

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 30, n.º 111, 2025, e17241133
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555
Para citar utilice este ARK: <https://n2t.net/ark:43441/17241133>
Deposito en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17241133>

Sincretismo religioso y patrimonio cultural del Ñuu Savi Jicayán de Tovar

Religious syncretism and cultural heritage of the Ñuu Savi Jicayán de Tovar

Ana Yolanda ROSAS-ACEVEDO

<https://orcid.org/0000-0002-6253-8055>

arosas@uagro.mx

Universidad Autónoma de Guerrero, México

RESUMEN

Se aborda la fusión religiosa en torno a los imaginarios sociales existentes del patrimonio cultural de la comunidad originaria. El objetivo fue analizar el sincretismo religioso a través de la recuperación de la memoria histórica del patrimonio cultural de la comunidad política Ñuu Na Savi desde el interaccionismo simbólico en los escenarios territoriales. A través del método etnográfico se relacionó a los actores sociales con los objetos que forman parte de las expresiones religiosas que producen símbolos y significados para comprender y describir las experiencias cotidianas, saberes locales en los procesos socio-territoriales de apropiación de los pobladores. Es decisivo preservar el patrimonio inmaterial a través de mayordomías para asegurar la diversidad cultural que pueda fortalecer las identidades y resistir las presiones de la globalización.

Palabras clave: identidad; patrimonio; religión; resistencia; sincretismo.

ABSTRACT

Religious fusion is addressed around the existing social imaginaries of the cultural heritage of the indigenous community. The objective was to analyze religious syncretism through the recovery of the historical memory of the cultural heritage of the Ñuu Na Savi political community from the perspective of symbolic interactionism in territorial settings. Through the ethnographic method, social actors were connected with objects that are part of religious expressions that produce symbols and meanings to understand and describe everyday experiences, local knowledge in the socio-territorial processes of appropriation by the inhabitants. It is crucial to preserve intangible heritage through stewardships to ensure cultural diversity that can strengthen identities and resist the pressures of globalization.

Keywords: identity; heritage; religion; resistance; syncretism.

Recibido: 17-05-2025 • Aceptado: 23-08-2025

INTRODUCCIÓN

El sincretismo religioso y el patrimonio cultural son elementos importantes en las comunidades originarias, ya que aparte de preservar su historia, tradiciones vivas y valores, promueve la cohesión social, les da un sentido de pertenencia al definir la identidad del grupo social.

La práctica sincretizada de las creencias religiosas, se convierte en un punto de encuentro durante las festividades y ceremonias religiosas para fortalecer sus lazos. Desde este punto de vista, se convierten en un símbolo de unidad, donde los pobladores se reúnen en esas ocasiones especiales. Al compartir estas experiencias y momentos significativos, se fortalecen las relaciones entre las personas de la comunidad, creando lazos sociales más fuertes y promoviendo un sentido de pertenencia y cohesión entre ellos.

Como menciona la fundación WEISE, a través del patrimonio cultural se ha descubierto “un mundo de significados profundos que trascienden lo material y abrazan lo inmaterial. Se adentra en la esencia misma de quiénes son como individuos y comunidades, forjan una identidad que abraza el pasado, el presente y el futuro” (WEISE: s/f).

El sincretismo religioso de la comunidad originaria Ñuu Savi es abordada desde la importancia de la preservación de su patrimonio cultural para construir cohesión social, desde el marco del interaccionismo simbólico para exponer como han construido su identidad a través de las interacciones sociales externas y los sentimientos internos sobre sí mismo. En este sentido, las personas interactúan y crean mundos simbólicos, los cuales van a modificar su comportamiento de forma individual y colectiva.

Los conceptos de patrimonio cultural e identidad son abordados en torno a los imaginarios sociales existentes en la comunidad a través del sincretismo o fusión de sus creencias religiosas. Para esto, el paradigma del interaccionismo simbólico posibilita “relacionar a los actores del patrimonio, con los objetos que forman parte de las expresiones culturales que producen símbolos y significados para comprender los modos de vida, reinterpretar las realidades y diseñar elementos en beneficio del desarrollo de las regiones” (Mora Torres *et al.*: 2022, p. 66).

El análisis del patrimonio cultural en Jicayán de Tovar, Guerrero gira en torno al sincretismo de creencias ancestrales y la religión católica impuesta por los españoles que permanecen en sus tradiciones, a través del análisis visual de los elementos dentro del marco del interaccionismo simbólico, permite evaluar la pertinencia de salvaguardar el patrimonio cultural. La identidad cultural a través de la religión describe las prácticas territoriales, así como las simbólicas que le dan sentido de pertenencia e identidad a la población.

El método que orientó la presente investigación es el etnográfico, para describir “un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas (lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre estas prácticas)” (Restrepo: 2018, p.25).

Es decir, desde sus raíces prehispánicas, coloniales y actuales “lo que la gente dice y lo que la gente hace” sobre las experiencias diarias, saberes locales y procesos socio-territoriales de los habitantes. Como mencionan Velásquez y Velásquez en el 2024, la identidad de los pueblos originarios reside en la relación existente entre una forma de organización social, cultural y simbólica ya configuradas, a pesar de la falta de oportunidades y garantías a partir de la reproducción de las prácticas históricas determinadas y arraigadas a la tenencia de la tierra.

La principal estrategia para la generación de datos fueron las técnicas de observación participante y entrevistas semiestructuradas¹, en donde se recopilaban los relatos de vida para profundizar en los comentarios y sentires históricos de los actores sociales frente al territorio sagrado. De esta forma, la continuidad del sincretismo religioso se relaciona con prácticas agrícolas y rituales curativos y territoriales, y permite entender rasgos peculiares de esa religiosidad indígena contemporánea (Vilella Flores: 2006, p. 62).

---

¹ Las personas entrevistadas no dieron su consentimiento informado para que se hicieran uso de sus nombres.

El presente texto está enfocado a la posibilidad de relacionar a los actores sociales del patrimonio cultural con los objetos que conforman la memoria viva a través de sus símbolos y significados religiosos para comprender e interpretar su estilo de vida.

DESARROLLO

Localización y descripción

La comunidad Ñuu Nuu Savi Jicayán de Tovar² se localiza en el municipio de Tlacoachistlahuaca Guerrero a una distancia de 220 km de Acapulco sobre la carretera Acapulco–Pinotepa (Costa Chica). Limita al norte con Metlatónoc, Cochoapa El Grande, Alcozauca de Guerrero y el estado de Oaxaca, al sur con Igualepa y Ometepec, al este con Xochistlahuaca y al oeste con Cochoapa El Grande, Igualepa y Metlatónoc. En Jicayán de Tovar, el significado de la palabra “xicalli” que significa jícara de tocomate (ver figura 1) y de “yan” lugar, es decir “lugar de jícaras”. En el 2020 de acuerdo al censo nacional tenía una población de 1, 484 habitantes, el 93% profesan la religión católica. Se conforma por dos etnias originarias Amuzgos y Mixtecos, este último es el objeto de estudio. (INEGI: 2020)

Figura 1. Jicaras de tocomate elaboradas con las cáscaras del fruto *Crescentia cujete*.

Fuente: Elia Paz Ramírez (2024).

La población habla la lengua originaria Mixteca denominada el Tu'un Savi, su educación básica es bilingüe, desde la primaria, los niños aprenden a leer y a escribir en su lengua materna, llevan libros de textos gratuitos del Tu'un Savi, que nutren la lengua originaria del Tu'un Savi, para mantener viva su lengua natal.

Es un pueblo con tradiciones usos y costumbres, mantiene con firmeza sus creencias ancestrales mezcladas con la religiosidad popular del culto católico. Sus creencias ancestrales heredados por sus abuelos y tatarabuelos son patrimonios vivos y sacros que se siguen practicado a través de los rituales en sus territorios sagrados, denominados Yuku Savi.

---

² Las personas entrevistadas consideran que es la forma correcta de llamar a su localidad.

Las prácticas de rituales ancestrales en las comunidades originarias son una herencia viva que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de los ancestros, estas prácticas forman parte de la resistencia cultural de los Pueblos Na Savi³. Estos rituales de pedir la lluvia, de hacer curaciones, de realizar sacrificios de animales sincretizada con las festividades religiosas católicas, son la forma de continuar con la identidad sociocultural, de los pueblos originarios Ñuu Na Savi⁴, sus usos y costumbres manifiestan lo que son y que los hace diferentes a otros grupos étnicos.

El patrimonio cultural y la identidad

Sobre el patrimonio cultural que engloba las manifestaciones socioculturales, se tiene que:

El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. Las actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurren casi siempre en cierta simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, o al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por estos bienes trascienden esas fracturas sociales. (García Canclini: 199, p.17)

Este autor además menciona que (...)

La cuestión del patrimonio ha desbordado a los dos responsables de estas tareas, lo profesionales de la conservación y el Estado. Pese a la enorme importancia que aún tienen la preservación y la defensa, el problema más desafiante es ahora el de los usos sociales del patrimonio. En él es necesario concentrar los mayores esfuerzos de investigación, reconceptualización y política cultural. (García Canclini: 199, p. 22)

Sin embargo, las acciones que conforman la conservación del patrimonio cultural, no siempre son responsabilidad absoluta del Estado y las instituciones socioculturales, en estas acciones tiene un espacio protagónico la comunidad creadora y receptora del patrimonio, así como la formación axiológica que cuenten estas comunidades.

Otro autor define el patrimonio como:

El conjunto de bienes naturales y culturales que por las características de sus componentes y usos efectivos y potenciales, por su criticidad para los grupos sociales que a través de él se dependen para su desarrollo, por el carácter histórico y la importancia histórica que lo marcan, por la singularidad y/o escasez, posee un valor excepcional a proteger y conservar para su goce actual y futuro y para reafirmar la identidad de las sociedades con él vinculadas, elevando así el de experiencia humana. (Venturini: 2004, p. 32, citado en Gil Cardona: 2021, p. 67)

Esta recapitulación facilita un mayor entendimiento e interpretación del patrimonio cultural, sus características y composición. Venturini examina la identidad como el pilar fundamental para conservar la memoria viva de los pueblos originarios en sus distintas formas.

La identidad guarda relación directa con las tradiciones, los hábitos y costumbres, los prejuicios y el modo de pensar arraigados en la mentalidad del pueblo, expresadas en la ideología de clases, así mismo existe una relación que vincula identidad y tradición, así como el rol de la conciencia y la subconsciencia del individuo, la creación artística y la preservación del patrimonio cultural (Reynosa Navarro: 2007, p.11).

---

³ Los de la lluvia

⁴ Los pueblos de la lluvia

Para Cecilia Bákula:

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad" (...) "Dicha identidad implica, por tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. (Bákula: 2000, p. 169 citado en Gil Cardona: 2021, p. 68)

El patrimonio cultural y la identidad son importantes para la conservación y sostenibilidad de las tradiciones y bienes socioculturales. Son temáticas que por su importancia, en el ámbito académico y científico, merecen ser retomadas de forma continua. En este sentido se menciona que son atributos socioculturales vulnerables:

(...) como un fenómeno que amenaza las identidades nacionales en detrimento de sus elementos más autóctonos e impone modelos enajenantes que socavan la singularidad cultural de cada región y con ello, limita la preservación y conservación de la memoria histórica de los pueblos. Situación que ha provocado la pérdida de importantes bienes y tradiciones culturales. (Reynosa Navarro: 2015)

Como suele ocurrir en las manifestaciones socioculturales de Ñuu Savi Jicayan de Tovar, su identidad cultural está en constante cambio, de esta forma en cada nueva generación se tiene la posibilidad de rescatar y enriquecer las tradiciones culturales que se ven amenazadas por el fenómeno de la globalización de la cultura:

La realización material de la identidad certifica la de la herencia de los pueblos, es decir, su significante descansa en los bienes culturales, y sobre ellos el individuo, como el grupo, participa sentimentalmente en su vida diaria, estableciendo con ellos las relaciones determinadas por su espíritu de época. (Sánchez Luque: 2005, p. 41)

Sánchez Luque argumenta que "el hombre, como ser cultural, es el único que desarrolla identidad, frente al mundo animal". Considera interesante en este sentido la profundización en esta diferencia, a través de lo orgánico y lo social, esto basado en la obra de Kroeber en 1917 "Lo superorgánico", citado por Kahn (Sánchez Luque: 2005, p.40).

Esto permite interpretar las herencias pasadas en un momento determinado. No existe la posibilidad del desarrollo cultural comunitario pleno sin que medie un profundo sentimiento de identidad. "La identidad solo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios" (Bákula: 2000, p. 169, citado por Molano: 2007).

Asimismo, se plantea que la comunidad debe estar en concordancia con los habitantes, quienes serán los encargados de promover la pervivencia del pueblo:

(...) el elemento conciencia de pertenencia está aportando uno de los soportes vertebradores del concepto comunidad porque no existe pertenencia sin la presencia de un grupo humano ubicado en un territorio al cual se siente arraigado, con su cultura, su identidad cultural y patrimonio, con su sistema de valores, su tradiciones y creencias. (Terry: 2011, p.2 citado en Gil Cardona: 2021, p.70)

En ese mismo sentido, se expone una definición de identidad cultural:

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano: 2007, p. 73)

La fe como una forma de control

El proceso de sincretización en la montaña Guerrense, se ha considerado que ocurrió de forma espontánea como consecuencia del intercambio cultural, el cual también sirvió para facilitar la convivencia entre diferentes pueblos. Esta combinación creó una nueva forma de expresión de fe. Sin embargo, "el éxito de la imposición católica no pudo haberse dado sino como consecuencia de la conquista armada" (Rubial García: 2023, p. 19).

Este intercambio de códigos y símbolos entre sociedades de distintas culturas formó en la comunidad mixteca Guerrense el sincretismo religioso, en este sentido, a través de la espiritualidad y la cultura quedó vinculada. Esto no fue un proceso simple, sino que implicó la reinterpretación y adaptación de creencias.

Desde el arribo de los misioneros durante el siglo XVII, han contado historias a través de la danza, en la que han sincretizado sus dos mundos. Posterior a esto, durante el siglo XIX, con la independencia y con el ejército juarista los misioneros fueron sustituidos por maestros rurales, los cuales contribuyeron en una nueva forma de repensar el pasado y expresarlo en una nueva adecuación de carácter étnico y religioso de las danzas para adecuarse a los nuevos propósitos (Bonfiglioli: 2022, p. 309).

La religión como proceso social que ha cobra sentido dentro del contexto de la vida cotidiana en la montaña de Guerrero. Dentro de este marco, la iglesia católica fue establecida por los Agustinos y después por los Franciscanos en el siglo XVI. Y aún tiene un fuerte dominio caracterizado por la presencia de grupos originarios Na savi, objeto de estudio. "En varios lugares donde la colonización se logró consolidar, la aceptación del cristianismo fue relativamente rápida, esto llevó a que buena parte de los frailes se dedicaran a dar atención espiritual" (Álvarez Icaza: 2023, p.185).

La espiritualidad Ñuu Nuu Savi Jicayan de Tovar sincretizada con el catolicismo

La cosmovisión Ñuu Savi, es una perspectiva integral que abarca la comprensión del mundo y la realidad desde la cultura mixteca, se centra en la conexión entre el ser humano, la naturaleza y los elementos espirituales que conforman su existencia. Esta interconexión se refleja en su forma de vida, sus rituales y sus prácticas culturales. Su esencia espiritual está presente en cada aspecto de su vida cotidiana. Las ceremonias, ofrendas y rituales son fundamentales para mantener el equilibrio con su mundo espiritual.

A través de estas prácticas, buscan rendir homenaje a sus antepasados, a la tierra y a las fuerzas de la naturaleza, es por tanto, una parte integral de su identidad y de su forma de entender la vida. Además, la cosmovisión Na Savi enfatiza la importancia de los sueños y visiones, que son considerados canales de comunicación con lo espiritual. Estas experiencias pueden ofrecer guía y sabiduría, y son valoradas en la toma de decisiones y en la vida comunitaria.

En el marco del sincretismo religioso, la espiritualidad representa un elemento fundamental en la existencia comunitaria, es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la cultura y la resiliencia frente a desafíos modernos. No solo se trata de fusionar dos creencias, sino de conectar, preservar y enriquecer sus raíces ancestrales frente a las influencias del crecimiento global.

En este sentido, el papel de la espiritualidad en la vida comunitaria es fundamental, ya que contribuye a la cohesión social, la solidaridad y el sentido de pertenencia entre los miembros de esa comunidad. La espiritualidad, entendida como la búsqueda de significado y conexión con algo más grande que uno mismo, puede unir a las personas a través de creencias, valores y prácticas compartidas.

En primer lugar, la espiritualidad fomenta la empatía y el respeto entre los individuos, lo que es esencial para construir relaciones saludables y armoniosas. Cuando las personas se sienten conectadas a un propósito común o a principios espirituales, tienden a trabajar juntas de manera más efectiva para superar desafíos y promover el bienestar colectivo.

Además, las tradiciones y rituales espirituales pueden proporcionar un sentido de identidad y continuidad en la comunidad. Estas prácticas, que a menudo se transmiten de generación en generación, ayudan a fortalecer los lazos interpersonales y a crear un ambiente de apoyo mutuo. Desempeña un papel decisivo en la vida comunitaria al promover la cohesión, el respeto, la identidad y un sentido de propósito compartido.

El sincretismo religioso y el patrimonio cultural

Los Ñuu Savi de la Montaña de Guerrero son herederos de una tradición cultural mesoamericana y por medio de su lenguaje oral difunden su riqueza cultural, narraciones, cuentos, leyenda, mitos, adivinanzas, cantos entre otras expresiones orales de su cotidianeidad, con el lenguaje del Tu'un Savi, se reafirma su identidad cultural.

El patrimonio inmaterial como parte de la cultura de los pueblos originarios a través del sincretismo religioso otorga pertenencia dentro del territorio geográfico, es la memoria de la resistencia ante factores de desigualdad y vulnerabilidad de los colectivos originarios. Por consiguiente, la cultura es "una ciencia interpretativa en busca de significaciones de expresiones sociales" (Clifford Geertz: 1973, p.20).

De esta forma, a partir del interaccionismo simbólico comprender el proceso de asignación del significado de forma individual o colectiva a los objetos usados en las tradiciones religiosas.

Esto permite entender la forma en el que se ha tejido una red de significados que permitan comprender la forma en cómo se han fusionado las creencias religiosas a través de símbolos construidos y heredados. Para Castell es "entrar en diálogo con otros individuos" dentro de su contexto para construir identidad y darle sentido a la vida. El estudio de la identidad "es vital para entender la acción social y la acción política" (...) esto "en torno a identidades primarias en busca de significados y espiritualidad". (Castell: 1997 en Rojas Rojas: 2004, pp. 219-220)

En tanto:

(...) es en el territorio donde se configura un sistema relacional de lo físico, emocional y cognitivo, allí se configuran rituales, relaciones económico-políticas, los símbolos que hacen parte de la cultura (...) la identidad se construye y deconstruye en los territorios desde características geo-simbólicas y desde relaciones dotadas de significados que se transmiten generacionalmente, a través de creencias, prácticas simbólicas compartidas, sentidos de arraigo y pertenencia y de reconocimiento de la otredad. (Gutiérrez Valencia, López Durango y Velásquez Velásquez: 2024, p.3)

En Jicayan de Tovar prevalece una práctica religiosa de carácter sincrético expresado en la combinación de referentes culturales heredados propios de su cultura originaria con elementos de corte católico a través de los santos patronos que fueron introducidos por los españoles durante el proceso de evangelización.

Es ahí en donde se puede observar claramente en las llamadas mayordomías, estructuras vinculadas al sistema de cargos se encargan de resguardar al santo patrono en su domicilio y de albergar a los visitantes de otros lugares, les otorga prestigio, importancia y reconocimiento ante la sociedad.

El término mayordomía se refiere a las ceremonias que se realizan en honor a un santo del calendario religioso católico:

Los cargos de la jerarquía están dispuestos en rangos y líneas de autoridad y controlados por la propia comunidad que ejerce su soberanía, sobre sus comportamientos sociales y ceremoniales durante un periodo corto que puede ser de un ciclo anual; El sistema de cargos aparece como formalmente abierto a todos los miembros de la comunidad, aunque de acuerdo con las propias normas y valores en que éstas tienen su sustrato, selecciona a los posibles ingresantes y los compromete a desplegar. (Topete Lara: 2010, p.301)

En este sentido, el sistema de cargos religiosos es la institución mediante la cual se hace posible desplegar y fortalecer relaciones de reciprocidad con los santos merced a los dones recibidos o por recibir de manera personal, familiar o comunitariamente: vida, salud, bienestar; por ende, es un instrumento para emprender proyectos comunitarios de orden político, social, económico y vital. (Topete Lara: 2010, p.302)

Las mayordomías en la vida social y política de la comunidad no están influenciadas por la intervención de las políticas públicas y de financiamiento por parte de instituciones gubernamentales o cuando menos no lo perciben así de forma directa. El reconocimiento de las prácticas socioculturales, de acuerdo a los datos obtenidos de los integrantes de Ñuu Na Savi o pueblos de la lluvia, sobre las mayordomías argumentan que no reciben ningún financiamiento externo para realizar sus celebraciones.

Esto a pesar de que en el pasado reconocieron y aceptaron el sistema de cargos en su comunidad por parte de los españoles, son las mismas personas del pueblo quienes ahora patrocinan, ya que no aceptan ningún tipo de intromisión a su organización, aún con “el reconocimiento como Estado multicultural en 1992, en el que se garantiza igualdad de derechos a los pueblos originarios para conservar sus patrones culturales, derechos sobre tierra y recursos naturales” (Anaya: 2006, citado en Morales Carbajal: 2024, p. 2).

Los mixtecos, conocidos como “pueblo de la lluvia” cuentan con sus propios sitios sagrados donde llevan a cabo sus suplicas y peticiones a Dios y a sus deidades. En esta festividad religiosa se lleva a cabo con rituales, música acompañada de las autoridades para pedir que las lluvias sean más abundantes para sus cultivos (ver figura 2).

Para aplacar la ira de Yoko Savi se ofrece sacrificios de animales, con frecuencia la sangre de las cabras y otras ofrendas a través de rituales y ceremonias al inicio de la temporada de lluvias, en donde hacen un recorrido desde el pueblo hasta el lugar sagrado “Yuku Yoko”, acompañados de agua ardiente y música de viento.

Durante la ceremonia el Tata tu’uva, es el intermediario del inframundo, se lleva a cabo el ritual del dialogo ofreciendo sangre de chivos y ofrendas del pueblo, nombra a cada uno de los participantes y pide la protección a la madre naturaleza en favor de sus hijos, para que no haya tormentas durante la temporada de lluvia. Pero también, estos rituales se ven sincretizados al incluir en esta celebración el aspecto católico, ya que también es en honor de San Marco apóstol el 25 de abril de cada año, y todo es a cargo de la mayordomía.

La importancia de las mayordomías en los pueblos originarios de México radica en la importancia para la preservación y transmisión del patrimonio cultural y mantienen vivas las tradiciones religiosas, sociales y culturales. La preservación cultural a través de estas prácticas permite que los jóvenes aprendan a preservar y fortalecer su identidad como parte del grupo social al que pertenecen.

Figura 2. Procesión para suplicas y peticiones a Dios y a sus deidades para tener lluvias y cosechas abundantes.

Fuente: Elia Paz Ramírez (2024).

En este sentido:

(...) las tareas implican colaboración colectiva, en tanto a “la aportación de trabajo y cooperación económica que requieren los festejos; la religiosidad popular rebasa entonces el ámbito devocional y permite el reforzamiento de prácticas sociales como la solidaridad y la cohesión de los miembros del grupo”. De esta forma se cumple con la función de reproducción y fortalecimiento cultural e identitario dentro de la comunidad, así como de poblaciones vecinas. Las peregrinaciones y las promesas (ofrendas) que llevan pobladores de una comunidad a otra, esto, además de resaltar la fe, refuerzan los lazos intercomunitarios y estas prácticas pagano-religiosas permiten la reconstrucción simbólica de la comunidad, y en el caso de las fiestas patronales, éstas son, en cierta manera, una forma de celebrarse a sí mismos. (Landázuri Benítez: 2013, p. 11)

En Ñuu Nuu Savi Jicayan de Tovar, las mayordomías están formadas por grupos ya establecidos y entre ellos se van turnando. Los integrantes de la fiesta van nombrando su mayordomo frente a las autoridades quienes leen el nombramiento del nuevo mayordomo para la celebración del próximo año. Durante el ritual, se hace entrega de artefactos para la preparación de los alimentos que se consumirán en la siguiente celebración, y la nueva comitiva reciben todos los utensilios que se usaran en la fiesta como ollas, comales, cucharas, etcétera. La banda de música los acompaña a llevar todas las cosas a la casa del nuevo mayordomo, ahí bailan y beben con júbilo para que a futuro todo salga bien.

Por consiguiente, el culto a los santos patronos, “es la columna vertebral de la religiosidad indo cristiana, es una mezcla con características complejas de su cultura que han marcado la historia de los grupos originarios tras la conquista”. Por un lado, los santos que adoptaron durante la conquista continúan unidos a la tradición prehispánica de los dioses tutelares, pues cumplen el mismo papel de símbolo y encarnación de la identidad comunitaria, pero por el otro, su efectividad y su poder dependen precisamente del hecho de que son diferentes de los antiguos dioses, de que son extranjeros, güeros y poderosos, y pueden dar a los pobladores originarios algo del poder y la fuerza que perteneció a los conquistadores (Navarrete: 2001, p.91).

La religiosidad popular, está asociada con:

(...) las expresiones festivas y colectivas con motivo de celebraciones religiosas como las fiestas patronales, peregrinaciones, el culto o adoración a santos o imágenes de la liturgia católica, así como en bodas y otros festejos cotidianos. Los rituales que acompañan estas expresiones portan una serie de signos y símbolos que, más allá de la manifestación religiosa visible, nos hablan de procesos culturales e identitarios, pero también económicos y sociales (...) a pesar de estar relacionada con las prácticas católicas, la religiosidad popular refrenda su autonomía frente a la institución eclesiástica, ya que el compromiso de la organización de las actividades tanto festivas como religiosas son responsabilidad de los miembros de la comunidad. (Landázuri Benítez: 2013, p.11)

Como bien sostiene Landázuri Benítez sobre los rituales religiosos, se observa en la comunidad de Jicayán de Tovar que son acompañados por diversas representaciones como danzas, música instrumental y cantos de alabanza a una imagen religiosa para pedir agradecimiento por un buen temporal y una buena cosecha, de esta forma reflejan un claro sincretismo entre las creencias ancestrales y la impuesta por los españoles. Esto evidencia las representaciones culturales actuales en la memoria colectiva, rediseñadas simbólicamente ante la imposición del catolicismo.

Mutaciones desde el interaccionismo simbólico

La función simbólica y sus transformaciones históricas en los grupos originarios han modificado la estructura y los significados de la religión popular. Los códigos simbólicos han variado la interpretación de los mensajes que emiten socialmente., en cuanto a sus creencias, valores y ritos. Las variantes en cuanto a la interpretación de los significados de las figuras religiosas sobreviven de una forma singular, un ejemplo de esto, surge cuando exponen en las entrevistas, de que consideran a la Virgen María como madre de Jesús (Dios hijo), pero también la consideran como una Diosa y no como una Santa. No es que estén en niveles jerárquicos en el catolicismo, sino más bien son los roles y concepciones de fe dentro de la teología católica.

Los habitantes del medio rural se han visto despojados poco a poco de sus símbolos religiosos originales, se han mezclado las bendiciones que provienen de sus Dioses prehispánicos con el mesianismo impuesto por los conquistadores españoles basado en la creencia de que el Mesías traerá la salvación y la esperanza:

La religión proporciona un marco (simbólico) de sentido y valor, que en el mesianismo es de índole soteriológica, y cuya correspondencia adaptativa a la situación (empírica) de poder político y económico resulta pluriforme. Una codificación del valor mesiánico puede en sí misma representar un orden diferente al de los valores que regulan la vida social real; pero si el mensaje se confina en un plano dual, que no interpele la realidad fáctica, entonces lo que ocurre es que la complementa. Al trasladar completamente la consumación del sentido, por vía simbólica, al ámbito ritual, a la devoción privada, etc., sirve de compensación que satisface las aspiraciones liberadoras sólo imaginariamente. El orden injusto queda de hecho reforzado y legitimado, y este orden a su vez selecciona positivamente esa formulación del mensaje. Es una forma dualista, que lleva a interiorizar la situación de explotación y dominación soportada, y a vivir con resignación, proyectando al otro mundo las ansias de salvación. (Gómez García: 1990, p. 8)

Desde estas perspectivas, el sincretismo de creencias religiosas en Jicayán de Tovar ha sido la forma en que los miembros de la comunidad perciben y le dan sentido a sus experiencias, creencias, valores y normas culturales, en las situaciones que ocurren en su contexto social.

En este sentido, resalta la importancia de la interacción y la comunicación en la construcción de la realidad compartida. A través de la interacción, han intercambiado ideas, sentimientos y experiencias vivenciales transmitidas de generación en generación de forma oral.

En otras palabras, la forma en cómo se han sincretizado las creencias prehispánicas con las impuestas por los españoles no es solo un fenómeno individual, sino que se forma y se transforma a partir de las conexiones y diálogos que han establecido los grupos originarios para dar sentido de comunidad y una visión compartida.

La transmisión intergeneracional de conocimientos y rituales se configura no solo como un acto de reivindicación identitaria, entendida como la forma en que las tradiciones, habilidades y costumbres se transmiten de una generación a otra. Pero, este proceso no solo tiene el propósito de reafirmar la identidad de la comunidad, sino que también puede servir para fortalecer los lazos familiares y sociales, preservar la historia y la cultura, y claro está, proporcionar un sentido de pertenencia.

En la historia de la comunidad de Jicayán de Tovar, se ha mantenido con orgullo su patrimonio inmaterial, que refleja la esencia de su identidad y su conexión con la tierra a través de mitos, rituales y conocimientos profundos.

En el contexto actual de la comunidad en donde la transformación social está sufriendo cambios, es decisivo entender la importancia de preservar estos saberes como una forma de resistencia frente a un fenómeno que tiende a homogeneizar y a la vez excluir. Este fenómeno no solo implica la conservación de ricas narrativas culturales, sino también la capacidad de estos pueblos para reivindicar y fortalecer su identidad en un mundo que, en muchas ocasiones, deja de lado sus voces.

CONCLUSIONES

El patrimonio cultural de Ñuu Savi Jicayan de Tovar formado por bienes culturales de la región en donde se asienta y a través de la fusión las creencias religiosas adquiere su importancia histórica y simbólica, a través de los testimonios, de sus creencias, formas de vida y costumbres. Por tanto, la identidad a través de las tradiciones y del sincretismo de creencias religiosas cobra sentido dentro del patrimonio cultural.

El sincretismo religioso ha sido un fenómeno actual de la cultura mixteca, en el que las tradiciones religiosas propias de esta cultura originaria se fusionaron con la religión que inculcaron los colonizadores europeos, creando una nueva forma de espiritualidad. Este sincretismo se manifiesta en la adopción de santos católicos que se asocian con deidades originarias incorporados en sus rituales indígenas, lo que les ha permitido preservar su identidad al mismo tiempo que resisten y asimilan las influencias religiosas externas.

De esta forma, el sincretismo religioso es una forma de organización socio-cultural, bajo símbolos e identidades conformadas a partir de la reproducción de las prácticas de vida históricas específicas enraizadas en el territorio ancestral. El sincretismo, es intrínseco a la preservación de la cultura, sus tradiciones se convierten en eficaz símbolo de resistencia y transmisión intergeneracional de conocimientos y rituales en un acto de reivindicación identitaria.

Este sincretismo está referido en el sentido de pertenencia a la comunidad, no solo en las prácticas religiosas, sino también en la cultura, los símbolos compartidos, las acciones colectivas vistos en la organización de las celebraciones patronales como una necesidad de cohesión social. Las peticiones de lluvias y la cosmovisión que gira alrededor del culto sagrado de los pueblos originarios, sin dejar su lado católico, en busca de reforzar sus solicitudes para ser oídas.

Las mayordomías en Jicayán de Tovar, son un sistema ritual y social en la preservación y transmisión de la cultura a través de la práctica, el aprendizaje y la interacción social, a través de festividades, rituales religiosos y otros eventos comunitarios. Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, se puede analizar cómo las mayordomías funcionan como un escenario donde los individuos construyen y comparten significados, reforzando la identidad cultural y el sentido de pertenencia a la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA, M. T. (2023). "La custodia de Tampico en el siglo XVI. El inicio de un complejo proceso misional franciscano", en: Iglesia y conquista. Los procesos fundamentales. Revista Históricas digital. UNAM y BUAP. Instituto de investigaciones históricas. Pp. 185-204. http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/789/iglesia_conquista.html
- BONFIGLILO, C. (2022). Imágenes de la conquista en Tlacoachistlahuaca Guerrero una de tantas historias. Revista Digital Multimedio ENCARTES , 309-322. doi: <https://doi.org/10.29340/en.v4n8.256>
- GARCÍA CANCLINI, N. (1999). Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En AGUILAR CRIADO, E. (coord.)(1999). Patrimonio Etnológico. Cuadernos. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de cultura. Junta de Andalucía. Pp. 16-33. <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/617/Nestor%20Garcia%20Canclini.pdf?sequence=1>
- GEERTZ, C. (1973). La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa.
- GIL CARDONA, E.L. (2021). La danza y la chirimía: Narrativas, sentidos y lineamientos curriculares etnoeducativos para la comunidad La Iberia de Riosucioaldas. Facultad de artes y humanidades. Universidad de Caldas.
- GÓMEZ GARCÍA, P.(1990). Mutaciones simbólicas y entornos prácticos. Gazeta de antropología. No. 7, artículo 04 · <http://hdl.handle.net/10481/13734>
- GUTIÉRREZ VALENCIA, L; LÓPEZ DURANGO, V., y VELASQUEZ VELASQUEZ, A.M. (2024). Construcción identitaria de la población de Armenia Antioquia: un acercamiento a las prácticas territoriales y simbólicas. UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 29 , Núm. 105, 2024, e10 864460. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10864460>
- INEGI (2020). Censo de población y vivienda. Programas: inegi.org.mx
- KAHN, J. S.:(1975). El concepto de Cultura: textos fundamentales, Anagrama, Barcelona, pp. 47-83.
- LANDÁZURI BENÍTEZ, G. (2013). Signos y símbolos de la religiosidad popular. Carpeta Gráfica. CIDEX-UAM-Xochimilco. www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n38/n38a9.pdf
- MOLANO, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7) 69-84. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>
- MORA TORRES, M., VILLAR GARCÍA, M.G., Y MALDONADO REYES, A. (2022): El Interaccionismo simbólico en la reconfiguración de los escenarios territoriales para salvaguarda del patrimonio. In: MORA CANTELLANO, M. DEL PILAR, A., SERRANO O., SERENA E., Y MOTA FLORES, V. E. [Coords.] (2022). Reconfigurando territorios a partir de la cultura, el empoderamiento de las mujeres y nuevos turismo. UNAM-AMECIDER, México. Páginas 65-80. En: <http://ru.iiec.unam.mx/5882/>. ISBN UNAM 978-607-30-6964-9, AMECIDER 978-607-8632-33-6.
- MORALES CARBAJAL, C. (2024). Las ceremonias de mayordomía: un campo de negociación y construcción de subjetividades políticas en Tequila, Veracruz, México. Disparidades. Revista de Antropología 79(1): e007. doi.org/10.3989/dra.2024.007
- NAVARRETE, F. (2001). "Por qué los indígenas aceptaron el catolicismo", en: Letras, letrillas, letrones. Letras libres. https://letraslibres.com/wp-content/uploads/2016/05/pdf_art_6865_6209.pdf
- REYNOSA NAVARRO, E. (2007). Factores que afectan la promoción del patrimonio cultural que destina el museo municipal de Moa, a las escuelas primarias del municipio. Tesis Universidad de Holguín, Cuba

REYNOSA NAVARRO, E. (2015). Patrimonio cultural e identidad. Argumentos teóricos. <https://www.grin.com/document/307464>

ROJAS ROJAS, A. (2004). Taller de teología: lenguajes teológicos alternativos. Revista ecuménica. Vol. 1. Núm. 2 y 3. <https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/066461b8-685f-4ef3-9fcc-446929598d5e/content>

RUBIAL GARCÍA, A. (2023). “La espada, el libro y la cruz. Una revisión crítica de la evangelización como conquista”, en: Iglesia y conquista. Los procesos fundamentales. Revista Históricas digital. UNAM y BUAP. Instituto de investigaciones históricas. Pp. 185-204. http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/789/iglesia_conquista.html

SÁNCHEZ LUQUE, M. (2005). La gestión municipal del patrimonio cultural urbano en España. Universidad de Málaga, España. http://digital.csic.es/bitstream/10261/37618/1/Sanchez_Luque_Maria_Tesis.pdf

TOPETE LARA, H.(2010). Los lugares comunes y los vacíos en los estudios sobre los sistemas de cargos religiosos. Argumentos, Nueva Época 23(62): 281-303. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59515960013>

VILLELA FLORES, S. (2006). “Ídolos en los altares. La religiosidad indígena en la Montaña de Guerrero”, Arqueología Mexicana. Vol. 14.núm. 82, pp. 62-67.

WEISE, fundación. (s/f). ¿Qué es el patrimonio cultural y cómo contribuye en nuestros vínculos con las personas? <https://www.fundacionweise.org/blog/es/que-es-el-patrimonio-cultural-y-como-contribuye-en-nuestros-vinculos-con-las-personas/#:~:text=Este%20legado%20no%20se%20limita,la%20conexi%C3%B3n%20con%20el%20pasado.>

BIODATA

Ana Yolanda ROSAS-ACEVEDO: Doctora en Ciencias Sociales. PITC del doctorado en Estudios Políticos y Sociales y en la maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo, ambas en la UAGro. Sistema Nacional de Investigadores (SECIHTI, SNI11), Sistema Estatal de Investigadores (COCYTIEG), miembro de la red SUMAS, perfil PRODEP y Cuerpo Académico Consolidado UAGRO-CA-190 “Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”. Las líneas de investigación e incidencia (LIES) son: 1) Patrimonio Biocultural y 2) Medio Ambiente, Sociedad y Turismo. Artículo: en la revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe (ENTRETEXTOS) “Oportunidad de implementación del acuerdo de París y la declaración de Glasgow en el turismo de Acapulco”. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472723>