gracias al Violín, guitarra, bajo, acordeón y el trompeta que acompañan a los jóvenes que conforman el grupo encargado y de igual manera gracias a esta melodía guían los pasos de baile, símbolo de la sabiduría de los antepasados, representada por el sonido de aquellos instrumentos que especifican y simbolizan el movimiento de los espíritus que habitan en el mundo, el viento y la tierra dándole alegría a todo el entorno y así escuchen aquellas oraciones y reciban lo que se les ofrenda.

Al final del ritual, las ofrendas en el altar se distribuyen entre los miembros presentes y comparten alimentos y bebidas tradicionales que representan la cultura local como es el: maíz, el frijol, calabaza y otras frutas y verduras de la tierra y también algunos animales de corral como gallinas”.

La cultura Tseltal es una cultura comunitaria y de unidad que se hace notar en el Altar Católico-Tseltal conocido también como el altar Maya y la oración al maíz, esta tradición es un símbolo de compartir, dar y recibir, al igual que la fe en su entorno, Fe que se representa en la realización de este altar Maya desde su preparación, la ofrenda y el hacer presencia para ser parte del ritual y altar Maya, la presentación del altar al igual que la música, la danza y la forma en que se realizan las oraciones, todo en compañía, siguiendo una base de normas y confiando en todos los demás presentes en sus oraciones.

Para usted ¿Cuál es la importancia que tiene este acto?

Es una actividad muy importante, y no solo para mí, también para otras personas y la comunidad, es muy importante porque se da gracias por las cosechas, se pide por tiempos buenos y para tener buenos frutos de la tierra.

¿Quisiera que esta festividad se siga manteniendo?

¿Habla de esta actividad y enseña la importancia de esta a sus hijos y nietos?

Si, se debe seguir haciendo, es un acto de fé. Y quiero que mis nietos también sepan de esto, como se hace y porque se hace. La familia forma parte de la oración cuando se hace, ellos tienen que estar presentes también y quisiera que se interesaran mis nietos por saber más y por hacer este ritual.

DISCUSION

¿Y cuál es el propósito o la razón de este acto?

“El agua se reconoce como sistema vivo, significa la vida”

Hablando un poco del pasado, de los orígenes de la cultura Tzeltal quienes tienen como antecesores a la cultura maya.

Nuestros antepasados veían en todo a su alrededor la vida misma, ellos creían que la tierra, las montañas, los árboles, los pájaros, el fuego, el agua, las lagunas y todo a su alrededor tenía vida propia, no solo el hombre era un sistema vivo en el mundo. Para ellos todo era sagrado y cumplía una función. El agua, el aire, el sol y la tierra son los elementos que forman al mismo hombre y por ello es de gran importancia el respeto que se les profesa.

Y el agua siendo uno de estos elementos, en su tiempo el más sagrado e importante, la cultura maya reconoció al agua como un sistema vivo, para ellos el agua tenía un gran significado igualando así a la vida en esta misma, como se menciona en el párrafo primero del libro sagrado de los mayas “El Popol Vuh”

“No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. Sólo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad” (Raynaud).

Desde tiempo atrás los pueblos descendientes de esta cultura y otras culturas con creencias similares han considerado al agua como un recurso y elemento sagrado brindado por los dioses o divinidades del cielo a quienes les rezaban y brindaban ofrendas pidiendo a cambio la lluvia para los cultivos.

Por otra parte de igual manera sucedía con los nacimientos de agua y los cenotes, estos también tenían un gran significado para la cultura maya, para ellos estos representaban el portal al inframundo, lo que separaba la vida de la muerte.

Como se menciona en el **Blog Xcaret** de la península de Yucatán donde se encuentran un gran número de cenotes conocidos para todo el país y extranjeros,

se menciona que en estos cenotes se encontraron muchos tipos de ofrenda para los dioses como eran piezas de jade, piezas de oro, e incluso vestimenta prehispánica los que se usaban para los rituales sagrados de lluvia, vida, muerte, renacimiento y fertilidad.

Pero tenían también una segunda visión de estos nacimientos de agua, como agua pura, joven y virgen, de paz y energía, con la cual se podían abastecer para su sobrevivencia. Por lo que los cenotes también eran la principal fuente de abastecimiento de agua en medio de la selva, debido a estos se establecían civilizaciones y grandes ciudades cerca de ellos.

Basándonos en esta información la segunda visión que tenían nuestros antepasados sobre el agua, era la relación que tenía el agua de dar vida y muerte a la vez, ya que ellos creían que un cenote era también la ventana al inframundo. Desde esos tiempos hasta ahora muchos descendientes de esas antiguas culturas siguen viendo al agua como una fuente pura de vida y subsistencia que da vida a muchas más especies tanto humanos, animales y plantas.

Por otro lado está también la explicación del Dr. Daniel Matul, presidente de la Liga Maya en Guatemala con lo que es el agua dentro de la cosmovisión maya.

El menciona que el agua es una energía siempre presente y por ello se busca correlacionar la conciencia humana con la conciencia del agua Criatura y Universo. El agua no se reduce al compuesto de hidrógeno y oxígeno, se encuentra íntimamente vinculada a la vida vegetal y a los fenómenos siderales. Al agua se le habla, se le conversa, se le acaricia, se le transmiten alegrías y tristezas. Todo mundo sabe que el agua piensa, siente, reflexiona, llora y también se entristece ante los actos de su entorno.

Por lo que a este punto debemos creer que el agua es vida, un regalo que llega a la tierra desde el cielo, que alimenta nuestros campos y ríos, da vida a nuestras siembras para la cosecha de alimentos y a nosotros, en nuestra vida diaria.

Regresando a lo que es Nueva Palestina que es un comunidad descendiente Maya y una de sus importantes celebraciones que es el punto principal de este

trabajo, la Laguna San Pedro es parte fundamental para esta comunidad ahora también Católica Tseltal debido a sus creencias con relación a su religión y con la cultura heredada por sus antepasados Mayas.

La Laguna San Pedro es conocida por ser un nacimiento de agua pura. Y como mencioné anteriormente, esta laguna se encuentra en la comunidad de Nueva Palestina en el barrio conocido por el mismo nombre (San Pedro).

A simple vista no puede notarse la profundidad de esta laguna y tampoco se ve con una gran extensión y masa de agua, tal vez para un buen nadador no sería difícil disfrutar de un buen momento en las aguas de esta laguna más sin embargo las personas locales no recomiendan mucho esto debido a que la laguna San Pedro no tiene muy buena reputación entre los habitantes debido a las diferentes historias que se escuchan sobre ella en la comunidad.

Durante mi estancia en la universidad pude escuchar de mis antiguos compañeros y familiares de ellos algunos relatos sobre lo sucedido en la Laguna San Pedro, se dice que en esta laguna se han perdido algunas vidas de personas que han visitado el lugar, a pasar un rato agradable durante la temporada de calor, tal cual mencionó el pastor de la iglesia que (quienes perdieron la vida en esta laguna fueron 2 jóvenes, 1 muchacha y 1 señora)

El mencionó también que otro motivo del porqué de la realización de este ritual en la laguna San Pedro es: *“Anteriormente, antes de que este ritual se sumara oficialmente como una tradición en conjunto con la religión católica, un miembro anciano de nuestra iglesia soñó con alguien diciéndole que deberían realizar una ofrenda en este lugar por los malos tiempos ya que en ese entonces todo el país de México pasaba por un mal momento con los incendios forestales que se ocasionaron sin motivos, no se sabía la razón del fuego y de la tierra salía mucho humo, entonces una persona hizo el experimento del huevo frito haciendo que se cocinara, entonces las personas empezaron a decir que la gente del mundo se estaba olvidando de las oraciones, el rezo, se estaban olvidando de Dios.*

Después de eso los miembros de la iglesia, ancianos y pastores se reunieron con los miembros de otra iglesia en el municipio de Ocosingo para hablar sobre este tema, el sueño de aquel anciano miembro de nuestra iglesia. Poco después se realizó esta oración en la laguna como se había acordado, nuestra iglesia y la de Ocosingo.

La primera vez que este ritual se realizó nos acompañó muchas personas, casi toda la comunidad para poder verlo y disfrutarlo, también participaron en la música y el baile. Hubo mucha bulla, días después de que se hizo la oración empezó a llover”

Estas fueron las palabras del padre de la iglesia.

Entonces si comparamos un poco la Laguna San Pedro con la información de los cenotes y creencias mayas se podría decir que la laguna está relacionada de alguna manera con las creencias Mayas, con respecto al ritual, las ofrendas que se brindan y el rezo del el día 2 y 3 de mayo en este lugar pidiendo por lluvias y por los alimentos.

Aunque con el paso del tiempo y la adquisición de la religión extranjera por los mayas y el nuevo estilo de vida que se les inculcó estas creencias fueron cambiando y fusionadas una con la otra hasta lo que conocemos hoy en día.

CONCLUSIÓN

México es conocido por su gran variedad de culturas.

Cada una de las culturas mexicanas tiene sus propias características, que las hacen únicas e importantes.

La comunidad de Nueva Palestina, Chiapas, es una comunidad tradicional, ya que con base a este trabajo e investigación se pudo notar que Nueva Palestina aún mantiene sus tradiciones y creencias heredadas por sus ancestros, siendo una de estas, la festividad de los días 2 y 3 de mayo. Dejando ver también que quienes están más comprometidos con esta festividad es la comunidad católica pero también hacen presencia personas con distintas religiones, ya que a pesar de celebrar el día de la santa cruz como una festividad católica, también se ponen elementos tradicionales Tseltales, tomados de sus creencias heredadas por sus antecesores (cultura prehispánica Maya).

Durante y con base al proceso de observación y entrevistas a los adultos y adultos mayores se obtuvo la información deseada, sobre el proceso e importancia de esta festividad, sobre el altar Catolico Tseltal, y también de cada uno de sus componentes y significado de ellos.

Esta tradición tiene una gran importancia para la comunidad de Nueva Palestina, con base a lo observado se puede mencionar y recalcar el empeño que se le pone al realizar esta festividad, el respeto en cada una de sus palabras y acciones. Y aún más la puntualidad y la fe al acto festivo de todas aquellas personas que hacen presencia.

Se pudo observar también que los que hacen presencia en esta festividad son distintas personas, desde niños de edad temprana hasta adultos mayores de la tercera edad. Sin límite de edad, religión o ser parte de la comunidad de nueva palestina o no, todos son bien recibidos a formar parte de la festividad. Uno de sus motivos también es que este acto festivo llegue a más personas, que más

personas puedan saber de ella y se vean interesados por la misma, pero todo esto sin fines monetarios, ya que para los habitantes de Nueva Palestina este acto es un acto sagrado que involucra a Dios y a sus ancestros.

Por lo tanto los entrevistados mencionaron que para ellos y sus familias, esta tradición entre otras son importantes y quisieran que se siguiera preservando y realizando en el futuro por sus hijos, nietos y sucesores.

Ellos no quieren que esta tradición que han mantenido por años se pierda un día en el futuro, y no pueda saberse más sobre lo que un día fueron las tradiciones de Nueva Palestina.

También se obtuvo la aprobación de los ancianos para este trabajo, que se realizó con la finalidad de que todo lo plasmado aquí pueda llegar a otras personas, y a quienes estén interesados en el tema.

ANEXOS

Entrevista

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE HUMANIDADES

SUB SEDE NUEVA PALESTINA

**LICENCIATURA EN LENGUAS CON ENFOQUE TURÍSTICO
SALIDA EN ARQUEOLOGÍA**

Ana Belem Álvarez Ramos

Para determinar los elementos involucrados y el significado de cada uno de ellos en las festividades del 2 y 3 de mayo en la comunidad de Nueva Palestina.

1. ¿Cuál es el significado e importancia del Ritual Maya?
2. ¿Cómo se compone el altar maya?
3. ¿Cuál es el significado de los colores en el altar?
4. ¿Se colocan más velas después de las que representan los puntos?
5. ¿Cuál es el significado del centro del altar?
6. ¿Cuál es el significado de las ofrendas que se colocan en el altar?

7. ¿son todos los elementos que componen el ritual?
8. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo las oraciones?
9. ¿Qué es lo que se pide en las oraciones?
10. ¿Cuál es el proceso del ritual?
11. ¿Las oraciones llevan un orden?
12. Para usted ¿Cuál es la importancia que tiene este acto?
13. ¿Quisiera que esta actividad se siga manteniendo?
14. ¿Habla de esta actividad y enseña la importancia de esta a sus hijos y nietos?

BIBLIOGRAFIA

- (RAE). (2000). *La Real Academia Española*. Consulté le 10 13, 2018, sur [https://www.ecured.cu/Real_Academia_Española_\(RAE\)](https://www.ecured.cu/Real_Academia_Española_(RAE))
- Anónimo. (2003, 05 12). *Tradiciones y Costumbres*. Consulté le 10 03, 2018
- Anónimo. (2010). La conquista de México . *Descubrimiento y conquista* .
- Anónimo. (2011). Aproximación al Patrimonio Natural y Cultural de Archidona. *Soledadarchidona*.
- Anónimo. (s.d.). vínculo- relación con el creador.
- Anónimo. (s.d.). vínculo- relación con el creador.
- Amador, M. (29 de MAYO de 2009). *Metodología de la investigación*. Obtenido de manuelgalan.blogspot.com
- Americas, P. (2020). *Pueblos Americas* . Obtenido de <https://mexico.pueblosamerica.com/i/nueva-palestina-5/>
- ARRIOLA, E. R. (2008). *Experiencias sobre trabajo comunitario: caso del aprovechamiento*. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA.
- artesanía, A. y. (Abril de 2022). *Mexico desconocido*. Obtenido de <https://www.mexicodesconocido.com.mx/que-significan-las-palmas-de-domingo-de-ramos.html>
- Aurora, R. (s.d.). *Los Tzeltales, información etnográfica*.
- Avila, R. (2004). *Redalyc*. Obtenido de La observacion, una palabra para desbaratar y re-significar hacia una epistemologia de la observacion .
- Bornkamm, G. (2002). Pablo de Tarso. *Barcelona: Ediciones Sígueme*.
- Broda, J. (2016). Ritos y deidades del ciclo agrícola. *Arqueología Mexicana*, 54-61.

Cantabria, U. d. (2017, junio 21). *Open Course were*. Consulté le noviembre 10, 2018

Castillo, B. D. (2009). *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*.

Catholic.net. (2022, marzo 28). Récupéré sur <https://www.es.catholic.net/op/articulos/5735/que-es-la-biblia#modal>

Catholic.net. (14 de Septiembre de 2022). *Talleres eclesiacos belen.com*.
Obtenido de <https://es.catholic.net/op/articulos/58191/el-significado-del-estandarte-#modal>

CICY, D. e. (2016). El uso del copal en la Península de Yucatán, México. Dans D. A. ACAL. Yucatán: Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Conceptos. (2005, febrero 12). *concepto, definición*. Consulté le 10 13, 2018, sur <https://www.significados.com/religion/>

Contreras, R. (2004). Rituales en la antigua agricultura indígena. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10411103>. Consulté le 10 13, 2018, sur <https://definicion.de/rito/>

Crespo, M. G. (2018). Interacción simbólica entre el valle alto. *Punto Cero* , pp. 49-63.

Cultura, E. m. (2019, Enero 29). *semillas de vida* . Consulté le Febrero 05, 2019, sur <http://www.semillasdevida.org.mx/>

Conti, C. R. (25 de Noviembre de 2019). *Pressenza, International Press Agency* .
Obtenido de Redescubriendo la cultura Tzeltal Maya, El ritual Maya : <https://www.pressenza.com/es/2019/11/redescubriendo-la-cultura-tzeltal-maya-2-el-altar-maya/>

Delgado, E. (2006, 09 13). *Abc definiciones* . Consulté le 08 04, 2018, sur <https://definicionesabc.com/creencias/>

Didier, B. (1999). Ritual de ofrenda de primicias en la religión Maya Lacandona. Dans *Anales de la Academia de Guatemala* (pp. 237-264.).

Dios Eterno, Portal religioso sobre el catolicismo . (2022, 01 23). Récupéré sur <https://alsina-sa.com/sobre-religion/que-importancia-tiene-la-santa-cruz-para-los-cristianos.html>

Doctrinales, T. (2020, 01 10). *Upus Dei* . Récupéré sur <https://opusdei.org/es/article/rosario-virgen-maria>

Doctrinales, T. (10 de 01 de 2020). *Upus Dei*. Obtenido de <https://opusdei.org/es/article/rosario-virgen-maria/>

Draper, J. (2006). The apostolics fathers: the Didache. *The Expository Times*, 177-181.

Eterno, D. (23 de 01 de 2022). *Dios Eterno, Portal religioso sobre el catolicismo*. Obtenido de <https://alsina-sa.com/sobre-religion/que-importancia-tiene-la-santa-cruz-para-los-cristianos.html>

García, L. A. (29 de Octubre de 2013). *4vientos periodismo en red* . Obtenido de El altar maya desde la perspectiva chiapaneca : <https://www.4vientos.net/el-altar-maya-desde-la-perspectiva-chiapaneca-en-el-dia-de-muertos/>

Gadamer, A. (2000, 07 26). *Símbolos Definiciones* . Consulté le 08 12, 2018

García, P. G. (2002). *El ritual como forma de adoctrinamiento*. Granada : Gazeta de Antropología.

Geertz. (2000). La interpretación de las culturas. Dans Geertz, *Los dioses de los cerros entre los tzotziles en su contexto interétnico» en Estudios de Cultura Maya*. Gedisa, Barcelona: Universidad Nacional Autónoma de México, México.

GeoHack. (2021). Récupéré sur [https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&paganeme=Nueva_Palestina_\(Ocosingo\)](https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&paganeme=Nueva_Palestina_(Ocosingo))

- Harris, M. (2001). antropología y el origen de la cultura . Alianza editorial el libro del bolsillo .
- INPI. (23 de Octubre de 2019). *Gobierno de Mexico*. Obtenido de <https://www.gob.mx/inpi/articulos/conoces-el-significado-de-los-elementos-de-una-ofrenda-de-dia-de-muertos>
- INPI. (2020). *Atlas de los pueblos indígenas de Mexico* .
- INEGI. (2010-2015). *Clasificación de religiones 2010*. México : INEGI.
- INEGI. (2020, Marzo 27). Récupéré sur <https://www.inegi.org.mx>
- J.Dudovskiy. (2017). *Research Methodology*. Obtenido de research-methodology.net
- Jervis, T. M. (2017 de Septiembre de 2017). *Lifeder*. Obtenido de Entrevista de Investigación: Tipos y Características.
- Jung, C. G. (2000, 07 23). *Símbolos e imágenes* . Consulté le 08 12, 2018
- LUNA, R. B. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales . *Revista de Claseshistoria* , 02.
- Málaga., G. a. (2011). *Aproximación al Patrimonio Natural y Cultural de Archidona* . Archidona .
- Megale, A. A. (2001). ¿Qué es la cultura? *la lámpara de Diogenes* , 15 .
- Mente, P. y. (2013). Las 4 principales ramas del cristianismo. *Psicología y mente*.
- Mexicana, R. A. (2011, Abril 24). *Arqueología mexicana* . Consulté le Febrero 11, 2019
- Montes, L. R. (2015). Agricultura y rituales en México. El Colegio Mexiquense . Consulté le 19 22, 2018, sur <https://deconceptos.com/ciencias-sociales/rito>
- Morales, J. (2000). *La reflexión sobre las religiones en el siglo XX*. España: Anuario de Historia de la Iglesia.

MOYA, C. (2004, Agosto). *Redalyc*. Consulté le 02 09, 2019, sur <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80912504>

Municipal, I. N. (24 de Febrero de 2019). *Gobierno de Mexico* . Obtenido de <https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-la-bandera-de-mexico-orgullo-nacional-libertad-justicia-y-nacionalidad#:~:text=Los%20colores%20de%20la%20bandera,los%20espa%C3%B1oles%20y%20las%20castas>.

Nakazawa, R. A. (2006). Rituales de la vida, cotidianos y sagrados. *Foros internacionales. Espiritualidad indígena*, Sección 1, pp. 39-45.

Nogués, D. A. (s/f). *Proceso del ritual* . Universidad Miguel Hernández.

NUESTRA PALABRA, S. D. (2019).

OMNIA, O. D. (13 de Septiembre de 2013). *Enciclopedia Catolica OnLine*. Obtenido de <https://ec.aciprensa.com/wiki/Altar>

Oxford. (2018). *OXFORD, university Press*. Consulté le 09 20, 2018, sur Spanish, Oxford Living Dictionaries: <https://es.oxforddictionaries.com/explorar/about>

Páez, D., & Zubieta, E. (2002). Definición de cultura . *Psicología Social, Cultura y Educación* , 1.

Pliego, E. (2015, 10 15). *Periodico Cultural de la Costa Caribe* . Récupéré sur panoramacultural.com

Puebla, B. U. (Mayo/2013). *El culto al maíz, un ritual prehispánico que permanece*. Puebla .

planner, E. (25 de Junio de 2020). *Events planner* . Obtenido de <https://eventsplanner.com.do/el-uso-liturgico-de-las-flores-en-la-decoracion-de-las-bodas-por-la-iglesia-catolica/>

Raynaud, G. (s.d.). *Popol Vuh*.

Religion. (s.d.). Consulté le 10 13, 2018, sur <https://conceptodefinicion.de//religion>

Ricoeur, M. (2000, 08 08). *Símbolos Definiciones* . Consulté le 08 12, 2018

- Religioso, P. (2022). *Significado de el incensario en la iglesia*. Obtenido de <https://alsina-sa.com/biblia/que-significa-incensario-en-la-iglesia.html>
- Rodriguez Gregorio, G. F. (1999). *Metodologia de la investigacion cualitativa*. Ediciones AIJIBE ESPAÑA .
- Rodríguez, B. D. (2012). REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. *Laciencia y el hombre* .
- Romero, F. (2008). *El proceso comunicativo de la observacion participante* .
- Ruiz, R. (2015). Cristianismo: que es, historia y sus ramas principales . *Psicología*.
- Ruiz, J. (2019).
- Salvado, S. (06 de Junio de 2014). *Tu guia en tierras mayas* . Obtenido de <https://www.elcaminomascorto.es/sincretismo-religioso-mayas-catolicismo/>
- Salazar, M. d. (2011). Culturas e interculturalidad en Guatemala. *Instituto de lingüística y educación*.
- Samuel, V. I. (2018). Bartolomé de las Casas .
- Team, R. (2009). *PID. PRACTICUM E.F. Proyecto de inovacion docente*. Obtenido de https://www.ugr.es/~rescate/practicum/observaci_n_participante.htm#:~:text=La%20observaci%C3%B3n%20participante%2C%20como%20forma,con%20los%20propios%20sujetos%20observados.
- Terram, F. (09 de 2019). *No+Carbon*.
- Theissen, G. (2002). La religión de los primeros cristianos. . *Salamanca: Ediciones sígueme*.
- Trueba, C. C. (octubre-marzo, 2009). *El origen del maíz naturaleza y cultura en Mesoamérica*. México: UNAM.
- UNAM, I. (s.f.). *Repositorio Universitario Digital instituto de investigacion social*.

Valdes, A. (2020, 11 26). *La Noticia* . Récupéré sur <https://lanoticia.com/noticias/quien-es-la-virgen-de-guadalupe-la-patrona-de-mexico/>

Valenzuela, H. A. (2010). *EL RITUAL TIKUNA DE LA PELAZÓN EN LA COMUNIDAD DE ARARA*,. Consulté le 10 13, 2018

Yirda, A. (15 de Febrero de 2021). *Concepto definicion. Humanidades*. Obtenido de <https://conceptodefinicion.de/altar/>