

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**“LA FIESTA DE LA SANTA CRUZ EN LA ETNIA YAQUI.
IDENTIDAD Y PERSISTENCIA ÉTNICA”**

TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN
SOCIOLOGÍA

PRESENTA
PATRICIA MEJÍA RUIZ

DIRECTOR DE TESIS
MTRO. JOSÉ TRINIDAD CHÁVEZ ORTÍZ

HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. DICIEMBRE DEL 2013.

Repositorio Institucional UNISON

**"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"**

Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como openAccess

A mis padres

Porque algún día espero ser igual de grande como lo son ellos.

AGRADECIMIENTOS

El agradecimiento más grande que puedo dar es a mi familia, pues me apoyaron incondicionalmente durante toda mi licenciatura, a mi hermana Nohemí y a sus hijos Renata y León, a mi hermano José Antonio y a su hija Nicol, y a mis papas Trinidad y José Antonio, ellos han sido siempre el pilar más grande en mi vida.

Agradezco de manera muy especial al Mtro. Tonatiuh Castro Silva por su apoyo teórico, metodológico y empírico sobre el tema de los yaquis, cultura e identidad, no solo fungió como lector, sino también como asesor y gran amigo durante este proceso. Al Mtro. Trinidad Chávez Ortiz por ser mi director de tesis y ser la persona que sembró en mí el interés por la antropología. Un agradecimiento muy especial a la Dra. Ana Lucía Castro Luque, por ser mi lectora de tesis y una gran amiga, dándome siempre un aliento de esperanza y compartiendo conmigo luchas, causas e ideales.

Al Colegio de Sonora institución que me abrió las puertas dándome un espacio donde generar investigación y conocimiento, así también al Centro de Estudios de Salud y Sociedad de dicha institución y a todas las personas que laboran en él, a la Dra. Patricia Aranda, Dra. Carmen Castro, Dra. Catalina Denman, Dr. Armando Haro, Verónica Larios, Diana Munguía, Ignacio Delgado, Karla Robles, Carmen Arellano, Elsa Cornejo, Carolina Gil.

A la Universidad de Sonora y al Departamento de Sociología y Administración Pública así como a su planta docente, ellos cambiaron mi forma de ver el mundo, abriendo espacios antes jamás imaginados.

Gracias a quienes en estos últimos años se cruzaron por mi vida como estrellas fugaces y dejaron una estela de sensaciones y aprendizajes que influyeron y determinaron mi destino. Estas personas aparecieron en mi vida para cumplir con una

tarea, con dolor y alegrías me ayudaron a ser lo que soy ahora, llegaron con la misión de enseñarme algo y siguieron con su camino, algunos de ellos, los más preciados siguen a mi lado y es justo agradecerles, ellos son: Amílcar León, Andrés Abraham Gutiérrez Corrales, Isaac Palazuelos Rojo, Mónica Bustamante Armenta, Diana Gabriela Terán Hernández, Lourdes Quintana, Zinia Rivera, Martha Elena Ramirez, José German Barrera, Yanelli Barrojas, Ivan Figueroa Acuña, Natyeli Arreola, Ana Elizabeth Orcí, Ana Cecilia Weihs, Cesar Terrazas, Rodolfo Gonzales, Mario Benítez, Jorge Sandoval.

ÍNDICE

I. Introducción...	7
II. Metodología...	10
III. Estructura de los capítulos.....	12

CAPITULO I

Las fiestas y rituales indígenas como expresiones de la cultura y la identidad.

1.1. La fiesta...	14
1.1.1. La festividad popular y la festividad indígena.....	17
1.2. El símbolo, parte significativa del ritual.....	22
1.3. Cultura e identidad...	25
1.3.1. La identidad colectiva como analogía de la identidad individual... ..	28
1.3.2. Identidad nacional.....	30
1.3.3. La memoria.....	31
1.4. Identidades étnicas.....	33

CAPITULO II

Contexto actual e histórico de la etnia yaqui

2.1. Orígenes.....	35
2.2. Ubicación del territorio yaqui.....	38
2.3. Lengua yaqui.....	41
2.4. Estructura social y organización social.....	43
2.4.1. Organización política.....	45
2.4.2. Organización religiosa.....	46
2.4.3. Organización militar.....	48
2.5. Religiosidad.....	49

2.6. Fiestas y rituales...	49
2.7. Antecedentes históricos...	50
2.7.1. Periodo jesuita...	51
2.7.2. Rebelión de 1740...	53
2.7.3. Periodo 1800.....	55
2.7.4. Diáspora yaqui.....	60

CAPITULO III

Festividad ritual “la fiesta de la santa cruz de la etnia yaqui como factor de identidad”

3.1 El origen de la cruz.....	63
3.1.1. La fiesta de la Santa Cruz en México.....	64
3.2. La festividad ritual.....	65
3.3. Lugares ceremoniales.....	69
3.4. La cruz como elemento simbólico y de representación social.....	72
3.5.La fiesta de la Santa Cruz en el ciclo ritual.....	76
3.6. La fiesta como factor de identidad.....	80
3.6.1. Fiesteros.....	85
3.6.7. La transfiguración festiva.....	92

CONCLUSIONES..... 95

Bibliografía..... 98

4. ANEXOS..... 103

4.1. Descripción etnográfica

4.2. Guía de la descripción etnográfica

4.3.-Guía de entrevista

4.4. Fotografías

I. Introducción

La etnia yaqui tradicionalmente se encuentra al sur del estado de Sonora, los ocho pueblos en los que se encuentra distribuida su población se ubican en los márgenes del río yaqui. Es uno de los grupos étnicos más representativos de este estado y de México. Debido a que ha conservado su territorio, su autonomía política y han mantenido sus tradiciones a través de la historia. Los yaquis crearon y mantuvieron un sincretismo cultural a través de una serie de procesos históricos del cual han sido objeto, y han logrado mantener una identidad propia. Entendido el sincretismo como la combinación de elementos culturales, precisamente a la fusión que se dio en la convivencia de la etnia yaqui con europeos y mexicanos.

A través de las investigaciones dentro de las diferentes disciplinas y enfoques se ha intentado resaltar la importancia de ésta etnia, pues se tiene la necesidad de encontrar lo que hasta éste momento los continúa haciendo tan particulares. Para Gouy-Gilbert (1985: 17-23) ésta particularidad se encuentra en su constante resistencia a través de la historia y resalta no solo el contexto local en que se desarrollan los conflictos yaquis sino también los desarrolla en un contexto político nacional. Para Spicer el interés con respecto a la etnia yaqui, se encontraba en el sincretismo que se realizó principalmente entre la religión católica y sus prácticas ancestrales. De igual importancia nos habla de una continuidad que prevaleció a través de los años y a través de los acontecimientos que marcaron a la etnia, esto es la identidad yaqui (Spicer, 1994:363). Importante resaltar lo anterior ya que es el primero que habla del concepto de identidad dentro de los yaquis.

La fiesta de la Santa Cruz celebrada en el pueblo de Tórim, se encuentra llena de elementos culturales y representaciones simbólicas que son de gran importancia dentro

de la etnia. También es una de las fiestas más representativas de éste grupo étnico, ya que con ella se termina la cuaresma y comienza un nuevo año litúrgico. El año ceremonial yaqui está basado en el año litúrgico de la iglesia católica, esto quiere decir que basan sus actividades del año en la forma en la que la iglesia católica distribuye los acontecimientos de la acción de Dios en el mundo. Éste año litúrgico se divide en dos tiempos; el tiempo ordinario y la cuaresma. El año litúrgico en la etnia yaqui comienza el tres de mayo con la fiesta de la Santa Cruz, éste es el periodo ordinario hasta el miércoles de cenizas, que es dónde empieza la cuaresma y se termina con ésta misma fiesta. No siendo suficiente lo anterior, ésta celebración tiene una connotación prehispánica, ya que se realizaba antes de la llegada de los españoles y ha permanecido con ciertas modificaciones a través de los años.

Identidad y cultura son conceptos trabajados con anterioridad por una gran cantidad de autores, en el caso de los yaquis algunos de los principales son: Edward Spicer que se dedicó durante casi toda su vida al estudio de este grupo étnico, tiene uno de los trabajos más completos referente a ésta etnia, desde una perspectiva sociológica y antropológica, que es *Los yaquis. Historia de una cultura* (1980). Alejandro Figueroa con sus trabajos *Los que hablan fuerte* (1985) y *Por la tierra y por los santos* (1994) en los cuales introduce nuevas problemáticas y nuevos enfoques desde una perspectiva interdisciplinaria. Por otra parte María Eugenia Olavarría que tienes sus aportaciones desde la etnología con sus trabajos *Análisis estructural de la mitología yaqui* (1990) y *Símbolos del desierto* (1992).

Sin embargo esta investigación contribuirá en tener una perspectiva novedosa debido a que no se encuentran estudios de la identidad de ésta etnia a través de la fiesta de la Santa Cruz y de cómo todos los elementos culturales que se conservan gracias a la

realización de ésta celebración contribuyen a la preservación de la identidad de ésta grupo étnico.

En la actualidad se mantienen una serie de manifestaciones culturales que forman parte del carácter identitario de la etnia yaqui y parte esencial de ésta identidad es el desarrollo de las fiestas tradicionales mismas que serán el objeto de estudio. En específico, la fiesta de la Santa Cruz celebrada en el pueblo de Tórim los días 1,2 y 3 de mayo de cada año.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer un estudio exploratorio de una de las fiestas más importantes de la etnia yaqui contemplada como un elemento de cohesión con el fin principal de conocer la manera en que esta fiesta contribuye a fortalecer la identidad yaqui. A través del análisis se pretende conocer los cambios que ha sufrido esta festividad, así como los elementos sincréticos que contiene y el poder de inclusión que tiene en la actualidad sobre la población yaqui. Para el estudio se hicieron las siguientes preguntas de investigación.

¿Cómo la fiesta de la Santa Cruz es formadora de identidad para la etnia yaqui?

¿Cuáles son los elementos y símbolos más representativos de la fiesta de la Santa Cruz de la comunidad yaqui de Tórim?

¿Cómo es la organización social al interior de la fiesta de la Santa Cruz?

¿Cómo se ha modificado la fiesta de la Santa Cruz a través del tiempo?

¿Cuáles son las implicaciones que tienen éstos cambios en la identidad étnica de la etnia yaqui?

¿Cuáles han sido las causas de los cambios dentro de la organización de la fiesta de la Santa Cruz?

II. Metodología

Se aplicó un enfoque exploratorio y descriptivo: exploratorio aunque la etnia yaqui es una de las más estudiadas se podría decir a nivel mundial. La investigación se abordó desde la fiesta de la Santa Cruz, de la cual no se tiene mucha información, y es descriptivo ya que se intentó hacer un análisis de las características importantes de ésta fiesta.

Las técnicas de investigación que se utilizaron en la primera etapa fueron la observación no participante durante la fiesta de la Santa Cruz en el pueblo de Tórim, también se hicieron entrevistas a informantes claves que participaron directa o indirectamente en la fiesta.

Obligatoriamente los métodos cualitativos son aplicados en este trabajo. Inspirados en el naturalismo, con la propuesta en raíz que, tanto cuando sea posible, el mundo social debería ser estudiado en su estado <<natural>>, sin ser contaminado por el investigador. Pues el elemento clave de este paradigma es la insistencia en que el investigador social adopte una aptitud de <<respeto>> o <<aprecio>> hacía el mundo social (Hammersley y Atkinson, 1994). Así pues las técnicas cualitativas vienen siendo más sutiles y menos rígidas con respecto a las cuantitativas. Este paradigma promueve la etnografía como método central de sus técnicas pues solo a través de la etnografía se puede encontrar el sentido que la gente atribuye a las cosas. Principio fundamental cuando se trata de conocer el conjunto de valores, creencias y costumbres de un grupo social. Así que, como observadores participantes podemos llegar a interpretar el mundo de la misma forma en que nuestros personajes lo hacen.

Concretamente, se pretende conocer como a través de la fiesta de la Santa Cruz mantienen su identidad los miembros de la etnia yaqui, pues está cargada de significados culturales, que han seguido permaneciendo por siglos a través de los

miembros de la etnia, pero desarrollados en muchos de los casos solo en sus celebraciones. Así también se intentará explorar por primera vez como es el desarrollo de esta fiesta dentro de la etnia yaqui.

Por tal motivo la etnografía es clave en esta investigación, pues será la encargada de dar a la luz la respuesta de las siguientes preguntas, ¿quiénes son sus actores principales? ¿De qué manera participan los actores? ¿Participa todo el pueblo en la fiesta? ¿Qué influencias externas a la etnia yaqui podemos encontrar en la fiesta? ¿Hay descomposición social por esta fiesta o hay unión del grupo? ¿La fiesta es contenedora de repertorios culturales?.

La etnografía es una de las técnicas menos utilizada para hacer investigación en ciencias sociales sin embargo en los trabajos cualitativos principalmente en los desarrollados con grupos de personas es sin duda fundamental. Para (Hammersley y Atkinson, 1994) la etnografía <<observación participante>> simplemente es un método de investigación social, aunque sea de un tipo poco común puesto que trabaja con una amplia gama de fuentes de información.

Es importante destacar que el principal método utilizado para trabajar con grupos de personas es la etnografía pues este guarda la manera de cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana, pudiéndola convertir en la forma básica de la investigación social. Trabajo fundamental que realizan los etnógrafos ya que participan abiertamente o de manera encubierta, en la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dicen, preguntado cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar (Hammersley y Atkinson ,1994: 15).

III. Estructura de los capítulos

La investigación ésta estructurada en tres capítulos y anexos, estos últimos contiene una descripción etnográfica de la fiesta de la Santa Cruz así como fotografías tomadas durante el trabajo de campo. El primero capítulo llamado “ Las fiestas y rituales indígenas como expresiones de la cultura y la identidad” nos muestra desarrollados los principales conceptos y teorías utilizados dentro de la investigación, los cuales son la base para el análisis y avance de los siguientes capítulos.

El segundo capítulo llamado” Contexto actual e histórico de la etnia yaqui” presenta un paisaje general de la etnia yaqui, tratando de explicar un poco su organización social, política así como las relaciones de parentesco y sus principales características tanto territoriales como religiosas. De la misma manera da un panorama general de la historia de la etnia, que nos muestra los acontecimientos más significativos por los cuales ha pasado éste grupo étnico a través de la historia. Este capítulo es de suma importancia debido a que la etnia yaqui se mantienen en una constante lucha por su sobrevivencia cultural y nos deja ver los procesos de cambio por los que han transitado, comenzando por su conversión al catolicismo y los efectos de ésta conversión en su organización social y religiosa hasta llegar a su lucha por sobrevivir a la guerra de exterminio a principios del siglo XX.

Los sucesos dentro de la historia de la etnia yaqui los mantuvieron en constante resistencia, pero al mismo tiempo continuaron realizando sus rituales y festividades, lo cual les sirvió para no perder su identidad.

. Los rituales consisten en recordar el pasado y en hacerlo, de alguna manera, presente por medio de una verdadera representación dramática (Durkheim: 2000; 382)
La etnia yaqui siguió realizando sus rituales en el primer escenario que fue la

conversión masiva al catolicismo, fusionaron sus antiguas practicas con las introducidas por los jesuitas, combinando su calendario agrícola y de petición de lluvias con el calendario de la religión católica.

El tercer capítulo nombrado “Festividad ritual. La fiesta de la Santa Cruz de la etnia yaqui como factor de identidad” presenta el análisis de la información y el resultado de las entrevistas, basado en los parámetros que nos da el primer capítulo, sin duda el capítulo más enriquecedor de éste trabajo pues se tocan los temas importantes como la identidad, las fiestas, los rituales, pero desde la perspectiva de la fiesta de la Santa Cruz, y se finaliza con las conclusiones en donde vemos la importancia de esta celebración debido a que se presenta a la fiestas de la Santa Cruz como parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad debido a que contiene la característica principal de esta designación la cual es darle identidad a un grupo.

Capítulo I

Las fiestas y rituales indígenas como expresiones de la cultura y la identidad.

1.1 La fiesta

Las fiestas que se celebran en toda la República Mexicana son muy variadas, sin embargo, hay un común denominador. Esto es, aquellas que mantienen un sincretismo cultural desde la conquista española hasta nuestra época. Entendido el sincretismo como la fusión que dio inicio entre las tradiciones culturales de los europeos y la de los pueblos originarios.¹ Como es el caso de México, en donde se dio este proceso de fusión que inició entre las tradiciones culturales de los europeos y de los pueblos originarios después de la conquista española. Dentro del catálogo temático *Fiestas Populares de México* se mencionan seis de las celebraciones que son comunes en todo el país, estas son las siguientes: La fiesta de la candelaria, fiesta de semana santa, la santa cruz, día de muertos, día de la virgen de Guadalupe y la navidad.

En la actualidad, podemos encontrar en las fiestas un sinnúmero de manifestaciones que reflejan la herencia del pasado histórico de México. Más aún, están cargadas de múltiples representaciones que pueden aludir al origen del mundo y del universo desde las perspectivas de los diferentes grupos étnicos. Aunado a esto, reflejan el fervor de la religión católica impuesta en la conquista, y también el gusto, los valores, y los sentimientos del pueblo mexicano, a través de la música, los adornos, las danzas, las comidas y las diferentes bebidas.

---

¹ Definido por la real academia de la lengua española la palabra sincretismo hace referencia a un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. A partir del siglo XX este concepto se comenzó a utilizar mediante el término hibridación para hacer análisis socioculturales. Dado que, se trasladó desde la biología a las ciencias sociales, por tal motivo algunos prefieren hablar de sincretismo en cuestiones religiosas y de mestizaje en historia y antropología (García Canclini: 2001, III).

La fiesta en sí, es un instrumento de permanencia. Es incluyente, ya que en ella participan los habitantes de un pueblo, una región y de todas las clases sociales, y gracias a ella se evita la pérdida de la identidad. En ella sobresale su carácter social, ya que tiene la cualidad de hacer cohesión en los habitantes de un pueblo y puede ser uno de los mayores pilares en la estructura social.

De acuerdo a la línea etimológica, Herón Pérez (1998:26) plantea que el nombre del que deriva nuestro vocablo “fiesta” enfatiza el hecho de que lo festivo se opone a la cotidianidad con sus diferentes matices: seriedad, codificación rigurosa del tiempo, rigidez obligatoria en la conducta general, relaciones sociales ultracodificadas, roles rígidamente preestablecidos, y en general, una ritual artificialidad en la conducta tanto individual como social.

En México, se expresa relación a la palabra fiesta con los días feriados, días de descanso, estos días en donde se suspenden las actividades cotidianas. Otra característica que se encuentra es el carácter de alegría del día de fiesta. Para Marcel Mauss (2004) *la fiesta es un hecho social total, de expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas, estructuradora del calendario y del espacio.*²

Este concepto da énfasis a un hecho social total, el cual puede verse en la participación de los individuos de una sociedad en la fiesta. Lo sagrado y lo profano está ligado al hombre religioso, lo sagrado se opone a lo profano, esta sería la primera definición de lo sagrado.

Para entender un poco más esta perspectiva en la fiesta, Carrillo (1998) indica que:

---

² Citado en José Ignacio, Homobono Martínez, Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades, *Zainak*, 26,2004:33.

La fiesta y especialmente la fiesta religiosa no se puede constreñir a los límites de la celebración sagrada, sino que se desborda en regocijos profanos; no se contiene dentro de los muros de los templos, sino que se derrama por plazas y calles, casas y caminos; no se expresa sólo en las ceremonias litúrgicas, sino que se extiende a otros rituales públicos de músicas, danzas y bailes, fuegos y luces, comidas y bebidas, juegos y recreaciones que vienen a ser replicas acordes o desacordes del sentido de lo sagrado, plenas de gusto de lo profano, la fiesta tiene así una fuerza ambivalente que provoca una fortísima tensión entre lo sagrado y lo profano.³

En el caso de Sonora, las fiestas religiosas más destacadas son: San Juan Bautista, la Inmaculada Concepción, Señor San José, Semana Santa, San Francisco Javier, Los Fieles Difuntos, La Virgen de Guadalupe, San Diego. Estas fiestas populares se celebran en las diversas comunidades rurales o urbanas del estado. Sin embargo, algunas otras se celebran en lugares específicos como la fiesta de San Diego de Pitiquito y la de San Francisco Javier, llevadas a cabo en los municipios de Pitiquito y Magdalena.

En el Estado de Sonora al igual que en todo México, durante el periodo del antiguo régimen español se produjo una ruptura profunda, al alterarse la estructura social de sus grupos originarios.⁴ Estos fueron incorporados radicalmente a la nueva forma de organización social creada por los españoles. Los indígenas llegaron a formar el estrato más bajo en ella. Una de las consecuencias fue que la población mestiza se estableció en las ciudades y las cabeceras municipales, mientras que a la población indígena se le marginó en las afueras de las ciudades y en las zonas rurales. Por tal motivo, las fiestas que celebraban los grupos indígenas se mantuvieron principalmente

---

³ Alberto Carrillo, "La fiesta y lo sagrado" en *México de Fiesta*, Herón Pérez Martínez, ed., (México: El Colegio de Michoacán/Secretaría de Turismo, 1998), 106.

⁴ Al decir grupos originarios, nos referimos a los grupos que estaban establecidos en el actual territorio Mexicano a la llegada de los conquistadores españoles, este término lo acuñó Bonfil Batalla en su libro, *México Profundo*.

en áreas rurales, guardando sus prácticas ancestrales mezcladas con las recién implantadas por los españoles, teniendo así un carácter más cerrado, haciendo que no cualquier persona tuviera acceso a ellas, así también como mayor relación con el medio ambiente, contribuyendo este entorno al fortalecimiento del grupo social (Broda, 2003:14-28). Mientras que las principales fiestas de la religión católica que se celebran en las ciudades y en los municipios más desarrollados se llevan a cabo principalmente dentro de las iglesias y cualquier persona tiene acceso a ellas.

1.1.1 La festividad popular y la festividad indígena

Cuando nos referimos a lo popular la mayoría de las veces, hacemos referencia a la vida cotidiana del pueblo. Algunos escritores románticos, antropólogos y especialistas en folklore limitaron lo popular a las manifestaciones de zonas rurales más o menos ajenas a las transformaciones contemporáneas del capitalismo: lo redujeron a lo <<tradicional>>. Podemos ver en la actualidad expresiones de la idealización de lo que es la cultura popular; con festivales populares, danza popular, reflejando el folklore de las diferentes culturas e identidades de México. Esta cultura es la expresión de los cambios y de la constante renovación de los individuos para mantener su identidad en espacios en los cuales se mantiene una constante lucha con la globalización.

De acuerdo con Stavenhagen (1984:26) la cultura popular se refiere a los procesos de creación cultural emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias y locales de su genio creador cotidiano. En gran medida, la cultura popular es la cultura de clase, es la cultura de las clases subalternas; es con frecuencia la raíz en la que se inspira en nacionalismo cultural, es la expresión cultural de grupos étnicos minoritarios. Este autor nos expone una visión del concepto de cultura popular enfocada más a la realidad social de los grupos étnicos, así también Stavenhagen hace

una crítica a través de este concepto y considera que las culturas populares no pueden estudiarse en términos amplios y abstractos sino que se deben tomar en cuenta cada uno de sus contextos específicos.

Al respecto Duran (1984:68) encuentra que cultura popular no es sinónimo de cultura indígena, sino que se trata de un conjunto cultural en el cual lo indígena es, tan solo, uno de sus componentes, porque también participan en ella grupos mestizos. Se trata de una cultura que existe en el presente de una manera subordinada a la cultura dominante, “nacional”. Tiene un origen histórico determinable, su propio desarrollo, dinámica y evolución. Existe tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero mientras que en el primero, que es el marco de los grupos indígenas, se manifiesta con nitidez, en el segundo se diluye, masificándose.

Por otra parte Margulis(1984:41) nos dice que la cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos, carentes de medios técnicos. Sus productores y consumidores son los mismos individuos: crean y ejercen su cultura. La cultura que nos expone Margulis no es para ser vendida, sino para ser usada, y responde a las necesidades de los grupos populares. De la misma manera nos dice que la cultura popular auténtica, dentro de un contexto social de dominación y explotación, es el sistema de respuestas solidarias, creado por los grupos oprimidos, frente a las necesidades de liberación.

Estos tres autores nos dan la pauta para adentrarnos a la cultura popular vista desde el contexto contemporáneo mexicano. Tanto Duran como Stavenhagen, toman en cuenta el elemento indígena dentro de sus definiciones. Sin embargo, Duran afirma que la cultura popular es mucho más amplia, y lo indígena es solo uno de sus componentes. En lo que concuerdan los tres autores es que esta cultura es la cultura subalterna,

subordinada o la de los de abajo. Margulis toca un punto importante en este concepto ya que cree que responde a las necesidades de los grupos populares. Esto quiere decir, que está en constante cambio con respecto a las adversidades que asechan a este grupo y así también como a sus necesidades de transformación en base a su entorno o sus áreas naturales en las diferentes regiones.

De esta forma, podemos llegar a la conclusión de que la festividad popular es entonces la que se recrea constantemente. Es la creada por el pueblo, por la cultura de los de abajo, la subalterna, y responde a las constantes necesidades de la población por generar procesos de resistencia y de vanguardia. Creando elementos que ayudan a mantener la identidad colectiva de los pueblos mediante mecanismos de autorregulación y de crecimiento de la diversidad cultural.

Las fiestas que celebraban los grupos étnicos originarios de México estaban basadas en el calendario agrícola, es decir, también tienen relación con la temporada de lluvias. En la actualidad las fiestas religiosas en México están ligadas al calendario de la religión católica. Aunque algunas de ellas como es el caso de la fiesta de la santa cruz, día de muertos, entre otras celebraciones, se fusionaron con las tradiciones de los grupos étnicos de las diferentes regiones de nuestro país, conservando su origen prehispánico hasta nuestra época. Frente a la amenaza de que los santos y los ritos cristianos pudieran afectar las antiguas identidades indígenas, los pueblos que reactivaron sus mecanismos integradores y sobrepusieron a la ceremonia católica el ritual de las comunidades campesinas. Esto es trascendental para entender el contexto social en el que se desarrolla nuestro objeto de estudio.

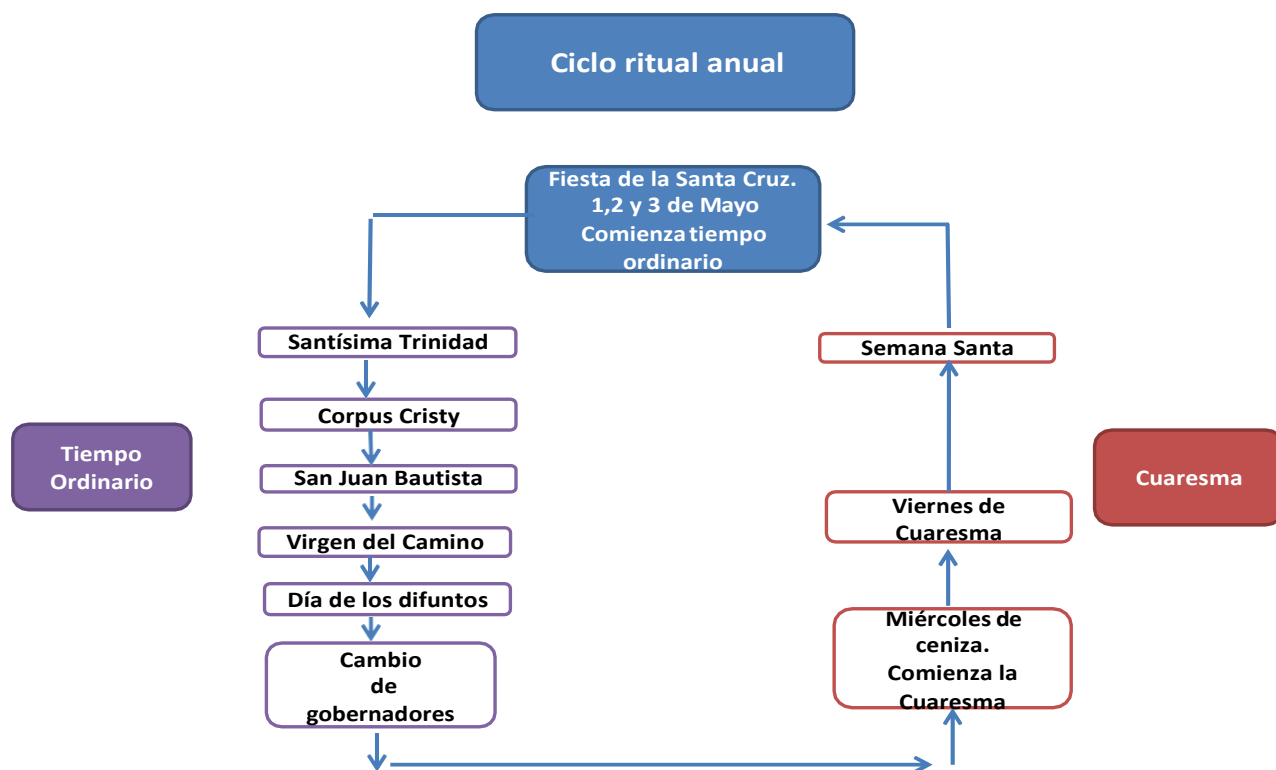
Hablamos entonces de dos calendarios de fiestas, el calendario agrícola y el calendario de la religión católica. De acuerdo con Florescano (1999: 308) en la

actualidad se pueden distinguir las ceremonias de origen prehispánico de las provenientes de la tradición occidental, aun cuando todas mezclan los legados autóctonos con santos, cultos y tradiciones europeas. Es importante tener conocimiento acerca del calendario, ya que los grupos étnicos regían sus actividades basándose en él, no solo las agrícolas, sino también las rituales y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Como señala Durkheim (2000:16) un calendario expresa el ritmo de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene por función asegurar su regularidad. La división en días, semanas, meses, años, etc., corresponden a la periodicidad de los ritos, de las fiestas, de las ceremonias públicas.

En el pasado hubo una lucha constante del clero en contra de las formas en que la población celebraba sus fiestas o sus santos patronos, ya que la población agregaba a sus celebraciones, bailes y música propios de su cultura. Entra aquí el conflicto que tuvieron con las formas de celebrar la fiesta, ya que tenían un carácter profano y sagrado.

El año ceremonial de la etnia yaqui está basado en el año litúrgico de la iglesia católica, esto quiere decir que basan sus actividades del año en la forma propuesta por la iglesia católica, la cual distribuye los acontecimientos de la acción de Dios en el mundo. Para ellos, el año litúrgico se divide en dos: el periodo ordinario y la cuaresma. Esto no significa que sus celebraciones estén carentes de su origen prehispánico, éstas no son la excepción, a pesar de que sus prácticas antiguas fueron reprimidas en su mayoría, aun así fueron incorporadas y siguen siendo el principal regulador de sus actividades colectivas y activador de su identidad.

Esquema1.1: Ciclo ritual anual de la etnia Yaqui

Fuente: Elaboración propia

El cuadro aquí presentado, explica el año ceremonial dentro de la etnia yaqui. El tiempo ordinario es el comienzo del año ceremonial, que da inicio con la fiesta de la Santa Cruz. Este año está compuesto por un conjunto de celebraciones de gran importancia para la etnia, como; la fiesta de la Santísima Trinidad, San Juan Bautista, Virgen del Camino, Día de muertos y el cambio de autoridades tradicionales en todos los pueblos. Estas no son las únicas fiestas que se celebran, pero si las más trascendentales. En este ciclo se pueden llevar acabo también, cabos de año, bodas, bautizos, que se festejan de una manera tradicional dentro de la etnia.⁵ La cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, son cuarenta días en donde las actividades ordinarias de las personas de la comunidad cambian, no se pueden tomar bebidas alcohólicas, las

⁵ Cuando un difunto cumple un año de muerto, se le hace un cabo de año.

actividades de la siembra se pueden detener en algunos casos, ya que muchas personas de la comunidad cumplen con cargos durante la cuaresma, también las curanderas tradicionales dejan de atender a las personas.

Podemos notar que la fiesta de la santa cruz se encuentra en medio del tiempo ordinario y de la cuaresma, esto se debe a que la fiesta de la santa cruz sigue siendo un rito campesino de petición de lluvias. Esta fiesta en lugar de someterse a los dictados del ritual cristiano, siguió siendo un rito agrícola que se verificaba en la cima de los cerros. Por consiguiente, los yaquis adaptaron su celebración al calendario litúrgico de la iglesia católica. Con esta adaptación, la fiesta marca en la actualidad el cambio de la cuaresma al tiempo ordinario.

1.2 El símbolo, parte significativa del ritual

Como vimos con anterioridad, el concepto de fiesta está estrechamente ligado tanto al rito como al calendario por el que rigen sus celebraciones los grupos étnicos. Por este motivo, es necesario tener noción de este concepto, Turner (1999:18) entiende por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual.

Para este mismo autor los símbolos están ligados esencialmente implicados en el proceso social. En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo de actividades. El símbolo viene a

asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si estos están explícitamente formulados como si han de inferirse en la conducta observada.⁶

Durkheim como uno de los clásicos de la sociología, pero considerados sus trabajos para muchos como antropológicos, fue uno de los primeros en proponer el concepto de ritual, en *Las formas elementales de la vida religiosa*. Uno de los grupos que estudió fueron los warramunga quienes tenían como objeto conmemorar y representar la historia mítica del antepasado a través de ritos. Partiendo de esto, Durkheim (2000:382-384) define los rituales como representaciones de acontecimientos míticos que se representan sucesivamente interpretados como dramas, pero de un género en el cual se cree que actúan sobre el curso de la naturaleza, asimismo son reglas de conducta que prescriben como el hombre debe comportarse con las cosas sagradas.

En el caso de los yaquis, situamos los ritos en la misma categoría, ya que ellos hacen representaciones de animales, así también, como de momentos religiosos, principalmente de los sucesos o acontecimientos de la vida de Jesús, mezclados con sus formas más antiguas de ver al hombre, a la naturaleza y al mundo. Estas interpretaciones se convierten en la parte esencial de sus ceremonias.

Como ya lo señala Durkheim (2000:384);

La mitología de un grupo es el conjunto de las creencias comunes a ese grupo. Lo que expresan las tradiciones cuyo recuerdo ella perpetúa es la manera en la que la sociedad se representa al hombre y al mundo; es una moral y una cosmología al mismo tiempo que una historia. El rito no sirve, pues, y no puede servir más que para mantener la vitalidad de esas creencias, para revivificar los elementos más esenciales de la conciencia colectiva. Por él, el grupo reanima periódicamente el sentimiento que tiene

---

⁶Víctor Turner, *La Selva de los Símbolos*, (México: Siglo XXI de España Editores, 1999), 22.

de sí mismo y de su unidad; al mismo tiempo, los individuos se reafirman en su naturaleza de seres sociales.

Se logra observar en las fiestas manifestaciones rituales, es decir, la fiesta es contenedora de ritos. Con base en lo anterior, la fiesta es la parte masiva de los ritos. Una fiesta puede contener varios ritos. La diferencia entre fiesta y ritual entonces, se ve de la siguiente manera, la fiesta se caracteriza por la suspensión de las reglas, de lo cotidiano, pone en movimiento a las masas. Pone a los individuos en un estado de goce y pueden ser transportados fuera de sí, mientras que las ceremonias rituales tienen siempre un fin, estas forman parte de la vida seria, mientras que la fiesta no. En suma, los ritos sirven para mantener la vitalidad de las creencias comunes de un grupo, para impedir que se borren de las memorias, es decir, en suma, para revivificar los elementos más esenciales de la conciencia colectiva. (Durkheim, 2000:385).

Una de las tesis fundamentales acerca de los símbolos nos las hace saber Víctor Turner, en la cual los símbolos están esencialmente implicados a los procesos sociales. Por consiguiente las celebraciones rituales son fases específicas de los procesos sociales. Es decir que el símbolo al ser la unidad más pequeña del ritual, hace que este último forme parte de la organización social (Turner, 1999: 21-22).

De acuerdo con Jung (1949:601) que hace una distinción entre signo y símbolo; Un signo es una expresión análoga o abreviada de una cosa conocida. Mientras que un símbolo es siempre la mejor expresión posible de un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se reconoce o se postula como existente.⁷

---

⁷Citado por Turner en *La selva de los símbolos*, p.29.

1.3 Cultura e Identidad

Para definir el concepto de cultura, necesitamos partir de la historia y el significado etimológico de la palabra. En *Teoría y análisis de la cultura*, Giménez explica dos significados del termino; el primero tiene que ver con el proceso de cultivar y el segundo se refiere a lo que ha sido cultivado en las capacidades o facultades humanas, que pueden ser representaciones sociales, mentalidades, buen gusto, acervo de conocimientos, en general cuando se habla de capital cultural, cultura material o cultura objetivada. Pero destaca principalmente al primero, el que tiene que ver con la agricultura.

Si quisiéramos subrayar la referencia etimológica a su analogía principal, que es la agri-cultura, habría que decir que la cultura es la acción y el efecto de “cultivar” simbólicamente la naturaleza interior y exterior de la especie humana, haciéndola fructificar en complejos sistemas de signos que organizan, moldean y confieren sentido a la totalidad de las prácticas sociales. Giménez (2007).

Para poder entender el concepto de identidad es preciso analizar el concepto de cultura, ya que la cultura es la fuente de la identidad. Parafraseando lo que nos dice Giménez (2009:11), construimos nuestra identidad y nos distinguimos de los demás, con repertorios culturales. Teniendo ya claro, porque es importante analizar el concepto de cultura, empezaremos con una explicación de los significados de los principales conceptos a través de la historia.

En *Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales*, Giménez examina cuidadosamente la formación histórica del concepto de cultura en antropología. Comienza con el concepto de Edward B. Taylor en 1871; “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otro hábitos y

capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. Así mismo Giménez (2007:26) hace un análisis cuidadoso y lo divide tres fases por las cuales ha pasado el concepto de cultura, serían la concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. El concepto de Edward B. Taylor es el que representa la primera etapa, en ella la cultura se define como el conjunto de costumbres que caracterizan o identifican a un pueblo. En los años siguientes surge un nuevo modelo en el cual se ve a la cultura ya no como conjunto de costumbres en una sociedad, si no como “modelos de comportamiento”, aquí es cuando entra la fase abstracta que se da entre los años de 1930 y 1950. “La cultura se define en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento”. Los principales autores dentro de esta etapa son: Margaret Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, y Melville J. Herskovits.

Así para terminar Giménez nos dice que en 1970 surge la obra *The Interpretation of Culture* de Clifford Geertz lo que llamamos la fase simbólica del concepto de cultura, la cual considero es la que sigue vigente, con más fuerza y representatividad dentro de los estudios de antropología, por eso su gran importancia de resaltar en este trabajo. Geertz (1992:26) nos dice que “la cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas”.

En la actualidad podemos encontrar una extensa bibliografía del concepto de cultura en las diferentes disciplinas. Sin embargo tomaré en el concepto semiótico de cultura visto desde la antropología. La semiótica se define como el estudio de los signos en la vida social.⁸ De acuerdo con Geertz (1992:88) la cultura denota un esquema históricamente transmitidos de significados representados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios por los cuales

---

⁸La semiótica según la Real academia de la lengua español, es el estudio de los signos en la vida social.

los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.

En el concepto anterior, se resalta una cuestión principal; como lo simbólico remite a la trama de significados que los seres otorgamos a nuestra conducta diaria. Por lo anterior es de suma importancia que expliquemos que es lo simbólico. Para Giménez (2007:32) lo simbólico siguiendo a Geertz es el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación.

El concepto de identidad en ciencias sociales se dio a conocer en las últimas décadas del siglo XX. Se puede decir que su origen está en la psicología social, pero es retomado más tarde por la antropología y la sociología. En la actualidad podemos encontrar múltiples investigaciones que tratan de explicarnos el significado de lo que es la identidad cultural, identidad social o simplemente la identidad, dividida en, territorio, clase, etnia, cultura, sexo y edad, dentro de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, pero destacándose la sociología y la antropología. El efecto de moda que ha tenido en los últimos años la definición de identidad, se ha manifestado como un síntoma necesario de la sociedad. La necesidad social de este concepto se le puede atribuir a los constantes cambios que asechan a los individuos y grupos sociales, así como a su constante lucha por recrear sus características distintivas.

La identidad social entendida como la suma de las identificaciones sociales usadas por una persona para definirse a sí mismo. Es el resultado del proceso dialéctico mediante el cual se incluye sistemáticamente a una persona en algunas categorías y al mismo tiempo se le excluye de otras (Chihu, 2002:5). Así pues tratamos de colocar a las

personas dentro de ciertas categorías. Nosotros mismos nos identificamos con aquellos grupos a los cuales sentimos pertenecer. Lo cual nos lleva a dos significados: La identidad colectiva y la identidad individual.

Para Giménez (2009:12) la identidad es definida como “un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo”. Además, considera que *la identidad se aplica en sentido propio a los sujetos individuales dotados de conciencia y psicología propias, pero sólo por analogía a las identidades colectivas.*

En este mismo sentido para Morin (1980):

Llama la atención, el hecho de que toda identidad individual deba referirse en primer lugar a una identidad trans-individual, la de la especie y el linaje. El individuo más acabado, el hombre, se define a sí mismo, interiormente, por sus nombres de tribu o de familia, verdadero nombre propio al que une modestamente su nombre de pila, que no es exclusivo de él, puesto que puede o debe haber sido llevado por un pariente e ir acompañado por otros nombres de pila.⁹

1.3.1 La identidad colectiva como analogía de la identidad individual

Como nos lo dice Partiendo del supuesto de que no existe identidad individual sin referirse a una identidad colectiva se tiene que abordar el tema de las identidades colectivas. A diferencia de las identidades individuales, ésta carece de sentido psicológico, y no son un componente de carácter natural, más bien son resultado de un difícil proceso social, tal como lo expresa Giménez (2009).

---

⁹Citado por Giménez en *Identidades Sociales*, p.58.

Las identidades colectivas según Melucci son aquellas que implican, en primer término, una definición común y compartida de las orientaciones de la acción del grupo en cuestión, es decir, los fines, los medios y el campo de la acción. Así también es necesario compartir colectivamente esta definición.¹⁰ Algunos ejemplos de identidades colectivas podrían ser, un partido político, una religión, los grupos feministas, grupos en pro de la naturaleza, entre otros.

De acuerdo con Giménez (2009:55) las identidades se apoyan en una serie de atributos, marcas o rasgos distintivos que permiten afirmar la diferencia y acentuar los contrastes, nos dice también:

... los más decisivos, sobre todo tratándose de identidades colectivas y a instituidas como las identidades étnicas y la identidad nacional, son aquellos que se vinculan de algún modo con la problemática de los orígenes (mito fundador, lazos de sangre, antepasados comunes, gestas libertarias, “madre patria”, suelo natal, tradición o pasado común, etcétera).

Así también Giménez (2009: 59) nos dice que la identidad social, entendida como el sistema de nuestros grupos de pertenencia, necesita ser aprendida y reaprendida permanentemente. Además, necesita darse a conocer y hacerse visible públicamente para “mostrar” la realidad de su existencia frente a los que se niegan a “verla” o reconocerla. Realidad que podemos ver con los grupos indígenas, el cual dan a conocerse a través de sus diferentes festividades y celebraciones, conformando con éstas manifestaciones su identidad étnica. Concepto que veremos más adelante.

---

¹⁰ Citado por Giménez en *Cultura, identidad y memoria*. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas, p.17.

1.3.2 Identidad nacional

Es necesario conocer el concepto de Identidad Nacional, ya que en México se intentó crear una sola identidad, sin contemplar los diferentes grupos sociales, dejando por fuera a los grupos minoritarios, pero principalmente rezagados los grupos originarios de México. Para abordar la identidad nacional en México necesitamos conocer los inicios de lo que se llama el Estado-moderno mexicano, surgido después de la guerra de independencia en el año de 1810, que buscaba poner fin al dominio español en la nueva España. Después de éste acontecimiento se buscó tener una entidad unitaria; por primera vez México era independiente¹¹

Para Gellner (1989) la idea Estado-Nación, es decir, la confusión inveterada entre nación y Estado, que es propia de la tradición política europea-occidental. Implica un proyecto de homogeneización cultural según el principio “un Estado, una nación, una cultura”, bajo el supuesto erróneo de que la condición ideal para el buen funcionamiento, la estabilidad y la gobernabilidad de un Estado moderno es la homogeneidad cultural de su población.¹²

Para Valenzuela Arce(2009:102) la Identidad Nacional remite a la dimensión ideológica que implica la identificación con un proyecto nación; una visión común de sociedad, que es la propuesta de organización social dominante, la cual es compartida por diferentes sectores y clases sociales y que se representa de múltiples maneras, entre las que se incluye el mundo simbólico. Esta forma de organización considera un “modelo de desarrollo” socioeconómico, así como un imaginario en el cual se legitima.

---

¹¹ Independientemente de las divisiones y contradicciones internas, el estado fue contemplado como una entidad territorial, social y política que tenía un origen, en un desarrollo en el tiempo y un futuro comunes. Esta entidad que integraba en sí misma los diversos sectores de la nación se convirtió en el nuevo sujeto de la historia, y su aparición modificó la idea del pasado y la concepción de la nación. Florescano, 1999: 274.

¹² Citado por Giménez en *Identidades sociales*, p.128-129.

1.3.3 La memoria

La memoria constituye un elemento importante dentro de las identidades individuales como de las colectivas, principalmente porque ésta es el nutriente principal de ambas. De ésta manera Giménez (2009: 20) nos dice que la pérdida de la memoria, es decir, el olvido, significa lisa y llanamente pérdida de identidad. Para Florescano (1999:218) la memoria no es el conjunto de impresiones que heredamos del pasado, sino una reconstrucción continua, hecha por los actores individuales y colectivos de la historia.

La memoria, al igual que la identidad puede ser individual o colectiva ya que sus portadores pueden ser un individuo o un grupo social, pero se debe dejar claro que la razón existente de cada uno de estos dos es completamente diferente. Giménez (2009:21) nos dice que la memoria individual tiene como soporte psicológico una facultad. Mientras que la memoria colectiva no puede designar una facultad, sino una representación: es el conjunto de las representaciones producidas por los miembros de un grupo a propósito de una memoria supuestamente compartida por todos los miembros de este grupo.

Maurice Halbwachs nos dice que la memoria colectiva requiere de marcos sociales, uno de cuyos elementos es la territorialidad.¹³ Así mismo Giménez (2009:21) nos dice que hablando analógicamente, la inscripción territorial es para la memoria colectiva lo que es el cerebro para la memoria individual. Nos dice también que es tan imperiosa esta necesidad de organización espacial de la memoria colectiva, que en situaciones de migración, de expatriación o de exilio, los grupos humanos inventan espacios imaginarios totalmente simbólicos para anclar allí sus recuerdos.

---

¹³ Citado por Giménez en Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas, p.21.

Precisamente esto fue lo que paso con los yaquis después de la guerra de exterminio en contra del yaqui durante el porfiriato. La etnia yaqui busco realizar sus celebraciones en lugares similares a su territorio tradicional, un ejemplo muy claro es la fiesta de la Santa Cruz que se realizó durante algunos años en la cierra del *Bakatete*, así también las celebraciones de cuaresma que se comenzaron a realizar en Arizona después de la diáspora yaqui.

Esquema1.2: Relación de los ritos y fiestas con la identidad étnica

Fuente: Elaboración Propia

Cuando se realizan los ritos y las fiestas, el grupo reanima periódicamente el sentimiento que tiene de sí mismo y de su unidad; al mismo tiempo, los individuos se reafirman en su naturaleza de seres sociales (Durkheim: 2000; 385). Por consiguiente hacen alusión a la memoria colectiva, está viene siendo el nutriente principal de la

identidad colectiva, la identidad étnica se encuentra dentro del grupo de las identidades colectivas. Las diferentes identidades colectivas en México son influenciada por la identidad nacional de éste país, en éste caso los grupos originarios de México realizan constantemente fiestas y rituales creando de esta manera su identidad étnica y manteniendo la vitalidad de sus creencias.

1.4 Identidades étnicas

Hemos hablado entonces de lo que es la identidad colectiva, identidad individual e identidad nacional así como su nutriente principal, la memoria. Ahora abordaremos el tema de las identidades étnicas que se encuentra en la categoría de las identidades colectivas, pero a diferencia de otras identidades colectivas las étnicas pueden permanecer constante a través del tiempo a pesar y, a veces por medio de los cambios culturales internos o de los cambios concernientes a la naturaleza exacta de la frontera misma (Giménez, 2009).

La concepción anterior se basada en la teoría de Fredrik Barth en su obra *Los grupos étnicos y sus fronteras* en dónde se hace la distinción que las identidades étnicas son diferentes a las demás identidades colectivas. La cual tienen la capacidad de persistir gracias a los diferentes procesos de generación y conservación, el más importante de ellos son los límites étnicos. Lo describe como el foco de su investigación y nos dice que es el que define al grupo y no el contenido cultural que encierra. Hace la aclaración que los límites a los cuales debemos enfocarnos son los límites sociales. En el pasado se sostenía la hipótesis según la cual las tribus y los diferentes pueblos habían logrado conservar su cultura mediante un aislamiento geográfico o aislamiento social. La teoría de los límites étnicos contradice esta teoría y nos da en resultado aún más crítico. Para Barth (1976:12) esta teoría reduce el número de factores que utilizamos para explicar la diversidad cultural:

Se nos induce a imaginar a cada grupo desarrollando su forma social y cultural en relativo aislamiento y respondiendo, principalmente, a factores ecológicos locales, inserto en el curso de una historia de adaptación fundada en la invención y la adopción selectiva. Según ello, ésta historia ha producido un mundo de pueblos separados con sus respectivas culturas y organizados en una sociedad que, legítimamente, puede ser aislada para su descripción como si fuese una isla.

Los ejemplos que da Giménez en su artículo *Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas*, aplican igualmente para el caso de la tribu yaqui, su conversión al catolicismo los ha fortalecido como grupo, adquirieron nuevos significados culturales para ellos, como el sistema de cargos religiosos, políticos y militares. En conclusión lo que podemos ver es que con la marcación de límites se redefine la identidad del grupo sobre nuevas bases.

Con esta aclaración podemos pasar a definir lo que es la identidad étnica. Para Florescano (1999) la identidad étnica no es más que el conjunto de prácticas realizadas de modo solidario por un pueblo en el transcurso de los años. Más claramente es el conjunto de hábitos que día con día cumplen de modo solidario la familia y la aldea campesina.

Para Barth (1976) esta identidad étnica está sobrepuesta a la mayoría de los demás status, y define a las personalidades sociales que puede asumir un individuo con tal identidad. Nos dice que la identidad étnica es similar al sexo y al rango, en cuanto constriñe al sujeto en todas sus actividades y no sólo en algunas situaciones sociales definidas.

Capítulo II

Contexto actual e histórico de la etnia Yaqui

2.1 Orígenes

Hay evidencias de poblamiento de hace más de 5000 años en el territorio que ocupaban los yaquis en el momento de la llegada de los europeos. Sin embargo la arqueología todavía no alcanza el nivel necesario para comprobar si las evidencias de los asentamientos son de este grupo o son de algún otro que vivió en ese mismo lugar. Algunos de los investigadores que más han estudiado a la etnia yaqui, por ejemplo Spicer, tiene la hipótesis que la región fue poblada por yaquis unos cuantos siglos atrás, en una oleada migratoria proveniente del norte (Figueroa,1994:50). Esta hipótesis tiene un fuerte sustento, ya que los yaquis provienen del tronco lingüístico uto-azteca, mismo del que provienen los nahuas, mexicas y otros que son grupos productos de migraciones. Ésta incógnita queda a resolverse en un futuro con los avances de la arqueología.

Por otra parte se encuentra la concepción que tiene la etnia yaqui de su origen, y la podemos ver en la mitología o dicho de otra manera en la visión que tienen del mundo, en su cosmovisión. Historias que pasaron de generación en generación por medio de la tradición oral son las que hacen que siga persistiendo esta idea en la mayoría de la población. En la conciencia de los yaquis se encuentra de manera muy arraigada la idea de que mucho antes de ser yaquis, ellos eran los sures. Estos seres ancestrales surgieron del suelo, eran pequeños y vivían más de quinientos años. Lo anterior se explica en el relato del árbol parlante. Un palo que hablaba les predijo a los

sures lo que iba a pasar. Una muchacha era la única que podía traducir lo que decía el palo.

“Los sures eran seres pequeños que vivían hasta quinientos años, tanto como hombres como mujeres; a los cien, todavía eran jóvenes. Comían puros animales como liebres, pájaros y ratas y se los comían crudos ya que no conocían el fuego; tampoco había cuchillos, ni mecates, así eran. Vivían en llanos, cuevas o en hoyos como las zorras. En ese tiempo no había caballos, ni mulas, ni vacas, pero abundaban los grandes animales.

Dicen que entonces hubo un palo que les habló a los Sures ¡Señores! ¿qué dirá el palo? Dijo un Sure. Yo no le entiendo, dijo otro. Pues vamos a escucharlo nomas, dijeron, y se fueron 20 hombres a donde estaba el palo seco que estaba hablando, ¿entiendes? Le dijeron, ¡no!, entonces vamos por una muchacha dijeron los Sures, veamos si ella entiende lo que dice el palo. Y se fueron los 20 hombres y le dijeron “ahí está un palo que está hablando pero no le entendemos” y la muchacha dijo: voy para allá, a ver si le puedo entender. Nosotros te vamos a llevar – dijeron los otros, y se fueron con ella hasta donde estaba el árbol hablando. La muchacha supo lo que estaba pasando en la tierra, en el mar y en el aire, pues así se dijo el palo.

Lo voy a escuchar a ver si le entiendo, dijo la muchacha; después agregó: el palo dijo lo siguiente, aunque no sé si los sures vayan a creer lo que dice el palo. ¡Bueno! Déjanos saber lo que dice el palo. – La muchacha dijo: dice que vienen del mar, y vienen de los tres mares, más allá de la orilla del mar, y de la otra orilla, unos hombres altos llevándose consigo curas que los van a querer bautizar. ¡Pero nosotros no queremos! dijeron los sures. Pero deberán creer en ellos y los van a bautizar y les van a dar comida cocida con el fuego- ¡Pero nosotros no queremos!- dijeron algunos, pero eran muy pocos los que

querían ser bautizados, y los demás dijeron: nosotros no los vamos a esperar; ustedes espérenlos, si los quieren esperar. Unos se fueron al monte, otros se metieron al arroyo, otros se metieron a la tierra y los otros, se metieron al mar llevándose consigo el río Sure. Los que se metieron a la tierra son hormigas, otros son abejas y otros insectos.

Así como dijeron, los que vinieron del otro lado del mar, trajeron padres para bautizar a las 80 gentes que había quedado conformes, crearon las ocho iglesias que hay en los ocho pueblos y dejaron a los maestros los rezos, las vísperas y las velaciones. Así los sures se quedaron a procrear y sus hijos se bautizaron. Con el tiempo se hicieron un poco más altos, hasta que llegaron a nuestra estatura. Se bautizaron los 80 sures, pero aquellos que antes llegaban a los 500 años de edad, con el tiempo no llegaron a la misma edad, así, mientras más altos se hacían los hombres, menos eran los años que duraban. Las gentes que fueron a misa construyeron casas, los curas les aconsejaban que no comieran cosas crudas ni carne con sangre, para eso les dieron fuego, frijol, garbanzo, para que vivieran, además les trajeron caballos y otros trastes más.” Don Esteban Jiménez, 83 años, comunidad Compuertas perteneciente al pueblo de Tórim, mpio. Guaymas, Sonora (Ruiz y Aguilar, 1994).

Es importante tomar en cuenta éste relato, y en sí la concepción que tienen los yaquis de ellos mismos, ya que viene muy profundamente ligada con la naturaleza. Esto quiere decir que existe una relación muy fuerte con el mundo vegetal *yo’o ania*¹⁴ y su mundo mágico y mitológico, derivándose de esta una serie de prácticas cotidianas y colectivas dentro de la sociedad yaqui. El árbol que habla y su interpretación por una mujer que viene siendo la representación de la transmisión del conocimiento a través de

---

¹⁴En el siguiente capítulo se explica más detalladamente lo que es el *yo’o ania*

la tradición oral dentro de la comunidad y la utilización del recurso natural como resistencia (conocimiento del entorno), flechas y venenos que usaban para sus guerras.

2.2 Ubicación del territorio Yaqui

El territorio yaqui se localiza al sur del estado de Sonora, en las márgenes del río Yaqui, entre los municipios de Cajeme, BÁCUM, San Ignacio, Guaymas y Empalme. Este territorio está frente al Mar de Cortés, en una zona árida y semiárida. La composición de los suelos es arenosa, de arcilla y arenosa húmida. A excepción de la Sierra del Yaqui, que alcanza una altura aproximada de 500 metros sobre el nivel del mar, el resto es llano y desértico.¹⁵ Su clima es árido tropical y de escasa lluvia en todas las estaciones, donde abundan una flora de cactáceas, mezquite, álamo y carrizo (Varela, 1986:19). La fauna se compone de: venado, venado de cola blanca, jabalí, rata de campo, tortuga, víbora, alacrán, ciempiés, lobo marino, ostras, camarón y peces de diversas especies (Spicer, 1994: 9).

El territorio total aproximado es de 485,000 hectáreas, de las cuales 307,496 has son de montaña de monte bajo, otras 100,000 has son de monte laborable. Cuenta también con montaña de pastizales con una extensión de 20, 500 has. La llanura litoral total es de 1, 400 has y la superficie que es para cultivo es de 33, 396 has.

La población de la etnia se distribuye en ocho pueblos ubicados al margen del río Yaqui, esta distribución en la que se establece a la población fue hecha por los misioneros jesuitas después de su llegada a este territorio hacia el año de 1617¹⁶. Los

¹⁵ *Historia y Cultura de la Tribu Yaqui*, 2002, Cd Interactivo.

¹⁶ En 1617 llegan a territorio yaqui, acompañados por algunos ayudantes zuaques, los misioneros jesuitas, Tomas Basilio y Andrés Pérez de Rivas. Al poco tiempo, logran bautizar a una gran parte de la población infantil. Otorgar ese sacramento a la población adulta les llevo más tiempo, debido a que primero tenían que transformar su creencias y algunas costumbres “paganas”. Un cambio significativo, logrado rápidamente, fue que las ochenta rancherías en que estaban asentados. Alejandro Figueroa, *Los que hablan fuerte, Desarrollo de la Sociedad Yaqui*, 1985 p, 4.

ocho pueblos tradicionales son: Tórim (roedores o rata de campo), Vícam (punta de flecha), Pótam (montoncito de tierra sacado por un topo), Huirivis (huitlacoche, un ave), Ráhum (ebullición), Belem (cuesta abajo), Cócorit (donde hay chile) y Bacúm (agua estancada). Estos dos últimos quedaron en la margen izquierda, fuera del territorio que se le asignó a la tribu mediante el decreto cardenista. Sus autoridades tradicionales se trasladaron a Loma de Guamúchil y Loma de Bácum respectivamente.

El acuerdo presidencial dictado el 27 de octubre de 1937, restituyendo las tierras de riego, pastos, montes y cerriles, reconocidas a la tribu yaqui del estado de Sonora, y las disposiciones presidenciales del 10 y 12 de junio de 1939, sobre el mismo asunto, se expide la presente resolución en donde se precisan los puntos a que se sujetara de titulación definitiva a favor de los núcleos de población de la propia Tribu de acuerdo con las disposiciones relativas del Artículo 27 de la Constitución General de la República y leyes reglamentarias sobre la materia (Figueroa,1985: 114).

Existen comunidades yaquis que viven fuera del territorio tradicional o en otras palabras que no son los del río Yaqui. Estos son la comunidad yaqui de Arizona conformada por la 39(mejor conocido como barrio libre), Marrana, Guadalupe, Excatel, Pascua viejo y Pascua Yaqui. Así también la comunidad yaqui que habita en Hermosillo (La matanza, las pilas y hacienda de la flor, Ranchito, Mariachi, Coloso Alto y Bajo, donde hoy aún siguen viviendo. Otros a las rancherías próximas de su territorio (Maytorena, Cumuripa, Tecoripa y Matape). Y también a la Baja California sur (Santa Rosalía). Estos grupos migraron en la diáspora que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX durante la guerra de exterminio y deportación en contra del Yaqui encabezada por el gobierno federal y estatal en el mandato de Porfirio Díaz Mori. Aunque hay investigaciones que indican que el grupo de yaquis que habita en Hermosillo migro desde muchos años atrás (Castro Silva, 1995:69-70).

Mapa del territorio yaqui ancestral y actual en donde muestra la ubicación de los ocho pueblos yaquis antes y después del decreto cardenista de 1939. Elaboración propia.

A través de los años esta etnia ha sufrido importantes variaciones en su número de pobladores, a la llegada de los misioneros jesuitas se estimaba que la población yaqui era de 30,000 habitantes¹⁷, para 1741 un año después de la rebelión de 1740 la

¹⁷Para los primeros años del siglo XVII, los españoles encontraron alrededor de ochenta “rancherías” con una población total calculada en, aproximadamente en, treinta mil yaquis, lo cual significa un promedio de 375 yaquis por ranchería. No obstante, la población calculada debió haber sido mayor a para los años anteriores pues, aún sin tener contacto directo con los conquistadores, todas las sociedades indígenas sufrieron una impresionante reducción demográfica, provocada por epidemias y enfermedades propias de los europeos, que los indígenas no podían resistir por carecer de defensas naturales. A. Figueroa, *Los que hablan fuerte, Desarrollo de la Sociedad Yaqui*, 1985 p, 37.

población yaqui de los pueblos era de poco menos de 16, 000, nueve años después en la década de 1750 se registró una población de 22, 000 habitantes. Después de terminar el periodo jesuita en el año 1759 se especulan varias cifras acerca del número del total de pobladores que habitaban en el territorio y sus alrededores, los números varían pero el más próximo es de 67 000 yaquis (Spicer 1994). Durante la diáspora yaqui alrededor de 1900 se estimaba que la población de la etnia era de alrededor de 15 000, en la actualidad en el censo general de población y vivienda del año 2000 se estima que la población yaqui es de 12 467 habitantes, tomando en cuenta solo a la población de 5 años y más que habla la lengua.¹⁸ Por este motivo se podría decir que la población yaqui es mucho mayor, ya que no se cuentan a los menores de 5 años, ni a las personas que no hablan la lengua pero se consideran parte de la etnia.

Podemos notar que todas las variaciones en la población, fueron después de algún suceso ocurrido. Estos son algunos de los más relevantes en la historia de la etnia y fueron colocados con toda la intención de tener un primer panorama de estos acontecimientos que se verán más adelante.

2.3 Lengua Yaqui

En México se enumeran cuatro grupos lingüísticos para el territorio mexicano, abarcando inclusive la parte sur de Mesoamérica.¹⁹ Estos son: el otomangue, el mayance, el hokano y el yuto-azteca, partiendo de la base de que existen numerosas raíces comunes a todos los grupos mencionados. El idioma yaqui pertenece a la familia lingüística yutoazteca, al igual que la mayoría de las lenguas indígenas que se hablan en el occidente y noroeste de México, como son: cora, huichol, tepehuano del sur y del

---

¹⁸ Tabuladores Básicos Sonora, XII Censo de Población y Vivienda 2000. p, 427.

¹⁹ Roberto Weitlaner citado en por Leticia Varela, *La música en la vida de los Yaquis* (México: Gobierno del estado de Sonora/Secretaría de Fomento Educativo y Cultura, 1986), 25.

norte, pima y tohono o'odham, conocida también como pápago. A esta misma familia pertenecen el náhuatl, el comanche y el hopi, entre otros. Sin embargo, la mayor cercanía lingüística del yaqui es con el tarahumara, el guarijío y el mayo, por lo que juntos forman el grupo taracahita, perteneciente a la rama sonorenses de la sub-familia sureña, de la familia yutoazteca (Moctezuma, 1991).

Dentro de la lengua se encuentra una distinción que se hace aún en la actualidad a yaquis y mayos, únicas lenguas sobrevivientes del grupo “cahita”. Indígenas de una región, con la misma lengua general, tiempo atrás nos dice Spicer (1994) este grupo estaba formado por los yaquis, los mayos del río mayo, los conicarís, los mochicahuis y demás pueblos del río fuerte y otros pueblos hacia el sur hasta Culiacán, que muy probablemente perdieron su identidad en el siglo XVIII.

Mapa del territorio mexicano que muestra a los grupos étnicos que pertenecen al grupo Nahua-Cuitlateco. (Tomado de Scheffler, 1992:110) Modificado por Amílcar León.

Éste mapa nos presenta a las etnias que corresponden al grupo Nahua-Cuitlateco que se encuentran ubicados en el territorio mexicano. Se identifican de diferente color a cada uno de ellos y se puede ver a gran cantidad ubicados en la parte noroeste de la república mexicana pero esparcidos principalmente por todo el pacifico hasta llegar al centro del país, de tal forma que el mapa nos muestra que la teoría de que los yaquis forman parte de una corriente migratoria toma sentido al ver el rumbo por donde se esparcieron las etnias de éste tronco lingüístico.

2.4 Estructura social y organización social

La organización social de la etnia tuvo un importante cambio a partir de la llegada de los misioneros jesuitas. Se implantaron nuevas formas de organización social, ésta incluía la organización religiosa, la organización política y militar.

Spicer (1994) nos dice que el momento de máxima fluidez para la organización social de la etnia fue el periodo anterior a 1700, alrededor de 1620, ya que los yaquis emprendieron el traslado de sus rancherías, a los nuevos sitios propuestos por los jesuitas. Esto significa que la etnia comenzó a aceptar las nuevas formas de organización que implantaron los jesuitas voluntariamente.

Es importante resaltar un aspecto significativo dentro de su estructura social. Una de sus principales características es la del compadrazgo. A través de él se fortalece la unión del grupo y se crean lazos que pueden manifestarse en las diferentes celebraciones. Un ejemplo muy claro es el bautizo, cuando una pareja tiene un hijo varón y va a ser bautizado, el papá del niño es el que escoge al padrino y este respectivamente escoge a la madrina del niño, quien no tiene que ser su esposa. Padrino y madrina son compadres de los papas del niño, pero también, la esposa del padrino del niño es comadre de la madrina y del esposo de la madrina, de igual manera pasa para el esposo de la madrina que será compadre del padrino y de la esposa del padrino. Estos a

su vez, padrino y madrina del niño y respectivos esposos serán compadres de los abuelos paternos y maternos del niño. En el caso en que los padrinos sean solteros, sus futuros esposos llegarán a formar parte de esta estructura de compadrazgo. En el caso de que el bautizado fuera niña, es la misma situación, solo que en este caso, la mamá es la que elige a la madrina y esta respectivamente elige al padrino.

Esquema 1.1

Esquema en el cual se muestra la relación de compadrazgo durante el bautizo de un hijo varón dentro de la etnia yaqui. Elaboración Propia

Esta relación de compadrazgo no se da solamente durante los bautizos, también podemos ver su manifestación dentro de algunas fiestas. Cuando alguien promete ser fiestero durante una fiesta. Todos los otros fiesteros que participan en ella automáticamente después de participar se convierten en compadres. He aquí la importancia de la estructura social basada en el compadrazgo. Ya que esta permite la unión con mayor fuerza del grupo a través de los lazos que crean en las diferentes celebraciones.

2.4.1 Organización política

En la actualidad la organización política de la etnia, se conforma por una estructura general, basada en la estructura particular de cada pueblo. Cada pueblo está constituido por cinco gobernadores yaquis, un pueblo mayor y un secretario. Esta forma de organización se efectúa en cada uno de los ocho pueblos tradicionales, lo que nos indica que cada pueblo tiene su forma de gobierno autónoma de los demás pueblos. La elección formal de los gobernadores se realiza el día 6 de enero de cada año en cada uno de los ocho pueblos. Proceso que inicia simultáneamente el 25 de diciembre de cada año en cada uno de los pueblos. Según los ancianos de la etnia, es día de la natividad del niño Dios y nace un nuevo año ó ciclo de vida para todo ser viviente sobre la tierra.

Una vez electos los gobernadores que son cinco nuevos para cada uno de los ocho pueblos su función es la siguiente:

Primer gobernador o gobernador mayor: es el que firma y se mueve con el gabinete, tienen la función de administrar los asuntos del pueblo y las relaciones con la sociedad de fuera.

Segundo gobernador: es el suplente en caso de enfermedad o muerte y mientras tanto se encarga de asuntos administrativos.

Tercer gobernador y cuarto gobernador: se nombran para que suplan a los gobernadores primeros y segundos.

El quinto gobernador *o alawasin*: su función social es el mantener el orden durante las reuniones públicas y el de castigar a las personas que no tengan un comportamiento adecuado en la guardia.²⁰

El pueblo mayor: preside el consejo de ancianos denominado internamente como pueblos basarios, y que está conformado por todas las autoridades tradicionales

---

²⁰ Este gobernador es llamado también alawasin.

salientes, es decir, todos los ex gobernadores tradicionales del mismo pueblo; ellos formarán parte de ese consejo hasta su muerte, representan la voz del pueblo y están para vigilar que todo sea conforme a las leyes internas.

El secretario de las autoridades tradicionales: este cargo, podría decirse es de reciente creación y surge como una necesidad debido a que quien ocupa el cargo tiene por obligación saber leer y saber mecanografía para que redacte los documentos de las autoridades.

El sistema jurídico-político de la tribu yaqui, está regida bajo el mando de ocho gobernadores yaquis. Cada uno con su respectivo cuerpo legislativo- en ocho comunidades principales, las cuales son Cócorit, Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. En dicha autoridad descansa la autoridad social, es la que pone en función las leyes por las que se rige el grupo, es quien tramita a las instancias correspondientes la problemática que prevalece en cada una de las comunidades.

Para efectos de organización se cuenta con dos comunidades clave que son cabeceras de todos los demás; La primera en Vícam pueblo, y la segunda en Pótam. Recayendo en ellas originalmente la realización de reuniones a nivel de ocho pueblos, para el análisis de sucesos que trascienden el nivel comunal, es decir que ameritan atención desde una perspectiva de grupo.

2.4.2 Organización religiosa

En la actualidad la autoridad religiosa está conformada por hombres y mujeres de distintas edades, donde existen jerarquías según sea su condición, ya sea casado, soltero o si es joven. Una característica importante y sobresaliente es que los cargos que ocupan estas personas son vitalicios y son impuestos por los mismos familiares. Los cargos más importantes dentro de las autoridades religiosas son:

Temastimol: es la persona que funge como sacristán y jefe de la iglesia, preside los rezos y ceremonias religiosas. Este cargo es fungido solamente por hombres.

Maestro *Capía*: cargo fungido solamente por hombres y su principal función es apoyar al *Temastimol* en sus funciones.

Maestro primero o *yo´we*: éste es un cargo fungido solamente por hombres. Una de sus principales funciones es ser el encargado de presidir los cantos (que por lo regular estos se realizan en latín) durante las ceremonias religiosas.

Kiyo´teim mayor: este cargo es fungido solo por mujeres y es la que está al frente de las demás mujeres encargadas del cuidado de la iglesia.

Otros cargos religiosos:

Cantora: cargo llevado acabo solo por mujeres, son las que acompañan las oraciones con cantos, muchos de ellos en latín, otros en lengua yaqui y otros en español.

Kiyo´teim: mujeres encargadas del cuidado de las estatuas religiosas femeninas de la iglesia.

Tenanchis: mujeres encargadas de llevar las imágenes religiosas y banderas durante las procesiones o contis que se realizan los domingos, durante semana santa o en las fiestas de los santos patronos.

Matachi: las personas que conforman este grupo se les denominan los soldados de la virgen (Olivarría, 1992:79). Su función es la de ejecutar danzas en ceremonias importantes. Internamente los matachines danzan entre rezo y rezo, en lugar de ejecutar cantos, pero solo se realiza en ocasiones especiales como cuando se persigna a una persona para que ocupe algún cargo de los que he mencionado hasta el momento. Es importante resaltar que los matachines no danzan durante la cuaresma. Ellos hacen su debut el sábado de gloria. Esto quiere decir que su participación se limita solo al tiempo ordinario. Spicer (1994) hace un análisis del por qué los matachines no danzan durante

la cuaresma; nos dice que están eclipsados hasta que emerge el triunfo en la mañana del sábado de gloria, ya que a la *kohtumbre* no le gustan los matachines, pues estos tienen importante relación con las flores, mostradas en sus tocados. Las flores matan al judas, por este motivo el sábado de gloria se lanzan flores hacia los *Chapayekas* y los Pilatos.

2.4.3 Organización militar

La organización militar, ha sido fortalecida a lo largo de los siglos de lucha contra los invasores del territorio de la etnia. Su obligación es la protección del gobierno civil y aplicación de sanciones en caso de ofensas locales. Está compuesta por el Capitán: cargo que es asignado por la familia y es vitalicio, su responsabilidad es la de organizar las reuniones y de avisar a toda la comunidad que se van a llevar acabo ya sean en el pueblo o en algún otro. El juramento yaqui se les dice a los capitanes cuando se les entrega el cargo, que es entregado cuando son adultos, casados tradicionalmente y por la iglesia.

Comandante: éste cargo no es persignado, lo puede ocupar cualquier persona del pueblo, siempre y cuando se lo asigne la comunidad en una reunión de autoridades. No existe un día específico para realizar este cambio, puede ser incluso el mismo día 6 de enero. Su función es la de cuidar el campo así como también la de pasearse por los linderos de la etnia y vigilar que todo esté en completo orden.

La tropa: está conformada por la gente del pueblo y son todas aquellas personas que no están persignadas en ningún cargo.

Podemos notar que en la organización militar también predomina el modelo impuesto por los jesuitas. Aunque ha sufrido variaciones a través de los siglos, sigue conservando características fácilmente identificables como las jerarquías en el mando militar con los títulos españoles como capitán, teniente, sargento entre otros.

2.5 Religiosidad

La religión que predomina en la etnia yaqui en la actualidad sigue siendo la católica, esto debido a la conversión al catolicismo efecto de la convivencia que tuvieron con los misioneros jesuitas por más de cien años. Hay registros en los que se dice que para el año 1623, solamente seis años después de la llegada de los misioneros a territorio yaqui, ya se contaba con el total de la población bautizada. Desde el momento de la entrada de los misioneros jesuitas a territorio yaqui, comenzaron a tener cambios en su organización política, militar y religiosa de forma sugerida o impuesta por los españoles (Spicer, 1994:18). Tan es así, que su organización gubernamental descansa en el teocratismo.²¹

En la actualidad se han introducido nuevas religiones dentro de la etnia, como son la Iglesia Evangelista (Aleluyas), Testigos de Jehová, Mormones y la Gnóstica. En algunos pueblos tienen más presencia estas religiones que en otros, principalmente en los pueblos que cuentan con mayor concentración de población como son Vícam y Pótam.

2.6 Fiestas y rituales

Las fiestas o *pahko* dentro de la atenia yaqui como se había mencionado anteriormente están basadas en el año litúrgico de la iglesia católica. El ciclo de fiestas se divide en dos tiempos; el tiempo ordinario y la cuaresma. La diferencia de estos dos tiempos es que en la cuaresma, la encargada de llevar la dirección de las fiestas es la *kohutmbrem* y en el tiempo ordinario existen variaciones en quienes son los encargados de organizar las fiestas, más bien en éste tiempo, serían los actores principales. Aunque en este tiempo hay variaciones en quienes son los encargados de organizar las

---

²¹ El tocratismo, es el sistema en el cual sus bases están fundadas en la religión.

celebraciones, es fundamental hacer una pequeña descripción de las fiestas durante la cuaresma y el tiempo ordinario, ya que podremos comprender un poco más la diferencia que hay entre las fiestas realizadas en cada uno de los tiempos. Así también, conocer a los principales actores de su organización.

Es necesario explicar brevemente algo fundamental de la cuaresma, que es la *Kohtumbrem* o sociedad ceremonial de los hombres que asume los cargos del gobierno civil durante los cuarenta días (desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de pascua). En este grupo de personas al igual que las autoridades religiosas, los cargos que ocupan son vitalicios y son impuestos por los mismos familiares. Internamente los cargos se clasifican como:

Caballeros: asociados con los seres sobre naturales de la iglesia, quienes representan el bien.

Judas: los persegutores de Cristo, quienes representan el mal.

Los *chapyecas* o fariseos: son personajes con máscaras, supuestamente inhumanos viciosos y aliados a los judas. Los *chapyecas* representan a los soldados romanos que crucificaron a Jesucristo. Sus integrantes llevan cascos-máscaras de variadas formas, algunas representativas de animales, como el toro; otras en forma de cabeza estilizada con dos grandes orejas colgantes, una nariz fina y puntiaguda y con frecuencia dos pequeñas protuberancias semejantes a cuernos sobre la frente. Llevan cobijas, un cito de sonajas de pezuñas de venado y sonajas de capullos en las piernas. Cada uno de ellos lleva una daga y una espada de madera (Spicer, 1994:87).

2.7 Antecedentes históricos

Los antecedentes históricos dentro de una investigación siempre son importantes, principalmente cuando se trabaja con un grupo social, pues nos deja ver su pasado para poder entender su presente. En el caso de la etnia yaqui aún más importante

ya que su condición distintiva es la de guerreros, pues sobresalen dentro de otras etnias por haber protegido su territorio y sus creencias por siglos desde su primer contacto con los europeos.

En el año 1533 el conquistador español Diego de Guzmán, que dirigía a un grupo de soldados exploradores por la costa del Mar de Cortés, territorialmente por el actual estado de Sonora, tuvo el primer encuentro con lo que sería una de las etnias más combativas dentro del territorio de la nueva España, la etnia yaqui. Spicer (1994) nos dice que los habitantes de las márgenes del río más septentrional que se ubicaba en esta área, en actitud combativa, advirtieron a Guzmán y sus avezados acompañantes, que no penetraran en su territorio, trazando una línea en el suelo. Desde este mismo momento se da el inicio de una de las luchas más prolongadas por un grupo étnico por defender el derecho que tienen sobre su territorio. Esta es la historia más conocida del primer encuentro que tuvieron los yaquis con los primeros expedicioncitas españoles que reconocían el territorio. Desde este momento se inicia una historia de resistencia por parte de los yaquis para defender lo que para ellos es parte importante de lo que son, su territorio.

2.7.1 Periodo jesuita

La nueva táctica de los españoles para avanzar hacia Oasisamérica fue la de las misiones, muy seguramente éste cambio de estrategia por parte de los españoles para conquistar nuevos territorios haya sido porque a finales del siglo XVI no tenían los suficientes soldados y la suficiente fuerza económica para poder combatir a los grupos que se ubicaban en estas áreas. Táctica favorecedora para los grupos originarios que habitaban esta región ya que la mayoría de las etnias de Mesoamérica fueron penetradas a través de la conquista militar y política, el principal fin de estas era destruir a los grupos originarios o someterlos en su totalidad eliminando sus costumbres e

imponiendo las nuevas traídas por los europeos. Figueroa (1994) nos dice que un elemento fundamental en la instauración de las misiones en este territorio fueron los presidios, ya que proporcionaban el apoyo militar necesario para el avance sin penetrar directamente en la organización interna de las misiones.²²

Los misioneros jesuitas de la compañía de Jesús tenían dentro de sus estatutos hacer un puente entre la iglesia y la modernidad saliente, esta misma modernidad es la que introdujeron desde su entrada a territorio yaqui en el año 1617 los misioneros Andrés Pérez de Rivas y Tomas Basilio. Después de esto los yaquis comenzaron a participar en el proceso de incorporación político español. Comenzando a transformar su forma de organización militar, política y religiosa en forma sugerida o impuesta por los españoles (Spicer, 1980:10). Los misioneros jesuitas permanecieron de forma tranquila y armoniosa en convivencia con los yaquis por alrededor de 150 años pero siempre desempeñando un papel principal dentro de las tomas de decisiones. El primer cambio importante que se dio después de la entrada de los misioneros jesuitas fue la concentración de la población yaqui, de ochenta rancherías pasaron a ser 8 comunidades mayores agrupadas alrededor de las nuevas iglesias (Spicer, 1994:18). Así también la integración cultural que se dio durante este periodo fue sin duda uno de los más provechosos, pues sus costumbres, tradiciones y sus prácticas religiosas fueron transformadas fuertemente. Sin embargo, los yaquis conservaron los elementos fundamentales de su cultura. Más que nada, los misioneros jesuitas trataron de combatir desde un principio las prácticas, costumbres y ritos que para ellos se asociaban con seres demoniacos. Esto quiere decir que no trataban de eliminar todas sus prácticas, de tal

---

²² En la época colonial el presidio era una construcción de vigilancia fronteriza. Los presidios fueron un elemento importante de la ocupación española en el norte. La tarea de los presidios era la de mantener el orden interno de las misiones y defenderlas de los indígenas rebeldes que no aceptaban el dominio de la Corona Española. Para más información véase: http://www.chihuahuamexico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1893&Itemid=38 consultado el 11 de agosto del 2012.

manera que algunas de ellas siguieron siendo utilizadas en muchas de sus celebraciones y en su vida cotidiana.

Sin duda alguna los misioneros jesuitas trajeron gran crecimiento en casi todos los aspectos de la vida yaqui, tanto político, como económico, cultural y religioso. Sin embargo, para finales del periodo misional ya había demasiadas inconformidades por gran parte de miembros de la etnia yaqui. Muchos de ellos en realidad nunca formaron parte de esta integración cultural.

2.7.2 Rebelión de 1740

Se encuentran varias investigaciones acerca de los sucesos acontecidos en la rebelión del año 1740. Algunas investigaciones arrojan a la luz nuevos datos de los hechos ocurridos. No se intentará rebelar nueva información, si no de presentar los datos ya trabajados por expertos en el tema y mostrar el panorama que se vivía para el final de las misiones jesuitas.

Durante la década de los treinta del siglo XVIII, la sociedad yaqui había llegado a una nueva etapa de desarrollo, principalmente en lo político (Spicer, 1994; Figueroa, 1994). Esta etapa de desarrollo no sólo incluía su organización interna como grupo, sino también el contacto y la relación que establecieron con diferentes grupos indígenas del Noroeste de México. Éste desarrollo se puede atribuir en gran medida a la convivencia con los misioneros jesuitas, pues se había logrado consolidar el sistema misional, obteniendo una aceptable productividad agrícola y ganadera (Ramírez, 2005), contradictoriamente este mismo desarrollo fue el que provoco los levantamientos en múltiples ocasiones por parte de miembros inconformes de la etnia yaqui.

Las principales quejas por parte de miembros de la comunidad yaqui eran que se les pagara por su trabajo realizado en los establecimientos agrícolas de los jesuitas y que el producto de la agricultura no se utilizara para asistir a las misiones de California,

así también los misioneros jesuitas de la Compañía de Jesús, tenían el control de los cargos políticos, civiles y religiosos que se establecían a los miembros de la etnia yaqui (Spicer, 1994; Ramírez, 2005). Manuel Bernal de Huidobro era el nuevo gobernador y Capitán general de la jurisdicción creada en 1733, que abarcaba la zona ubicada territorialmente en el actual norte de Sinaloa y sur de Sonora. Trató de seguir la política de la Nueva España e intentó llevar a cabo la adjudicación de las tierras de los indígenas. Así también, abrir las elecciones libres en los pueblos, como también estaba a favor de que los indígenas fueran a trabajar a las minas. Dichas propuestas estaban en contra de los intereses de los misioneros jesuitas.

Es claro que había conflictos entre españoles y misioneros jesuitas, para Figueroa (1985) las causas principales de esta rivalidad entre colonos y misioneros era el control de los productos alimenticios de las misiones, pues los misioneros jesuitas tenían más interés en la persistencia de la evangelización y en la creación de nuevas misiones mientras que los españoles exigían que les fuese vendido el alimento en su mayor parte a ellos.

Otro punto importante que fue de interés común entre colonos y grupos indígenas, no favorecedor para los misioneros, era la mano de obra indígena para las minas de reciente creación en la región. Los indígenas eran lo suficientemente fuertes para realizar éste trabajo, y de esta forma podían adquirir dinero y tener cosas que con su trabajo dentro de los campos agrícolas de las misiones jesuitas no podían obtener.

Las diferencias que había entre los colonizadores españoles y los misioneros jesuitas pudieron ver favorecido a las quejas que tenían en ese momento los yaquis, principalmente despuntaron en la etnia yaqui dos líderes muy populares, de Rahum Juan Ignacio Usacame y de Huírivis Bernabé Basoritemea. Para Spicer (1994), la rebelión

yaqui fue por causa de una serie no coordinada de disturbios ocasionados por la escasez de alimentos y la ausencia en la ciudad de México de reconocidos dirigentes yaquis.

Para el año 1767, llegó la orden de expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Los misioneros que se encontraban en territorio yaqui fueron llevados al puerto de Guaymas y embarcados hacía el sur, hacia un punto cerca de Guadalajara. Se dice que este periodo fue uno de los más creativos y de gran impulso para todos los yaquis, porque a diferencia de otros grupos étnicos, ellos tuvieron crecimiento en todos sus aspectos. Queda la duda si la rebelión de los yaquis tuvo que ver en la decisión de expulsión de los jesuitas, o si sólo fue la serie de desacuerdos que habían tenido con anterioridad por la forma de control del trabajo indígena.

2.7.3 Periodo 1800

Durante la transición del antiguo régimen español al estado-nación mexicano la etnia yaqui continuo luchando en contra de los intereses de los mexicanos-mestizos como lo hizo en contra de los intereses de la corona española. Los yaquis desarrollaron una concepción de sí mismos según la cual eran independientes de cualquier resultado de la Guerra de Independencia (Spicer, 1994:161).

En éste periodo Gouy-gilbert (1985) toma tres factores que deben tomarse en cuenta para lo que llama la “cuestión yaqui: El primero es la nueva relación de los yaquis con su territorio, el segundo la política de colonización y el tercero la coyuntura política tanto local como nacional; factores que se mezclan entre sí.

Para éste mismo autor los yaquis reinviestieron simbólicamente su territorio ligando la cosmogonía yaqui con los elementos religiosos introducidos por los jesuitas. Para ellos, el territorio que disfrutaban era un regalo de Dios, a la comunidad, que no podía ser repartido.

Para el año de 1825 surgió un nuevo líder dentro de la etnia yaqui, proveniente del pueblo de Rahum, su nombre es exactamente igual al de Muni (con excepción de que a Usacamea se le agregaba una j al principio), Juan Ignacio Jusacamea apodado como “Juan Bandera” o “Juan Banderas”, en poco tiempo adquirió importancia y para el año 1830 intentó organizar una sublevación militar y una confederación india que según a través de un sueño le habían ordenado fundar (Spicer,1994:162). No todos los autores concuerdan respecto a la manera en que Banderas tomo la idea de formar la confederación india. Gouy-gilbert (1985) nos señala que la Virgen se había aparecido al líder y legitimó la defensa de los territorios. Spicer por su parte nos dice que mientras estaba en la cárcel o poco después empezó a tener visiones de las cuales derivó un intenso sentimiento de que su deber era fundar una confederación militar indígena.

La confederación india existió efectivamente como unidad militar y política entre los pueblos del valle del yaqui y el mayo y en muchos de los pueblos de los ópatas y los pimas bajos (Spice, 1994; Gouy-gilbert, 1985). Lamentablemente el control de ésta zona de Banderas duro solamente dos años, a finales de 1832 el comandante yaqui fue derrotado en una batalla en Soyopa y en enero de 1833 fue ejecutado.

Desde el fin de la guerra de independencia hasta la revolución de 1910 surgió un nuevo fenómeno que gobernó de forma dominante el sistema de trabajo con el que se regía México. Nos señala Spicer (1994: 168) para Sonora como para toda la sociedad mexicana, la hacienda²³ llegó a ser la unidad básica productiva dominante durante el siglo XIX tanto en el sur como en el norte aun habiendo diferencias entre ambas regiones de México.

---

²³ La hacienda en México era una extensión de tierra perteneciente a un individuo; a diferencia de lo que ocurría en la encomienda de la primera época colonial, el propietario de la hacienda no tenía ninguna obligación para con las personas que pudieran haber residido en la tierra antes que él la adquiriera o haberse instalado en ella después como trabajadores. (Spicer, 1994).

Con éste nuevo sistema de trabajo, centenares de personas fueron utilizadas como mano de obra, principalmente indígenas. De cierto modo tenían una forma de control sobre ellos. Entraban dentro de un poderoso mecanismo capaz de nivelar todas las diferencias culturales, esto quiere decir para homogeneizar culturalmente a todos los pueblos de México (Spicer: 1994: 169). Proceso por el cual pasaron los grupos originarios de Sonora, principalmente los del valle del yaqui y del mayo, ya que en ésta zona se encontraban las mejores tierras de cultivo y el mayor número de haciendas.

Es necesario dejar en claro como lo marca Spicer (1994) que había otros lugares en los cuales se podía dar una base legal para las comunidades indígenas, aparte de las haciendas en los cuales podían conservar cierto grado de autonomía cultural.

El conflicto entre hacendados e indígenas, surge principalmente por el valor tan diferente que le otorgaban a la tierra. En éste sentido los primeros creían en la posesión individual de las tierras, de las cuales obtenían un título como propietarios. La tierra era propiedad de individuos: ese era el principio en que se basaba la sociedad de los hacendados (Spicer, 1994:172). Los segundos se basaban en la propiedad colectiva de la tierra, principio que mantenían desde las misiones jesuitas y que fortalecieron con la concepción propia que tienen los yaquis de su origen.²⁴

Sin duda alguna es necesario mencionar el tema de las haciendas para poder entender el proceso de cambio por el que pasaba México. De la misma manera es importante ya que en el próximo apartado, las haciendas, los hacendados y sus trabajadores toman un papel principal durante la guerra de exterminio en contra del yaqui.

En Sonora se habla de familias que se mantuvieron en el poder durante finales de los años treinta del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Las principales redes

---

²⁴ Al principio de éste capítulo se presenta la historia del árbol parlante en donde los yaquis s antes se llamaban sures y vivían en hoyos.

familiares o dinastías familiares como lo llama Spicer (1994) fueron los Gándara, seguidos por los Pesqueira y por último los Torres-Corral. Estas familias mantuvieron relación durante todo su gobierno con la etnia yaqui. En ciertas ocasiones veían a los yaquis como fuerza política, de tal manera que les convenía tener a su favor el apoyo de la etnia.

Durante el mandato de Ignacio Pesqueira en el año 1868 se cometió un acto sangriento de los más crueles que marca la historia de Sonora. El “episodio” de Bacúm como lo llama Gouy-gilbert (1985). Después de una serie de batallas y conflictos en dónde alrededor de 450 yaquis entre hombres, mujeres y niños son encerrados en la iglesia de Bacúm, la iglesia se incendió, se colocó artillería en las puertas disparando contra ellas cuando los yaquis trataban de huir (Spicer, 1994:181). Éste episodio de la historia de Sonora nos muestra el estado de conflicto entre yoris²⁵ y yoemes²⁶ para finales del siglo XIX. Se creía necesaria la pacificación de la etnia yaqui para poder obtener sin obstáculos la colonización de las tierras del valle del yaqui.

José María Leyva “Cajeme”²⁷ recibió, por haber luchado al lado de los hombres de Pesqueira, el título de alcalde mayor del Yaqui. Para Spicer (1994) éste título solo le daba una condición de juez para todos los pueblos, más adelante conseguiría el verdadero prestigio. El fin de éste título era lograr la pacificación de la etnia. Aun con

---

²⁵ Yoris es el vocablo con el que se refieren a los blancos los miembros de la etnia yaqui.

²⁶ Yoeme es el vocablo con el que se refieren a sí mismos los miembros de la etnia yaqui.

²⁷ Cajeme nació en Hermosillo en 1837, hijo de Francisco Leyva y Juana Pérez, yaquis de raza pura. Poco después de su nacimiento, la familia regresó a vivir a Bacúm. Cuando tenía 12 años, su padre lo llevó a la Alta California donde intentaron hacer fortuna en una mina de oro. Una vez de regreso sus padres lo enviaron a estudiar a Guaymas (a los 16 años) donde aprendió a leer, escribir y contar. Participó en la defensa del mismo, formó parte del batallón Urbanos de Guaymas en el momento de la invasión del filibustero Raousset de Boulbon. Después de estos acontecimientos, Cajeme se dirigió a Tepic donde trabajó como aprendiz de herrero. Cuando estalló la guerra de Reforma, se enroló en el ejército (liberal) y se reunió con las tropas de Pesqueira que entonces abandonaban Mazatlán. Estas llegaron a Sonora para poner fin a la sublevación gandarista de 1859. En estos combates, Cajeme, cabo de artillería, luchó contra los suyos. Más tarde, durante la rebelión yaqui de 1867-1868, se reincorporó como oficial en un batallón de caballería, donde sus conocimientos del territorio y de las costumbres yaquis fueron una gran ayuda para el ejército. En 1873 persiguió a C. Conant hasta Chihuahua; como consecuencia de esta acción, recibió el título de alcalde mayor del Yaqui (Gouy-gilbert, 1985:70-71).

nombramiento del estado de Sonora. Cajeme no actuó a favor del nuevo gobierno de José J. Pesqueira ni del grupo rival de los Torres (Spicer, 1994:182).

Se encuentran diversas versiones dentro de la historia de Sonora sobre el personaje de Cajeme. Para Gouy-gilbert (1985) éste personaje se declaró en rebelión y desde ese mismo momento fue reconocido como jefe de la etnia yaqui. Trayendo con él una nueva organización dentro de la cual hubo un desarrollo económico, político y administrativo, donde no se trató de aislar a la etnia, por el contrario se intentó incorporar a nuevos conocimientos adquiridos, estos elementos “modernos” les permitían asegurar su defensa.

Por su parte Spicer (1994) señala que no fue hasta 1882, varios años después, que Cajeme adquirió el prestigio en una batalla librada en Capetemaya en territorio mayo, en la que había sido herido, y para 1885 se le reconoció dentro de la etnia yaqui como comandante militar, es decir, era el subordinado a la jerarquía civil-eclesiástica de los “Ocho Pueblos”. Después de éste reconocimiento y de la Batalla de Buatachive en 1886 donde Cajeme es derrotado por el ejército mexicano, es capturado en San José de Guaymas y ejecutado en Córorit en 1887(Gouy-gilbert, 1985; Spicer, 1994).

En 1880 entra como gobernador de Sonora el primer miembro del triunvirato Luis Emeterio Torres, al mismo tiempo del gobierno del presidente Porfirio Díaz a nivel federal. Los otros miembros del triunvirato serían más adelante, Ramón Corral y Rafael Izábal. La política emprendida por Torres era la del desarrollo agrícola del sur de Sonora, distribuyendo las tierras de los ríos yaqui y mayo a los colonizadores que las solicitaron e intentó estructurar los 8 pueblos yaquis en colonias (Gouy-gilbert, 1885:75). La política de colonización del valle del yaqui se incrementó con la llegada del triunvirato y de Porfirio Díaz al poder, para estos momentos el conflicto entre yoemes y yoris estaba a punto de llegar a su clímax más alto.

Para la última década del siglo XIX se presentaba gran cantidad de guerrillas. Los yaqui se dividieron en rebeldes y sumisos. Los yaquis sumisos eran los que trabajaban en las haciendas y los rebeldes eran los que se levantaban en armas, muchos de ellos se escondían en la Sierra del Bacatete. El más popular líder yaqui dentro de éste grupo de guerrillas era conocido con el apodo de “Tetabiate” (Piedra rodante o piedra que rueda), su nombre de pila era Juan Maldonado, y fue el que firmó el tratado de la Paz de Ortiz el 15 de mayo de 1897. Siendo éste el último líder de la etnia yaqui y uno de los más populares en la historia de la etnia.

2.7.4 Diáspora Yaqui

La diáspora yaqui, es sin duda la mayor dispersión de la etnia en toda su historia. El antecedente principal de ésta dispersión fue la guerra de exterminio en contra del yaqui como le llaman algunos autores, pero su fuente inicial fue la guerra en contra del yaqui periodo que se suscita después de la mitad del siglo XIX hasta su fin. En la cual como mencionamos anteriormente los yaquis tuvieron varios conflictos en contra del gobierno federal-estatal por su intento de colonizar las tierras del valle del yaqui. Para (Padilla, 1995:26) la guerra de exterminio en contra del yaqui, surgió el último tercio del siglo XIX, antes que Porfirio Díaz llegara a la presidencia, lo que indica que para la autora las causas de la guerra de exterminio no fueron exclusivas de Díaz.

La guerra de exterminio en contra del yaqui dio inicio en 1900, al mando del coronel Ángel García Peña (Gouy-gilbert, 1985:95). Fue García Peña el que propuso el traslado definitivo de Sonora de los indios más reacios al interior de la República (Troncoso, 1983)²⁸. Con ésta iniciativa se pensaba debilitar a la etnia yaqui mediante la

---

²⁸ Citado por Padilla Ramos, 1994 en Yucatán fin del sueño Yaqui. El tráfico de los yaquis y el otro triunvirato.

desintegración de las familias, con el fin de que dejaran de reproducir sus fiestas tradicionales utilizadas como mecanismos de defensa para mantener su cultura.

Se habla de que Yucatán fue el principal destino de deportación para la etnia pues se utilizó a los yaquis como mano de obra en las haciendas de henequén. Spicer (1994:199) nos indica que los principales asentamientos de deportados fueron: Tlaxcala, Veracruz, Valle Nacional (Oaxaca) y Mérida. Así también nos habla de migración de numerosa población yaqui antes del inicio de la guerra de exterminio y durante ella al sur de Arizona en por lo menos cinco lugares distintos como son: Nogalitos, Mezquital en la margen oriental del río Santa Cruz al sur de Tucson, Barrio Anita en la parte norte de Tucson, Tierra Floja y Guadalupe, así también había yaquis viviendo en Los Ángeles, California y en Zuñi Pueblo, en Nuevo México.

Se hablan múltiples versiones sobre las políticas utilizadas para decidir quiénes serían los yaquis que se iban a deportar. Gouy-gilbert (1985) nos dice que las primeras políticas eran dirigidas a los yaquis “rebeldes” no a los yaquis “pacíficos”. Por otra parte Padilla Ramos (1995:46) nos indica que fueron las mujeres las primeras deportadas a Yucatán debido a que eran ellas la base para formar los elementos de la educación de los niños yaquis y era la mujer la que suministraba al hijo la dosis más fuerte de odio al yori.

El inicio de la campaña de exterminio en contra del yaqui dio inicio a enfrentamientos entre el gobernador y los hacendados. Pues en esos tiempos, los yaquis representaban la mano de obra más importante dentro de las haciendas no solo del Valle del Yaqui, sino de todo Sonora. Por tal motivo algunos yaquis durante la deportación buscaron refugio como trabajadores dentro de las haciendas, escondiéndose y manteniendo un perfil bajo. Algunos otros buscaron trabajo en las minas del estado.

Siendo ciudades como Ures, Hermosillo, Saguaripa, Matape, Altar y Magdalena entre otras las que contaban con mayor asentamiento de población yaqui (Spicer, 1994:200).

Los intereses de la revolución mexicana dieron fin a la guerra de exterminio en 1910. Según Padilla (2006) la deportación de la etnia yaqui se mantuvo constante y los años Picos de ésta deportación fueron 1902, 1904, 1906,1907 y 1908 siendo éste último el más intenso, pues se da la orden del gobierno para deportar absolutamente a todos los yaquis. Desde 1911 a 1920 se dieron oleadas migratorias de yaquis del sur de la república mexicana al estado de Sonora, más específicamente al Valle del Yaqui. En donde los yaquis demostraron nuevamente su valentía y el apego a su territorio, utilizando todas las formas posibles para volver a sus pueblos, algunos lo hicieron caminando, algunos otros en tren, llevándolos a pasar grandes periodos de estadías en diferentes estados de la república mexicana.

Capítulo III

Festividad ritual “la fiesta de la santa cruz de la etnia yaqui como factor de identidad”

3.1 El origen de la cruz

Desde la antigüedad la cruz ha sido uno de los símbolos más importantes en todo el mundo, sus múltiples significados varían y la hacen universal representando las diferentes culturas y religiones. Ha sido uno de los símbolos comunes para los pueblos antiguos, con características y connotaciones propias se encontraba entre caldeos, egipcios, griegos, escandinavos, hindúes, persas y fenicios, etruscos, celtas y romanos. (Acevedo, 1990: 19) Pero sin duda alguna la representación más famosa de este símbolo llegó con el cristianismo²⁹. La cruz es parte importante de la religión católica, pues representa la muerte y resurrección de Jesucristo que fue crucificado³⁰. La fiesta de la Santa Cruz se instituyó para conmemorar el hallazgo y recuperación de la cruz, el día tres de mayo, pero la iglesia ha querido exaltarla más que como instrumento del suplicio de Cristo, como lugar y símbolo de redención.³¹

A partir de éste momento la fiesta de la Santa Cruz queda instituida en el calendario litúrgico de la religión católica y se encuentra como un símbolo que representa salvación y la victoria de Jesucristo sobre la muerte en todo el mundo.

---

²⁹ El cristianismo es una religión basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó tres días después de su muerte.

³⁰ La crucifixión en la antigüedad es el método utilizado principalmente por los romanos para ejecutar a un condenado, donde es atado y clavado en una cruz hasta su muerte.

³¹ Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, documento extraído de Radio Vaticano.

3.1.1 La fiesta de la Santa Cruz en México

La celebración de la fiesta de la Santa Cruz en México tiene su origen en el cristianismo como lo mencionamos anteriormente. Tanto como para la población de América Latina como para europeos la cruz forma parte de una celebración religiosa, sin embargo como nos dice Acevedo (1990) cada uno le atribuye diferentes significados gracias a la fusión cultural concentrada en un sincretismo religioso del que forma parte el culto a la cruz.

La fiesta de la Santa Cruz se encuentra dentro de las festividades más celebradas en todo México, llevándose a cabo en la actualidad tanto por la población católica mestiza como por los grupos originarios.

Las características de la celebración realizada por estos dos grupos son muy diferentes. La cruz es alabada dentro de las iglesias principalmente por la población católica-mestiza, y cuenta con un gran arraigo dentro de la cultura popular, en muchos de los hogares católicos se puede encontrar crucifijos o cruces adornando sus paredes, así también las pueden llevar colgadas en su cuello. Por su parte la señal de la cruz o persignación es llevada a cabo por la población mexicana en múltiples ocasiones ya que se cree que te protegerá en las situaciones difíciles. De la misma manera hay un sin fin de personas con el nombre de cruz, por haber nacido el tres de mayo, así como las múltiples ciudades que llevan el nombre de Santa Cruz en toda la república mexicana, expongo el caso de Santa Cruz, Sonora, municipio localizado en la frontera norte del estado, así como el estado de Veracruz el cual significa cruz-verdadera. En ésta fecha es celebrado también el día de los albañiles, conmemorado en toda la república mexicana pero con mayor intensidad en el sur del país. Se colocan altares a la cruz, cubierta de flores en lo alto de las construcciones, se festeja con cohetes, música, baile y platillos típicos de las diferentes regiones de México.

La fiesta de la Santa Cruz en México es celebrada también por los grupos originarios, mostrando un sincretismo cultural único que nos deja ver su relación con la naturaleza y el universo fusionado con el sentido de redención que le atribuye a la cruz la religión católica. Convirtiendo a ésta festividad en un deleite para la vista y en una manifestación cultural que sirve para conservar la identidad de los grupos étnicos a través de su realización año tras año.

Se puede observar con mayor intensidad en los registros y en un mayor número de publicaciones referentes a las fiestas tradicionales en México que persiste más la fiesta de la Santa Cruz dentro de los grupos étnicos del sur de la república mexicana que dentro de los del norte. En el caso de Sonora no se encuentra un registro oficial con las características específicas de las diferentes fiestas realizadas por los ocho grupos étnicos que habitan el estado. De lo que si estamos seguros es que las etnias con mayor similitud son; los yaquis, los mayos y los guarijíos llevan a cabo el culto a la cruz dentro de sus festividades.

3.2 La festividad ritual

Se habla de una festividad ritual en donde se pueden encontrar expresiones características tanto de una fiesta como las de un ritual. Esta combinación se puede formular recurrentemente en las actuales celebraciones de los grupos originarios debido a los constantes cambios que sufren con la globalización. La fiesta de la Santa Cruz de la etnia yaqui en el pueblo de Tórim es el ejemplo claro de ésta actual manifestación, pues combina un ritual con una fiesta popular. Originalmente la fiesta era realizada exclusivamente como un ritual religioso que fusionaba la cosmogonía de la etnia yaqui con la religión católica. En la actualidad el ritual se encuentra manifestado a través de su celebración religiosa en lo alto del cerro *Abajkaure* y la fiesta popular es llevada a cabo

al pie del cerro con venta de comida, juegos para niños, juegos pirotécnicos y quema del castillo.

La fiesta popular dentro de la celebración es muy reciente y puede vincularse con varios factores, uno de los principales es el aumento de la población yori dentro de las comunidades así como la globalización que ha alcanzado a la etnia yaqui trayendo con ella un estado de unificación cultural, tecnológica, política y social a escala mundial que afecta directamente a sus tradiciones. La entrada de población mestiza a los pueblos ha traído una serie de cambios que se reflejan principalmente dentro de sus celebraciones tradicionales así como en su religión. La principal actividad económica que desarrolla la población mestiza es el comercio así como la venta de comida y la instalación de juegos mecánicos que son instalados principalmente dentro de las fiestas tradicionales, agregando con esto un elemento nuevo al paisaje ritual que se observa en la actualidad y antes no se hacía. Sumado a lo anterior se han introducido grupos religiosos a la comunidad como son Iglesia Evangelista (Aleluyas), Testigos de Jehová, Mormones y la Gnóstica que han detonado un desarraigo de las prácticas cotidianas y rituales, ya que en esencia la etnia fusiono sus antiguas practicas con las de la religión católica, por tal motivo la entrada de las nuevas religiones los apartan de sus orígenes y tradiciones más antiguas y los excluyen de las actividades colectivas.

Por su parte la globalización ha irrumpido principalmente en los jóvenes de la comunidad pues a través de los medios masivos de comunicación como son el internet y la televisión se comienzan a modificar algunas de sus prácticas culturales, pues pierden el interés por sus tradiciones y tratan de unificarse con las sociedades del mundo realizando las mismas actividades. Como en la actualidad el uso de internet en sus hogares y en sus celulares así como comunicarse a través de redes sociales.

Los dos primeros registros de lo que fue una verbena popular dentro de las fiestas tradicionales en la etnia yaqui se dio en los pueblos de Pótam y Vícam. Comunidades que realizan su función como principales cabeceras de la etnia y cuentan con la mayor cantidad de asentamientos yoris dentro de su población como también el mayor número de población yaqui. El fenómeno que surgió a mediados del siglo XX se fue expandiendo a los demás pueblos, principalmente a los que se encontraban más cerca de las zonas urbanas. Estos fenómenos dañan de forma fuerte a las comunidades pues las fiestas comienzan a presentar una descomposición que afecta a las tradiciones originales.

Se presenta al interior de las fiestas un alto grado de alcoholismo que es generado por negociaciones que se dan entre los organizadores de las fiestas (fiesteros) y las cervecerías logrando hacerse de recursos para solventar los gastos de la celebración. Cuando se instalan expendios como en Pótam y Vícam Pueblo, el expendio les paga una cantidad a los fiesteros y lo aplican para los gastos de la misma fiesta, algo similar ésta sucediendo con el oxo en Pótam. Este fenómeno está causando que la fiesta tradicional comience a abandonarse, generando un desequilibrio en el cual el ritual religioso es superado por el sentido profano que tiene la festividad popular. Sobre la celebración de San Ignacio de Tórim el santo patrono de éste pueblo Cirilo Valencia nos dice:

... más antes no había bailes ni juegos...el baile ya tiene como 10 o 15 años

El ejemplo de la fiesta de San Ignacio de Tórim nos da la muestra de la actual descomposición que sufren las festividades tradicionales. Dentro del pueblo se instalan juegos mecánicos como si fuera una feria y se implementó un baile en el cual se consumen bebidas alcohólicas dejando al ritual religioso a un lado. Efecto que no ha

ocurrido en la fiesta de la Santa Cruz, aunque hay puestos de comida y quema del castillo no se ha permitido la entrada de los bailes musicales ni del alcohol dentro de la celebración. De nuevo Cirilo Valencia nos comenta:

“Pues lo importante es que en Santa Cruz no hay bailes, y para nosotros es un bien, no hay venta de cerveza que en otros pueblos se hacen, es lo que dijo el padre Felipe antes de dejarnos aquí, él decía que nunca hagan bailes ni venta de cerveza, hagan la fiesta como puedan pero que no se cambia esto de la Santa Cruz, y se ha respetado lo que pidió el padre.”

La festividad popular celebrada en la fiesta de la Santa Cruz con sus puestos de venta de comida y quema del castillo así como su carácter profano y el énfasis de regocijo y alegría que deja ver año tras año en ella, no ha influido de una forma negativa en el ritual original pues sigue conservándose en esencia lo más importante, que es venerar a la Santa Cruz. Por otra parte sigue manteniendo un fin oculto que es preservar el sistema de cargos así como la cohesión social de todos los participantes.

El ritual dentro de la Santa Cruz es presentado a través de una misa y una procesión en lo alto del *Abajkaure*, en donde las autoridades religiosas son las encargadas de llevar a cabo una ceremonia que nos deja ver lo más sagrado de ésta celebración, mostrado como el compromiso de los participantes mediante la persignación de los fiesteros ante la Santa Cruz en la denominada víspera.

Dentro del ritual religioso participan maestros de iglesia, cantoras, fiesteros, danzantes de matachín, venado y pascola así como las autoridades civiles y militares, acuden también personas de los ocho pueblos que vienen a pedirle algo a la cruz, a agradecer un favor recibido o solo a presenciar la misa. Todos los anteriores se encargan de exaltar a la cruz, mostrando su respeto al persignarse ante ella.

La cruz simboliza el triunfo de Jesucristo ante la muerte y la celebración muestra interpretaciones del fuerte arraigo que tienen los miembros de la etnia yaqui al catolicismo presentado mediante el culto a la cruz, dejando ver en el ritual sus antiguas practicas ancestrales a través de la danza del venado y danza del pascola así como los cantos con múltiples significados evocados a la naturaleza. Como lo muestra la alabanza llamada dulce árbol de la vida, interpretada por las cantoras durante la misa de la víspera de la Santa Cruz, el canto hace referencia al árbol del cual se adquiere la madera para la cruz. La Santa Cruz así como la cruz del perdón son hechas de corazón de mezquite, árbol representativo para la etnia yaqui no sólo porque es abundante en la región, sino que también se ve personificado en su mitología.

Se trata entonces de una festividad-ritual que combina la fiesta popular con el ritual religioso y ha sabido mantener un balance, conservando la parte más importante de los dos, permitiendo un sentido de celebración que no ha dañado sino que decora aún más el fin principal de la festividad.

3.3 Lugares ceremoniales

El espacio físico donde se realiza cualquier ritual es de suma importancia pues forma parte de los elementos materiales³² dentro de cualquier cultura. En el caso de la fiesta de la Santa Cruz el elemento que forma parte del espacio físico es el cerro del *abajkaure* y sus alrededores.

El nombre de *abajkaure* significa lugar de álamos y se encuentra situado a unos 500 m del pueblo de Tórim por la salida sur de la comunidad. Los cerros son considerados lugares propicios para las manifestaciones sagradas dentro de los grupos étnicos ya que se encuentran dotados de significación, adquiriendo una cualidad

---

³² Los elementos materiales son aquellos naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano que forman parte de la cultura y hacen posible la vida de una sociedad determinada. Batalla, 1991:50.

sagrada(Olivarria,2003;81). Sin duda éste es el caso del cerro *abajkaure*, pues cuenta con peculiaridades que ellos creen indicadas para que la fiesta se realice en él.

....ellos tienen la creencia, pero yo nunca lo he visto, pero dicen que el otro pie, está en el cerrito, yo nunca lo he visto, del piecito que está en el rio y ese si lo conocemos todos y la gente le lleva veladoras y las prende en el lugar. Dicen que también sale agua en las piedras, yo nunca lo he visto, nunca lo he ido a buscar, pero hay gente que dice que sí. Que esa piedra todo el tiempo tiene agua, pero nunca he ido a revisar. (Rosario Hernández)

En la vega del rio yaqui adyacente al pueblo de Tórim se encuentra sobre una piedra la marca de un pie al cual se le conoce como el pie de Jesús, y una de las características por las que eligen éste cerro es que se cree que el otro pie se localiza en él. Así también como el manantial que se encuentra entre las piedras considerándolo como algo sagrado. En el caso de los entrevistados se presenta el conocimiento de que la fiesta se realiza arriba de un cerro por el hecho de que Jesús fue crucificado en el monte calvario.

Es porque imitan a donde crucificaron a Jesús, en el monte calvario, es igual como viene en la biblia. (Ricardo Nieblas)

Pues dicen que como a Jesucristo lo crucificaron arriba de un cerrito que por eso la Santa Cruz, no aquí no, en todos los cerros ves una cruz, no precisamente en Tórim, vas alguna parte y vez una cruz que según protege a todas las personas. (Rosario Hernández)

Como Jesucristo se sube arriba de un cerro donde lo crucificaron y por eso yo creo que así lo tienen aquí en el pueblo. (Cirilo Valencia)

Existen patrones en común de la fiesta de la Santa Cruz celebrada por la etnia yaqui con la celebrada en otras comunidades indígenas del sur de México. El primer

patrón que se encuentra es que la fiesta se realiza en cerros sagrados o ceremoniales como es el caso de las comunidades del estado de Guerrero; Ameyaltepec, San Juan Tetelcingo, San Juan Oapan, Oztotempa y Citala (Broda, 2009). Otro rasgo en común es que los cerros ceremoniales pueden albergar manantiales. En San Juan Tetelcingo la gente “tiene memoria” (quimaztica) de que dentro de los cerros hay agua que sale a través de los manantiales (Broda, 2009:3). Los manantiales podrían ser un factor común para elegir los cerros donde se llevara a cabo el culto a la cruz dentro de las comunidades indígenas tanto del sur del país como en los del norte.

La fisionomía de la región está estrechamente vinculada con el ritual, siendo los cerros su principal figura. La celebración de la Santa Cruz celebrada en los cerros por los grupos étnicos del sur de México se encuentra vinculada a la petición de lluvias ya que se cree que en las alturas moran las deidades vinculadas con el agua a quienes están dedicadas las cruces de madera (Broda,2009). Por consecuencia las plegarias y rezos a las cruces son echas como petición de lluvia.

Los elementos en común de las fiestas de los grupos originarios del sur con los del norte reflejan un mismo significado en el sentido de la realización de la fiesta. Los danzantes de pascola en la etnia yaqui al realizar el dos de mayo la danza del canario mayor al comienzo del ritual, bailan a los cuatro puntos cardinales en lo alto del *abajkaure*. Los cuatro puntos cardinales son considerados como deidades de la lluvia por los tarascos antiguos (Ortiz, 1991) así también para los náhuatl cada dirección de los puntos cardinales se relacionaba con un dios y un simbolismo siendo Tláloc el Este con el Dios de la lluvia. Podemos deducir que el significado que le atribuyen a los puntos cardinales los grupos étnicos tiene que ver en algún sentido con sus antiguas prácticas de petición de lluvias. Desde la cosmovisión yaqui cobra sentido pues la danza del pascola es una de sus manifestaciones prehispánicas que se siguen interpretando hasta la

actualidad, compartiendo a través del baile a los cuatro puntos cardinales de manera involuntaria o sin conocimiento, el sentido ancestral de la realización de la fiesta.

3.4 La cruz como elemento simbólico y de representación social

La cruz jesuita es usada desde el siglo XV hasta nuestra época en la etnia yaqui, el brazo de la cruz está más cerca de la parte alta que en formas tardías (Spicer, 1994:37). La cruz sin duda alguna es el símbolo más utilizado dentro de todos los aspectos de la vida del yaqui, pero aún más trascendente es su presencia de forma central dentro de los rituales más importantes y significativos para la etnia.

La significación de la cruz se manifiesta en la vida cotidiana de la etnia. El símbolo es utilizado como parte de la vida social y para Olivaría (2003:101) también funciona como marcador de espacio sagrado. El ejemplo más claro de esto, son las catorce estaciones de la cruz en el Vía Crucis que rodean a cada iglesia yaqui hechas de madera de mezquite. Del mismo modo el espacio sagrado donde se realiza la fiesta de la Santa Cruz comienza con una cruz colocada al inicio de la explanada que se encuentra en los pies del *abajkaure*, como también las cruces azul y roja que se colocan frente a la ramada de los fiesteros azules y rojos respectivamente.

Como parte de la organización y vida social la cruz hecha de corazón de mezquite es colocada frente a cada casa de la etnia yaqui, misma que protege la entrada de los malos espíritus o las malas vibras. En el frente de esa cruz es el lugar donde se da un sermón al hombre de la casa que amarran los fiesteros y llevan consigo al abogado que es quien le da el sermón de la importancia de participar en la fiesta³³ ya sea de los

---

³³El abogado es la persona que se encarga de representar a un grupo de personas. Un ejemplo es a los fiesteros en una fiesta tradicional o patronal. El abogado es una persona mayor, que sabe hablar, que conoce el discurso tradicional y que ha tenido algún cargo dentro de la etnia yaqui.

azules o de los rojos, para comprometerle a formar parte de los fiesteros que integran una fiesta patronal.

Cuando se contrae matrimonio de forma tradicional en la etnia yaqui es frente a la cruz de la casa del novio donde los familiares del él reciben a la novia y a su familia, misma que es entregada con canastas que contienen tamales y atole, colocándose todo sobre unos petates frente a la cruz y es ahí mismo en ese momento cuando el abogado recibe a la novia a sus padres, padrinos y familiares y les dice un sermón o consejo respecto a la nueva vida que van a iniciar como matrimonio. También ahí, frente a la cruz, el maestro de iglesia da consejos a los contrayentes de una boda tradicional, frente los parientes de ambos, así también se entregan y reciben los alimentos que se elaboran exclusivamente para los familiares del novio.

Durante el bautizo de algún niño, los papás y padrinos, además de los padres de los papas y de los padrinos, se presentan frente a la cruz se dan las gracias y el saludo formal ceremonial. Papas y padrinos tienen cada uno un abogado que hablará en nombre de ellos.

El día primero de noviembre, fecha en la que se celebra a los difuntos adultos casados por la iglesia en la etnia. En esa fecha se les brinda el alimento que consumían en vida, y para ello colocan un tapanco o mesa hecha con horcones de mezquite y la base de arriba con varas de batamote, mismo que se coloca entre la casa y la cruz y sobre de él se instalan los alimentos que le gustaban al difunto.

Cuando un padrino acompaña a un fariseo, es ante la cruz que se encuentra frente a la iglesia donde se agradece a los padrinos de los fariseos por haber acompañado al ahijado por estos primeros tres años. Esta acción de dar gracias se realiza en un inicio porque los yaquis piensan que no saben si los padrinos estarán vivos para el siguiente

año. El bolo lo prefieren entregar en vida al padrino, pues si éste muere se le tiene que entregar a los parientes más cercanos, en éste caso son los hijos de los padrinos.

Durante la fiesta de la Pasión, en Cuaresma, frente a la cruz de cada casa se reciben imágenes que traen los fariseos visitando a cada una de las familias yaquis dentro de su mismo territorio. En ese proceso la persona de la familia que se encuentre ahí tiene el compromiso de recibirlos colocando una cobija inmediatamente frente a la cruz y es donde se colocan las imágenes, se dan los saludos formales por parte de los fariseos y los jefes de familia, la bienvenida y agradecimiento por haber vuelto a verse y continuar con la tradicional fiesta de la Pasión de Jesucristo, porque después de haberse cumplido los doce meses estaban de nuevo ahí y con la licencia de Dios esperan volverse a ver el próximo año. Después de esto pasan a retirarse y siguen así hasta visitar todas las casas de pueblo.

La danza venado y pascola son de origen prehispánico, anteriormente el material con el que hacían la máscara del pascola era de madera de raíz de álamo que tiene la cualidad de ser muy ligera, de igual manera de árbol de joso, en la antigüedad era elaborada en color natural con formas particulares, pero a raíz de la llegada de la cultura europea y con ello de la introducción de la religión católica a la etnia, se impuso el color sobre las máscaras y le agregaron el dibujo. Combinaron la utilización la pintura con la naturaleza, plasmando en ellas animales de la fauna del entorno como las iguanas, el símbolo de la cruz y las cerdas de caballo que forman ceja y barba. Estos al comenzar a bailar dibujan con el dedo gordo de su pie derecho una cruz en el suelo en los cuatro puntos cardinales, lo hacen para protegerse y no caer en manos del mal, porque la actuación de ellos es distraer a los presentes, danzar y bromear con objetos o personas que se encuentren observando la fiesta y aunque sean compadres de alguno que ahí se encuentre se les permite hacerle o decirles bromas bruscas o graciosas. Otro accesorio

es el collar hecho de chaquira y conchas de abulón o concha nácar en forma de rectángulo que cuelga en el pecho y trae marcada la cruz que hasta la actualidad lo sigue usando tanto el danzante de pascola como el danzante de venado.

Durante el cambio de autoridad tradicional que se desarrolla cada 6 de enero en cada uno de los ocho pueblos, se efectúa una ceremonia en la guardia tradicional para seleccionar a las mejores personas que deben gobernar al pueblo. En este proceso del nombramiento en la guardia tradicional o *Komunila*³⁴ los elegidos tienen que estar descalzos para tener un contacto directo con la tierra, que significa que cumplirán y respetarán su cargo y que si no lo hicieran serán juzgados ante la misma cruz por su misma gente (pena máxima para un miembro de la comunidad que traiciona la confianza del pueblo) después de ahí los gobernadores salientes y los entrantes se trasladan a la iglesia. Los gobernadores salientes entregan la vara de mando a los nuevos gobernadores mediante unas palabras del maestro de iglesia, frente al altar de la iglesia y con los pies descalzos.

Usada como protección, se puede encontrar dentro de las casas la cruz hecha de palma que se bendice el domingo de ramos a todas las cabezas de familia, misma que se lleva a la iglesia el siguiente año, un día antes del miércoles de ceniza para que las mujeres que tienen un cargo religioso elaboren la ceniza que habrá de colocársele a todas las personas del pueblo que acudan a la iglesia. De igual forma las cruces pueden ser llevadas a bendecir el día de la Santa Cruz durante la celebración. Asimismo, después de que las ochenta rancherías fueran concentradas en ocho comunidades mayores agrupadas en las inmediaciones de las nuevas iglesias (Spicer, 1994:18) fue con tres cruces con lo que se marcó los límites territoriales de los pueblos.

---

³⁴ *Komunila* es el lugar donde se toman las decisiones, para los miembros de la etnia yaqui es considerado un lugar sagrado, semejante al mismo valor que tiene la iglesia.

Por lo anteriormente presentado se puede afirmar que el símbolo de la cruz es una representación cotidiana y colectiva que se desenvuelve en las prácticas identitarias de los yaquis. Igualmente sirve para marcar los espacios sagrados dentro de sus fiestas y rituales siendo el principal actor dentro de ellas. De la misma forma el símbolo de la cruz sigue representando un hecho reconocido dentro de la vida de los yaquis que marca su cultura, su religión así como sus prácticas rituales y cotidianas, siendo éste la muerte de Jesucristo sobre la cruz expresado en la actualidad como el cristianismo.

3.5 La fiesta de la Santa Cruz en el ciclo ritual

El ciclo ceremonial yaqui para Olivaría (2000) muestra un esquema cultural que relaciona una serie calendárica de fechas asociadas ya sea a un principio solar, lunar o semanal, un conjunto de conceptos religiosos ligados a nombres de santos, vírgenes y sucesos relacionados con la vida, muerte y resurrección de Jesús así también como un conjunto de puntos localizados en la geografía y geografía sagrada y finalmente, un conjunto de eventos rituales específicos asociados a la participación de los yaquis en las sociedades ceremoniales que rigen la vida política, civil y religiosa. El ciclo ceremonial de la etnia yaqui ésta basado en el año litúrgico de la iglesia católica, éste ciclo se divide en dos; cuaresma y tiempo ordinario. La fiesta de la Santa Cruz se encuentra en un punto crucial dentro del ciclo ceremonial anual ya que con la aparición de la cruz termina la *waejma* (cuaresma) y da comienzo el tiempo ordinario, marcando el inicio del nuevo año yaqui. La fiesta es celebrada por el hallazgo de haber encontrado la cruz donde murió Jesucristo.

Pues es el cierre, haz de cuenta que cuando vas a la fiesta de la Santa Cruz, es donde se cierra la cuaresma. Pues puede ser a lo mejor porque es donde ya paso la crucifixión y todo eso, y haz de cuenta que nosotros alabamos a

la cruz, según no lo encontraron y por eso lo celebramos nosotros, es como una victoria. (Rosario Hernández)

La cuaresma no ha terminado oficialmente para ese día así que se trata del último día de vida de la *Kohtumbre* y el primero del tiempo ordinario (Olivarías, 2000:40). Por lo tanto la fiesta de la Santa Cruz se presenta en la actualidad como un rito cristiano en donde se encuentran elementos simbólicos utilizados durante la cuaresma. Como es el caso de las flores que colocan para adornar la urna donde se encuentra Jesús durante la cuaresma son las mismas que se utilizan para adornar a la cruz el primero de mayo. La entrada y salida de la Santa Cruz a la fiesta muestra simbolismos importantes que hacen referencia a prácticas realizadas durante la cuaresma. Una de ellas es el confeti que se lanza al subir y bajar a la Santa Cruz del cerro, mismo que es lanzado el sábado de gloria. La *kuz* (cruz) hace su entrada y salida escoltada de la danza del venado, pascola y matachines así también acompañada de los músicos y las autoridades civiles y religiosas. Todos los mencionados anteriormente se encuentran presentes el sábado de gloria cuando los fariseos se despojan de la máscara y junto con sus padrinos tratan de ingresar al cielo(o la gloria) representado por una cortina o sábana blanca que abarca lo ancho del altar de la iglesia.

el confeti que ofrecen cada sábado de gloria, y se está bendiciendo, ya sean los fariseos hacen la corrida, yo creo que por eso está cubierto de flores pues, lo dicen ellos, donde termina la cuaresma y otra vez se tira el confeti en la salida y en la entrada de la Santa Cruz, me imagino que por eso.
(Cirilo Valencia)

Se llega a la conclusión que son los mismos actores los que se presentan el sábado de gloria y los que actúan el día de la Santa Cruz tanto en la entrada como en la salida. La única diferencia que se encuentra, es que en la salida se muestra un elemento

nuevo, que es el hecho de que todos los fiesteros tienen que correr del *abajkaure* hasta la iglesia cargando la Santa Cruz. Se dice que ésta es la última corrida que se realiza de la cuaresma, con corrida se refieren a la que realizan los fariseos con sus padrinos el sábado de gloria. Con ésta acción se termina en la iglesia del pueblo de Tórim la fiesta de la Santa Cruz, así también con ésta corrida se termina la cuaresma.

Viene siendo como un trofeo en el que dios obro en la cruz y triunfo, por es que de alegría van y corren. Es como los futbolistas dijo el padre, los futbolistas ganan el campeonato y les dan un trofeo y van corriendo pues con el trofeo de alegría, y así es igual esto. (Cirilo Valencia)

Compartir elementos rituales hace sin duda que la Santa Cruz mantenga más intactas sus prácticas sociales y culturales llevadas a cabo en ésta fiesta ya que la etnia percibe ésta celebración como el fin de la cuaresma, para Olivaría (2000) la gran línea que separa *waejma* del resto del año es, en el terreno de las prohibiciones. Siendo éste tiempo algo sagrado en donde son castigadas las personas que rompen las reglas o cometen actos indebidos. Antiguamente durante la celebración de la Santa Cruz asistían los fariseos o /chapyekas/ de todos los pueblos a entregar la penitencia que ellos hicieron, la indulgencia que ganaron durante la cuaresma y ahí mismo se daban el permiso para el siguiente año, ellos iban acompañados de sus padrinos y madrinas en la fiesta de la Santa Cruz donde les ponían los rosarios a los que habían participado dentro de la cuaresma. Esta práctica se dejó de realizar con el tiempo, y en la actualidad solo quedan los recuerdos dentro de algunos de los pobladores de la etnia yaqui.

Sumado a lo anterior, la fiesta marca el comienzo del siguiente ciclo, el tiempo ordinario y con él se dan inicio todas las fiestas patronales en los diferentes pueblos, siendo la fiesta de la Santa Cruz la inaugural.

... pues es como el comienzo de todas las fiestas que se van a realizar en los tiempos que vallan pasando, porque has de cuenta que aquí termina la Santa Cruz y empieza una cadenita de fiestas, el ciclo de fiestas. (Rosario Hernández)

Después de la cuaresma es la primera fiesta, donde pues es como un trofeo la aparición de la Santa Cruz, fue donde fue crucificado el señor Jesucristo, y es la primera fiesta que se celebra, yo así la conozco desde que me voy enterando con los mayores de aquí de la iglesia. (Cirilo Valencia)

En los ocho pueblos de la etnia yaqui se da el inicio de una cadena de fiestas posteriores a la celebración de la fiesta de la Santa Cruz. En el primer pueblo de sur a norte se celebra la fiesta del espíritu santo en Loma de Guamúchil de Cócorit, seguido por la fiesta del camino en donde acuden todos los matachines de los ocho pueblos a Loma de Bacúm, el siguiente es el pueblo de Tórim en donde se celebra a San Ignacio, Proseguido por San Juan en Vícam Pueblo, Santísima Trinidad en Pótam, San Manuel Corpus Christy en Ráhum San Rafael en Huirivis y San Pedro y San Pablo en Pitahaya. En consecuencia se puede ver que la fiesta de la Santa Cruz marca el final de la cuaresma y el inicio del tiempo ordinario siendo parte importante de los dos tiempos.

Compartimos el planteamiento de algunos investigadores³⁵ que formulan el sincretismo que se dio entre las antiguas prácticas rituales de los grupos originarios de México con las nuevas fiestas católicas implantadas durante el antiguo régimen. Así como la capacidad de persistencia gracias a los procesos de generación y conservación Barth(1976) que han tenido los grupos étnicos presentado como la capacidad de mantener sus límites sociales articulando sus antiguas practicas con las nuevas instituciones de la sociedad(Broda,2003).

---

³⁵El planteamiento del que hablamos es formulado por Broda(2003, 2009), Florescano(1999) y Olivaría (2000).

3.6 La fiesta como factor de identidad

La fiesta de la Santa Cruz se presenta en la actualidad como un factor de fortalecimiento a la identidad de la etnia yaqui, pues a través de su realización año tras año, los actores individuales y colectivos que participan en ella mediante los diferentes cargos, reconstruyen continuamente su historia y sus antiguas impresiones, así como sus prácticas guardadas en su memoria colectiva. Como nos dice Florescano (1999) las identidades son resultado de prácticas sociales repetidas a través de los siglos. Por consiguiente la fiesta dentro de los grupos étnicos y en éste caso la fiesta de la Santa Cruz, se presenta como uno de los elementos más importantes para conservar la identidad de la etnia, ya que en ella se pueden encontrar los cantos, la música, la danza y un simbolismo que sigue reflejando el sentido de los actos del hombre, ubicados de manera muy fuerte en relación con la naturaleza y el universo (Batalla, 33:2008).

Estos elementos se manifiestan recurrentemente dentro de la Santa Cruz en la etnia yaqui, pues cuenta con características singulares que pueden ser observables, como es el caso de los mecanismos que inventaron para poder conmemorar y mantener sus tradiciones, sin que fueran eliminadas del todo por las nuevas tradiciones incorporadas por los europeos. Uno de los mecanismos de sobrevivencia fue fusionar sus prácticas ancestrales con las nuevas implementadas por la religión cristiana, creando un sincretismo presente en la vida diaria de los grupos étnicos, pero principalmente reflejada en sus celebraciones ya que albergan códigos, mensajes, acontecimientos e historias de su antigua vida.

Una de las principales acciones que llevaron a cabo como mecanismo para proteger sus prácticas ancestrales fue fusionar su calendario con el nuevo calendario litúrgico de la religión católica. El calendario por el cual administraban sus actividades diarias los grupos originarios estaba basado en la temporada de lluvias y en el ciclo

agrícola. Sus principales rituales eran realizados como petición de lluvias o como agradecimiento por la buena cosecha. En resumen, adaptaron sus rituales y los incorporaron a las nuevas fechas del calendario de la religión católica que estaba basado en las acciones de Jesús en la tierra.

La fiesta de la Santa Cruz refleja la fusión del calendario, ya que a través de sus manifestaciones prehispánicas³⁶ como es el caso de la danza del venado y pascola interpretadas durante el ritual, siguen evocando la petición de lluvias y las buenas cosechas, sin embargo le añaden el sentido cristiano a la celebración, pues es a la cruz a la que presentan sus cantos, danzas, música y rezos. Así mismo, hace algunos años la población llevaba ante la Santa Cruz sus primeras cosechas como agradecimiento por que salió bien la siembra.

...antes se festejaba mucho, como te diré, mucha gente llevaba la primera cosecha que hacían, lo iban y lo presentaban en la Santa Cruz, llevaban para allá que los ejotes y las calabazas, lo que ellos cosechaban. (Rosario Hernández)

Esta práctica se ha ido perdiendo con el tiempo, debido a que la mayoría de la población de la etnia no trabaja la tierra ya que no son sujetos de crédito después de la desaparición del Banrural³⁷, en la actualidad no es rentable sembrar, ya que no cuentan con recursos suficientes para comprar maquinaria e insumos necesarios para la cosecha, pues se encuentran compitiendo con los agro titanes de la región. Hoy en día gran parte tiende a rentar sus tierras en lugar de trabajarlas, ocasionando que las nuevas generaciones no conozcan esta tradición y se pierda el sentido sincrético que se le dio a esta práctica de agradecimiento por la buena cosecha. Asimismo, cuando se acerca la festividad de la Santa Cruz comienza a cambiar el clima, hace más calor y es también

³⁶ Se habla de estas danzas como prehispánicas por que se realizaban desde antes de la llegada de los conquistadores europeos a territorio Americano.

³⁷ En el año 2002 durante el mandato del Presidente Fox al reunirse con productores agropecuarios se confirmó la desaparición de Banrural.

cuando dará inicio la temporada de lluvias. En ésta fecha el trigo cambia de color, en algunos casos ya es tiempo de trillarlo, por estas razones la fiesta de la Santa Cruz, mantiene un lazo fuerte con las actividades anuales de la etnia y se encuentra arraigada fuertemente a las practicas del cultivo.

Se supone que ese tiempo se cosecha todo lo que es, todo lo que se pueda comer ese día. Esa fiesta también uno cuando empieza acercarse la Santa Cruz, ve el trigo que cambiar de color, es muy diferente, y dicen que ya es tiempo de cosecha que el grano ya se maduró. (Rosario Hernández)

Preservar sus danzas fue otra de las acciones que realizaron. Conservarlas dentro de sus festividades habla del fuerte apego que mantienen a la tradición oral y a sus costumbres. Las danzas de venado y pascola que se realizan dentro de la fiesta de la Santa Cruz son consideradas danzas prehispánicas, esto quiere decir que se realizaban desde antes de la llegada de los Europeos en lo que es el actual territorio yaqui. Estas dos danzas sin duda alguna son las más representativas dentro de la etnia yaqui, principalmente porque ellas expresan su cosmogonía (Amador, 113:2010). Las danzas de pascola y venado tiene como base fundamental el movimiento de la tierra con relación al sol (Amador, 114:2010) esto quiere decir que los cantos, sones y las danzas son interpretados a la mañana, a la tarde o a la noche, por consiguiente son distintos los cantos y los sones en cada una de las ocasiones.

La música de estas danzas pronuncian elementos naturales que se encuentran en la vida cotidiana de los yaquis, como es el sonido que emite el tambor de agua, el cual personifica los latidos del corazón del venado, así también los sones de pascola son representados como los diferentes animales que habitan en la región. Se da inicio a la celebración con la danza del canario mayor, que es presentada a los cuatro puntos cardinales, ésta danza es interpretada por los pascolas el dos de mayo por la tarde y

anuncia el principio de la celebración y de un tiempo de actividad ritual cargada de elementos religiosos que ocurrirán en el transcurso de la noche. Con ésta danza se dan inicio todas las celebraciones dentro de la etnia yaqui, y con esto dejan en claro la importancia de su vínculo con sus antiguas practicas precolombinas, pues la colocan como la marcadora del inicio ritual en todas sus fiestas y en ella se encuentran elementos que muestran su apreciación por la naturaleza, la fertilidad de la tierra y la petición de lluvias.

Estas danzas engloban los elementos de la cosmogonía yaqui, esto es la forma de ver y de sentir el mundo interrelacionado con la naturaleza y con la filosofía mitológica ancestral, basado en un mundo de creencias dimensionadas con su entorno inmediato y que viene siendo la parte fundamental de su identidad cultural. Dentro de ésta cosmogonía se encuentran cuatro mundos que abarcan en su totalidad el significado del ser yaqui. El *juya ánia* (mundo vegetal) es el medio o lugar donde viven todas las plantas, donde se encuentra toda la flora. El *yo´o joara* (mundo del sueño o de encanto) donde se adquieren los conocimientos y los dones para ejecutar alguna danza, ser muy buen músico o adquirir algún otro oficio con habilidad. El *ba´a ánia /asu/* (mundo del agua) donde vive la abuela, quien gobierna a todo ser que vive en el mar. El *tenku ánia* (mundo de las tinieblas, la obscuridad) es la noche, el infra mundo, donde habitan todos los seres muertos, animales y personajes maléficos. El *jua ánia* (mundo animal) lugar donde viven todo tipo de animales incluyendo los animales sabios y sagrados.

En el caso de la danza del venado, más allá de presentar un baile, el hombre se transforma en animal para poder interpretarla. El danzante ésta cargado de un conocimiento del entorno natural que rodea a la etnia yaqui, este conocimiento es necesario pues se relaciona fuertemente al venado con el *juya ánia*. El pascola por su

parte representa al chivato³⁸, él es el encargado de hacer pecar o hacer reír durante algún ritual. La relación de estos personajes con la cosmogonía está estrechamente ligada debido a que el pascola y el venado representan toda la espiritualidad que se encuentra en los *yo´o joara*. El conocimiento adquirido de estos cargos puede llegar a través del encanto o de un sueño, cuando una persona entra a un *yo´o joara* se conoce toda la naturaleza y se enfrenta a todo el conocimiento, es así como adquiere dentro de éste lugar mágico y mitológico el don de ser danzante ³⁹ y junto con éste don toda la noción ancestral de la creación del mundo y del universo.

En suma estas dos danzas representan la cosmogonía por el hecho de que muestran naturaleza misma a través de su música, cantos, movimientos y símbolos. Del mismo modo la cosmogonía natural de la etnia yaqui tiene mucha relación con los cerros ya que ahí o en los pies de ellos se encuentran los *yo´o joara*. Por eso los cerros son sagrados pues en ellos se alberga la información de sus orígenes a través del *jua ánia*, *juya ánia* y albergando en algunos de ellos *al yo´o joara*.

El antiguo significado que le atribuían a la celebración como rito campesino ayudaba a la preservación de las comunidades haciendo que todos sus miembros participaran en éste ritual desempeñando diferentes tareas (Florescano, 1999:316). En la actualidad, como en el pasado, la celebración sirve para reforzar los lazos dentro de la población y es creadora de identidad colectiva. Se observa ampliamente la participación de toda la organización social, política y religiosa del pueblo de Tórim, así como la de los miembros de los diferentes pueblos de la etnia yaqui, manifestándose el sincretismo religioso a través de los diferentes cargos tradicionales que se desarrollan dentro del

---

³⁸ El chivato es un animal macho que representa el mal o el demonio.

³⁹ Dentro de un *yo´o joara* se pueden adquirir otros dones como el de músico, curandero, ser un buen vaquero o simplemente adquirir conocimiento ancestral para poderlo transmitir de forma oral a su comunidad.

ritual como son; los maestros de iglesia, cantoras, *kiyojtei*, danzantes de matachín⁴⁰, venado y pascola, así como los gobernadores tradicionales, la organización militar, pero principalmente la participación del pueblo que mantiene un culto a la cruz a través de sus diferentes mandas y peticiones. De ésta manera le siguen dando su antiguo carácter colectivo pero fortalecido por los nuevos cargos católicos.

Por lo tanto la fiesta de la Santa Cruz dentro de la etnia yaqui sigue manteniendo dentro de sus manifestaciones culturales, principalmente dentro de sus manifestaciones rituales, elementos de sus antiguas prácticas que guardan la forma en que el hombre regía su vida diaria en el pasado.

3.6.1 Fiesteros

Los cargos tradicionales son importantes porque después de que fueron introducidos por la colonización europea, se convirtieron en marcadores culturales privilegiados de las fronteras étnicas (Giménez, 2009:19). Esto quiere decir que los grupos étnicos redefinieron sobre las nuevas bases religiosas introducidas por la religión católica la identidad del grupo. Esto fue posible gracias a que estos marcadores culturales contenían en esencia significados de sus prácticas originarias que reflejaban su entorno, su visión del mundo y su historia.

El sistema de cargos es uno de los elementos más significativos dentro de los rituales y festividades de la etnia yaqui, debido a que contribuye con un sentido de responsabilidad y sirven como mecanismo de defensa para preservar el conocimiento de prácticas sociales realizadas dentro de las principales celebraciones. Para Portal (1996:28-29) es un elemento religioso jerárquico que puede fungir como mecanismo de integración de las comunidades indígenas, en medida en que reúne a los pobladores de una comunidad en torno a la realización de rituales y una práctica social sumamente

---

⁴⁰ Los danzantes de matachín son llamados los soldados de la virgen, ésta danza es incorporada con

vinculada a la iglesia católica pero que conserva una estructura paralela permeada por una cosmovisión ancestral prehispánica. En resumen el sistema de cargos muestra una complejidad extrema y una riqueza en símbolos y aspectos culturales que retoman los elementos religiosos implementados por la religión católica tanto como los precolombinos.

Se destacan dentro de la celebración de la Santa Cruz el cargo de fiestero. Los organizadores de la fiesta son los fiesteros rojos y azules, sin duda los protagonistas dentro de ésta festividad, pues durante tres días y dos noches toman como escenario el cerro del *abajkaure* y la comunidad de Tórim, interpretando un papel principal pues son los que marcan la pauta a cualquier actividad a realizar. Los fiesteros pueden ser elegidos al azar o por tener manda de la Santa Cruz. Tiempo atrás eran escogidos los que contaban con mayor número de extensión de tierras de cultivo, ya que eran los que poseían más recurso para realizar la fiesta, así también contaban con más motivos para ser fiestero ya que podían agradecer a la Santa Cruz por su buena cosecha. Los mismos fiesteros son los que se encargan de escoger a los que serán los encargados de la fiesta el siguiente año, en un trabajo en conjunto con las autoridades tradicionales y las autoridades religiosas debido a que se tiene que pedir permiso para salir y amarrar⁴¹ a los fiesteros del próximo año.

Primero se pide el permiso con los encargados de la iglesia y ya se van a la guardia tradicional con las autoridades y se les informa, se pone un solo acuerdo de que ellos van a pasarle fiesta a otras personas nuevas para los 12 meses del año entonces ya se da el permiso y todo con un solo acuerdo y se visita las casas de noche. (Cirilo Valencia)

---

⁴¹ Se le llama amarrar al compromiso que adquieren para ser fiestero.

Las visitas para amarrar a los fiesteros nuevos se hacen de noche ya que se cree que están de luto debido a que la Santa Cruz fue donde crucificaron a Jesús, y es por eso que de noche es cuando salen a buscar quienes serán los nuevos fiesteros.

Los cargos de fiesteros son cuatro y son encabezados por los hombres, siendo estos los siguientes; *Alferes*, *Alawasi*, *Kapetai yo'owe* y *Kapetai segundo*, cada cargo tiene siempre a su acompañante mujer. El hombre como es el que tiene la responsabilidad del cargo es el encargado de escoger a la persona que será su acompañante y la responsabilidad de desempeñarlo.

Cuadro 1.1

	Fiesteros Hombres	Fiesteras Mujeres
Cargo	Alferes	Compañera Alferes
	Alawasi	Compañera Alawasi
	Kapetai yo'owe	Compañera Kapetai yo'owe
	Kapetai segundo	Compañera Kapetia segundo

El orden que se utiliza para hacer una procesión es la siguiente, en la parte delantera va colocado siempre el *alferes*, seguido por el *alawasi*, continuando con *kapetai Yo'owe* y por *kapetai segundo*, que son los cuatro hombres que encabezan los cargos de fiesteros. De tras de ellos se colocan las mujeres, en primer lugar la acompañante del *alferes*, seguida por la compañera del *alawasi*, continuando con las compañeras de *kapetai yo'owe* y *kapetai segundo*, formando una hilera de ocho personas. Este mismo orden cumplen tanto los fiesteros rojos como los azules.

Por orden de importancia en la ramada, el *kapetai yo'owe* es el que lleva la bara de mando de los fiesteros, seguido por el *kapetai segundo* que es el que ocuparía su lugar en caso de su ausencia. El *alawasi* es el que lleva el mando en la cocina, esto

quiere decir que es el encargado de ver que no falte nada de alimento, esto en trabajo conjunto con las mujeres que se encargan de la cocina. El *alferes* por su parte es el que se encarga de colocarse en el altar para la velación así como el encargado de llevar la bandera, ésta es utilizada para hacer bendiciones como por ejemplo cuando los fiesteros bendicen un alimento o bendicen la fosa donde se enterrara a un difunto. Las compañeras de cada uno de los fiesteros desempeñan las mismas tareas que el fiestero que lleva el cargo.

Desde el momento que se les amarra para realizar la fiesta adquieren una responsabilidad muy fuerte, cargada de disciplina y compromiso ya que durante todo el año los fiesteros se mantendrán a disposición de las autoridades religiosas, pues serán los comisionados de ejecutar las procesiones en la iglesia, así como también cuando alguien llegue a fallecer se encargarán de realizar las velaciones, responsabilidad que durará todo el año. El único tiempo en el que no cumplirán con ésta actividad será durante la cuaresma, ya que en éste lapso la *kohtumbre* toma el mando de las actividades religiosas. Así mismo cada domingo durante un año completo contribuirán con una cantidad económica que será utilizada para comprar el castillo (fuegos artificiales) que se quema el dos de mayo por la noche después de la persignación de los fiesteros en la llamada *víspera*. Asimismo son los encargados de aportar en especie la comida que se utilizara durante los tres días de fiesta.

Los fiesteros tienen la responsabilidad de asistir a la celebración de la Santa Cruz durante tres años consecutivos. El primer año se les compromete como nuevos fiesteros dos semanas antes de la cuaresma, se les amarra un domingo y se les presenta al siguiente como los fiesteros del próximo año, su primera aparición será el día 3 de mayo cuando con forma de compensación se les entrega la mitad de la comida en especie que llevaron los fiesteros de ese año, ya que ellos tendrán un fuerte gasto el año

siguiente.⁴² El próximo año se presentaran como los fiesteros actuales y serán los protagonistas pues reciben la persignación frente a la Santa Cruz y harán la velación durante los tres días consecutivos que durará la fiesta. Y en su último año de participación serán los que reciben el bolo por parte de los fiesteros actuales. En resumen este fuerte compromiso comienza un año antes de su participación como fiestero y concluye un año después, esto quiere decir que durante tres años continuos la persona que funge como fiestero estará presente en la fiesta de la Santa Cruz.

Al gasto en estas actividades rituales se le ha llamado gasto santuario, éste concepto lo acuño Batalla (2008:68-67) y nos explica que las razones para invertir recurso en esta actividad se basa en la economía del prestigio. Esto consiste en la obtención de respeto, prestigio y buena reputación dentro de toda la comunidad por haber cumplido con el compromiso o manda de fiestero.

En ese sentido el cargo de fiestero dentro de la Santa Cruz cumple con ésta noción ya que es mal visto dentro de la comunidad a la persona que no cumple con su obligación, y por el contrario los que cumplieron con él son recompensados socialmente de diferentes maneras, en primer lugar obtienen prestigio y respeto dentro de comunidad. En segundo lugar entran a la estructura del compadrazgo, todos los fiesteros que participan en la fiesta serán compadres al finalizarla, y con esto crean lazos que fortalecen al grupos social. En tercero es que al cumplir con el cargo, siguen manteniendo sus antiguas tradiciones. Se tiene la creencia que a las personas que no cumplen con su manda o rechazan el cargo de fiestero es castigado por la Santa Cruz, el castigo consiste en que se queme algún objeto de valor para la persona que no cumplió con el cargo.

---

⁴² Mismo mandado que se encargarán de repartir entre sus familiares y amigos. Debido a que el mandado que repartan es regresado al doble o mucho más el siguiente año. Si un fiestero entrega 5 kilos de harina el año que es comprometido como fiestero nuevo, el siguiente recibirá de la persona a la que le entrego los 5 kilo un costal de 44 kilos. Esto quiere decir que la comida no es solo para la realización de la fiesta, también es para repartir y gracias a ella recibir más el siguiente año.

Uu hay muchos castigos, nosotros tenemos la creencia de que si tú te escondes o por lo que sea, no quieres ser fiestero o que lo rechace, la Santa Cruz te manda un castigo, te quema las cosas, se quema la casa o lo que sea, nosotros tuvimos una experiencia así, aunque puedan decir que no, puedan decir que el niño, o por un descuido el niño lo hizo. Pero nosotros más lo abocamos a la Santa Cruz. (Rosario Hernández)

Los fiesteros se dividen en dos grupos que son diferenciados por el color que los representa, el color rojo y el azul son los colores que adornan todo el espacio ritual de la fiesta. La manera de seleccionar a qué color pertenecerá cada uno los fiesteros, será dependiendo del lugar donde viva, ésta regla se encuentra basada en el movimiento del sol, es decir se mantiene un sentido prehispánico en una práctica implementada por la religión católica como son los fiesteros. Como nos dice Florescano (1999:307) los movimientos del sol siguen siendo como en la antigüedad remota, los reguladores del orden natural y de las actividades humanas. En la fiesta de la Santa Cruz se sigue conservando ésta manifestación ya que los fiesteros azules solo pueden provenir del pueblo de Tórim hacia la derecha y los fiesteros rojos de Tórim hacia la izquierda, éste orden se sigue por el movimiento del sol que parte de la derecha a la izquierda, al revés de las manecillas del reloj. Por este motivo los fiesteros rojos pertenecen a Vícam estación o la comunidades de Casa Azul (santa cruz), Compuertas, Estación Lencho y Corasepe mientras los fiesteros azules pertenecen a Tórim. Éste orden es el mismo que siguen durante todo el ritual, los fiesteros azules siempre serán los primeros ya que vienen con la salida del sol y los fiesteros rojos siempre los segundo porque van con la puesta del sol.

Los azules vienen marcando la mañana dicen ellos y los rojos la caída del sol, por eso es que las iglesias también tienen la bandera azul y roja. El

azul todo el tiempo del lado derecho lo tiene la iglesia y el rojo el izquierdo.
(Cirilo Valencia).

Al color de los fiesteros rojo y azul se le atribuye un significado relacionado con el bien y el mal. Éste concepto que le atribuyen a los colores tiene que ver al igual con la puesta y salida del sol, solo que en éste caso el lado izquierdo representa la obscuridad y el lado derecho la luz.

El rojo representa el mal porque viene con la caída del sol, se encuentra del lado izquierdo de la iglesia, está donde cae el mal porque representa la obscuridad. El azul significa la luz, porque viene con la salida del sol, los azules siempre están del lado derecho de la iglesia, o del lado derecho de las ramadas, y está donde cae el bien porque representa la luz. (Juan García.- Abogado representativo de los fiesteros rojos)

El entorno de la fiesta, muestra significados culturales ampliamente compartidos por los participantes, pero hay uno en particular que destaca e influye dentro de todas las instancias organizadoras de ésta festividad, ya sean los danzantes, los músicos o autoridades religiosas o militares, y es el fuerte sentido que le atribuyen a todas sus prácticas culturales en relación con su medio ambiente y la naturaleza.

Es importante mencionar el trabajo colectivo que se realiza durante la preparación de la fiesta y durante su ejecución ya que durante tres días y dos noches se muestra la cohesión del grupo así como la organización que existe durante todo el año. Esta festividad se encuentra cargada de disciplina, responsabilidades y esfuerzo por parte de los participantes así como llena de respeto por los asistentes de los diferentes pueblos.

3.7 La transfiguración festiva

Es a través del tiempo como las identidades de grupo o en éste caso la identidad étnica expresa su persistencia, mediante un complejo proceso histórico en el cual reproducen prácticas cotidianas y marcan límites culturales o límites étnicos, agregando elementos que les permitan continuar con cualidades elementales que expresen lo más profundo de su identidad. El elemento histórico es importante pues es a través de la historia donde la fiesta de la Santa Cruz muestra su permanencia en el tiempo así como los cambios por los que ha pasado la festividad, mostrados en sus cargos tradicionales y en sus expresiones rituales, los elementos que se han incorporado en los diferentes sucesos que marcan la historia de la vida de los yaquis. Por consiguiente, a través de la fiesta se ve reflejada la identidad de la etnia y con ella una solidez que se observa en su continúa realización. Es notorio que la continuidad de las celebraciones dentro de la etnia yaqui es importante ya que han tratado de conservar la parte fundamental de cualquier ritual o festividad así como una condición natural de ellas a través de siglos. Pero sin duda es necesario ver también los cambios de forma negativa por los que han pasado.

Como lo mencionamos anteriormente, la fiesta de la Santa Cruz expresa elementos de las antiguas prácticas prehispánicas que realizaban los yaquis antes de su conversión al catolicismo. Esto nos indica que ésta fiesta se realizaba antes de la llegada de los Europeos a territorio yaqui pero con diferente fin que era el de la petición de lluvias. El primer cambio que se generó en esta festividad fue el de realizar la fiesta como culto a la cruz. En consecuencia la celebración tomo otro significado mostrando una dualidad en el sentido de la celebración, teniendo ahora la finalidad de ser una fiesta de petición de lluvias y de veneración a la cruz. Adquiriendo a través del nuevo significado una serie de elementos nuevos como fueron los cargos tradicionales.

Los gobernadores o autoridades dentro de la etnia yaqui son cargos que se fueron incorporando con el paso de los años a los ocho pueblos y constantemente han tenido modificaciones, pero siguen la característica distintiva de los cargos tradicionales, la cual se basa en la religión católica. Esta constante establece que los gobernadores solo pueden permanecer tres años dentro de su mandato, ya que se fundan en el dogma central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas, la Santísima Trinidad (El padre, el hijo y el espíritu santo). Los gobernadores que lleguen a quebrantar esta regla, están rompiendo la tradición dentro de su comunidad.

De la misma forma que se incorporó este cargo dentro de los pueblos, se añadió de igual forma dentro de las festividades. Los gobernadores tradicionales dentro de la fiesta de la Santa Cruz son los encargados de estar con los fiesteros toda la víspera desde el momento en que se termina la misa. Ellos tienen un papel muy importante, el de acompañar a la cruz desde el calvario⁴³ hasta el *abajkaure*, de igual forma cuando bajan la cruz, ellos tienen que acompañar a los fiesteros y a la cruz hasta el final de la celebración. Pueden participar también apoyando a los fiesteros cuando no cuentan con recurso para realizar la fiesta, los gobernadores apoyan con ganado o con aportación en especie.

Con respecto al espacio de realización de sus principales fiestas y celebraciones, éste ha sufrido cambios en diferentes momentos de la historia del yaqui, pero siempre después de un acontecimiento que involucra a la mayoría de la población. Durante la guerra de exterminio la realización de la cuaresma fue llevada a cabo en la sierra del *bacatete*, lugar que sirvió como refugio, centro de batallas y espacio ritual.⁴⁴ Realizar

---

⁴³Le llaman calvario al lugar donde Jesús sufrió tres caídas continuas durante su camino a la cruz. En éste lugar se tienen colocadas tres piedras grandes que simbolizan las tres caídas.

⁴⁴Pasó el tiempo, y un buen día mi papá nos avisó que teníamos que ir al torocobampo a festejar la semana santa, porque avisaron de los pueblos que ya habían pasado todos los viernes de pasión de Cristo y que el próximo lunes iniciaba la semana santa. Me dio mucho gusto, lo que yo quería era salir de ahí a conocer otros lugares. Hicimos mochilas y nos fuimos todos del campamento, dejando solamente una

sus fiestas en tiempos de lucha muestra el fuerte arraigo a sus tradiciones, continuar con sus rituales aun cuando no había las condiciones apropiadas ayudo a que no se perdiera el significado principal de éstas celebraciones así como evito que hubiera una pérdida de elementos rituales. Éste mismo cambio se efectuó en la fiesta de la Santa Cruz, a principios del siglo XX después de la revolución mexicana, la fiesta se efectuaba en otro cerro cercano al *abajkaure*, ubicado a unos metros de la actual carretera internacional Obregón-Nogales en la cima de él se puede ver una cruz de madera la cual es adornada con flores cada primero de mayo por las mujeres que ayudan en la iglesia *Kiyo'teim*.

Poco tiempo atrás los *chapyekas* de los ocho pueblos formaban parte importante dentro del ritual de la Santa Cruz, era aquí donde ellos acompañados de sus padrinos y madrinas se presentaban frente a la cruz para entregar la penitencia que hicieron durante cuarenta días, recibiendo la bendición y dándose permiso para participar dentro de la cuaresma el siguiente año.

Venían de todos los pueblos dicen a entregar la penitencia que ellos hicieron, la indulgencia que ganaron en la cuaresma y ya de ahí se daban el permiso para que hasta el otro año otra vez, año venidero se daban su bendición ellos mismos, los jefes ahí pues los fariseos de la caballería, los capitanes son los que llevan la voz, los sermones. (Cirilo Valencia)

Es dentro de ésta fiesta donde se les coloca por parte de los padrinos y madrinas un rosario a todos los que participaron con un cargo tradicional en la cuaresma (*chapyekas*, cabos, capitanes, etc.) Este gesto simbolizaba el fin de su participación

---

vigilancia de cuatro hombres, llegamos al torocobampo y nos recibieron con comida, había mucho wakabaki y tortillas había *chapyekas*, había todo. La iglesia estaba debajo de unos mezquites, ahí había más hombres vigilando arriba de los cerros alrededor de torocobampo, gracias a Dios todo Salió bien, era la primera vez que veía la gloria en la sierra; aunque después la vi en el bacatete, en el cerro de la gloria, ahí la vi diferente, pero eso fue mucho tiempo después. Juan Silverio Jaime Leon "*Testimonios de una mujer yaqui*", (CONACULTA, P.A.C.M.Y.C, 1998), 31.

dentro de éste tiempo, siendo ésta su última aparición en él. En otras palabras éste acto sigue corroborando que en ésta fiesta finaliza la cuaresma.

Sin duda alguna la pérdida de éste acto que servía como cierre de un ciclo ritual es un cambio negativo. En la actualidad no se presentan los *chapyecas* ni los otros actores que participaron durante la cuaresma dentro de la fiesta de la Santa Cruz, aunque se siguen conservando otros elementos que muestran el cierre de la cuaresma en ésta festividad.

Otro de los cambios negativos que se ha dado en los últimos años, es que en ocasiones algunos danzantes no participan dentro del ritual, el caso más específico que se ha dado es el de los matachines, principalmente por que la fiesta puede caer entre semana y no en fin de semana y esto causa bajas en el número de participantes ya que tienen que presentarse en sus trabajos.

Realizar ésta celebración año con año es sin duda parte de un sacrificio y un desgaste tanto económico como físico para todos, no participar en la fiesta por causa del trabajo puede ser una causa que en un futuro llegue a perjudicar a la conservación de las tradiciones de la etnia yaqui.

CONCLUSIONES

El sincretismo cultural y religioso que tienen los grupos étnicos en la actualidad es la forma más exacta de mostrarnos los hechos que sucedieron en el continente americano hace más de quinientos años, pero también es la forma de manifestar la fuerza de adaptación que han tenido estos grupos a través de las diferentes ofensivas en contra de sus creencias y tradiciones a lo largo de la historia. La fiesta de la Santa Cruz es importante en la actualidad no solo porque representa el sentido católico que le atribuyen a la cruz los miembros de la etnia yaqui, presentado como la exaltación de la

cruz, que simboliza el amor de Cristo y la victoria de Dios en la tierra, sino también porque esta celebración coincide en el tiempo con la antigua ceremonia indígena que celebraba el fin de la época de secas y el comienzo de la temporada de lluvias, así mismo con la aparición de la Cruz se cierra uno de los tiempos más importantes para los miembros de la etnia, la Cuaresma, y da comienzo el tiempo ordinario, por tal motivo la celebración se considera sagrada ya que es el cierre de la Cuaresma y es la iniciadora del siguiente tiempo dentro de su año ritual. Con una mezcla de ritualidad religiosa y festividad popular la fiesta de la Santa Cruz sigue articulando su pasado y su herencia actual a través de sus diferentes manifestaciones tanto las que siguen expresando significados de sus prácticas prehispánicas como las que expresan el fervor de la religión católica.

Podemos llegar a decir que las fiestas de los grupos étnicos avivan sus antiguas tradiciones precolombinas, su memoria colectiva, su historia y nos dejan ver su fuerza colectiva a través del esfuerzo y el sacrificio para poder realizar cualquier celebración. La fiesta de la Santa Cruz en la etnia yaqui es importante ya que es incluyente de múltiples elementos que caracterizan y fortalecen la cultura y la identidad del grupo como son símbolos, calendarios, religión, música, danza, cantos y espacio sagrado, que contienen significados entrelazados que en conjunto forman un todo en donde la etnia yaqui nos muestra lo más sagrado que tienen que es su forma de ver y de sentir el mundo evocando a través de cualquiera de sus manifestaciones a la naturaleza pero basado en una fuerte creencia católica.

Sin duda alguna los diferentes procesos por los cuales han pasado los miembros de la etnia a través de la historia contribuyen a redefinir sobre nuevas bases la identidad del grupo, sin perder su esencia. En la actualidad uno de los mayores retos a

los que se enfrentan es seguir manteniendo su identidad étnica así como sus prácticas culturales.

Considero que es a través de la conservación de sus fiestas y ritos así como de la integración de la población yaqui en ellos como se puede seguir conservando su identidad y combatir de forma fuerte contra el actual movimiento cultural a gran escala con el que se enfrenta la población mundial que es la globalización. Los modelos culturales que comparten en general los miembros de la etnia yaqui, sin duda alguna son su mejor arma; su religión, su lengua, su cosmovisión, cosmogonía y sus prácticas rituales entre otros más, los hacen identificarse socialmente como parte del grupo, fortaleciendo la identidad colectiva al mismo tiempo que a sus prácticas cotidianas.

Por último es importante mencionar que debido a las características que tiene esta celebración se puede decir que la fiesta de la Santa Cruz en la etnia yaqui forma parte del patrimonio cultural intangible o no material. Debido a que es a través de ella que se comparten expresiones que se han transmitido de generación en generación, y han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad (UNESCO, 2011). Esta afirmación se encuentra basada en el concepto de la UNESCO de Patrimonio Cultural intangible en donde se aprecia el patrimonio cultural como una forma de mantener la diversidad cultural frente a la creciente globalización y contribuye al dialogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Principalmente ésta celebración podría considerarse patrimonio cultural intangible ya que todos los elementos que contiene el ritual como son los cantos, las danzas, la música fueron formas que se crearon para transmitir su memoria colectiva a través del tiempo y albergan un sistema de comunicación que sujeta el conocimiento ancestral de la vida de los yaquis.

Bibliografía

- Acevedo, María Luisa, Luz María Brunt Rivera y Sara Molina Soriano. 1990. *Rituales y Religiosidad*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Amador Rodríguez, Abel Román. 2010. La danza del venado en los procesos identitarios de la etnia Yoeme (Yaqui). Tesis de Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, Universidad Autónoma de Coahuila.
- Barth, Fredrik. 1976. Introducción. En *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*, compilado por Fredrik Barth, 9-49. México: Fondo de Cultura Económica.
- Benoist, Jean-Marie. 1981. Facetas de la Identidad. En *La Identidad*, Claude Lévi-Strauss, 11-21. España: Ediciones Petrel.
- Bonfil Batalla, Guillermo. 1991. Lo propio y lo ajeno: Una aproximación al problema del control cultural. En *Pensar nuestra cultura*, 49-57. México: Alianza Editorial.
- Bonfil Batalla, Guillermo. 2008. *México profundo. Una civilización negada*. México: DeBolsillo.
- Broda, Johanna. 2009. La fiesta de la santa cruz y el culto de los cerros. En *Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de guerrero*, 467-70. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario México Nación Multicultural, Secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero.
- Broda, Johanna. 2003. La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y relaboración simbólica después de la conquista. *Graffylia* (2): 14-28.
- Carrillo, Alberto. 1998. La fiesta y lo sagrado. En *México de Fiesta*, Herón Pérez MartínezEl Colegio de Michoacán.
- Castro Silva, José Tonatiuh. 1995. Urbanización y cultura popular. Cuaresma y semana santa yaqui en Hermosillo. Tesis de licenciatura en sociología, Universidad de Sonora.
- Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme. 2002. *Historia y Cultura de la Tribu Yaqui*, Cd. Interactivo. Cd. Obregón: H. Ayuntamiento de Cajeme.
- Chihu Amparan, Aquiles. 2002. *Sociología de la identidad*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Cloud, Saint. 1957. Introducción. En *Lo sagrado y lo profano*, Mircea Eliade, 2-24. Barcelona: LABOR/Punto Omega.
- Colombres, Adolfo. 1984. Introducción. En *La Cultura Popular*, Rodolfo Stavenhagen, Mario Margulis, Leonel Duran, Guillermo Bonfil Batalla, Jas Reuter, Eduardo Galeano, Adolfo Colombres y Amílcar Cabral, 7-20. México: Premia la red de jonas.

- Durkheim, Emile. 2000. Introducción. Objeto de la investigación. Sociología religiosa y teoría del conocimiento. En *Las formas elementales de la vida religiosa*, Émile Durkheim, 7-25. México: COLOFÓN, S.A.
- Durkheim, Émile. 2000. El culto positivo. Los ritos representativos o conmemorativos. En *Las formas elementales de la vida religiosa*, Émile Durkheim, 363--399. México: COLOFÓN S.A.
- Figueroa, Alejandro. 1985. *Noroeste de México 7. Los que hablan fuerte, desarrollo de la Sociedad Yaqui*. Hermosillo: Instituto Nacional de Antropología e Historia- Centro Regional del Noroeste, Secretaria de Educación Pública.
- Figueroa, Alejandro. 1994. En *Por la tierra y por los santos. Identidad y persistencia cultural entre yaquis y mayos*, Alejandro Figueroa, 47-148. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Florescano, Enrique. 1999. El redescubrimiento de la antigua memoria indígena. En *Memoria Indígena*, Enrique Florescano, 283-327. México: TAURUS.
- . 1999. La memoria escrita y otras formas de conservar el pasado. En *Memoria Indígena*, Enrique Florescano, 217-30. México: TAURUS.
- Gámez Espinosa, Alejandra. 2003. El ciclo agrícola ritual en una comunidad popoloca del sur de Puebla. *graffylia* (2): 39-53.
- García Canclini, Néstor. 2004. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? En *Antología sobre cultura popular e indígena I. Lecturas del seminario Diálogos en la acción primera etapa*, Lourdes Arizpe, Tomas R Austin Millan, Sari Bermudez, Guillermo Bonfil Batalla, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, Gilberto Giménez, Martin Hopenhayn, Esteban Krotz, León Olivé, Raimon Panikkar, Carlos Plascencia, Héctor Rosales, Rodolfo Stavenhagen y Enrique Valencia, 153-65. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Geertz, Clifford. 1992. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En *La interpretación de las culturas*, Clifford Geertz, 17-40. Barcelona: gedisa editorial.
- Giménez, Gilberto. 2009. Identidad y memoria colectiva. En *Identidades Sociales*, Gilberto Giménez, 53-78. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexiquense de Cultura.
- Giménez, Gilberto. 2007. La frontera norte como representación y referente cultural en México. *Cultura y representaciones sociales* 2 (3): 17-24.
- Giménez Montiel, Gilberto. 2007. La concepción simbólica de la cultura. En *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*, Gilberto Giménez Montiel, 25-52. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- . 2005. La cultura en la tradición filosófica-literaria y en el discurso social común. En *Teoría y análisis de la cultura*, Gilberto Giménez Montiel, 31-54. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

- Giménez, Gilberto. 2009. Cultura, identidad, Memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas. *Frontera Norte* 21 (41): 7-32.
- Gouy-gilbert, Cecile. 1985. Las Guerras del Yaqui (SIGLO XIX). En *Una resistencia india*, Cecile Gouy-gilbert, 53-105. México: Instituto Nacional Indigenista.
- Hammersley, Martyn y Paul Atkinson. 1994. ¿Qué es la etnografía? En *Etnografía. Métodos de investigación*, Martyn Hammersley y Paul Atkinson, 14-40. España: Paidós.
- Homobono Martínez, José Ignacio. 2004. Fiesta, ritual y símbolo: Epifanías de las identidades. *Zainak* 26: 33-76.
- INEGI. 2000. *Tabuladores Básicos Sonora, XII Censo de Población y Vivienda 2000*. México: INEGI.
- Jaime León, Juan Silverio. 1998. *Testimonios de una mujer yaqui*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Mendoza, Marivel. 1992. Los soldados de la Virgen. En *Símbolos del desierto*, María Eugenia Olivaría, 75-102 . México.
- Moctezuma, José Luis y Gerardo López. 1991. El Yaqui y el Mayo como lenguas históricas. En *Noroeste de México No.10*, 79-84. Hermosillo: Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Regional de Sonora.
- Olivarria María Eugenia. 2000. Contexto calendárico yaqui. *Alteridades* 10 (20): 35-57.
- Olivarria, María Eugenia. 2003. *Cruces, flores y serpientes. Simbolismo y vida ritual yaquis*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Plaza y Valdés, S.A de C.V.
- Olivarria, María Eugenia. 1989. *Análisis estructural de la mitología yaqui*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 2011. *Kit de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Que es la cultura inmaterial intangible?* S/L: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
- Ortiz, Víctor Manuel. 1991. Algunos antecedentes sobre el uso del color en el México indígena. *Relaciones* (48): 105-14.
- Padilla Ramos, Raquel. 2006. *Progreso y libertad: Los yaquis en la víspera de la repatriación*. Hermosillo: Instituto Sonorense de Cultura.
- Padilla Ramos, Raquel. 1995. *Yucatán, fin del sueño yaqui. El tráfico de los yaqui y el otro triunvirato*. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.
- Portal, María Ana. 1996. Características generales del sistema de cargos de mayordomía urbana. *Iztapalapa* 39: 25-42.

- Pérez Martínez, Herón. 1998. La fiesta en México. En *México en Fiesta*, editado por, Herón Pérez Martínez, 11-71. México: El Colegio de Michoacán.
- Radio Vaticano. Fiesta. Exaltación de la cruz. <http://homiletica.org/radiovaticano/radiovaticano0182.htm> (24/01/2013).
- Ramírez Zavala, Ana Luz. 2005. La participación de los yaquis en la revolución 1913-1920. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Sonora.
- Real Academia Española. 2006. *Diccionario esencial de la lengua española*. España: Real Academia Española, De esta edición: Espasa Calpe.
- Ruiz Ruiz, María Trinidad, José Antonio Mejía Muñoz y Gerardo David Aguilar Z. 1994. *Tres procesos de lucha por la sobrevivencia de la tribu Yaqui: Testimonios*. México: PACMYC.
- Scheffler, Lilian. 1992. *Los indígenas mexicanos*. México: Panorama Editorial, S.A de C.V.
- Spicer, Edward H. 1994. Jesuitas y Yaquis, 1617-1767. En *Los Yaquis. Historia de una Cultura*, Edward H Spicer , 1-56. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Turner, Víctor. 1999. Símbolos en el ritual ndembu. En *La selva de los símbolos*, Víctor Turner, 22-52. México: Siglo XXI Editores.
- Varela, Leticia. 1986. Introducción. En *La música en la vida de los Yaquis*, Leticia Varela, 15-31. México: Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Fomento Educativo y Cultura.

Entrevistas

Ricardo Nieblas

Edad: 48 años

Originario del Pueblo de Tórim

Cargo Tradicional: Temastimoni

Rosario Hernández Urzúa

Edad: 46 años

Originaria Pueblo de Tórim

Cargo tradicional: *Kiyo'teim*

Teresa Piña Álvarez

Edad: 51 años

Reside en el pueblo de Tórim (Originaria del pueblo de Pótam)

Cargo tradicional: ninguno (Pueblo)

Ha fungido como fiestera durante la fiesta de la Santa Cruz

María del refugio Lugo Urzua

Edad: 55 años

Originaria del pueblo de Tórim

Cargo tradicional: Cantora

Aurelia Zavala Witimea

Edad: 36 años

Originaria del pueblo de Tórim

Cargo tradicional: Ninguno (Pueblo)

Ha fungido como fiestera durante la fiesta de la Santa Cruz

Guadalupe Olea

Edad: 69

Sexo: M

Originaria Pueblo de Pótam

Reside en Vícam

Cargo tradicional: Ninguno

Participa en la fiesta de la Santa Cruz como Abogado

Cirilo Valencia Jusacamea

Edad: 40 años

Originaria Pueblo de Tórim

Cargo tradicional: Maestro Mayor de Iglesia

4.- Anexos

4.1.- Descripción etnográfica

La fiesta de la Santa Cruz en el pueblo de Tórim⁴⁵

Lugar: Pueblo de Tórim

Fecha: 1, 2 y 3 de Mayo del 2011

Investigadora: Patricia Mejía Ruiz

El pueblo de Tórim es uno de los ocho pueblos de la etnia yaqui, se localiza partiendo de Ciudad Obregón por la carretera internacional rumbo a Nogales en el km 38, se entra a la desviación izquierda avanzando 5 km al sur, en las coordenadas GPS: Longitud - 110.226389 y Latitud (dec): 27.577778. Se encuentra ubicado a la orilla del río yaqui, rodeado de cerros mitológicos tales como el *Onteme*⁴⁶, *Corasepe*, *Tosali Kawi*⁴⁷ y *Abajkaure*, sitio en el que se realiza la fiesta de la Santa Cruz. A los pies y en lo alto del cerro *Abajkaure*⁴⁸ se lleva a cabo esta celebración los días 1, 2 y 3 de mayo de cada año. El entorno natural que rodea al cerro está compuesto principalmente por la familia de los cactáceos como: Pitahaya, biznaga, hecho, también por la familia de las leguminosas como: palo verde, mezquite, palo fierro, bacaporo, y otras de familia desconocida como sagregado y vara prieta.

El primero de mayo de cada año da inicio la celebración de la fiesta de la Santa Cruz, a este día se le llama la “antevíspera” de la fiesta, las actividades que se realizan

---

⁴⁵ La metodología utilizada fue la observación no participante durante los tres días de duración de la fiesta, así como las conversaciones y la convivencia directa que se dio durante este tiempo con miembros de la comunidad.

⁴⁶ Onteme significa: El que está enojado

⁴⁷ Tosali kawi significa: Cerro blanco

⁴⁸ Abajkaure significa: Lugar donde hay álamos.

en ésta jornada dan comienzo alrededor de las 10:00 de la mañana, la primera tarea a realizar es encabezada por las *Kiyo'teim*⁴⁹ y los maestros de la iglesia, que es adornar la cruz que se encuentra arriba del cerrito llamado *Abajkaure*. La cruz es engalanada con flores de diferentes colores, (azules, rojas, moradas, rosas, blancas, naranjas entre otros) son de papel crepe y son las flores que tomaron durante la fiesta de la pasión, que se realiza durante la cuaresma.

A los pies del cerrito *Abajkaure* se localiza la ramada de los fiesteros azules y los rojos, están colocadas una al lado de la otra. Dentro de estas se encuentran las cocinas de cada uno de los grupos de fiesteros. Las ramadas es el lugar donde se concentra la gente del pueblo, los familiares de los fiesteros y las mujeres que coordinan la cocina. Estas están hechas de carrizo y de horcones de mezquite.

Alrededor de las cinco de la tarde de la antevíspera, las señoras en la ramada hacen tortillas, limpian frijol, ponen la carne a cocer para poder tener alimento para los fiesteros y danzantes. Este día se cuenta la comida y las cosas que proporciona el fiestero para la fiesta. Todos los bienes comestibles y materiales con las que contribuyó el fiestero para la realización de la fiesta se colocan sobre un petate de carrizo entretejido, ese día también se sube al *abajkaure* los petates para los fiesteros, los pascolas, los músicos y el venado, ya que en ellos se sentaran durante toda la fiesta.

Los pascolas, el venado y los músicos suben alrededor de las 6:00 de la tarde para alistarse, ya que más adelante se realizan sones y danzas para recibir a los fiesteros. Alrededor de las 6:30 de la tarde se ve llegar a los fiesteros rojos y azules que vienen encabezados por los maestros de la iglesia, provienen de la iglesia que se encuentra en el pueblo de Tórim, ahí recogieron sus varas de fiesteros, las cuales los acompañaran durante toda la fiesta. Uno de los maestros de la iglesia que guía a los fiesteros es Don

---

⁴⁹ Mujeres de la comunidad que ostentan un cargo impuesto por padres o abuelos o simplemente por gusto, su función principal es el cuidado de la iglesia.

Lupe, un personaje importante durante toda la fiesta, debido a que tiene un cargo tradicional para ésta celebración, es como un delegado para los fiesteros, el señala lo que se debe de hacer y que no en este ritual.

Arriba del *Abajkaure* hay una ramada grande de forma rectangular a todo lo largo del cerro, la cual sirve para cubrir del sol a los fiesteros, danzantes y pueblo en general que observa la fiesta, igualmente hay un pequeño altar de ladrillo y cemento que sirve de resguardo para la Santa Cruz.

Frente a la ramada hay una cruz grande de alrededor de metro y medio de altura. Esta es adornada con muchas flores de colores, azul, lila, rosa, amarillo, blanco y azul cielo. A esta cruz se le llama la cruz del perdón, las personas van y se persignan frente a ella para pasar después al altar a persignarse. En el fondo del altar colocan una cruz adornada con flores, simulando la Santa Cruz. Esta cruz se queda en el altar todo el año, arriba del altar se coloca un mantel rojo con líneas amarillas y en medio del mantel bordado el símbolo de una cruz. Alrededor de la cruz las personas colocan veladoras así también como alrededor de la cruz del perdón.

Cuando los fiesteros están arriba del cerrito, se sientan de frente al altar formando una fila, de un lado los azules y del otro los rojos. El fiestero que encabeza la fila es del sexo masculino y lleva una bandera del color al cual representa, ésta lleva en la punta una cruz. Ya acomodados el delegado o abogado de los fiesteros como le suelen llamar, les da una plática en lengua yaqui, ésta es la primera de las tantas que se darán en el transcurso de la fiesta.

Los fiesteros se pueden identificar por varias formas. Los hombres cargan en su cabeza un paño del color, ya sea azul o rojo según les corresponda. Mujeres y hombres portan un rosario yaqui en su cuello, al final del rosario portan unos hilos azules o rojos respectivamente. Cuando los fiesteros se persignan frente a cualquiera de las cruces así

mismo cuando se colocan frente del altar, ellos siempre tienen que estar descalzos, por tal motivo hay una persona encargada de ayudarles a quitarse los zapatos y a cuidárselos, a esta se le conoce como huarachero.

Otro cargo dentro de la fiesta son los moros, cada fiestero tiene cinco moros, quienes son los encargados de realizar varias actividades, entre ellas se encuentran matar al ganado para la comida, traer leña, tirar los cohetes al cielo cada vez que un fiestero sube con la vara de mando al cerrito del *abajkaure*. Después de la plática de Don Lupe los moros y los huaracheros bajan junto con los fiesteros. En lo alto del cerro solo se quedan haciendo guardia tres fiesteros rojos y tres fiesteros azules sentados en los petates. Hay un orden jerárquico aplicado a estos participantes, los fiesteros están en la cima de ese orden ya que el moro y el huarachero están a su disposición durante los tres días de duración de la fiesta.

Orden jerárquico:

1. Fiestero
2. Moro
3. Huarachero

Ramadas:

Las ramadas se comienzan a armar antes de la cuaresma, estas son de carrizo y horcones de mezquite, los palos que la sostienen son de Álamo, aunque puede ser del mismo mezquite.

Fiesteros:

Hay 8 fiesteros azules y 8 fiesteros rojos. Tanto los rojos como en los azules hay 4 hombres y 4 mujeres. De los dos grupos hay un fiestero mayor y una fiestera mayor, esto quiere decir que en cada grupo ya sea azul o rojo hay dos fiesteros mayores. A la

vara de fiestero se le llama *capetei* simboliza la jerarquía mayor, que son los que mandan a través de los fiesteros.

La vestimenta de los fiesteros hombres ya sean rojos o azules, es de pantalón de mezclilla de color negro, café o azul, usan camisa a cuadros o camisa lisa. La de las mujeres es con falda, blusa y reboso, ellas tratan de combinar el color de su reboso con el color que representan.

Las personas que participan como fiesteros se comprometen en su totalidad con esta celebración así como toda la familia de cada uno de ellos, son tres días sin descanso, aunque en realidad el proceso comienza desde un año antes cuando se les compromete como nuevos fiesteros dos semanas antes de la cuaresma. Se les amarra un domingo y se les presenta al siguiente como los fiesteros del próximo año. Se le llama amarrar al compromiso que adquieren para ser fiestero. Después de esto, cada domingo, hasta que llegue el día de la fiesta, ellos harán una cooperación de \$50.00 que en total suman \$2, 370. 00, dinero que se emplea para la compra del castillo y los cohetes que se utilizaron durante la fiesta. Además cada fiestero debe hacer una aportación en especie que cuenta de lo siguiente:

6 costales de harina

1 costal de azúcar

500 platos desechables

500 vasos desechables

1 cartón de 24 de 180 g de café Dolca (El café puede ser de cualquier marca, pero siendo esté el más popular dentro de los gustos de la comunidad, es el que más se utiliza).

1 saco de cebolla

1 tina número 5 o 4

5 paquetes de cigarrillos (cada paquete contiene 10 cajas con 20 cigarrillos)

2 jabas de tomate (el tomate es producido en el pueblo de Torim)

½ saco de ejotes

1 cubeta de 20 lts de garbanzo

5 a 10 kg de zanahoria

20 kg de frijol

1 caja de aceite

1 caja de manteca

1 saco de harina que se manda hacer pan

Papel china (20 pliegos)

12 petates

Se utilizan de 8 a 10 reses para la comida, de 3 a 4 en cada ramada de los azules y de los rojo, las cuales son puestas en su mayoría por las autoridades tradicionales. Toda esta comida es almacenada en las cocinas y custodiada por los familiares de los fiesteros. La mitad de todo el alimento es utilizado para alimentar a los fiesteros, músicos, danzantes, familiares y pueblo en general que se acerca a la cocina. La otra mitad se guarda y se les da a los fiesteros entrantes el día 3 de mayo. Esta acción es una forma de compensación por el gasto que harán el próximo año.

Para las ocho de la noche el día de la antevíspera se puede observar un ambiente diferente, ya que comienzan a llegar personas de los diferentes pueblos, la comida está casi terminada, ya que se comienzan a percibir olores en la cocina, de igual forma se puede escuchar música norteña proveniente de los carros de algunos de los asistentes, así como también se instalan puestos de venta de comida y juegos mecánicos.

Alrededor de las nueve de la noche tiran cohetes para anunciar el inicio del baile de los pascolas y el venado en lo alto del *Abajkaure*. Se encuentran cuatro pascolas, un

venado y siete músicos. Todos los danzantes son jóvenes, dos son niños entre 11 y 14 años y los otros dos entre 16 y 24 años. Antes de iniciar a bailar, los pascolas con sus dedos de los pies marcan una cruz a los cuatro puntos cardinales, después se persignan y dan inicio las danzas. El primero de mayo solo bailan tres sones cada uno de los pascolas.

Los músicos y los danzantes pueden fumar mientras bailan, a excepción del venado. Los cigarros también son brindados al público que observa las danzas y son los mismos danzantes de pascolas los que los ofrecen al público, pero únicamente a las personas del sexo masculino. Este día se puede observar a gran parte de la población ingiriendo bebidas alcohólicas cerca de donde se realiza el ritual religioso, es tan normal para la población que incluso los pascolas llegan a bromear con las personas que se encuentran en estado de ebriedad, aunque al cabo de un rato, la misma gente de la etnia le pide que se retire por favor.

El día de la antevíspera no hay tanto tráfico de personas, la población que observa bailar al venado y al pascola en su mayoría son hombres, las pocas mujeres que se encuentran en lo alto del *Abajkaure* se localizan del lado del altar. Los pascolas, venado y los músicos dejan de tocar y bailar alrededor de media noche, ellos dormirán esta noche en lo alto del cerrito.

2 de Mayo día de la víspera de la Santa Cruz

El 2 de mayo es el día de la víspera de la Santa Cruz, la jornada de actividades da inicio a partir de las 9:30 de la mañana, con lo que llaman el bolo⁵⁰, ésta actividad es realizado por los fiesteros salientes y por las autoridades religiosas. A esta hora comienzan a subir los fiesteros al *Abajkaure* con canastas y ollas llenas de comida,

---

⁵⁰ Le llaman bolo a la acción de dar alimento y regalos como agradecimiento.

regalos, tortillas, aguas de sabores como horchata y Jamaica. Todos estos alimentos son colocados sobre sobre petates frente de la cruz del perdón, que viene siendo la cruz más grande frente a la ramada para ser entregado a los fiesteros salientes, estos son los fiesteros que participaron un año anterior durante la celebración, aunque el alimento es consumido tanto por fiesteros salientes como por los de ese año, incluso las personas que se encuentran observando el ritual llegan a degustar el banquete.

El día de la antevíspera se comienza a mostrar el cansancio de los participantes en la fiesta, ya que se mantuvieron toda la noche en vela. Durante el día y la noche en la ramada de la cocina hay un fiestero sentado en una silla cargando su vara de fiestero. En ese momento él es el encargado de custodiar el área de comida, éste responsabilidad es relevada constantemente entre los fiesteros ya que algunos hacen guardia en el altar y otros en la cocina. Cada vez que hay cambio de lugar en la cocina el fiestero tiene que ponerse de rodillas frente a la vara de fiestero y persignarse.

Los primeros que hacen el bolo son los fiesteros de color azul, se van en fila y se colocan frente la cruz del perdón y de la comida con la bandera de su respectivo grupo, se colocan en forma horizontal frente a la cruz y más adelante pasan formados en una hilera de alrededor de 17 personas en su mayoría mujeres a saludar a los fiesteros. Posteriormente los maestros de la iglesia dicen unas palabras. Más adelante suben más fiesteros con más comida, se hace un círculo con los fiesteros salientes y los fiesteros de este año, las palabras que dan son de agradecimiento por haber cumplido con su obligación de fiestero, al final todos los fiesteros van y se persignan frente la cruz del perdón.

Se colocan unos petates a lo largo de la enramada, con un mantel encima que tiene un bordado de flores morado con rosa, las mujeres comienzan a servir la comida

que se colocó frente a la cruz del perdón, entre las comidas hay carne con chile, tortillas de harina, arroz, frijol, sopa fría y para tomar hay horchata.

En la comida, las mujeres se encuentran de un lado y los hombres de otro. El alimento es servido a todas las personas que están participando en la fiesta éste año (fiesteros, moros, huaracheros, niños y maestros de la iglesia), debido a que en cuanto los fiesteros actuales terminen de comer bajaran del cerros los fiesteros salientes y comerán en la cocina. Ya terminada la comida el maestro de la iglesia vuelve a da unas palabras de agradecimiento.

Para indicar el turno de hacer el bolo para los fiesteros rojos, se tiran cohetes al aire. Con esta señal ellos suben a lo alto del *Abajkaure* después de los azules. Los rojos hacen exactamente lo mismo que los fiesteros azules, ponen comida enfrente de la cruz del perdón, ahí se colocan los fiesteros recientes y frente a ellos los fiesteros salientes. Los abogados de la iglesia o de los fiesteros dan unas palabras y dicen algunos rezos. Más adelante los fiesteros recientes pasan a la ramada a comer.

El proceso de lo que llaman bolo da inicio alrededor de las 9:00 de la mañana y se termina alrededor de la 1:30 de la tarde. Después del bolo se empieza a observar que todo alrededor del *Abajkaure* está lleno de recipientes de plástico como platos y vasos que las personas desocuparon y arrojaron a la parte baja del cerrito. La basura que alcanzan a juntar las mismas personas de la etnia yaqui es quemado en ese mismo momento.

Después de las dos de la tarde se preparan los pascolas para iniciar el bailar en el cerrito. A esta hora el área de la comida, las escalinatas y el cerrito se encuentra muy tranquila debido a que muchas de las personas que observan la fiesta se retiraron al finalizar bolo.

Exactamente a las dos de la tarde anuncian con cohetes que los pascolas ya van a comenzar a bailar. Este día se encuentran 7 pascolas en total. Empiezan a tocar el violín, el arpa y cada cierto tiempo el “tambulero” (quien toca el tambor). Con ésta música dan inicio las danzas de pascola. La danza con la que comienzan este día es importante ya que es la danza con la que dan inicio todas las celebraciones y es llama canario mayor. Los pascolas formados todos en una hilera se encuentran con una vara que es colocada en el arpa con un aspecto burlesco, más adelante voltean hacia el norte los siete, apuntando su vara hacia arriba y hablando cosas de forma burlesca y riéndose, manteniendo la misma formación. Ellos marcan con la vara una cruz en la tierra en dirección hacia el norte, sur, este y oeste, esto quiere decir hacía los cuatro puntos cardinales. Una vez que terminan comienzan a bailar y aúllan como coyotes deteniéndose en la vara, pareciera que bailaran como ancianos y ese fuera su bastón.

Se colocan de nueva cuenta en hilera volteando hacia el tambulero y después hacia el arpero, el pascola de mayor edad, que en este caso sería el pascola mayor hablaba mientras todos los demás seguían tocando el *seenaso*. Ellos se paran frente al tambulero después de haberse parado frente al arpero y al que toca el violín, los saludan y el tambulero habla con ellos y ellos con él, así paso también con el arpero y el violín. Hablan entre ellos pero si alguien de los que los observa en el público dice algo, también le contestan.

Pascolas

Los cortes de cabello que tienen los pascolas son diferentes a los que usan la mayoría de los hombres dentro de la etnia, son rapos de la mayor parte de la cabeza y se dejan un copete largo en la parte de enfrente, algunos hasta llegan a agarrar su cabello con una liga.

Las edades de los pascolas que participaron en la fiesta son dos niño entre 9 y 12 años, otros dos pascolas de entre 14 y 18 años, uno de alrededor de 22 años y otros dos que ya son adultos, uno de alrededor de 30 años y otro de 55 años. Los pascolas cumplen en su mayoría con la vestimenta tradicional de los danzantes, solo hay uno que rompe con la uniformidad y agrega un elemento nuevo, uno de los pascolas adulto, tiene un tatuaje en su brazo. Todos los danzantes hablan la lengua yaqui pues se puede ver que se comunican entre ellos.

Ya que empiezan a bailar sin el *seenaso* se voltean la máscara para atrás. La mayoría de las personas que está observándolos bailar son hombres, no hay mujeres cerca. El pascola mayor o principal que vendría siendo el de mayor edad, es el que siempre habla, todos lo escuchan y le ponen mucha atención, es también el que tiene una actitud más seria que la de los demás así también es el encargado de enseñar y ayudar a los demás pascolas, a uno de los pascolas le faltaba un cinturón, pero cuando fue su turno de bailar, el pascola mayor le presto el suyo. Hay algunos pascolas que marcan las cuatro cruces cuando van a bailar, y hay otros que no lo hacen.

A las 4:25 de la tarde los 8 fiesteros azules y rojos junto con sus moros y sus huaracheros bajan del cerrito en hilera y se van caminando hacia la iglesia en el pueblo de Tórim. Del cerrito al pueblo es alrededor de 500 m de distancia y de la entrada del pueblo a la iglesia son alrededor de 700 m. Todos van caminando a un paso rápido, principalmente los fiesteros y los abogados, no importa si dejan atrás a unos, debido a que doscientos metros antes de que lleguen a la iglesia hacen una parada en un lugar llamado Las Tres Cruces, donde los fiesteros esperan a todas las personas que se atrasaron. La llaman Las Tres Cruces, aunque solo hay tres montones de piedra, de ahí suben a su iglesia tradicional que se ubica en un cerrito. El templo es un galerón de

alrededor de 25 m de largo por 8 m de ancho, tiene techo laminado y la entrada principal no tiene puertas, cuenta también con lámparas en el techo.

Los fiesteros azules y los rojos se ponen en los lados extremos de la iglesia, los azules del lado izquierdo y los rojos del derecho. En el altar de la iglesia hay una cruz, que se llama cruz mayor, una igual a esa cruz hay en todas las iglesias de los ocho pueblos de la etnia yaqui. En el fondo del altar, hay unos vasos o recipientes similares a las copas que se ponen en el altar debajo de la cruz mayor, en ellos se colocan los rosarios y los paños que se ponen los fiesteros en la cabeza, mientras les dan un descanso de una hora para que se bañen en sus casas y regresen.

Con el sonido de un tambor se les avisa a los gobernadores que tienen que estar preparado. El tambulero de las autoridades tradicionales es el que llama con el tambor en la guardia tradicional.

Cuando se encuentran reunidos todos en la iglesia, se acomodan de la misma manera, primero los fiesteros hombres recientes, luego los nuevos (los que van a participar el próximo año), y después siguen las mujeres. Luego se incorporan las autoridades religiosas al grupo de personas. El abogado de los fiesteros da la orden para irse de la iglesia rumbo al *Abajkaure*. Van acomodados en orden, primero los fiesteros recientes, los que participaran el siguiente año, sus moros y huaracheros.

Dos fiesteros hombres cargan la cruz que se encontraba en el altar, está va adornada con listones de colores, flores de diferentes colores y collares, así también está cubierta con una malla transparente, representando está a la Santa Cruz. Salen de la iglesia y a 200 m del templo vuelven a hacer un alto en las tres cruces. Ahí ya los están esperando las autoridades tradicionales del pueblo de Tórim para incorporarse al grupo.

Caminan hasta el *abajkaure* cargando la cruz. Al entrar al área donde se realiza la fiesta se encuentra una cruz grande de color azul, en el que se detiene el grupo. Los

pascolas, el venado, los matachines y el tambulero bajan del cerro para recibir a la santa cruz y a todos los que vienen acompañándola. En ese momento Don Lupe da unas palabras en lengua yaqui a todos los presentes y a las personas que observan. Lo siguiente es acompañar a la cruz por las escalinatas del *Abajkaure* bailando los pascolas, el venado y los matachines.

Para este momento ya hay mucha gente en la zona donde se lleva a cabo la fiesta, se ven llegar carros, hay muchos puestos de comida, gente subiendo al *Abajkaure* para el momento en que suban la cruz. Ya que suben la cruz con las danzas se coloca en el altar. Los fiesteros toman su lugar: de un lado los azules y los rojos del otro, ambos hincados frente a la cruz, aunque aquí ya podemos ver que están los fiesteros de este año y los próximos fiesteros, que son los que se encargaran de realizar la fiesta el siguiente año.

Atrás de ellos se colocan los maestros de la iglesia, que son cuatro. En medio se coloca el maestro mayor, después se encuentran las cantoras, y le siguen los matachines, listos para bailar, y hasta el final de la enramada se encuentran los danzantes de venado, pascola y los músicos.

Los danzantes y los músicos comienzan a bailar y tocar desde que suben al cerro, cuentan chistes y bromean entre ellos. Mucha gente los observa. Más adelante se empieza a formar una fila de personas, todas pasan a persignarse frente a la Santa Cruz y empiezan a dejar limosna en una canasta que colocan frente a la cruz. También prenden todas las veladoras que ya habían dejado y colocan otras nuevas.

Alrededor de las 10 de la noche comienzan los rezos, se da una misa cantada. Ahí también se encuentran las autoridades tradicionales, los gobernadores y el pueblo mayor. El gobernador mayor carga su vara de mando. En cuanto se termina la fiesta se da inicio la persignación para los nuevos fiesteros a quienes los amarra el fiestero actual

dos semanas antes de la cuaresma. En cuanto termina la persignación de los nuevos fiesteros se tiran cohetes y comienzan a bailar el venado y los matachines. Después de que terminan de bailar, alrededor de las 11:00 de la noche, se vuelve a anunciar con cohetes que los fiesteros van a bajar a prender el castillo que se encuentra en la explanada que para este momento ya se encuentra llena con personas de los diferentes pueblos, hay mucha gente subiendo y bajando las escalinatas. Después de esto regresan los fiesteros a sus lugares, unos a la cocina con su vara de mando y otros a lo alto del *Abajkaure*, los pascolas siguen en el mismo lugar. Se empiezan a turnar para bailar ya que ellos seguirán bailando hasta las 4 de la mañana, dormirán arriba del *Abajkaure* esta noche, tomando en cuenta que hace mucho frío, es un gran esfuerzo para los fiesteros y los danzantes ya que tienen que estar a la intemperie durante toda la noche.

3 de Mayo día de la Santa Cruz

El 3 de Mayo día de la Santa Cruz, amanece con mucha basura en el área de realización de la fiesta. Esta se tiró en la noche y en la madrugada, no durante el ritual tradicional, por toda la gente que se encontraba en las escalinatas y en la parte inferior del cerro donde están los puestos de comida y el castillo. Esta basura permanece en ésta área durante tres semanas, debido a que el tercer domingo después de que se termina la fiesta, los nuevos fiesteros tienen el compromiso de ir a recoger toda la basura que quedó en ésta área después de la fiesta.

En la mañana del día tres de mayo se hace un bolo con los fiesteros nuevos, evento que se lleva a cabo en la cocina de cada grupo, ya sea azul o rojo. A las 12:15 de la tarde empieza una misa cantada en lo alto del *Abajkaure*, la cual es dirigida por las autoridades religiosas, en ella realizan cantos y rezos entre los maestros de la iglesia. Colocados atrás de ellos se encuentran las cantoras, quienes son todas de edad mayor,

solamente se encuentra una es joven de alrededor de unos 15 años. Las autoridades religiosas se encuentran a una distancia de 7 m del altar, pero más cerca se encuentran tres hombres quienes también son maestros de la iglesia, aunque sus obligaciones son diferentes. En este caso son delegados de la fiesta. Uno de ellos echa humo de incienso a la Santa Cruz.

En esta misa cantada se encuentran presentes las autoridades tradicionales y el pueblo mayor. Esta misa es exactamente igual a la que se hizo en la víspera de la santa cruz, sólo que es únicamente para los fiesteros nuevos. Ya avanzada la misa, suben los fiesteros actuales al *Abajkaure* y se incorporan.

Hay tres maestros de iglesia durante la misa cantada que son adultos, solo hay un maestro de iglesia que es niño. Se encuentran alrededor de 70 personas en la misa. Las cantoras y los maestros de la iglesia cantan en latín. Afuera de la ramada se encuentran las autoridades tradicionales, el primer gobernador carga su vara de mando.

El clima el día 3 de Mayo es muy caluroso. Son difíciles las actividades arriba del cerrito, ya que por la noche hace mucho frío y corre viento helado, y a medio día hace mucho calor y viento caliente, aparte a las personas que no les toca lugar en la ramada batallan por el sol, al igual que el gobernador, quien tiene que estar parado bajo el sol durante toda la misa. Los cantos de la misa y los rezos hacen que se sienta un ambiente de tranquilidad, las personas guardan silencio y respeto durante la ceremonia.

Colocado a un lado de los gobernadores se encuentra también el pueblo mayor, la vara de mando del gobernador es como de un metro de largo y de ella cuelga un listón de color azul con rosa.

La misa tiene una duración de una hora aproximadamente, para cuando finaliza los pascolas ya están alistándose para dar inicio con las danzas. Una vez listos bailan

toda la tarde junto con el venado. Al bajar el sol ellos junto con los músicos y los matachines, despiden a la santa cruz.

El día de hoy sólo hay 7 pascolas. Todos eran jóvenes: dos niños, los otros adolescentes y un adulto joven. Hay un pascola grande, pero está descansando atrás donde están los músicos.

Para el último día de la celebración se encuentran muchas personas en estado de ebriedad, es notorio su estado debido a que molestan a los demás que observan a los pascolas o van y piden comida en las cocinas de cada grupo.

Cuando se termina la misa empieza el compromiso para los nuevos fiesteros. En este momento les dan la mitad de todo lo que compraron los fiesteros actuales, si compran 4 costales de harina, 2 son utilizados para la fiesta y los otros dos se los dan a los fiesteros nuevos. Es una manera de ayudarles ya que ellos van a gastar mucho dinero el siguiente año.

El primer turno es para los fiesteros azules. Colocan todo el mandado atrás de la cruz de color azul que está frente a su cocina, luego de esto la cubren con petates y más adelante se colocan frente la cruz los fiesteros nuevos y frente a ellos los salientes. Nuevos y salientes tienen un maestro de iglesia que funge como delegado. Los delegados de cada grupo dan unas palabras, después caminan en círculo alrededor del mandado, lo hacen dos o tres veces, se paran y lo vuelven a hacer. Después de esto, suben todos los fiesteros y se persignan frente a la cruz del perdón, y vuelven a bajar y se colocan frente la comida. En este momento, el mandado ha sido entregado a los fiesteros nuevos. Todo el mandado lo mueven a otro lugar, debajo de un árbol con sombra, para esperar llevárselo a su casa. Todos lo que observan ayudan a mover el mandado, ya que es mucho. Entonces es el turno de los fiesteros rojos. Se vuelve a

realizar exactamente lo mismo, pero frente a la cocina de la cruz roja. En todo ese tiempo los matachines se encuentran bailando arriba del *Abajkaure*.

Matachín:

Los matachines que participaron en la Santa Cruz son 8, dos niños, un adulto y los demás jóvenes. En la cabeza tienen un paño rojo, donde colocan su corona, calzan huaraches y usan pantalón de mezclilla. A las 4:48 de la tarde truenan cohetes y se empiezan a alistar los matachines para bailar.

Cuando los fiesteros rojos y los azules terminan de hacer este compromiso, solamente se encuentran dos fiesteros azules cuidando la cruz. En ese momento empiezan a subir los fiesteros rojos y los faltantes azules.

En este momento se preparan para despedir a la cruz, estando todos arriba se acomodan al final de la ramada, Los fiesteros rojos y azules le dan la espalda al altar y ellos son los encargados de cargar a la cruz, frente a ellos se encuentran colocados los pascolas, el tamburero y el venado y en la parte de atrás de ellos pero no menos importantes se encuentran los músicos y los matachines. En este momento comienzan a bailar y a avanzar para bajar el cerro, pero antes de seguir avanzando hacen reverencia a la cruz del perdón. De ahí salen los pascolas, quienes también hacen reverencia en la cruz. Después los siguen los fiesteros.

Los pascolas y el venado bajan bailando del cerrito, haciendo movimientos hacia el frente y hacia atrás. Los matachines bajan bailando con sus respectivos músicos. Después se paran frente a una cruz azul que está en la salida del camino rumbo al pueblo de Tórim. En este lugar se acomodan debido a que en el tramo de ésta cruz azul a las tres cruces los fiesteros correrán cargando a la cruz, a esto le llaman la última corrida de la cuaresma.

Llegan a la iglesia todos los fiesteros, las autoridades tradicionales, los maestros de la iglesia y gente del pueblo. Los matachines suben el cerrito bailando y bailan también dentro de la iglesia. Se ubican de un lado los fiesteros rojos y de otro los azules, Afuera de la iglesia se encuentran en fila las autoridades militares. Don Lupe da unas palabras en lengua yaqui, una vez que termina de hablar, todos los participantes pueden irse a su casa. Aquí concluye la fiesta de la Santa Cruz.

4.2.-Guía de la descripción etnográfica

Mecánica de la observación:

Observar las prácticas de la etnia yaqui durante la fiesta tradicional de la Santa Cruz en el pueblo de Tórim. Con estas notas de campo se pudieron realizar entrevistas con información más específica para aplicarse a personas claves dentro de la comunidad.

Tópicos Generales y Tópicos particulares

- Descripción de la comunidad o pueblo
  - Viviendas
  - Personas
  - Entorno natural
- Iglesia
  - Quienes participan en el ritual de la iglesia
- Descripción del sitio de la fiesta
  - Descripción del lugar en general
(Descripción geográfica, descripción del entorno vegetal, clima)
  - Cerrito *Abajkaure*
  - Cocinas de los fiesteros rojos y azules
  - Puestos y escalinatas
- Descripción de la fiesta
  - Sucesos en la fiesta
- Descripción de los participantes de la fiesta
  - Características físicas
  - Edad
  - Vestimenta
  - Compleción
  - Actitud
  - Si ingirieron bebidas alcohólicas
  - Si cumplen con las características tradicionales
  - Número de danzantes de pascola
- Descripción de los asistentes a la fiesta
  - Características físicas
  - Edad
  - Vestimenta

- Complexión
- Actitud
- Si ingirieron bebidas alcohólicas
- Si cumplen con las características tradicionales

4.3. Guía de Entrevista

Pueblo de Tórim, tribu yaqui, 1,2 y 3 de Mayo del 2011

Patricia Mejía Ruiz

Preguntas generales

¿Sabes por qué se realiza la fiesta de la Santa Cruz?

¿Cuánto tiempo tiene realizándose la fiesta en el pueblo?

Espacio en donde se realiza la fiesta

¿Por qué se realiza la fiesta en el pueblo de Tórim?

¿Por qué se realiza la fiesta arriba de un cerro?

¿Qué significado tiene para usted que se realice ahí?

¿Tiene algún significado relacionado con la naturaleza, la realización de esta fiesta?

Fiesteros

¿Quién hace la fiesta? (organizadores)

¿Porque hay fiesteros azules y fiesteros rojos?

¿Qué significado tiene el color rojo y el color azul para los fiesteros?

¿Qué otras personas participan en la organización de la fiesta?

¿Por qué los fiesteros rojos son de fuera del pueblo de Tórim?

Fiesta en General (Cantoras, Autoridades religiosas, Gobernadores, Abogados de la fiesta, Danzantes y Pueblo).

¿Tiene algo que ver la fiesta de la Santa Cruz, con la cuaresma?

¿Qué función tienen los gobernadores en la fiesta?

¿Qué función tienen las autoridades religiosas en la fiesta?

-Rezoes o diferencia de otras misas

¿Qué función tienen los danzantes en las fiestas?

-Sones

-Danzas

¿Participa gente de otros pueblos en la fiesta?

¿Qué función tienen las cantoras en la fiesta?

-Cantos

4.4. Fotografías

Cruz de los fiesteros azules.

Cruz de los fiesteros rojos.

Fiestero rojo frente la cruz del perdón en el cerro del *abajkaure*.

Cantoras en la víspera de la Santa Cruz el 2 de Mayo durante la misa cantada.

Fiesteros rojos y azules durante la misa cantada el 2 de Mayo.

Fiestero azul haciendo guardia en la ramada donde se encuentra ubicada la cocina.

Cruz del perdón en la víspera de la Santa Cruz.

Danzantes de venado y pascola bailando el 3 de Mayo, día de la Santa Cruz en lo alto del *abajkaure*.

Día 3 de Mayo danzantes y tamburero bailando en lo alto del *abajkaure* para despedir a la cruz.

Músicos, danzantes, fiesteros rojos y azules, autoridades religiosas y autoridades militares y gobernadores acompañando a la Santa Cruz.