

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
POSGRADO EN DESARROLLO RURAL
DOCTORADO

**IDENTIDAD TERRITORIAL Y PATRIMONIO BIOCULTURAL. ESTRATEGIAS
SOCIOCULTURALES PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA TRIADA
MAZAME: MATLALCUÉYATL - MAÍZ - SAN MIGUEL ARCÁNGEL. EL CASO
DE SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA.**

QUE PARA OBTAR POR EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO RURAL
P R E S E N T A:

EMMANUEL REYES PACHECO

DIRECTORA:
DRA. YOLANDA CRISTINA MASSIEU TRIGO

CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE DE 2025

RESUMEN DE LA TESIS

La siguiente tesis se llevó a cabo en San Miguel Canoa, Puebla, pueblo indígena mazame de origen nahua enclavado en la región del Valle Puebla - Tlaxcala en las faldas del Parque Nacional Malinche con diversos colectivos que realizaron estrategias socioculturales para preservar y difundir el patrimonio biocultural y su identidad territorial sustentado en la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel, elementos simbólicos de importancia ambiental, histórica, económica, política y sociocultural. A lo largo de la tesis se entrelazó el enfoque sociocultural territorial con una reflexión sistémica y relacional que abarcó a los colectivos y al pueblo mazame, lo que permitió entretener elementos sociohistóricos, socioambientales y socioculturales, apoyándose en la triada conceptual identidad territorial - patrimonio biocultural - estrategias socioculturales y la implementación de la investigación acción participativa.

En la tesis presenté las características generales del pueblo mazame conforme a la propuesta de una escala territorial multidimensional que fue desde el cuerpo, el conocimiento y la cosmovisión, posteriormente con la sección, el ejido, la pequeña propiedad y la Matlalcuéyatl montaña sagrada, en el que se presentaron diversas prácticas rituales, agrícolas, religiosas, oficios tradicionales, la lengua, la danza y la cultura alimentaria, que estuvieron íntimamente relacionadas con la reproducción cultural y simbólica de la triada mazame. También se presentaron diversas problemáticas ambientales económicas y políticas que afectaron a la triada, principalmente la deforestación de los bosques, el envejecimiento de los titulares de la tierra, los altos insumos del campo, la poca participación juvenil en la agricultura y en el sistema de cargos religioso.

También se reflexionó sobre las estrategias socioculturales en el patrimonio biocultural de la triada mazame implementadas por los colectivos como la Fiesta de la Siembra, la Pixca, la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa, las fiestas religiosas como la de San Miguel Arcángel Canoa y el conocimiento campesino que permitieron la cohesión social, la reproducción de la identidad territorial y la participación de los colectivos y del pueblo mazame para mantener vigentes sus prácticas socioculturales que los identificaron y diferenciaron de otros pueblos.

Finalmente, se propusieron comunidades de aprendizaje basadas en la IAP a través de diversos talleres como el de patrimonio biocultural y oralidad con juegos de lotería, de dibujo y teatro de sombras para niños y adultos. Mapas bioculturales con jóvenes y adultos sobre el patrimonio del pueblo. Recorridos socioculturales basados en los tres elementos de la triada con adultos y jóvenes. Talleres de reel, fotografía y video participativo con jóvenes. Los talleres fueron impartidos en conjunto con los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, El Lente del Pueblo y la Parroquia de Canoa para fomentar alternativas de identificación, reproducción, preservación y difusión de los bienes bioculturales sustentados en la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel y fomentar la idea del cuidado, el disfrute y el reconocimiento del patrimonio y la identidad territorial.

Palabras claves: Identidad territorial, patrimonio biocultural, estrategias socioculturales, San Miguel Canoa, triada mazame, Matlalcuéyatl, maíz y San Miguel Arcángel.

AGRADECIMIENTOS

En el arduo trabajo de mi tesis, entretejé conceptos, epistemologías, metodologías y empirismos. También vinculé emociones, sentires, pensares, amistades y resistencias que me hicieron enamorarme más de la gestión cultural, de la cultura de Canoa, de su territorio, de sus colectivos, de su lucha por reproducir su identidad y cosmovisión sustentadas en la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel.

Inicio agradeciendo al SECHITI por el financiamiento de la beca que me permitió realizar cada uno de los procesos de investigación y coadyuvó a la consecución de la tesis.

Un agradecimiento a la comunidad del Posgrado en Desarrollo Rural por las enseñanzas transmitidas en cada una de las semanas de concentración, en especial a la Dra. Gabriela Contreras Pérez, a la Dra. Gisela Espinosa Damián, al Dr. Miguel Meza Castillo, al Dr. Carlos Cortez Ruíz, al Dr. Jaime Romero De la Luz y al Dr. Roberto Diego Quintana. Un agradecimiento a Maribel por el apoyo en cada uno de los trámites administrativos durante mi estancia en el doctorado.

Un agradecimiento especial a mi comité tutorial. A la Dra. Yolanda Cristina Massieu Trigo por las asesorías, dirección, acompañamiento, ánimos y consejos en el proceso de la investigación, su confianza fue pieza clave para cumplir el objetivo de la tesis. A la Dra. Yolanda Castañeda Zavala y a la Dra. Ivonne Vizcarra Bordi por su apoyo incondicional en los cuatro coloquios del posgrado con sus comentarios, reflexiones y consejos. Su apoyo fue fundamental para lograr terminar la tesis. A la Dra. Elsa Guzmán Gómez y a la Dra. Mayra Nieves Guevara por su lectura en la última etapa de la tesis. A las cinco mi eterno agradecimiento.

Parte importante de mi estancia en el doctorado fueron mis amigos con los que compartí los cuatro años de la carrera: Uvaldo, Genaro y Juan Carlos por los días de convivencia, apoyo y trabajo en equipo en los espacios estudiantiles y viajes. A mis amigas Elsa, Elizabeth, Beatriz, Diana y Karina por su amistad, los viajes, la escucha y los ánimos. Su apoyo lo llevaré en mi corazón. Un agradecimiento al resto de las y los compañeros del posgrado por los espacios de reflexión en cada una de las semanas de concentración.

En la parte emocional fue muy importante la presencia de mis padres la Mtra. Herminda Pacheco Aguilar y el Ing. Juan Manuel Reyes García. Son lo más importante en vida. Los amo. A mi hermano Juan De Dios Reyes Pacheco, a mis sobrinos Valeria Guadalupe, Noah Alessandro, Juan De Dios y Lían Javier, los quiero mucho. Un agradecimiento especial a Verónica por haber estado presente con sus ánimos y cariño en la última etapa de la tesis acompañándome en las noches de desvelo y en los momentos de reflexión.

Un profundo agradecimiento al pueblo mazame de San Miguel Canoa, en especial al Mtro. Delfino Primitivo Gachupín Pérez (colectivo Xahuantitlanero), a la Mtra. Guadalupe Arce Gachupin y a la Mtra. Oliva Arce Gachupín (Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch), al Mtro. Maurilio Sánchez Flores y Oscar Diego Sánchez Mena (El Lente del Pueblo) por su amistad, acompañamiento y participación en la investigación. Gracias a ustedes me enamoré del pueblo de Canoa, de sus tradiciones y costumbres a partir de la lengua, los poemas, los juegos, las leyendas, la danza, la gastronomía, las fiestas, las danzas y la fotografía.

Al Chef Miguel Ángel Reyes (colectivo Yolaltepetl) por la apertura en los recorridos micoturísticos y los espacios en la Feria del Hongo Silvestre, a la señora Petra y al señor Juan (Bosque San Francisco de Asís) por el recorrido sociocultural en el bosque. Su labor como colectivos fue fundamental para reconocer las estrategias para preservar la Matlalcuéyatl.

Al Párroco Marco Antonio Sánchez Sánchez un agradecimiento por la apertura y apoyo en el registro fotográfico de la Parroquia. A los Fiscales José Trinidad Luna Manzano, Ruperto Llorame Merino y Lorenzo Pérez Conde, a los Centrales Gabriel Pérez Monarca y Fidel Arce, a las Fiscalas, a las y los Mayores Seccionales y a las y los Semaneros, Mayordomos y tractoristas por el acompañamiento y apoyo en la investigación de la Fiestas religiosas de la Parroquia, la Fiesta de la Siembra y Pixca. Su papel fue fundamental para reconocer la importancia biocultural del maíz, del santo y la Matlalcuéyatl.

A las y los campesinos, carboneros, nanacateros y tlachiqueros por su apoyo. A las autoridades del Centro Escolar Raúl Velasco de Santiago por la gestión de los espacios para la impartición de los talleres. A las y los niños y las y los jóvenes por su participación en los talleres de dibujo, teatro de sombras, reels, fotografía, videos participativos y mapas bioculturales.

Al pueblo de San Miguel Canoa, Puebla porque me abrieron las puertas para conocer su cultura, sus tradiciones, costumbres, sentires y pensares. Son un pueblo hermoso custodiado por San Miguel Arcángel y la Matlalcuéyatl y con una cultura alimentaria sustentada en el maíz.

Finalmente, al santo patrono San Miguel y la montaña sagrada Matlalcuéyatl, entes sagrados de la comunidad a los que mediante ofrendas de maíz y pulque agradecí mi estancia en Canoa.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
Definición del tema de investigación.	1
Los colectivos mazames. Entre la preservación y la difusión cultural de la triada mazame Matlalcuéyatl-maíz- San Miguel Arcángel en San Miguel Canoa.	2
Características generales del pueblo mazame de San Miguel Canoa, Puebla.	3
Estrategias socioculturales: la triada mazame: Matlalcuéyatl- maíz- San Miguel Arcángel como elementos del patrimonio biocultural y de la identidad territorial.....	5
Justificación del tema.	10
Preguntas relevantes a las que buscaría responder la investigación y sus objetivos.	16
La estructura del documento.....	18
Metodología de investigación.....	21
CAPITULO I.....	28
EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL TERRITORIAL: LAS ESTRATEGIAS SOCIOCULTURALES PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL E IDENTIDAD TERRITORIAL DE LA TRIADA MAZAME: MATLALCUÉYATL – MAÍZ - SAN MIGUEL ARCÁNGEL.....	28
1.1 Las y los campesinos de los colectivos. Identidad territorial para la preservación y difusión de la triada mazame.	28
1.2 El enfoque sociocultural territorial: las estrategias socioculturales como alternativas al desarrollo rural para la preservación del patrimonio biocultural e identidad territorial mazame.	36
1.3 La identidad territorial entre la pertenencia, la fiesta y la preservación.....	45
1.4 El patrimonio biocultural: la participación comunitaria indígena campesina en su preservación y difusión.....	59
1.5 Debates actuales de las estrategias socioculturales en la nueva ruralidad: entre la multiactividad y la unidad familiar.....	66
1.6 La Teoría de la acción colectiva: colectivos y resistencias para la preservación del patrimonio biocultural.	71
CAPITULO II.....	75
SAN MIGUEL CANOA: REFLEXIÓN SOCIOCULTURAL DE UN PUEBLO MAZAME.	75
2. La subregión sociocultural de la Matlalcuéyatl: patrimonio biocultural e identidad territorial regional.	75
2.1 La Matlalcuéyatl: montaña sagrada.....	80
2.1.1 Los carboneros, los nanacateros y los tlachiqueros.....	87

2.2 La agricultura de maíz en ejido y pequeña propiedad.	95
2.3 El pueblo mazame: entre lo rural y lo urbano.	110
2.3.1 Los colectivos de San Miguel Canoa: identidad territorial, preservación y difusión del patrimonio biocultural.	125
2.3.2 La lengua mazame: pertenencia social y estrategia sociocultural de comunicación.	129
2.3.3 La cultura alimentaria mazame.	134
2.3.4 La danza del Carnaval y la danza de los Caporales: entre lo mesoamericano y lo católico.	137
2.3.5 Las fiestas religiosas: estrategias socioculturales de participación comunitaria.	143
CAPITULO III	147
LA TRIADA MAZAME: LA MATLALCUÉYATL – MAÍZ – SAN MIGUEL ARCÁNGEL COMO LOS EJES CENTRALES DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL Y EL PATRIMONIO BIOCULTURAL DE SAN MIGUEL CANOA.	147
3.1 El patrimonio biocultural como eje de análisis para las estrategias socioculturales y preservación de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel.	148
3.2 Preservación de la identidad territorial de San Miguel Canoa, Puebla.	160
3.2.1 El Parque Nacional la Malinche: entre la preservación y la problemática ambiental.	164
3.2.2 El pueblo mazame como intermediario entre la Matlalcuéyatl y la Ciudad de Puebla.	169
3.2.3 La experiencia desnuda del 68. El desplazamiento forzado de las y los mazames en San Miguel Canoa.	172
3.2.4 Las problemáticas sociales en la preservación y difusión del maíz nativo.	175
3.2.5 Las problemáticas ambientales en el pueblo mazame entre la organización y la acción para la preservación de la Matlalcuéyatl y el maíz.	178
3.3 Las leyendas como mecanismos de reafirmación de la identidad territorial y la cosmovisión mazame.	180
3.4 Los tres corazones del pueblo: la Fiesta de la Siembra y Pixca.	186
3.4.1 El sistema de cargos. La Fiscalía una institución vinculada a la triada mazame.	187
3.4.2 La Fiesta de la Siembra y Pixca: vinculación simbólica de los tres corazones del pueblo.	192
3.4.2.1 La Fiesta de la Siembra: trabajo comunitario de las y los mazames en la siembra de maíz nativo en los terrenos de San Miguelito.	197
3.4.2.2 La Fiesta de la Pixca: los terrenos de San Miguelito en la Inspectoría de Tlalcostepetl.	202

3.4.2.2 La Fiesta de la Pixca y la Acabada: la triada mazame se reúne para celebrar al maíz.	204
CAPÍTULO IV	214
ESTRATEGIAS SOCIOCULTURALES: ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA MOVILIDAD CAMPESINA PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL Y LA IDENTIDAD TERRITORIAL.	214
4.1 El conocimiento campesino: estrategias socioculturales para la preservación del maíz nativo.	214
4.2 La Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa: estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural.	222
4.3 La Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa: estrategia sociocultural de pertenencia comunitaria y participación agrícola-religiosa.	229
4.4 Las comunidades de aprendizaje mazame: estrategias socioculturales con enfoque en la educación intercultural indígena-campesina.	241
4.4.1 El mapa biocultural: estrategia sociocultural de identificación y significación del patrimonio biocultural y la identidad territorial mazame.	245
4.4.2 Los talleres de patrimonio biocultural y oralidad: estrategias socioculturales para la preservación y difusión de la cultura mazame.	279
4.4.3 Los recorridos socioculturales: recorriendo, aprendiendo y significando el patrimonio biocultural mazame de Canoa.	298
4.4.4 Los talleres de fotografía, reel y videos participativos: estrategias socioculturales en la difusión del patrimonio biocultural del pueblo mazame.	328
CONCLUSIONES.	344
REFERENCIAS.	373

INDICE DE IMÁGENES.

Imagen 1: La Matlalcuéyatl.....	81
Imagen 2: Ritual de petición de lluvias en la cueva de Huetziatl.....	86
Imagen 3: Campos de maíz de San Miguel Canoa.....	108
Imagen 4: Danza del Carnaval de la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch.....	141
Imagen 5: Danza de Caporales.....	142
Imagen 6: Fiscales de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa 2023.....	190
Imagen 7: Actividades en la Fiesta de la Siembra en San Isidro Tlalcostepetl y San Miguel Canoa 2023.....	201
Imagen 8: Fiscalas de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa 2023.....	210
Imagen 9: Actividades en la Fiesta de la Pixca en San Isidro Tlalcostepetl y San Miguel Canoa 2023.....	212
Imagen 10: Feria del Hongo Silvestre del colectivo Yolaltepetl 2023.....	227
Imagen 11: Feria de la Milpa del colectivo Bosque San Francisco de Asís 2023.....	228
Imagen 12: San Miguel Arcángel Canoa.....	235
Imagen 13: Actividades en la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa 2023.....	241
Imagen 14: Resultados del taller de mapas bioculturales.....	279
Imagen 15: Tablero de la lotería sobre patrimonio biocultural de Canoa.....	285
Imagen 16: Taller de lotería sobre patrimonio biocultural en la Feria del Hongo 2023.....	286
Imagen 17: Taller de lotería sobre patrimonio biocultural en la segunda sección de San Miguel Canoa.....	288
Imagen 18: Taller de dibujo con adultos de San Miguel Canoa.....	293
Imagen 19: Taller de dibujo con niños en el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.....	296
Imagen 20: Recorrido en el ejido de Tlalcostepetl.....	303
Imagen 21: Recorrido micoturístico en la Feria del Hongo Silvestre 2022.....	307
Imagen 22: Recorrido sociocultural en la zona urbana de Canoa.....	309
Imagen 23: Recorrido sociocultural en la pequeña propiedad de Canoa.....	315
Imagen 24: Recorrido sociocultural al Santuario de Huetziatl.....	319
Imagen 25: Recorrido sociocultural en la Fiesta Patronal de San Miguel 2023.....	324
Imagen 26: Exposición fotográfica de la Fiesta de la Siembra y la Pixca de San Miguel Canoa 2023.....	334
Imagen 27: Videos fotográficos sobre la Fiscalía, la Siembra y la Pixca.....	337
Imagen 28: Taller de fotografía.....	340

INDICE DE CUADROS.

Cuadro 1: Crecimiento poblacional de San Miguel Canoa, Puebla.	4
Cuadro 2: Tipología campesina.....	108
Cuadro 3: Escala territorial.....	111
Cuadro 4: Secciones del pueblo de San Miguel Canoa.	115
Cuadro 5: Colectivos de San Miguel Canoa y sus referentes identitarios.....	125
Cuadro 6: Calendario festivo - religioso.	144
Cuadro 7: Actividades comunitarias mazames.....	163
Cuadro 8: Funciones de la Fiscalía 2023.....	189
Cuadro 9: Terrenos de San Miguel Arcángel.	201
Cuadro 10: Labores del campo.....	219
Cuadro 11: Programa de la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa 2023.....	230
Cuadro 12: Procesión de San Miguel Arcángel Canoa 2023.	236
Cuadro 13: clasificación del patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, Puebla.....	251
Cuadro 14: Significados del patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, Puebla.	252
Cuadro 15: Problemáticas, colectivos y estrategias socioculturales.....	260
Cuadro 16: Taller de mapas bioculturales.	269
Cuadro 17: Significados del mapa biocultural de la Matlalcuéyatl.....	272
Cuadro 18: Significados sobre el maíz nativo de San Miguel Canoa.	274
Cuadro 19: Actividades de talleres de patrimonio biocultural y oralidad.	281
Cuadro 20: Planeación de la aplicación del juego de la lotería.	281
Cuadro 21: Imágenes de la lotería del patrimonio biocultural de Canoa.	283
Cuadro 22: Planeación del taller de dibujo sobre patrimonio biocultural.	289
Cuadro 23: Recorridos socioculturales.....	299
Cuadro 24: Recorrido por la zona del ejido de Tlalcostepetl.	300
Cuadro 25: Recorrido por el Parque Nacional Malinche.	304
Cuadro 26: Recorrido por las diez secciones del pueblo.....	308
Cuadro 27: Recorrido por la pequeña propiedad de San Miguel Canoa.	313
Cuadro 28: Recorridos al Santuario de Huetziatl.	315
Cuadro 29: Recorrido en las procesiones de la Fiesta de San Miguel Arcángel.	319
Cuadro 30: Calendario agrícola - religioso afectivo.....	325

Cuadro 31: Planeación de las actividades de los talleres de fotografía, reel y videos participativos.	329
Cuadro 32: Preguntas y objetivos del capítulo I.	345
Cuadro 33: Preguntas y objetivos del capítulo II.	350
Cuadro 34: Preguntas y objetivos del capítulo III.	355
Cuadro 35: Preguntas y objetivos del capítulo IV.	360

INDICE DE DIAGRAMAS.

Diagrama 1: Triada mazame.....	35
Diagrama 2: Importancia de los maíces nativos en San Miguel Canoa.	107
Diagrama 3: Escala territorial mazame.	111
Diagrama 4: Puntos cardinales, estaciones del año y ciclo agrícola.	140
Diagrama 5: Organigrama de la Fiscalía de la Parroquia San Miguel Arcángel Canoa. ...	188
Diagrama 6: Ciclo de apropiación del patrimonio biocultural mazame.	246
Diagrama 7: Preservación y difusión del patrimonio biocultural mazame.	248

INDICE DE MAPAS.

Mapa 1: Ubicación de San Miguel Canoa, Puebla.	77
Mapa 2: Secciones de San Miguel Canoa.	117
Mapa 3: Mapa biocultural de Canoa.	250
Mapa 4: Mapa biocultural de la Matlalcuéyatl, San Miguel Canoa.	271
Mapa 5: Mapa biocultural sobre el maíz nativo de San Miguel Canoa, Puebla.....	273

INTRODUCCIÓN.

Definición del tema de investigación.

El tema de la tesis trató sobre las estrategias socioculturales que diversos colectivos ejecutaron para la preservación y difusión de la triada Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel. Con ello reflexioné sobre las alternativas que se realizaron para sostener los tres símbolos predominantes la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel en importancia ambiental, histórica, social, económica y cultural que formaron parte de su patrimonio biocultural e identidad territorial de San Miguel Canoa, Puebla.

Sobre las estrategias socioculturales en el patrimonio biocultural y la identidad territorial en México, elegí el espacio social de estudio a San Miguel Canoa, pueblo indígena urbano mazame de origen nahua enclavado en el Valle Puebla -Tlaxcala, en la Reserva Territorial Malinche. El periodo en el que realicé la investigación fue de 2021 al 2024 en el que analicé las estrategias socioculturales que los colectivos realizaron para continuar preservando y difundiendo la triada mazame. Los tres elementos fueron parte sustancial de su territorio, ya que fueron parte importante de su cultura por su valor económico, político y simbólico que convergieron en la acción y la resistencia de los colectivos que intervinieron.

La importancia de analizar y reflexionar a las estrategias socioculturales que se realizaron para mantener vigente su patrimonio biocultural y la identidad territorial destacando el papel activo de los colectivos al implementarlas desde su cosmovisión, su cultura y compartieron elementos de pertenencia compuesto por el santo patrono San Miguel Arcángel, la Matlalcuéyatl y el maíz como elementos estructurales del patrimonio biocultural. Sobre la Reserva Territorial Malinche, concentró la biodiversidad de flora, fauna, entidades míticas, prácticas socioculturales y cosmovisiones.

Con base en lo anterior, caractericé al pueblo mazame como multiactivo, al insertarse en diversas prácticas sociales, dando como resultado una agricultura flexible que coexistió con nuevos espacios laborales, así como también resalté el sustento simbólico que revistió a la triada ya que representó una identidad social, un sentido de adscripción, pertenencia y lucha por su identidad territorial a pesar de las problemáticas multidimensionales como las económicas, política y ambientales que aquejaron al pueblo.

A continuación, presento las características generales de las y los campesinos con quienes desarrollaré la investigación.

Los colectivos mazames. Entre la preservación y la difusión cultural de la triada mazame Matlalcuéyatl-maíz- San Miguel Arcángel en San Miguel Canoa.

Para fines de la investigación colaboré con las y los mazames de diversos colectivos de Canoa como Xahuantitlanero, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, la Fiscalía de la Parroquia, El Lente del Pueblo y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago quienes se movilizaron para preservar y difundir el patrimonio biocultural de la triada mazame para el reconocimiento de la importancia ambiental y de la cosmovisión de la Matlalcuéyatl. Del maíz porque fue medular en la cultura alimentaria, eje ritual y económico. Finalmente, por la relevancia identitaria e histórica del santo patrono San Miguel Arcángel Canoa.

El colectivo con el que inicié la investigación fue el de Xahuantitlanero del maestro Delfino Primitivo Gachupin Pérez que surgió en 2019 con la intención de preservar cuatro elementos principales del pueblo: 1) la lengua; 2) el maíz; 3) la Matlalcuéyatl y 4) la cosmovisión náhuatl. El colectivo me permitió vincularme en comunidades de aprendizaje con diversos colectivos como El Lente del Pueblo, un grupo de jóvenes fotógrafos liderado por Oscar Diego Sánchez Mena que difundieron las tradiciones y costumbres del pueblo mediante la imagen y los videos en redes sociales, principalmente de YouTube, Facebook e Instagram. El colectivo Yolaltepetl, grupo de jóvenes liderado por el chef Miguel Ángel Reyes quienes fueron los organizadores de la Feria del Hongo Silvestre, además de que llevaron a cabo campañas de reforestación, recorridos micoturísticos y difusión del oficio de nanacateros con la recolección de los hongos en la montaña. El Bosque San Francisco de Asís como un parque ecoturístico de preservación de la Matlalcuéyatl y fueron los organizadores de la Feria de la Milpa en el año 2023. La Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch liderados por las maestras Oliva y Guadalupe Arce Gachupin quienes en 2010 iniciaron el grupo con la intención de difundir la importancia de la danza de Carnaval, en su vestuario, en sus elementos culturales y su asociación a la montaña y al maíz. La Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa con los

Fiscales del año 2023-2024 liderados por Trinidad Luna Manzano quienes fueron los responsables de organizar la Fiesta de la Siembra, la Pixca, la fiesta religiosa de San Miguel Arcángel Canoa y el V Viernes. Finalmente, el Centro Escolar quienes brindaron los espacios para los talleres, conversatorios y exposiciones.

Mi primer contacto con la comunidad fue en el año 2014 como promotor comunitario en SEDESOL, posteriormente en el año 2019 tuve vinculación con los colectivos Yolaltepetl, Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch como Coordinador de Patrimonio Histórico e Identidad de la Ciudad de Puebla con los que participé en diversos eventos como el Carnaval de Huehues, la Feria del Hongo Silvestre y la aplicación de un programa de educación sobre patrimonio biocultural con talleres, juegos didácticos, conversatorios, fotografías y vídeos.

Cabe destacar que los colectivos, se encontraron entrelazados por tres elementos que fueron la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel y colaboraron entre sí en sus diversas actividades lo que me permitió reflexionar la importancia de los tres símbolos en la movilidad, resistencia y participación comunitaria.

Expuesto los colectivos con los que colaboraré. A continuación, presento las principales características de San Miguel Canoa.

Características generales del pueblo mazame de San Miguel Canoa, Puebla.

San Miguel Canoa es un pueblo nahua, forma parte de la región del Valle Puebla - Tlaxcala. Además, pertenece a la capital poblana¹. el 80% es nahua hablante, contó con una población de 15 mil 70 habitantes, divididos en 7672 mujeres y 7398 hombres, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI, 2020).

En Canoa coexistieron las actividades tradicionales como la agricultura de maíz nativo en pequeña propiedad y ejido. Su cercanía con la Matlalcuéyatl permitió que las y los campesinos realizaran diversas prácticas económicas enfocadas a la extracción recursos

¹ Pertenece a la Ciudad de Puebla al ser una Junta Auxiliar.

naturales como la madera, los hongos silvestres, la producción de pulque y el carbón. Además, en la Inspectoría de Tlalcostepetl se llevó a cabo la actividad ganadera; también observé la presencia de diversos negocios locales. También se reprodujo la migración interna de la población juvenil, principalmente a la Ciudad de Puebla y la Ciudad de México.

En este sentido, presento el siguiente cuadro de crecimiento de población que tuvo San Miguel Canoa desde 1950 hasta 2020 según datos del INEGI.

Cuadro 1: Crecimiento poblacional de San Miguel Canoa, Puebla.

Año	Población masculina	Población femenina	Población total
1950	2874	2704	5578
1960	2627	2424	5051
1970	N/D	N/D	6248
1980	3325	3202	6527
1990	4880	4931	9811
2000	6328	6568	12896
2010	7259	7604	14863
2020	7398	7672	15070

Fuente: Censos nacionales de población y vivienda, 1950 a 2020.

Canoa como varias comunidades rurales en México y el mundo, se encontró inmerso en complejas problemáticas sociales, económicas y ambientales como la constante urbanización, el envejecimiento de los titulares de la tierra, la migración del sector joven que se insertó en espacios laborales fuera de la comunidad de origen. Por otro lado, estuvieron los fenómenos naturales como las heladas y las sequías, que fueron causantes de la baja producción del maíz. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre causada por dichas problemáticas las y los campesinos continuaron sembrando los maíces nativos.

Por otra parte, la Matlalcuéyatl la reconocí como un escenario medular de Canoa, una Reserva Territorial con una biodiversidad de recursos naturales que proveyó al pueblo como los maderables y los alimenticios, además de ser un espacio sagrado en el que se realizaron rituales agrícolas y se expresó la cosmovisión. Sin embargo, sufrió problemas de deforestación, la contaminación del agua y los suelos que causaron su deterioro. Finalmente, San Miguel Arcángel ejemplificó la estructura social interna del pueblo que circuló a partir de los compadrazgos que se conformaron en la Fiscalía para el festejo del santo, las formas

rituales y la cosmovisión que fueron elementos medulares que permearon en la pertenencia de una identidad territorial y su patrimonio biocultural. Canoa representó una complejidad medular al tener tres referentes identitarios que representaron su territorio. Para fines de la propuesta de la tesis, nombré como triada mazame: a la Matlalcuéyatl, al maíz y a San Miguel Arcángel.

Expuestas las características generales del pueblo mazame, procedí a delimitar la problemática del tema de las estrategias socioculturales para preservar y difundir la triada mazame.

Estrategias socioculturales: la triada mazame: Matlalcuéyatl- maíz- San Miguel Arcángel como elementos del patrimonio biocultural y de la identidad territorial.

En el tema de estudio de las estrategias socioculturales, realicé una reflexión sistémica, con un análisis relacional que abarcó al pueblo mazame. Ello me permitió entretener elementos socioculturales, socioeconómicos, sociohistóricos, socioculturales y socioambientales con los elementos que conformaron la triada y que mediante su caracterización, permitió fomentar acciones para preservar y difundir su patrimonio biocultural y su identidad territorial.

Para trabajar el tema de investigación, lo realicé a partir de las relaciones de las categorías de análisis de estrategias socioculturales y campesinos, teniendo como punto de enlace el patrimonio biocultural y la identidad territorial. A partir de dichas categorías, establecí la importancia de preservar y difundir el patrimonio biocultural y la identidad territorial mediante la capacidad de acción de las y los colectivos en la reproducción sociocultural de sus prácticas.

Cabe señalar que la triada mazame fue fundamental en la vida cotidiana. La Matlalcuéyatl por ser un elemento que proveyó los recursos naturales y en la que se llevaron a cabo prácticas socioculturales como fiestas, rituales y prácticas económicas tradicionales. El maíz porque fue un elemento que fungió como objeto ritual que circuló entre las festividades religiosas, en las ofrendas en la montaña y como alimento principal del pueblo. Finalmente, San Miguel Arcángel que fue el representante del pueblo, a quien acudieron las y los campesinos para la

solicitud de lluvias para su maíz y aliviar cualquier malestar que puedo ser climático, de salud o económico.

Es importante mencionar que los santos patronos, las montañas y el maíz fueron referentes culturales representativos de México que se encontraron presentes en todo el territorio nacional, por ejemplo, en la región sociocultural de la Matlalcuéyatl, en el que los grupos indígenas buscaron la preservación de su historia, territorio e identidad. En el caso de la Matlalcuéyatl con la búsqueda intensa por preservar los bosques, su fauna, flora y agua, ante la problemática de la deforestación. El maíz mediante un proceso de difusión de las semillas nativas y del rechazo de los transgénicos. Finalmente, en el ámbito religioso con San Miguel Arcángel se buscó incentivar la participación juvenil en la Fiscalía y en las Mayordomías.

La complejidad de la triada se visibilizó en diferentes escenarios y tiempos a lo largo de la historia en Canoa. En el caso de la Matlalcuéyatl fue un referente de la cosmovisión desde la época mesoamericana, ya que fue reconocida como un elemento central en las representaciones simbólicas del pueblo, se le nombró como la “la mujer de las faldas azules”, “la proveedora de agua y vida” fue un lugar sagrado en el que habitaron seres míticos como las Mixcóatl, la Zoateme, los Xantli, fue un espacio que concentró un patrimonio biocultural que sustentó la identidad territorial.

Un punto de inflexión en la Matlalcuéyatl fue el Decreto como Parque Nacional², lo que conllevó a materializar diversas estrategias de preservación del área protegida a nivel federal, tanto en territorio tlaxcalteca como poblano, sin embargo, no se tomó en cuenta a las y los propietarios de las tierras dentro del área protegida, ni los usos y costumbres en relación con la montaña, lo que generó una serie de problemáticas internas entre las y los propietarios como el tema del pastoreo, la delimitación de los terrenos, la tala de árboles y la poca vigilancia de la zona protegida.

Un tema importante para resaltar de la Matlalcuéyatl fue el diagnóstico que realizó el Programa de Manejo Ambiental en 2013 sobre la intensidad de la tala clandestina, la ganadería, la extracción en exceso de musgo y hongos silvestres y los incendios forestales que repercutieron en el deterioro de la montaña. En el caso de los incendios, se intensificaron

² Decreto del Presidente Lázaro Cárdenas con fecha del 6 de octubre de 1938.

en 2019 y en 2020, los colectivos mencionaron que más de 30 hectáreas fueron arrasadas. A pesar de las complejidades que se presentaron en la montaña, al ser la fuente de la economía local y tradicional del pueblo y la intensidad de la devastación de los recursos que proveyó, surgieron movimientos y colectivos dentro del pueblo que intervinieron en la concientización de la preservación del patrimonio biocultural mazame. Entre ellos estuvo el Bosque San Francisco de Asís con un centro ecoturístico en el que los señores Nicolás, Juan y Petra, trabajaron intensamente en la conservación del bosque, su cosmovisión y su importancia biológica y cultural quienes realizaron campañas de reforestación, recorridos culturales en la montaña y organizaron en el 2023 la primera edición de la Feria de la Milpa.

Otro colectivo fue Yolaltepetl que creó en 2019 la primera Feria del Hongo Silvestre, reforzando la actividad tradicional de nanacateros mediante una visión de defensa del territorio y la preservación del patrimonio biocultural de la Matlalcuéyatl, organizaron recorridos en senderismo y gastronómicos, talleres y campañas de reforestación. Por otro lado, colectivos como Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, la brigada contra incendios “Águilas siete” realizaron un trabajo en conjunto para combatir los incendios forestales y campañas de reforestación y concientización de la preservación de la Matlalcuéyatl como elemento medular del patrimonio biocultural e identidad territorial de Canoa.

El otro componente de la triada que se encontró íntimamente relacionado con la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel fue el maíz. En el caso de la región sociocultural de la Matlalcuéyatl una de las principales propuestas fue la de declarar al maíz criollo como “patrimonio alimentario del estado de Tlaxcala con la intención de fomentar el desarrollo rural sustentable de los maíces nativos, mediante la organización comunitaria, la diversificación biológica y el uso cultural del maíz, uso ritual y alimentario y su protección de la contaminación del maíz transgénico”. Dicha ley³ fue un parteaguas en las iniciativas de conservación de los maíces nativos, porque permitió reunir a ONG, a los colectivos campesinos, a los académicos y a las comunidades en general con un mismo objetivo:

³ A la fecha no se aplicó porque no se ha aprobado el reglamento, ya no hubo coyuntura favorable en Congreso de Tlaxcala.

salvaguardar a las semillas nativas como elemento fundamental del país, de la cultura, identidad, historia y autonomía.

En el Municipio de Puebla, hubo tres eventos importantes, la primera del pueblo de La Resurrección, con su Feria de la Gordita, la segunda y tercera de Canoa que fueron la Fiesta de la Siembra y Pixca y la Feria de la Milpa. La cercanía de ambos pueblos generó tensiones por ver quien organizó la mejor feria, ya que dichas plataformas no sólo representaron la iniciativa de preservación de las semillas nativas de maíz, sino también con la creación de una plataforma política de difusión de las propias comunidades y sus organizaciones.

Canoa presentó una de las festividades más representativas para el pueblo asociada al maíz y fue la Fiesta de la Siembra y la Pixca que fueron celebraciones realizadas por el sistema de cargos religioso denominado como Fiscalía y que vincularon el trabajo agrícola del maíz en las tierras de San Miguel Arcángel que fueron trabajadas por la Fiscalía, con la venta del maíz realizaron obras de mantenimiento de la Parroquia. La misma Fiscalía en el año 2013, con la primera edición de la “Feria del Pulque y el Maíz, comenzó a difundir no sólo la importancia económica, cultural y política del grano y del pulque, sino también reivindicaron a Canoa y sus raíces culturales, ante su estigmatización a nivel nacional por los linchamientos ocurridos en el pueblo en el año de 1968.

El último símbolo representativo de la triada mazame fue San Miguel Arcángel, santo patrono del pueblo de Canoa, su santoral estuvo íntimamente relacionado con el maíz ya que el 29 de septiembre también se conmemoró el día nacional del maíz en el país. Fueron tres las festividades asociadas a la Matlalcuéyatl y al maíz en la que el sistema de cargos de la Parroquia participó: 1) la Fiesta de la Pixca y 2) la Feria del Pulque y el Maíz y 3) la Fiesta de San Miguel Arcángel. La primera fue una fiesta de corte tradicional, exclusiva para el sistema de cargos, quienes festejaron la siembra y la pixca del maíz de los terrenos de San Miguel, ubicados en la zona baja de la Matlalcuéyatl. La fiesta tiene más de 60 años realizándose en la que el santo fue eje central del evento, ya que fue llevado a sus terrenos a celebrar el inicio y fin del ciclo agrícola del maíz. Dicha fiesta fue considerada como una estrategia sociocultural y formó parte del patrimonio biocultural y de la identidad territorial mazame, en la que se preservaron los maíces nativos y se cohesionó el sistema de cargos con

la participación del pueblo al festejar al santo y al maíz, este último fungió como excedente económico para la realización de obras en la iglesia que fue considerada la casa del santo.

En el caso de la Feria del Pulque y el Maíz, también fue una celebración organizada por la Fiscalía para el santo patrono, desde el año 2013 se llevó a cabo en la cancha de básquetbol que pertenece a la Parroquia y se realizó un desfile comunitario en el que participó todo el pueblo, se llevó a cabo un concurso para elegir a la reina del maíz y el rey del pulque, para participar, debieron conocer la práctica agrícola y los usos alimentarios del maíz y el pulque, también confeccionaron la vestimenta que realzó la tradición del pueblo y que representó al maíz y al pulque. Otro requisito fue hablar en náhuatl y estar inserto o conocer las labores del sistema de cargos tradicional. Dentro de la feria, también hubo muestras gastronómicas, la danza con el Xochitelpoch y el baile de fiesta, la recaudación de los fondos fue destinado para obras en la Parroquia.

Finalmente, la Fiesta Patronal ejemplificó la relación del maíz y la Matlalcuéyatl con el santo, la venta de elotes, las ofrendas hechas con maíz, los elementos que proveyó la montaña y los usos alimentarios y rituales de ambos elementos, reafirmaron la identidad territorial mazame, pero también denotaron a la fiesta como una estrategia sociocultural que permeó en la preservación del patrimonio biocultural, en la fiesta no sólo se preservó al maíz, también a los oficios tradicionales como el de nanacatero, carbonero, tlachiquero, tractorista o campesino, también las danzas como la de los Caporales que representaron el vínculo agrícola con la fiesta religiosa. La fiesta cohesionó al pueblo para celebrar al símbolo más importante, San Miguel Arcángel.

Las tres fiestas tradicionales asociadas a la triada mazame, fueron parte del patrimonio biocultural de Canoa y de su identidad territorial, fueron estrategias socioculturales que representaron el papel activo de las y los habitantes para conservar sus tradiciones y difundir que Canoa, fue más que un acontecimiento trágico como el ocurrido en 1968 con el linchamiento de los trabajadores de la BUAP, sino también un escenario que concentró un vínculo indisociable entre lo mesoamericano con lo católico que se representó con la triada y que intensificaron la necesidad del fortalecimiento de las redes sociales comunitarias para preservar el núcleo duro de la cosmovisión e identidad mazame.

Para reflexionar el tema de las estrategias de socioculturales, partí de los siguientes ejes de análisis: 1) identidad - fiesta; 2) patrimonio biocultural - territorio y 3) campesinado indígena urbano - cosmovisión.

Justificación del tema.

El patrimonio biocultural y la identidad territorial en los pueblos indígenas representaron dos elementos sustanciales para comprender la movilidad y las estrategias socioculturales que realizaron las y los actores para explicar su cosmovisión y sus dinámicas sociales. Ejemplificaron los referentes simbólicos que sustentaron los sistemas de adscripción y pertenencia al territorio que fue compartido y escenificado a partir de las prácticas socioculturales.

Para entender la importancia de la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel como reservorio biocultural que denotó la identidad territorial, fue importante reconocer que este núcleo duro de la cosmovisión de Canoa representado por los tres componentes, fueron pieza clave para reflexionar sobre los colectivos en la reproducción de estrategias que permearon en la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural del pueblo.

Hablar de patrimonio no sólo fue referirme sobre los bienes inmuebles con una carga artística e histórica, sino también de los referentes simbólicos culturalmente significativos que sustentaron la identidad territorial de los pueblos. En el caso del Municipio de Puebla, el patrimonio se encontró enfocado en la Salvaguardia del Centro Histórico denominado en 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, a pesar de la importancia del Centro Histórico con sus edificaciones y prácticas socioculturales, no se le otorgó relevancia al patrimonio biocultural de las Juntas Auxiliares con población indígena como Canoa con una diversidad de bienes naturales, inmuebles e inmateriales que sustentaron la identidad territorial mazame y que fueron parte fundamental del patrimonio biocultural y una oferta al turismo de montaña en Puebla.

La preservación y difusión de los usos culturales y rituales de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel entre las y los mazames fueron de suma importancia, ya que fueron los referentes simbólicos, de la cosmovisión, de la identidad territorial, sin embargo, el pueblo

contó con una serie de problemáticas socioeconómicas como el crecimiento urbano, la deforestación de los bosques, la contaminación del agua, los suelos por la basura y los fertilizantes químicos y la estigmatización del pueblo ante el linchamiento de 1968 a los trabajadores de la BUAP, siendo la deforestación de la Matlalcuéyatl la mayor problemática a resolver, ya que afectó las rutas sagradas de las procesiones y las zonas rituales, la ausencia de las lluvias para el crecimiento del maíz que fueron necesarias para el financiamiento de la tierras y fiesta del santo patrono San Miguel Arcángel, por lo cual la concientización de la preservación y difusión de los usos culturales de la Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel, fueron fundamentales las estrategias socioculturales para la reproducción sociocultural de las tradiciones y costumbres, base de la cohesión de la comunidad.

Con la importancia del patrimonio biocultural en Canoa y con las problemáticas planteadas, reflexioné sobre las estrategias socioculturales que representaron las prácticas sociales como mecanismo de preservación y difusión del patrimonio. Es decir, el identificar, significar, preservar y difundir el núcleo duro de la identidad territorial mazame compuesto por la triada fue fundamental para entender las alternativas y el papel activo de los colectivos para mantener vigente su cultura.

A escala internacional el artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura definió al patrimonio cultural Inmaterial:

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012, p. 5).

También dentro del mismo artículo establecieron una clasificación del patrimonio cultural inmaterial: “a) tradiciones y expresiones orales; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y e) técnicas artesanales tradicionales” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012, p. 5). Así como de la salvaguardia con medidas encaminadas a la documentación, identificación, investigación, protección, valoración, transmisión y enseñanza que permita la revalorización del patrimonio cultural inmaterial.

En el ámbito nacional el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mencionó que:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025, p. 13).

También a nivel nacional se presentó un Plan Nacional de Desarrollo enfocado al Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 Federal y Estatal y al Plan Municipal de Desarrollo de Puebla (2018 - 2021) se vincularon con la Ley General de Cultura y Derechos culturales en el artículo 7º atendiendo los siguientes principios:

Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, atenderá los siguientes principios:

I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; II. Igualdad de las culturas; III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país; IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; V. Libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; VI. Igualdad de género, y VII. El goce efectivo de los derechos culturales de la persona adulta mayor (Ley General de Cultura y Derechos culturales, 2024, p. 2).

En el caso del Estado de Puebla la idea de la preservación del patrimonio se vinculó a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en la fracción XI del Artículo 12 que señaló: “Reconocer, proteger, fomentar y preservar los saberes colectivos, así como del patrimonio lingüístico, cultural y natural” (Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla, 2025, p. 41). El artículo 13 en el que se reconoció la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas del Estado de Puebla. También en la Ley de Cultura del Estado de Puebla en su artículo 1, fracción III, que indicó el mandato de: “Regular las acciones de las autoridades estatales y municipales que tiendan a facilitar, y en su caso a garantizar, el disfrute, preservación, promoción, difusión y recreación de la cultura en sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones populares” (Ley de Cultura del Estado de Puebla, 2011, p. 4).

En el Plan Estatal de Desarrollo de Puebla, (2019 - 2024) se articularon objetivos interesantes sobre los pueblos indígenas y su importancia en la cultura del Estado de Puebla de los cuales identifiqué los siguientes: 1) concienciar sobre los derechos humanos de las diversas comunidades indígenas en Puebla; 2) conservar las representaciones sociales y los elementos de pertenencia cultural de las comunidades indígenas; 3) extender la entrada de las comunidades indígenas a los programas sociales con una orientación intercultural apoyándose de sus prácticas socioculturales y sus derechos; 4) la valoración e importancia cultural de las comunidades indígenas; 5) fortificar la educación indígena e intercultural en las distintas regiones de Puebla y 6) incentivar la importancia de cultura alimentaria a partir del rescate de las técnicas y formas de producción tradicional.

En el caso del Plan Municipal de Desarrollo de Puebla (2018 - 2021) se vinculó al programa 4. Puebla ciudad de cultura incluyente con el objetivo de: “impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangibles, así como manifestaciones artístico-culturales, con la finalidad de incrementar el bienestar de la población del municipio de Puebla” (Plan Municipal de Desarrollo de Puebla, 2018 - 2021, p. 198).

En San Miguel Canoa, la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial la observé en los colectivos y el sistema de cargos, a partir de los recorridos culturales, las campañas de reforestación, los usos culturales, las fiestas y ferias como la patronal del 29 de septiembre, la Fiesta de la Pixca y la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa y la Feria del Pulque y el maíz, que las consideré como estrategias socioculturales para la reproducción de la identidad territorial y participación comunitaria en la preservación de su patrimonio.

Empero, con los efectos de la globalización y la economía mundial en los mercados locales que se sustentaron en un fuerte arraigo a su territorio, fue indispensable analizar las respuestas locales y estrategias socioculturales que las y los actores rurales realizaron para el desarrollo social y económico de sus pueblos. Un claro ejemplo fue la Matlalcuéyatl como elemento central de la economía local del pueblo por sus recursos naturales, la agricultura de maíz, base fundamental en la cultura mazame como objeto económico, ritual de uso alimentario, por lo cual fue indispensable su protección, comercialización y su consumo como alimento. Finalmente, San Miguel Arcángel que a partir de su sistema de cargos buscó el fortalecimiento del pueblo mediante la participación en las festividades religiosas que también estuvieron asociadas al maíz y la Matlalcuéyatl.

Con base en lo anterior, las estrategias socioculturales correspondieron a una incesante lucha de las y los campesinos indígenas por mantener sus medios de subsistencia, su autonomía, su patrimonio biocultural y su identidad territorial. Por ello, el estudio de las estrategias socioculturales sobre la triada mazame fue un tema relevante en los procesos de desarrollo social, económico y cultural de los pueblos, sobre todo en una región como la del Valle Puebla - Tlaxcala, que con el pasar del tiempo se convirtió en un bastión de protección, difusión cultural del patrimonio biocultural que correspondió a la región sociocultural de la Matlalcuéyatl.

Mi interés sobre el pueblo mazame de San Miguel Canoa, se centró en la preservación y difusión de los bienes biocultural y de sus prácticas socioculturales de las y los nahuas de la región sociocultural de la Matlalcuéyatl, las cuales se vincularon en los ejes simbólicos que estructuraron al pueblo. San Miguel Arcángel como el custodio de las semillas; la lengua náhuatl con la que se comunicaron con el maíz; la Matlalcuéyatl quien proveyó la tierra fértil para las semillas y los recursos maderables, plantas, agua y animales silvestres y el maíz como el elemento central que se consumieron, se negociaron, se preservaron y la figura de San Miguel Arcángel que representó la identidad territorial del pueblo mazame.

El tema de las estrategias socioculturales, lo inserté en los objetivos del doctorado, ya que fue una investigación con un enfoque crítico e interdisciplinario de las ciencias sociales, biológicas, agrícolas y culturales el cual denominé sociocultural territorial y concentró la visión sistémica de los componentes del patrimonio biocultural y la identidad territorial

mediante la participación de las y los mazames que realizaron importantes aportaciones en el tema, sobre todo en el ámbito del papel activo del sector campesino en la defensa de la tierra y sus unidades de subsistencia.

La investigación tuvo la intención de contribuir a generar alternativas que abonaron al análisis de las respuestas locales de las y los actores rurales, así como la búsqueda de propuestas aplicadas que coadyuvaron a la interacción entre las y los campesinos con los foros universitarios, políticos y culturales, a la generación de estrategias socioculturales que coadyuvaron a la preservación y difusión del patrimonio biocultural sustentado en la triada mediante la implementación de la investigación acción participativa con las comunidades de aprendizaje que permearon en la identificación, significación, prevención y movilidad en la formulación de estrategias socioculturales que posibilitaron la conservación de los bienes culturales que sustentaron la identidad territorial.

En el marco del territorio y disputa por el desarrollo entre las y los actores locales me permitió contribuir a la construcción de proyectos, ya que reflexioné a las estrategias socioculturales que las y los campesinos mazames de San Miguel Canoa realizaron para seguir preservando y difundiendo la triada a pesar de los procesos de transición que el pueblo mazame ha sufrido con la diversificación de actividades económicas y las problemáticas de deforestación de la montaña. Por lo que las estrategias socioculturales fueron una forma de reconocer a las y los campesinos nahuas como actores activos y en constante movilidad, en búsqueda de su autonomía y reafirmación de sus procesos identitarios, ante un modelo económico neoliberal homogeneizador.

Caractericé a las y los campesinos como sujetos insertos en una estructura social que permitieron la generación de estrategias socioculturales, las cuales reflexioné como un conjunto de acciones económicas, políticas, ambientales y culturales que desarrollaron las y los actores sociales del campo para mantener vigente su autonomía, su identidad y su territorio.

Expuesta la justificación del tema, procedí a mencionar las preguntas y los objetivos de la investigación.

Preguntas relevantes a las que buscaría responder la investigación y sus objetivos.

A continuación, presento las preguntas y objetivos que propongo para el tema de las estrategias de resistencia.

Pregunta General:

- ¿Por qué persistieron los vínculos de colaboración y las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial entre los colectivos mazames de San Miguel Canoa?

Preguntas específicas:

- ¿Cuáles fueron los referentes teóricos que permitieron la reflexión de las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural?
- ¿Cuáles fueron las características generales del pueblo indígena mazame que permitieron la adscripción y pertenencia a San Miguel Canoa y su patrimonio biocultural?
- ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que enfrentaron los colectivos de San Miguel Canoa para preservar y difundir el uso cultural de la triada mazame?
- ¿Cuáles fueron los escenarios políticos, económicos y culturales para que los colectivos se movilizaran para preservar y difundir el patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame de San Miguel Canoa, Puebla?
- ¿Cuáles fueron los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron los colectivos para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuvaron al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel?
- ¿Cuáles fueron las estrategias socioculturales que se implementaron para la enseñanza y aprendizaje de la preservación y difusión del patrimonio biocultural de Canoa?

A continuación, presento los objetivos de la tesis.

Objetivo General:

- Reflexionar sobre la reproducción de las estrategias socioculturales que los colectivos ejecutaron para mantener vigentes sus vínculos emocionales para la preservación y difusión de su patrimonio biocultural e identidad territorial sustentada en la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel.

Objetivos específicos:

- Proponer un modelo de análisis sobre las estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural de Canoa.
- Identificar las características generales de la identidad territorial mazame que permearon en la pertenencia y en la necesidad de formular estrategias socioculturales de preservación y difusión de su patrimonio biocultural.
- Identificar las problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas que afectaron en la preservación y difusión de los elementos que conformaron la triada mazame en San Miguel Canoa.
- Reflexionar sobre los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron los colectivos para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuvaron al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel.
- Identificar la distinción de estrategias socioculturales entre las y los mazames que posibilitaron entender la importancia de la triada para el pueblo mazame, así como el papel activo en la generación de alternativas de preservación y difusión del patrimonio biocultural mazame de San Miguel Canoa.
- Realizar una propuesta de comunidades de aprendizaje basadas en la educación intercultural mediante talleres de patrimonio biocultural, recorridos culturales y videos participativos que posibiliten la identificación, significación, preservación y difusión del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame de San Miguel Canoa, Puebla.

Expuesto los objetivos, a continuación, presento la estructura del documento.

La estructura del documento.

La tesis la dividí en cuatro capítulos. El primero se tituló: *El enfoque sociocultural territorial: las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural e identidad territorial mazame: Matlalcuéyatl- maíz- San Miguel Arcángel*.

El capítulo I lo dividí en seis apartados. 1) el primero titulado: *Las y los campesinos de los colectivos. Identidad territorial para la preservación y difusión de la triada mazame*, en la compartí algunas reflexiones teóricas sobre el concepto de campesino y de las características de los colectivos Xahuantitlanero, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, El Lente del Pueblo, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago; 2) el segundo apartado se tituló: *El enfoque sociocultural territorial: las estrategias socioculturales como alternativas al desarrollo rural para la preservación del patrimonio biocultural e identidad territorial mazame* en el que propuse un modelo de análisis para reflexionar el tema de las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial del pueblo mazame de Canoa; 3) el tercer apartado se tituló: *La identidad territorial entre la pertenencia, la fiesta y la preservación* en la que reflexioné sobre los referentes de adscripción y pertenencia al grupo social y al pueblo ligándolo a la celebración festiva como una práctica simbólica que sustentó la identidad comunitaria; 4) el cuarto apartado se tituló: *El patrimonio biocultural: la participación comunitaria indígena campesina en su preservación y difusión* en el que realicé un análisis del concepto de patrimonio biocultural asociado a la educación intercultural y la participación comunitaria para la preservación y difusión de las prácticas socioculturales que sustentaron la identidad territorial; 5) el quinto apartado se tituló: *Debates actuales de las estrategias socioculturales en la nueva ruralidad: entre la multiactividad y la unidad familiar* en el que reflexioné sobre la movilidad campesina para la preservación y difusión del patrimonio biocultural de la triada mazame. El sexto apartado se tituló: *La Teoría de la acción colectiva: colectivos y resistencias para la preservación del patrimonio biocultural* en el que reflexioné sobre las características identitarias de los colectivos.

El segundo capítulo se tituló: *San Miguel Canoa: reflexión sociocultural de un pueblo mazame*. Lo dividí en cuatro apartados: el primero se tituló: *La subregión sociocultural de*

la Matlalcuéyatl: patrimonio biocultural e identidad territorial regional en el que reflexioné sobre la importancia económica, ambiental y sociocultural de la Matlalcuéyatl que compartieron un referente simbólico asociado a la montaña, ente sagrado y ambiental de diversas poblaciones. El segundo apartado lo denominé como: *La Matlalcuéyatl: montaña sagrada*, lo dividí en dos partes, la primera se enfocó en el reconocimiento histórico - cultural y de la cosmovisión de Canoa que formó parte esencial del patrimonio biocultural y la identidad territorial. El segundo en las y los actores que desarrollaron actividades económicas en la montaña como los carboneros, los nanacateros y los tlachiqueros. El tercer apartado fue *La agricultura de maíz en ejido y pequeña propiedad* se enfocó a la reflexión del ejido y la pequeña propiedad como elementos importantes en la preservación de los maíces nativos Finalmente, el apartado cuatro se tituló: *El pueblo mazame: entre lo rural y la urbano* compuesto por cuatro apartados entre los que destacaron la división territorial de las secciones mazames, los colectivos, la lengua náhuatl, la cultura alimentaria, las danzas tradicionales y las fiestas religiosas del pueblo.

El tercer capítulo lo titulé como : *La triada mazame: La Matlalcuéyatl – maíz – San Miguel Arcángel como los ejes centrales de la identidad territorial y el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa*. El capítulo lo dividí en cuatro apartados: 1) *El patrimonio biocultural como eje de análisis para las estrategias socioculturales y preservación de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel* en el cual retomé los conceptos de patrimonio biocultural e identidad para reflexionar a la triada mazame como un complejo simbólico interrelacionado que formaron parte del patrimonio y la identidad territorial de Canoa; 2) *Preservación de la identidad territorial de San Miguel Canoa, Puebla* en la que inicié con una problematización de la definición de territorio, entrelazando los referentes sistémicos, multiescala y relacionales con la identidad sustentada en la triada mazame. Posteriormente reflexioné sobre el impacto socioambiental del nombramiento como Parque Nacional Malinche en Canoa y su vinculación con la capital poblana. Finalmente, identifiqué una serie de problemáticas económicas, sociales, ambientales y políticas presentes en el territorio; 3) *Las leyendas como mecanismos de reafirmación de la identidad territorial y la cosmovisión mazame*, en el apartado identifiqué una serie de leyendas que reflejaron la relación indisociable de la triada mazame, basada en una serie de cosmovisiones que entrelazaron al territorio, a la identidad y al patrimonio biocultural al tratar de explicar su cultura a partir de narraciones míticas; 4)

Los tres corazones del pueblo: La Fiesta de la Siembra y Pixca, en el cual reflexioné sobre las y los campesinos en la organización del sistema de cargos y la realización de la Fiesta de la Siembra y Pixca ritual en el que se reunieron los tres corazones del pueblo que conformaron la triada mazame, símbolos de la identidad territorial y el patrimonio biocultural de Canoa.

El capítulo IV de la tesis se tituló: *Estrategias socioculturales: entre el conocimiento y la movilidad campesina para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial*. El capítulo lo distribuí en cinco apartados: 1) *El conocimiento: estrategias para la preservación del maíz nativo* en el que se reconoció al conocimiento campesino como una estrategia sociocultural compuesta por saberes y prácticas asociadas a la observación de la naturaleza y la participación de la unidad familiar campesina; 2) *La Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa: estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural*, en el que se vinculó a la Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa como estrategias socioculturales de preservación del bosque de la montaña Matlalcuéyatl y del maíz; 3) *La Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa: Estrategia sociocultural de pertenencia comunitaria y participación agrícola - religiosa* en el que reflexioné a la fiesta como estrategia sociocultural que cohesionó y permeó en el sentido de adscripción y pertenencia al pueblo de Canoa, al estar ligada a San Miguel que tuvo como finalidad el fortalecer los lazos comunitarios entre el pueblo y la Parroquia y 4) *Las comunidades de aprendizaje mazame: estrategias socioculturales con enfoque en la educación intercultural indígena - campesina* trató sobre las comunidades de aprendizaje basadas en la investigación acción participativa con diversos colectivos del pueblo de Canoa mediante la impartición de recorridos socioculturales, talleres de fotografía, video, exposiciones fotográficas, de mapas sobre patrimonio biocultural y oralidad y la propuesta de un calendario agrícola religioso afectivo en el que se entrelazó la triada mazame, con la finalidad de reconocer los eventos y fechas importantes para el pueblo de Canoa que permitieron la identificación de estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial de San Miguel Canoa.

A continuación, presento la metodología de la investigación.

Metodología de investigación.

La complejidad del tema de las estrategias socioculturales y el patrimonio biocultural lo abordé desde la metodología de investigación acción participativa, que me permitió reflexionar en conjunto con los colectivos sobre la importancia de la preservación y difusión de la triada mazame, así como el papel activo en la movilidad y las relaciones sociales que se entretejieron para la continuación y vigencia del patrimonio biocultural.

Para la investigación implementé diversas actividades culturales con comunidades de aprendizaje enfocadas en la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural de Canoa, a las cuales denominé estrategias socioculturales. Las actividades fueron entrevistas dialógicas, los mapas bioculturales, los talleres de patrimonio biocultural y oralidad, los recorridos socioculturales, los talleres de fotografía, reels y videos participativos y los conversatorios. Dichas comunidades de aprendizaje se basaron en la investigación acción participativa que representó una desobjetivación de los actores, con la reproducción del conocimiento de forma horizontal en el que participamos y dialogamos en las dinámicas propias de la investigación en conjunto con los colectivos, con la finalidad de producir una serie de estrategias que me permitieron identificar las problemáticas que aquejaron a los colectivos en su patrimonio biocultural, así como las acciones realizadas para su conservación, difusión y significado, lo que me permitió reflexionar sobre la importancia del patrimonio biocultural como pieza clave de la cosmovisión y de la identidad territorial mazame reconociendo en el maíz, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel como los símbolos predominantes y que concentraron la cohesión social del pueblo.

La investigación acción participativa fue una metodología que tuvo como alcance promover de manera reflexiva, crítica, dialógica, horizontal y empática el reconocimiento de las problemáticas sociales de un pueblo y sus líneas de acción. Es decir, incentivó mi involucramiento con la comunidad, desarrollando estrategias en conjunto para la salvaguardia y difusión del patrimonio biocultural.

Para entrelazar la importancia de la IAP, retomé la propuesta de Carlos Cortez (2014) sobre “comunidad de aprendizaje y acción”, elemento clave para la investigación acción participativa que en conjunto se buscó desarrollar con el colectivo. Consideré que, para el caso de las estrategias socioculturales sobre la preservación y difusión cultural del

patrimonio, el proceso de vinculación se construyó en un espacio de confianza y dialógico, en el que se generaron ciclos de identificación de las problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales del pueblo mazame, así como procesos de acción y reflexión que, coadyuvaron a entender las resistencias campesinas para la preservación de los maíces nativos, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel y la formulación de estrategias para difundir sus usos culturales.

Me pareció importante el establecimiento de un posicionamiento político social en la investigación y el constante diálogo con las y los campesinos y sus mundos de vida. La gestión, la empatía y la capacidad de asombro y extrañeza que se reflexionaron en las relaciones sociales, en las posturas y actitudes frente a la existencia y el lugar que se ocupó en la estructura social, o la forma en la que nos movilizamos en ella.

Mi estancia en San Miguel Canoa me permitió un ordenamiento y sentido a mi experiencia como investigador, en el que identifiqué parámetros explicativos de la realidad, basándome en un ejercicio dialógico con las y los campesinos. Además de reflexionar sobre las problemáticas, prioridades y transformaciones del pueblo mazame.

Mi posicionamiento político surgió de mi interés sobre el cultivo de maíz en los pueblos nahuas del Municipio de Puebla, en especial con las y los campesinos del colectivo Xahuantitlanero, promotores comunitarios y difusores culturales de sus costumbres y tradiciones, de su cultura e identidad, con quienes compartí la importancia de la preservación y difusión de los maíces nativos de la región sociocultural de la Matlalcuéyatl y con quienes he trabajado en eventos culturales en mi estancia como Coordinador de Patrimonio Histórico e Identidad del Municipio de Puebla, mediante un programa de educación sobre el patrimonio biocultural, en el que reflexioné en conjunto con las y los actores sociales sobre el reconocimiento de la importancia de fomentar estrategias que salvaguarden un cultivo socialmente significativo para las y los canoenses, así como los mecanismos de difusión y preservación surgidos del intercambio de diálogos con las y los campesinos.

Posteriormente con el proceso de inserción en el pueblo, la vinculación con los colectivos representó el contacto con otros dos componentes medulares de la identidad territorial

mazame: la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel que en conjunto conformaron mi propuesta de triada mazame.

Siguiendo los referentes de Carlos Cortez (2014), Olaf Kaltmeier (2012) y Gisela Espinosa (2020) sobre el trabajo de campo y la investigación acción, consideré importante para lo político social, posicionarme como *investigador campesino participativo*, en el sentido de reconocer al trabajo de campo como un método de investigación, en el que observé, registré e interpreté las prácticas socioculturales del pueblo. También se crearon lazos de empatía, rapport y las diversas técnicas de investigación que se ejecutaron en la reflexión de las interpretaciones de la oralidad y las prácticas de las y los actores sociales, pasando por las comunidades de aprendizaje con los talleres participativos.

También fue importante resaltar la capacidad de reflexionar de forma dialógica y colaborativa, en la que el conocimiento se transmitió de forma horizontal y en un espacio de confianza e interacción. El ser campesino y el haber estado desde la infancia involucrado con la preservación de los maíces nativos por el trabajo de mi padre en mi comunidad, me permitió desarrollar una investigación sobre maíces nativos en San Juan Atenco, titulándome como Licenciado en Antropología Social. Mi experiencia trabajando los temas de fiesta e identidad en San Andrés Cholula y como Coordinador de Patrimonio del Municipio de Puebla, generó un involucramiento en la propuesta de la triada mazame, ya que el tiempo de colaboración en San Miguel Canoa, me llevó a reconocer a la Matlalcuéyatl, al maíz y a San Miguel como los elementos claves de la identidad territorial del pueblo y que fue necesario preservarlos y difundirlos por su papel como cohesionadores de la colectividad.

El posicionarme como campesino, representó el compartir un cúmulo de emociones, de afectividades, de compromiso y de movilización, por lo cual lo colaborativo lo visualicé a partir del intercambio dialógico de experiencias entre el gestor o investigador cultural y los actores sociales, el análisis y la reflexión colaborativa en la formulación y reproducción de estrategias socioculturales para la preservación y difusión de la triada mazame.

Al tener un acercamiento y vinculación más estrecha, el posicionamiento político plasmó no sólo implicaciones de reflexión comunitaria, sino también éticas y políticas, en las que la investigación ya no sólo fue la interpretación de la interpretación, sino también un proceso

de interiorización de las problemáticas sociales, la puesta en marcha de estrategias colaborativas que permitieron la participación emocional, analítica y reflexiva de quienes buscaron en la preservación y difusión de la triada, una estrategia sociocultural, de resistencia y de alternativas al desarrollo rural.

Consideré que, para el caso de las estrategias socioculturales sobre la preservación y difusión de la triada, fue necesario que el proceso de vinculación se construyera en un espacio de confianza y dialógico, en el que se generaron ciclos de identificación de las problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales del pueblo mazame, así como procesos de acción y reflexión que, coadyuvaron a entender las resistencias campesinas para la preservación de la triada y la formulación de estrategias para difundir sus usos culturales.

La importancia de posicionar la investigación como un recurso me permitió a mí y a las y los campesinos generar estrategias socioculturales para la transformación de dichas problemáticas, mismas que posibilitaron la reflexión, el análisis y la acción. Es decir, que las y los actores tuvieron un mejor posicionamiento de acción para proponer y ejecutar alternativas que coadyuvaron a la preservación y difusión del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame y sus diversos usos culturales, económicos y políticos.

En este sentido Olaf Kaltmeier (2012) mencionó la importancia de las metodologías indígenas, que visualizaron un cambio epistemológico relevante en el que las y los actores sociales tomaron un rol participativo preponderante en la investigación, con profundas implicaciones metodológicas en el ámbito de la horizontalidad, la reciprocidad y el diálogo mutuo. Dicha propuesta se contrapuso a la de Bourdieu, que resaltó la construcción teórica del objeto de estudios, que pudo ser estudiado según la regla del campo, por lo cual, las autoras propusieron la “reflexividad subjetiva”, que obligó al investigador a reflexionar sobre su relación con el otro que en el plano de la horizontalidad denotó la participación y dinámica del investigador y de la comunidad con quien se dialogó, posibilitando el intercambio de códigos y símbolos que pudieron permear en los procesos de investigación, así como en los posibles resultados.

Consideré clave en la investigación participativa el tema de la subjetividad, no sólo del propio investigador, sino también de las y los actores sociales que participaron en todo el proceso,

“comprendemos la subjetividad como un proceso directamente político, de generación de una inteligencia y una afectividad colectiva, y no como una dimensión pre o extra-socio-histórica” (Fernández, 2008, p. 4).

La subjetividad fue un elemento que englobó las cosmovisiones, las acciones y las prácticas tangibles que compartimos o no con determinado grupo social, pueden ser de múltiples inscripciones históricas, políticas, económicos, simbólicas o culturales, entendiendo a lo subjetivo como proceso que se encuentra en constante transformación, inserto en sus propios contextos y campos de acción.

Otro elemento significativo fue el tema de la coproducción del conocimiento, al respecto consideré importante la reflexión de Gisela Espinosa (2020) sobre la participación de las y los actores sociales en el proceso de la investigación a partir de metodologías experienciales que me permitieron fortalecer los vínculos emocionales, políticos, sociales y culturales que se construyeron a lo largo de la investigación. Coproducir el conocimiento fue un elemento central en la investigación acción participativa, que contribuyó a investigar de una forma participativa, un compromiso que implicó la cooperación, la horizontalidad y el diálogo, reforzado por un sentido de empatía que se sustentó en la íntima relación que tiene el investigador con los actores sociales. En el caso de las y los campesinos nahuas de San Miguel Canoa, el tema de las estrategias socioculturales destacó en la estrecha relación construida con objetivos en común como la preservación y difusión del maíz que fueron medulares en la identidad y el patrimonio biocultural del pueblo mazame.

En este sentido la sistematización fue el arte de la delimitación, del ordenamiento y la vinculación de la información. Pero también fue un ejercicio de interpretación y reflexión, un entramado dialógico entre lo teórico - conceptual, la epistemología y la metodología con los referentes empíricos de la investigación, me permitió entretener una doble hermenéutica entre la interpretación y la reflexión - acción. La sistematización no fue la transcripción de la información, más bien fue un circuito abierto y en constante interrelación entre la perspectiva de las y los actores y la mía, que permeó en la acción, la experiencia y búsqueda de la explicación y reflexión de la realidad social y que me permitió reflexionar sobre las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame.

Sobre la metodología, me apoyé de comunidades de aprendizaje con la aplicación de los siguientes talleres y técnicas:

- 1) **Taller de mapas bioculturales:** se realizaron tres mapas bioculturales uno desarrollado mediante conversatorios y recorridos socioculturales con los colectivos Xahuantitlanero, El Bosque San Francisco de Asís, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch, la Fiscalía y Yolaltepetl sobre el patrimonio biocultural del pueblo de Canoa. El segundo y el tercero fueron en un taller sobre patrimonio biocultural y cosmovisiones indígenas en el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago con estudiantes de bachillerato y fueron sobre el maíz y su importancia en la cultura alimentaria, en la economía local y en la ritualidad de Canoa y el otro sobre la importancia biocultural de la Matlalcuéyatl.
- 2) **Taller de patrimonio biocultural y oralidad:** estuvo compuesto por tres actividades: la lotería sobre patrimonio biocultural, el taller de dibujo y el teatro de sombras.
 - A) **Lotería sobre patrimonio biocultural:** se llevaron a cabo tres talleres de lotería sobre patrimonio biocultural con el colectivo Xahuantitlanero, el primero en la Feria del Hongo Silvestre con adultos, el segundo con estudiantes de primaria del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago y el tercero en el marco del programa cultural Intercambio de saberes campesinos: el pulque como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Canoa con niños de la segunda sección del pueblo.
 - B) **Taller de dibujo sobre patrimonio biocultural:** se realizaron dos talleres de dibujo el primero en la plaza del pueblo con adultos y el segundo con estudiantes de primaria del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.
 - C) **Teatro de sombras:** se llevó a cabo un teatro de sombras con niños de primaria del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.
- 3) **Recorridos socioculturales:** se realizaron diez recorridos socioculturales en colaboración con los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla de Huehues, Nawi Xochitelpoch y la Fiscalía de la Parroquia: 1) en el ejido; 2) en la pequeña propiedad, 3) en el Parque Nacional Malinche; 4) en las secciones del pueblo; 5) en la procesión de celebración de San Miguel; 6) Santuario de Huetziatl; 7) Carnaval; 8) en el Bosque San Francisco de Asís; 9) en la Fiesta de la Siembra y Pixca y 10) un recorrido sociocultural

fotográfico con alumnos de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.

- 4) **Taller de fotografía, reel y el video participativo:** Se realizó un taller de fotografía, reel y video participativo con estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago, obteniendo como resultado un reel sobre el creador de la página El Lente del Pueblo, dos exposiciones fotográficas y de mapas bioculturales sobre el maíz y la Matlalcuéyatl y dos videos participativos, uno sobre la leyenda del Pillo y otro sobre los bordados en cruz.
- 5) **Las exposiciones fotográficas y el video participativo:** Se llevó a cabo una exposición fotográfica sobre la Fiesta de la Siembra y Pixca y dos videos participativos uno sobre la Fiesta de la Siembra y Pixca y otro sobre las labores festivas, religiosas y agrícolas de la Fiscalía de la Parroquia.
- 6) **Conversatorios sobre patrimonio biocultural:** dos conversatorios, uno con campesinos y otro con los Fiscales sobre la importancia de la preservación y el significado de la triada mazame.
- 7) **Entrevistas dialógicas:** Con integrantes de la Fiscalía, de los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, El Lente del Pueblo, y la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch.

Expuesta la metodología. A continuación, procedo a reflexionar sobre el capítulo I.

CAPITULO I

EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL TERRITORIAL: LAS ESTRATEGIAS SOCIOCULTURALES PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL E IDENTIDAD TERRITORIAL DE LA TRIADA MAZAME: MATLALCUÉYATL – MAÍZ - SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

El capítulo tuvo como objetivo reflexionar sobre tres conceptos principales: el de patrimonio biocultural, el de identidad territorial y el de estrategias socioculturales, triada conceptual que me permitió analizar las respuestas o acciones de las y los actores sociales que implementaron para reproducir sus prácticas socioculturales asociadas a la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel parte fundamental del núcleo duro de la cultura de Canoa mediante el enfoque sociocultural territorial en el que se premió la importancia de la construcción sociocultural del territorio y la identidad. A continuación, presento el apartado sobre las y los campesinos de los colectivos en la reproducción de su identidad territorial.

1.1 Las y los campesinos de los colectivos. Identidad territorial para la preservación y difusión de la triada mazame.

En este apartado reflexioné sobre la cuestión agraria y el concepto de campesino el cual me permitió identificar las particularidades de las y los actores de Canoa sobre la agricultura, el territorio, su relación con la naturaleza, la economía, la política y la cultura. En México la agricultura tradicional campesina representó un detonante cultural y económico para las zonas rurales, fue una práctica que mostró un profundo conocimiento sobre la naturaleza y su territorio que se transmitió por generaciones y que continuó teniendo en la unidad familiar campesina el principal eje estratégico para su desarrollo a pesar de los procesos homogenizadores de la globalización.

Sin embargo, autores como Hubert Car ton de Grammont (2009) y Víctor Quintana (2011) reflexionaron sobre el impacto del neoliberalismo en la crisis en la agricultura tradicional campesina con el fenómeno de desagrarización y con la explotación de los recursos naturales

como los bosques, la contaminación del agua por las industrias y la erosión de los suelos por el uso intensivo de fertilizantes químicos y herbicidas. Las y los campesinos tuvieron que enfrentar el bajo costo del precio de sus productos en el mercado. Los postulados de la cuestión agraria versaron sobre el análisis de la renta de la tierra, la diferenciación económica del campesinado y la desigualdad social generados por el desarrollo del capitalismo; a partir de dicho paradigma, coexistieron dos vertientes que fueron influenciadas por la expansión y el desarrollo del capitalismo en el campo: los campesinistas y los descampesinistas. Para la identificación de los campesinos mazames, retomé los postulados campesinistas.

Un punto neurálgico para entender el papel del campesino fue la propuesta de Alexander Chayanov (1974) quien realizó un balance entre el consumo familiar y la fuerza de trabajo en la que el principal objetivo fue reconocer al trabajo agrícola como una estrategia de subsistencia. Consideré medular la propuesta del autor al reconocer la existencia de una economía campesina o de un modo de producción campesina, la participación de la familia, la búsqueda de la subsistencia en un sistema capitalista. Para el caso de San Miguel Canoa fue fundamental, ya que el trabajo agrícola, principalmente el asociado al maíz y a la extracción de recursos naturales que proveyó la Matlalcuéyatl se combinaron con un ejercicio de multiactividad de las y los integrantes de la familia que permitieron la coexistencia de la agricultura como una práctica económica, flexible y como una estrategia de resistencia y subsistencia de la unidad familiar campesina.

En el debate de los descampesinistas y campesinas se realizaron diversas reflexiones sobre el papel del campesino en un sistema capitalista. En la primera se aseveró la destrucción del campesinado por medio de la diferenciación interna producida por la integración de la agricultura al mercado capitalista. En el caso de la segunda, encontré a la “Escuela de Organización de la Producción” de Alexander Chayanov (1974) quien planteó la noción de economía campesina en la cual explicó la estructura interna y el funcionamiento de la producción agrícola basada en las unidades familiares, en la agricultura y estrategia en las sociedades rurales, ya que el asunto medular del enfoque fue la coexistencia entre el consumo familiar y la fuerza de trabajo teniendo como último fin la subsistencia.

Si bien Chayanov no planteó la idea de las estrategias socioculturales, si mencionó la

importancia de la participación familiar en la economía basada en la agricultura, en la autoexplotación y el autoconsumo, dichas categorías englobadas en la economía campesina tuvieron realce en diversos investigadores, entre ellos Eric Wolf (1971) quien enfatizó no sólo el tema del consumo familiar, sino también las relaciones sociales y económicas que tuvieron dichos actores a nivel local y regional.

La tesis campesinista asociada a la concepción de que la producción campesina se articuló al sistema capitalista que propusieron Chayanov (1974) y Hocsman (2003) reafirmando el papel central del trabajo familiar en la economía campesina en la que el campesino produjo principalmente para la autosubsistencia y para cubrir sus necesidades básicas mediante la comercialización interna, con la que se buscó alcanzar un equilibrio entre la producción y el autoconsumo. En este sentido, reflexioné que para el caso de Canoa las y los campesinos fueron actores estratégicos que implementaron tanto el trabajo agrícola con el maíz y las actividades de recolección en la Matlalcuéyatl como un referente económico para cubrir necesidades centrales del núcleo familiar y para el autoconsumo.

En el caso de Eric Wolf (1971) su principal propuesta fue la de los fondos económicos, divididos en: a) renta: fueron los compromisos que realizaron para continuar trabajando las tierras que no fueron de su propiedad; b) reemplazo: fueron las cantidades que el campesino necesitó recaudar para volver a sembrar, con ello se insertó a la multiactividad y c) ceremonial: fueron los fondos que necesitaron para mantener sus relaciones sociales y comunitarias mediante ceremonias cívicas y religiosas. Las propuestas de Chayanov (1974) y Wolf (1971) me permitieron tener un primer acercamiento a la base de la economía campesina que fue la unidad familiar de Canoa, a partir de la cohesión social y la división del trabajo en las labores agrícolas.

Sobre el tema campesino Lucio Noriero y Yolanda Massieu (2018) para el caso de Tlaxcala, propusieron dos elementos centrales en la vigencia y resistencia de las y los campesinos que fueron la pluriactividad como estrategia de subsistencia familiar agrícola y el arraigo e identidad local de las y los campesinos a su territorio, a sus prácticas socioculturales y económicas vinculadas directa o indirectamente con la agricultura. Los autores mencionaron que: “la cuestión agraria en los tiempos que corren, más aún cuando la crisis sistémica

presente exige respuestas respecto a los problemas laborales, alimentarios, ecológicos, energéticos, de pobreza y desigualdad social” (Noriero y Massieu 2018, p. 184).

Otros autores que detallaron el tema de las y los campesinos y los movimientos sociales fueron Valeria García y Omar Felipe (2021). Desde el paradigma de la complejidad interpretaron el movimiento social campesino y las estrategias frente a los intentos de monopolización y privatización de los maíces nativos. Los autores plantearon una hipótesis central en la que la historia de las estrategias se autoorganizó por puntos entrelazados que se vincularon con una diversidad de actores sociales fortaleciendo una red multiescala, estratégica y multidimensional.

Consideré que, para entender las dinámicas socioculturales de las y los campesinos nahuas del pueblo mazame de San Miguel Canoa, se reflexionó a partir de cinco elementos centrales: 1) la práctica agrícola; 2) la multiactividad; 3) la identidad territorial; 4) el sentido de comunidad y compadrazgo y 5) el papel activo y estratégico para organizarse y resolver sus problemáticas sociales. En este sentido identifiqué de la propuesta de Armando Bartra (2008) dos principales aportaciones sobre las particularidades de las y los campesinos en los territorios rurales, la primera fue la multiactividad como característica principal del campesino, en la que la agricultura pasó de ser la práctica hegemónica de los escenarios rurales, a una estrategia que se combinó con otras prácticas económicas en las que se insertaron las y los campesinos para subsistir, es decir el campesino pudo ser obrero en una fábrica, ser trabajador gubernamental o tener sus propios negocios locales y combinarlos con la agricultura de maíz. La segunda aportación fue el reconocer al campesino como colectividad que compartieron un devenir histórico, un territorio y una resistencia en común. En el caso de Canoa con la preservación y difusión de la triada mazame, también la colectividad reflejó el sentido de adscripción y pertenencia comunitarios y su fortalecimiento identitario, además de la movilidad y la resistencia que implementaron para seguir vigentes a pesar de los procesos de globalización.

Expuesto lo anterior, si bien la cuestión agraria propuso identificar a la unidad familiar como una estructura interna que coadyuvó a reproducir una economía campesina de subsistencia, no centró su atención en la relación intrínseca entre el campesino y la naturaleza.

Retomando la propuesta de Armando Bartra (2008) sobre campesinos los definí como actores socioculturales, políticos y económicos que desarrollaron la agricultura en combinación con otras actividades económicas y que basaron su subsistencia en estrategias de reproducción de una economía familiar multiactiva y que contaron con un vínculo cercano con la naturaleza y el territorio, además de compartir una serie de atributos identificadores y de pertenencia que sustentaron su identidad como grupo.

En San Miguel Canoa, las y los campesinos tuvieron un fuerte vínculo con tres elementos principales: la Matlalcuéyatl que proveyó los recursos naturales entre ellos el agua y las tierras fértiles, además del gran mosaico biocultural con su flora y fauna, también fue un lugar en el que se desarrollaron rituales agrícolas. Por otra parte, el maíz fue el principal alimento del pueblo y San Miguel Arcángel el protector de la comunidad. Para fines de la investigación, se colaboró con diversos colectivos que se identificaron como campesinos y que estuvieron insertos en redes sociales de preservación y difusión del patrimonio biocultural. Los colectivos fueron Xahuantitlanero, El Lente del Pueblo, La Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís y la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. Además, se contó con el apoyo del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago como espacio en donde se llevaron a cabo los talleres de fotografía, videos participativo y los talleres sobre patrimonio biocultural y oralidad en los niveles de primaria y bachillerato.

Inicio la reflexión con el colectivo Xahuantitlanero⁴ que fue el primer colectivo con el que tuve acercamiento en Canoa y que me permitió vincularme con el resto. El colectivo se movilizó para conservar y difundir el maíz nativo, la lengua y diversas prácticas socioculturales que se llevaron a cabo en la Matlalcuéyatl. Dichos campesinos se caracterizaron como unidades domésticas que participaron en el desarrollo de una agricultura de maíz de temporal, misma que combinaron con una serie de prácticas económicas (multiactividad), políticas (se insertaron en los escenarios políticos para negociar apoyos gubernamentales), ecológicas (defendieron su territorio a partir del arraigo identitario, así como su conocimiento y aprovechamiento del medio ambiente para actividades económicas,

⁴ Anteriormente se llamaba Cencali Ixtlamachilis: Semillero Creativo Comunitario.

manejo forestal y producción agropecuaria) y culturales (desarrollaron prácticas culturales: fiestas lúdicas y religiosas y consumo del maíz en la alimentación local).

El grupo surgió en 2019 con el objetivo de preservar y difundir la cultura del pueblo mazame, principalmente cuatro elementos medulares: 1) el maíz; 2) la lengua; 3) la Matlalcuéyatl y 4) la cosmovisión. Con el colectivo Xahuantitlanero y el acompañamiento del maestro Delfino Primitivo Gachupín Pérez cronista comunitario con quien realicé recorridos culturales, juegos didácticos como talleres de dibujo y lotería sobre el patrimonio biocultural de Canoa con la intención de dialogar e intercambiar conocimientos sobre la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

A partir del colectivo Xahuantitlanero tejí redes sociales con otros colectivos que se dedicaron a la preservación del patrimonio biocultural, entre ellos El Lente del Pueblo, página de Facebook creada por el joven Oscar Diego Sánchez Mena en 2021 con la finalidad de difundir las tradiciones y costumbres del pueblo mazame mediante videos, reels y fotografías. Hemos llevado a cabo videos fotográficos de la Fiesta de la Siembra y la Pixca, sobre las fiestas agrícolas religiosas del pueblo, las danzas y la Matlalcuéyatl, los cuales se compartieron en YouTube⁵. Además, llevamos a cabo talleres de fotografía, reels y videos participativos. La intención de dichas estrategias fueron la difusión de las prácticas socioculturales que sustentaron la identidad territorial del pueblo y a partir de la fotografía, el video y los talleres se fomentó la participación de las y los jóvenes.

En el caso de la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch se colaboró con las maestras Guadalupe y Oliva Arce Gachupín quienes llevan quince años difundiendo y preservando la danza tradicional del carnaval, asociada a las lluvias para el cultivo del maíz y dedicadas a la Matlalcuéyatl con las que desarrollé en colaboración recorridos culturales, fotografías y vídeos participativos. De la cuadrilla formaron parte alrededor de 14 parejas, desde niños hasta adultos, con una amplia participación de las y los jóvenes. El papel de las mujeres en Canoa fue fundamental para la preservación y difusión del patrimonio biocultural, principalmente entre las prácticas de la lengua, la danza y la cultura alimentaria basada en el maíz.

⁵ Página de YouTube: <https://www.youtube.com/@ELLENTDELPUERTO>

El colectivo Yolaltepetl, fue un grupo que llevó a cabo estrategias de reforestación en la Matlalcuéyatl y la difusión de la cultura alimentaria del maíz y los hongos silvestres. Fueron los organizadores de la Feria del Hongo Silvestre desde el año 2019, fueron coordinados por el Chef y nanacatero Miguel Ángel Reyes con el cual se colaboró con recorridos culturales en la montaña en la recolección de hongos y con la implementación de talleres como la lotería patrimonial. Dentro del colectivo participaron nanacateros, biólogos, chefs, campesinos y danzantes.

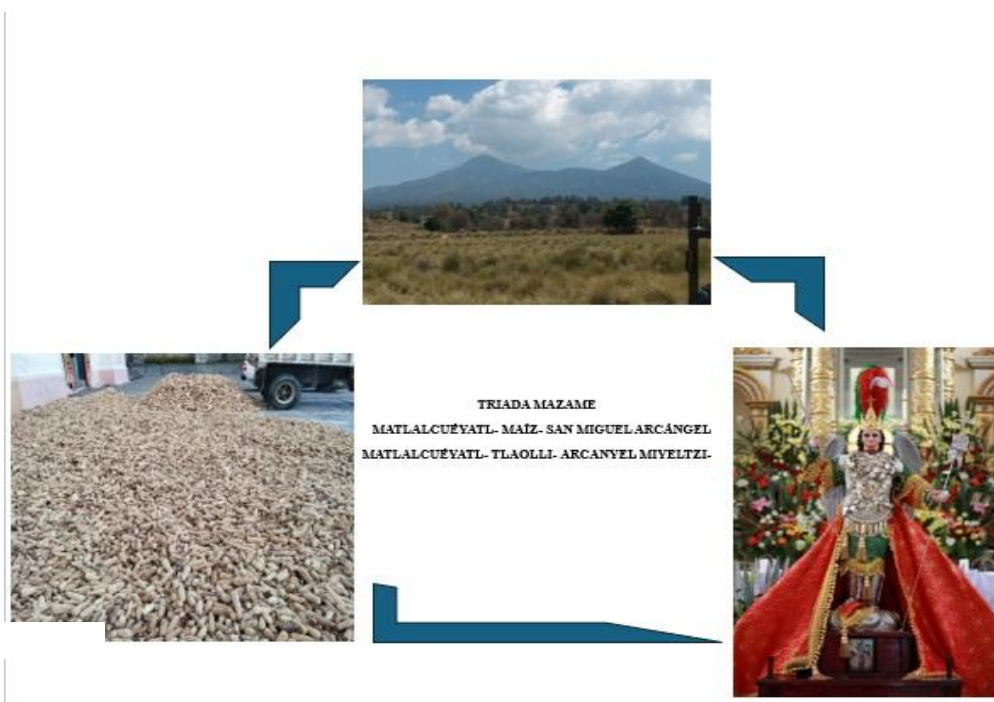
Otro grupo fue el de los señores Nicolas, Juan y Petra, quienes fueron impulsores del cuidado de la Matlalcuéyatl y el maíz, a partir de la creación del Centro Ecoturístico Bosque San Francisco de Asís y fueron los organizadores de la Feria de la Milpa en 2023 y 2024. Con el grupo colaboré con recorridos culturales y entrevistas dialógicas. Su papel fue fundamental en la conservación y biodiversidad de la montaña, además de posicionar una oferta ecoturística socialmente responsable en la que se realizaron campañas de reforestación, senderismo y conversatorios sobre cosmovisión y conservación del patrimonio biocultural.

El siguiente grupo fue el de la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa 2023 - 2024 siendo los Fiscales principales los señores José Trinidad Luna, Ruperto Llórame y Lorenzo Pérez con quienes colaboré con El Lente del Pueblo en la realización de una exposición fotográfica titulada: *“La Fiesta de la Pixca: La Fiscalía de San Miguel Arcángel Canoa”* celebrada el 26 de noviembre de 2023 en la Fiesta de la Pixca y los vídeos: *“La Fiscalía de San Miguel Canoa: Tradición y Cultura de un Pueblo Nahuatl”* y *“La Siembra y la Pixca: La Pixca de San Miguel Arcángel Canoa”* que se difundieron en el canal de YouTube y la página de Facebook de El Lente del Pueblo en 2023. Con la Fiscalía realizamos un recorrido por el ciclo festivo agrícola religioso del pueblo, principalmente a las asociadas al maíz y la Matlalcuéyatl como la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel, la Fiesta de la Siembra y la Pixca y la Fiesta de San Juan Bosco.

En el caso del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago fue un aliado estratégico con los espacios en los que se llevaron a cabo los talleres de patrimonio biocultural, oralidad y el de fotografía, reels y video participativo con alumnos de primaria y bachillerato lo que permitió colaborar con los colectivos en la concientización de la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Todos los colectivos antes mencionados se entretejieron a partir de redes sociales por compadrazgos, familia, sección, creencias y territorio que giraron alrededor de la triada, dentro de los colectivos todos tuvieron elementos en común, fueron parte de familias campesinas que estuvieron íntimamente relacionadas con el cultivo del maíz, también con la Matlalcuéyatl por los recursos naturales que proveyó, pero también estuvieron directamente o indirectamente vinculadas con la Parroquia y en especial con la figura de San Miguel Arcángel. El principal objetivo de vinculación asociado a la triada fue el de la preservación y difusión del patrimonio biocultural y de la identidad territorial, es decir la generación de estrategias socioculturales permearon en la participación comunitaria de las prácticas sociales que fortalecieron la adscripción y pertenencia al pueblo mazame.

Diagrama 1: Triada mazame.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Expuestos las y los actores con los que colaboré, a continuación, presento el enfoque con el que realizaré la investigación.

1.2 El enfoque sociocultural territorial: las estrategias socioculturales como alternativas al desarrollo rural para la preservación del patrimonio biocultural e identidad territorial mazame.

En el siguiente apartado propuse el enfoque sociocultural territorial que me permitió reflexionar a las estrategias socioculturales como mecanismos de preservación y difusión del patrimonio biocultural ejecutadas en un territorio determinado, en el que se concentraron la movilidad campesina, la participación comunitaria, el simbolismo cultural, sus significados, su valor económico, social, político y cultural que permearon alternativas al desarrollo rural a partir del diálogo intercultural y horizontal ante los obstáculos presentes en dichos territorios.

La crisis civilizatoria que enfrentaron los territorios rurales fue parte de una serie de problemáticas sociales, económicas y ambientales, consecuencia de los procesos del sistema capitalista, basado en la generación de ganancias y acumulación de capital. Esto logró poner en riesgo las condiciones ecológicas que posibilitaron la vida de los territorios y de las y los actores que lo habitaron, lo cual se derivó de la sobreexplotación, extracción de bienes naturales y generación de residuos, destruyendo y contaminando el medio ambiente. En el caso puntual de América Latina y México, fueron los territorios rurales ocupados por los grupos indígenas los que mayor afectación sufrieron a su patrimonio biocultural, conformados en un sistema complejo de recursos naturales y prácticas socioculturales que se desarrollaron para sustentar su identidad y que fungieron como estrategias socioculturales basadas en la comunalidad y en su cosmovisión, siendo reconocidas como alternativas al desarrollo rural con un enfoque intercultural y comunitario.

Expuesto lo anterior fueron diversos autores como Arturo Escobar (2010 y 2014); Eduardo Gudynas, (2004 y 2011); Eduardo Gudynas y Alberto Acosta (2011); Pablo Quintero (2013); Enrique Leff (2014); Armando Bartra (2016), Mina Lorena Navarro y Claudia Composto (2014) quienes dieron cuenta de este antagonismo existente entre el capitalismo que sobreexplotó los recursos naturales y la necesidad de generar alternativas o estrategias que permitieron transitar hacia formas de existencia más sustentables, en el que se fomentó la conservación del patrimonio biocultural de los territorios, la cosmovisión y la identidad de

los pueblos indígenas que fueron piezas claves del desarrollo rural que complementó la naturaleza con las prácticas socioculturales que fortalecieron las pertenencias sociales.

En este sentido, consideré que fue de vital importancia, identificar las alternativas al desarrollo que surgieron a partir del diálogo intercultural, de la movilización indígena -campesina y de la necesidad de generar posibilidades de un escenario sustentable para las generaciones de actores sociales actuales y futuras. Si bien en la experiencia de América Latina se presentó, en su diversidad de tiempos y espacios, el daño de las políticas estructurales de sobreexplotación de los recursos naturales, también se visualizaron respuestas de los gobiernos progresistas, así como de organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales; por ejemplo a la defensa de los territorios indígenas en Bolivia y Ecuador (Buen Vivir), así como el caso puntual de México, en el que se crearon redes comunitarias sobre la protección de los territorios ante las mineras transnacionales, la defensa de los maíces nativos, el agua y la tierra ante los intentos de los gobiernos neoliberales y de las corporaciones agroindustriales de la inserción de semillas transgénicas, así como la agricultura industrial de monocultivos con altos insumos químicos.

El papel de las y los campesinos indígenas representó una relación simbólica con el territorio, basado en la memoria y en su transmisión generacional. También destacó el vínculo con la naturaleza con la que han convivido por cientos de años. En Canoa, representó un estrecho anclaje identitario y de pertenencia a la triada en la que se concentraron las estrategias socioculturales basadas en la participación comunitaria y la reproducción cultural, por ejemplo, en los rituales y fiestas agrícolas religiosas, en la que los santos patronos fungieron como protectores y estabilizadores del pueblo, en el cultivo del maíz o en las alternativas de preservación de la Matlalcuéyatl.

El enfoque con el cual abordé el tema de las estrategias socioculturales fue el *sociocultural territorial*, en el que propuse una reflexión sistémica, mediante una situación relacional que abarcó a los colectivos y al pueblo mazame. Ello me permitió entretener elementos socioculturales, socioeconómicos, sociohistóricos y socioambientales con la preservación y difusión del patrimonio biocultural e identidad territorial que conformaron la triada.

En el marco de lo sociocultural retomé las propuestas de Pierre Bourdieu (1990 y 2009); Gilberto Giménez (1997 y 2009); María Ana Portal (1991 y 1997); Alexandre Surrallés

(2005); Armando Bartra (2018); Carlos Lenkersdorf (2002), Lorena Cabnal (2010) y Georgina Méndez (2013).

Para la construcción del *enfoque sociocultural territorial* consideré medular el postulado de la sociología reflexiva de Bourdieu (1990) quien propuso la noción de habitus y el cual reflexioné como las disposiciones interiorizadas que permitieron la capacidad de representar, los procesos de percepción y acción de las y los actores sociales. Para el caso de Canoa las y los campesinos, las disposiciones interiorizadas se sustentaron en la posición que ocuparon en el campo social y de su trayectoria de vida, es decir, en marco de las estrategias socioculturales que implementaron a partir de sus referentes simbólicos, de su posición, de su prestigio social y de las relaciones y redes sociales internas y externas que entretejieron para la preservación del patrimonio biocultural que estuvo sustentado en la triada. Por ejemplo, la importancia y el papel que tuvieron los colectivos y la Fiscalía de la Parroquia en el pueblo, su estructura, su forma de pensar y actuar en las prácticas socioculturales fueron un referente clave para entender las respuestas y alternativas que surgieron para la preservación de los ejes simbólicos del territorio.

La persistencia en la generación y en la reproducción de estrategias socioculturales para preservar y difundir el patrimonio biocultural de Canoa detonó en el interés por acumular capital simbólico mediante esquemas de pertenencia y percepción, que fueron compartidas por las y los campesinos que ocuparon una posición similar en el pueblo mazame. Cabe destacar que, al coexistir una heterogeneidad de actores sociales en Canoa, se visualizaron distintos campos sociales, por lo cual, reconocí que hubo formas de pensar y actuar que fueron compartidas y otras que tuvieron otro posicionamiento o movilidad para la búsqueda de estrategias para mantener vigente la importancia sociocultural de la triada. En este sentido, las estrategias que implementaron las y los campesinos mazames no fueron unilaterales ni homogéneas, sino más bien fueron dinámicas y heterogéneas, mismas que dependieron de los capitales socioculturales con los que contaron o el espacio o campo social en el que se insertaron.

Siguiendo con el tema del espacio o campo social, Gilberto Giménez (1997) realizó un análisis de la sociología reflexiva de Bourdieu reflexionando la idea de campo como la configuración de relaciones objetivas entre posiciones, las cuales impusieron

determinaciones sobre las y los campesinos. En el campo, se presentaron capitales y relaciones de poder, cuya posesión ordenó el acceso o ventajas en lo que Bourdieu denominó juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones, que pudieron ser de dominación y subordinación. Sin embargo, consideré que las y los campesinos, al ser actores sociales en constante movilidad, para continuar manteniendo vigente su patrimonio biocultural no fueron pasivos ante las determinaciones del campo al que pertenecieron, sino más bien, se posicionaron estratégicamente para desarrollar determinadas alternativas. También se vincularon a otros campos o espacios sociales fuera del pueblo mazame, esto con la finalidad de entretejer redes más amplias que permearon en la preservación y difusión de su territorio e identidad.

Bourdieu con su propuesta de campo, expuesta por Giménez (1997) si bien no hizo referencia a la noción de territorio, si permitió entender la relación de campo y capitales como elementos sustanciales de las dinámicas del territorio, las formas de organización, las relaciones de poder y el papel estratégico que ocuparon en el pueblo. La triada, al ser un conjunto de tres símbolos predominante de Canoa, permitió entretejer la construcción sociocultural del territorio en el que se pusieron en juego estrategias socioculturales, de preservación y difusión de la cultura y la identidad, tales como la Fiesta de la Siembra y Pixca, la Feria del Maíz y el Pulque, la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa y dinámicas propias de los colectivos que se ejecutaron para conservar sus prácticas socioculturales y el reforzamiento de las estructuras sociales y que fueron reconocidas por el pueblo como alternativas que condensaron la cohesión comunitaria.

Cabe destacar que, en un pueblo mazame como San Miguel Canoa, se identificaron elementos de adscripción y pertenencia a determinado campo social, en los cuales se visualizaron estrategias de orden comunitario que estratégicamente fueron conformados por los colectivos y la Fiscalía. Ello se debió a que el prestigio e importancia de las ferias y fiestas asociadas a los símbolos que conformaron la triada y que fueron organizadas por un colectivo o un conjunto de ellos establecieron un proceso de inclusión y exclusión. Por ejemplo, en la Fiesta de la Siembra, Pixca, la Feria del Pulque y el Maíz que organizó la Fiscalía de la Parroquia, la Feria del Hongo Silvestres que organizó el colectivo Yolaltepetl o la Feria de la Milpa del Bosque San Francisco de Asís, el Carnaval en el que participaron diversas

cuadrillas como la Nawi Xochitelpoch, o los colectivos de El Lente del Pueblo que colaboró con la difusión de los eventos y prácticas con medios audiovisuales o el colectivo Xahuantitlanero que realizó recorridos culturales, talleres y juegos didácticos para la preservación del patrimonio biocultural y el territorio. Cada uno de los grupos contó con sus mecanismos de adscripción y pertenencia, y sus procesos de selección, descarte y fortalecieron sus relaciones con colaboraciones ya que comparten temas en común de participación.

Fue importante además integrar la propuesta de Bourdieu (1990) sobre las múltiples realidades, para entender las dinámicas de las estrategias, las cuales concebí como construcciones sociales conformadas de manera sociocultural, histórica y cotidiana, que fueron interiorizadas y objetivadas al interior del grupo campesino, así como por otros actores al exterior del colectivo. Es decir, ejemplifiqué en las estrategias socioculturales las diversas formas de percepción y reproducción de las y los campesinos con su fuerte relación simbólica con la triada. Las instituciones comunitarias de las y los campesinos que sustentaron precisamente el capital simbólico más representativo de los grupos, como lo fue el Comisariado ejidal, la Fiscalía, la organización política auxiliar, los colectivos, el compadrazgo entre las familias, dichos cargos representaron un capital simbólico y económico en los cuales se pudieron visualizar elementos de adscripción y pertenencia, pero también relaciones de poder y de conflicto. Dicha propuesta me permitió reflexionar sobre un enfoque sociocultural territorial, en el que observé una cohesión comunitaria sustentada en la triada que fortaleció la identidad colectiva, base principal de la cultura canoense, a pesar de las relaciones de poder y de conflicto que pudieron llegar a presentar en la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Bourdieu (1990) propuso el referente de los capitales culturales, los cuales reflexioné como la capacidad de las y los actores sociales para absorber los referentes socioculturales y simbólicos que adquirieron en su trayectoria de vida dentro de un campo social. Sobre los campos, habitus y capitales consideré relevante la idea de la correlación entre los tres elementos en el que las y los campesinos recrearon conocimiento y prácticas jerarquizadas que promovieron el acto de la distinción, legitimaron los capitales y creencias. En este sentido las y los campesinos fueron capaces de inhibir sus reglas y prácticas, siempre actuando dentro

de una estructura social compuesta por sus mecanismos de socialización. Sin embargo, también la capacidad de acción que tuvieron dichos actores en la conformación de vínculos entre colectivos que compartieron un fin comunitario, la colaboración para sostener, reproducir y difundir a la triada. Por ejemplo, eventos como las ferias tanto la del pulque, el maíz, la milpa y el hongo silvestre fungieron como estrategias socioculturales de reforzamiento de la identidad territorial y de preservación del patrimonio biocultural, pero también como mecanismos de difusión de la cultura mazame y la interconexión con actores e instituciones de corte sociocultural que promovieron la asistencia del ecoturismo.

En el caso de Gilberto Giménez (2009) propuso la idea de lo sociocultural, asociándolo a lo simbólico, a lo territorial y a lo histórico. Me parecieron medulares estos tres elementos para entender a las estrategias socioculturales, a la preservación, difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial de las y los mazames y los reflexioné de la siguiente manera: 1) lo simbólico lo asocié a la triada ya que los tres elementos conformaron una carga simbólico en la que se insertaron cosmovisiones y prácticas socioculturales que fueron base fundamental del núcleo duro de la cultura; 2) lo territorial sintetizó los elementos de adscripción y pertenencia de los colectivos, asociados a un fuerte anclaje al territorio al que pertenecieron, que contó con significados específicos y en el que se desarrollaron prácticas socioculturales; 3) lo histórico estableció un fuerte vínculo entre lo mesoamericano y lo católico, entre lo tradicional y lo moderno, en el establecimiento de estrategias socioculturales en las que se posicionó la cohesión social comunitaria del pueblo a partir de la preservación de la triada, sus cosmovisiones y prácticas que los identificaron y que mantuvieron la estabilidad de la estructura social. Sin embargo, las prácticas socioculturales no fueron inmutables, se adaptaron al tiempo y al espacio en el que se desarrollaron y se fomentaron estrategias para seguirse practicando, aunque los significados contaron con ciertos elementos que perduraron en el tiempo y que dieron sentido a su continuidad y transmisión generacional entre las y los que participaron para su preservación y difusión que no estuvo desligada de su importancia ambiental, económica y política.

También Gilberto Giménez (2009) planteó la importancia del uso del término sociocultural asociado al de identidad y territorio sobre los elementos de distinción, de adscripción y de pertenencia. En este sentido, consideré que lo sociocultural fue importante para entender que

las y los actores sociales reprodujeron sus prácticas socioculturales, así como la forma de transmitir sus ejes simbólicos. En el caso de las y los campesinos de Canoa, la lengua, San Miguel Arcángel, la Matlalcuéyatl y el maíz continuaron siendo los ejes centrales de la identidad comunitaria de las y los canoenses y parte de su movilización y estrategias socioculturales para preservarlos. En el caso de la lengua no la asocié a un referente simbólico de la triada, sino más bien como un mecanismo de comunicación y de reafirmación de la identidad y de lo sociocultural. Es decir, el náhuatl fue el engranaje de comunicación implementado en la cosmovisión y el ritual . También reforzó el anclaje al territorio y a los colectivos.

En este sentido, María Ana Portal (1997), se basó en particularizar las transiciones entre los procesos de urbanización con los referentes simbólicos de lo rural, principalmente los asociados a la organización social tradicional como el sistema de cargos religioso y la propiedad de la tierra, los barrios y secciones. Ello detonó que la relación simbólica del pueblo mazame con la triada representó la constante búsqueda de preservar las prácticas culturales que sustentaron su identidad.

Otra perspectiva sociocultural fue la de Alexandre Surrallés (2005), que propuso reconocer a la afectividad como un elemento de análisis de lo sociocultural, por ejemplo, el arraigo e identidad hacia la triada ejerció un cúmulo de emociones socialmente compartidas por las y los campesinos, no sólo porque los vinculó con un devenir histórico, sino también porque permeó en la formulación de estrategias socioculturales motivadas por una fuerte carga simbólica sustentada en el territorio y su patrimonio biocultural. Dichas afectividades, basadas en las emociones, dependieron de las condiciones sociales y la función cultural que le otorgaron a cada uno de los símbolos de la triada, desde sus diversas dimensiones ecológicas, socioeconómicas y culturales. Lo anterior me llevó a cuestionarme ¿Cuáles son esos referentes simbólicos e identitarios que cohesionaron a los colectivos para difundir, preservar y reproducir la triada mazame?

La anterior interrogante ejemplificó la importancia del estudio de las emociones, afectividades y motivaciones como soporte del pensamiento y del orden social, que ofrecieron la posibilidad performativa fundamental en el análisis de los rituales y prácticas socialmente significativas para la colectividad, mismos que fueron acompañados de un

proceso de interiorización del discurso y la práctica. Tal fue el caso de las diversas expresiones culturales que las y los campesinos ejemplificaron en los procesos del ciclo agrícola, así como en los escenarios políticos, comerciales y festivos religiosos hacia la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel mismos que fueron fundamentales para reafirmar sus motivaciones para continuar manteniendo sus prácticas socioculturales.

En el caso de Armando Bartra (2018), el autor enfatizó la necesidad de la ruptura de los enfoques y teorías dominantes que permearon en las ciencias sociales, mencionó la necesidad de apostar a la singularidad que nuestras propias reflexiones nos arrojaron, ya que todo concepto, categoría y teoría estuvieron a expensas de la crítica y de la refutación, misma que dependió de lo que el autor retomó como experiencias desnudas. Es decir, cómo se desmenuzaron los acontecimientos, los discursos y las prácticas de los actores sociales con los que trabajamos en nuestra investigación.

La noción de experiencia desnuda la catalogué en la línea de los acontecimientos socioculturales que marcaron un antes y un después de quienes experimentaron una ruptura simbólica en su territorio, en su cotidianidad. En el caso de San Miguel Canoa, por ejemplo, en el imaginario colectivo de las y los que no pertenecen a San Miguel Canoa, todavía existen el recuerdo de un pueblo marcado por la tragedia y la violencia de sus habitantes con el acontecimiento del linchamiento de los trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en septiembre de 1968, lo que continuó generando relaciones tensas con otros pueblos y la capital poblana. Estos escenarios de efervescencia generaron una gran inquietud entre las y los mazames que cargaron con el estigma de los abuelos que fueron partícipes de dicho acontecimiento, por lo cual las y los campesinos continuaron difundiendo que Canoa es más que un escenario trágico marcado por la historia. La fundación de los colectivos y las propias dinámicas de las fiestas y ferias fueron estrategias socioculturales que marcaron un antes y un después en el pueblo, reforzando la participación comunitaria, fomentando la integración de las dimensiones ecológicas, políticas, económicas y socioculturales.

Para terminar con el referente sociocultural del enfoque propuesto, consideré relevante las propuestas de Carlos Lenkersdorf (2002); Lorena Cabnal (2010) y Georgina Méndez (2013).

En el caso puntual de Carlos Lenkersdorf (2002) diferenció dos tipos de cosmovisiones: 1) la perspectiva de sujeto - objeto y 2) la perspectiva tojolabal de intersubjetividad, la cual se

sustentó en aprender unos de los otros. Consideré clave el término *nosotros*, en el cual el autor identificó la forma en la que se transmitieron los conocimientos comunitarios. Es decir, propuso intercambiar saberes a partir de un diálogo intercultural y horizontal. El saber se realizó en un proceso de enlace mutuo y continuo, en el que los referentes más importantes fueron las prácticas culturales y la lengua. El sujeto actor, como lo determinó el autor, fue al encuentro del sujeto vivencial y en conjunto desarrollaron el saber / aprender, en el cual se dio la transmisión de los saberes de manera dialógica, lo cual determinó la forma en la que interactuaron no sólo las y los campesinos, sino también con las entidades anímicas, animales, plantas, montañas y santos patronos. En el caso de Canoa, consideré a la Matlalcuéyatl, a San Miguel y al maíz como personas, con las cuales se dialogó, se aprendió, se les festejó, se les procuró, se les defendió y se les preservó. Aquí estuvo la importancia de las estrategias socioculturales, en las cuales las y los campesinos ejecutaron una serie de conocimientos y prácticas que continuaron sustentando su identidad, su forma de ver y concebir el mundo.

Siguiendo con el tema de lo comunitario, Lorena Cabnal (2010) y Georgina Méndez (2013) invitaron a reflexionar sobre el papel de las mujeres indígenas en los escenarios rurales. Cabnal realizó una propuesta epistémica de las mujeres indígenas feministas comunitarias, que consideré relevante para San Miguel Canoa. Como primer punto mencionó que, al asumirse como sujetas epistémicas, las mujeres se posicionaron de una manera crítica hacia las prácticas y creencias histórico - comunitarias que oprimieron la movilidad y la inserción de las mujeres en las instituciones y prácticas socioculturales más relevantes de las comunidades. Me interesó el papel activo y estratégico que hoy en día tienen las mujeres mazames de Canoa en la formulación de alternativas para la difusión de la práctica agrícola y de la preservación de los maíces, como jefas de familia, como autoridades municipales, organizadoras de eventos comunitarios como la Feria del Hongo y la del Pulque y el Maíz, la transmisión de la lengua, los saberes, la protección de la Matlalcuéyatl, su papel fundamental en las danzas del Carnaval y su participación en los cargos agrícolas religiosos. Dichas acciones continuaron siendo muestras de la movilidad de las mujeres en la defensa de su territorio y su identidad con la generación de estrategias socioculturales basadas en sus cosmovisiones y sus prácticas. Una de ellas se centró en el cuerpo y el territorio, por ejemplo, para las mujeres el maíz y la Matlalcuéyatl tienen alma y cuerpo igual que los humanos,

frases como “el maíz es nuestra carne” y “la Matlalcueyetl nuestra madre” determinaron el principal factor de conservación del patrimonio biocultural de San Miguel Canoa.

Otra autora que ejemplificó las epistemologías feministas fue Georgina Méndez (2013), que propuso repensar lo sociocultural, la identidad y el sentir como parte de los pueblos, mencionó la importancia de las organizaciones, lo que me hizo reflexionar sobre las estrategias socioculturales que las mujeres implementaron, no sólo para posicionarse en las instituciones canoenses, sino también en la preservación y difusión de la cultura e identidad de Canoa. Dichas acciones se sustentaron en sus cosmovisiones y sus capacidades estratégico - organizativas, en las cuales el centro del movimiento fue la vida de todas las partes que comprendieron el territorio. En el caso de Canoa, a partir del fenómeno migratorio de los años 70 y hasta la actualidad, por parte de los hombres a la Ciudad de México y Estados Unidos de América, el papel de las mujeres como agentes estratégicas se continuaron consolidando con la feminización de lo rural, en las estructuras de resistencia, en la transmisión de la lengua náhuatl, las danzas tradicionales, la música, la poesía y las artesanías. Dichas expresiones fomentaron el cuidado del territorio, así como la creación de grupos de mujeres que participaron intensamente en la difusión del patrimonio biocultural, dejando de ser espectadoras y convirtiéndose en sujetas móviles en la búsqueda de alternativas de posicionamiento y de desarrollo de sus propios pueblos. Cabe recalcar que hubo estrategias socioculturales en las que las mujeres tuvieron un papel medular, tal fue el caso de la cultura alimentaria, en la comercialización de productos derivados del maíz (tortillas, tamales, gorditas, tacos, quesadillas, entre otros), en el cuidado de la Matlalcuéyatl, su inserción en la Fiscalía y en la organización de eventos lúdicos, como el evento de la Reina del Pulque y el Maíz, así como en la danza y en la música.

Expuesto el referente sociocultural del enfoque, a continuación, reflexiono el concepto de identidad territorial.

1.3 La identidad territorial entre la pertenencia, la fiesta y la preservación.

En el marco del enfoque sociocultural territorial para entender las estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural, reflexioné sobre dos conceptos centrales el de identidad y el de territorio que estuvieron íntimamente relacionados por la

capacidad que tuvieron las y los campesinos para determinar los referentes de adscripción y pertenencia de su pueblo.

Inicio con el concepto de identidad que en el marco de las ciencias sociales ha sido de gran relevancia para determinar los referentes de adscripción, pertenencia y reconocimiento social, es decir, qué características políticas, de clase, socioculturales y simbólicas compartieron y los diferenciaron de otros colectivos. En este caso, Henry Tajfel (1981) propuso tres aspectos sobre la identidad: 1) la importancia del reconocimiento de la pertenencia social a un grupo determinado; 2) en el marco de la identidad hubo una constante asignación de calificativos positivos y negativos en la adscripción a los colectivos y 3) hubo un profundo vínculo simbólico de afectividad al grupo de pertenencia.

Tajfel (1981) propuso introducir a la identidad en vinculación con lo social, asociándolos a la pertenencia y la afectividad que sustentó la reafirmación de ser parte de un colectivo, por ejemplo, en San Miguel Canoa hubo referentes que compartieron los grupos como el ser mazame, el hablar náhuatl, el ser católico o vivir en una sección. Otro factor de adscripción en el que los ejes simbólicos se entrelazaron y en el que se mostró la afectividad a partir de la fiesta y el ritual fue el santo patrono San Miguel Arcángel como el representante del pueblo que modeló la pertenencia social al territorio de Canoa. Otro fue el maíz, grano asociado a la cultural alimentaria y la ritualización en espacios sagrados, al reconocerse los mazames como “hombres y mujeres hechos de maíz”. La Matlalcuéyatl también significó el vínculo comunitario con la naturaleza, con la cosmovisión y el pasado mesoamericano, a la lengua y a las prácticas socioculturales que sustentaron al grupo y por el cual fomentaron estrategias socioculturales para fortalecer su identidad social.

En el caso de los colectivos hubo puntos en común que compartieron para formular sus estrategias socioculturales, por ejemplo, los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís tuvieron como principal símbolo identitario a la Matlalcuéyatl, pero también participaron con la Fiscalía que fueron los que custodiaron la imagen de San Miguel Arcángel. Todos los participantes de los colectivos se consideraron campesinos sembradores de maíz nativo. Los tres símbolos permearon en la red que entretejieron las y los campesinos con la colaboración, a pesar de las diferencias en cuanto actividades se refirió,

los colectivos se sintieron identificados con la triada y reprodujeron estrategias socioculturales para su preservación.

Para entender a la identidad territorial, fue necesario reconocer los vínculos emocionales que compartieron los integrantes de los colectivos, se establecieron elementos de la cosmovisión y las prácticas socioculturales que permearon en su identidad y anclaje al territorio. Las emociones fueron un parteaguas para reflexionar las estrategias socioculturales, aquellas prácticas socioculturales que condensaron la cohesión social del pueblo. El lado subjetivo de lo social fungió como un referente asociativo de los colectivos, con la finalidad de continuar con sus estructuras y dinámicas participativas. Tajfel mencionó que: “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para el individuo dicha pertenencia” (Tajfel, 1981, p. 255).

Me pareció relevante lo que mencionó el autor porque reflexionó sobre dos elementos fundamentales para la identidad, el primero fue el de pertenencia y el segundo el emocional, para el caso de Canoa, al reconocerse como mazames fueron asociados a su cercanía con la Matlalcuéyatl donde habitaron los venados, también hace alusión a la lengua náhuatl. El nombre del pueblo delineó la pertenencia, en primer lugar, la religión católica con San Miguel Arcángel, santo vinculado con el agua y el maíz y Canoa por la montaña y la abundancia del agua. Tajfel propuso un continuo unidimensional con dos extremos: “El intergrupar, en el cual la conducta estaría determinada por la pertenencia a diferentes grupos o categorías sociales; y el interpersonal, en el que la conducta estaría determinada por las relaciones personales con otros individuos y por las características personales idiosincráticas” (Tajfel, 1981, p. 256).

Fue interesante la propuesta del autor para la identidad mazame ya que las estructuras simbólicas de pertenencia permearon en el comportamiento de los integrantes del grupo. Sobre la Fiscalía, las creencias sobre San Miguel Arcángel representaron una serie de conductas socialmente aprendidas y reproducidas en las prácticas socioculturales como las fiestas, asociadas al santo, al maíz y a la Matlalcuéyatl. Otro factor fueron la estructura del propio sistema de cargos, en el que enfatizó las relaciones y redes de apoyo mutuo entre los niveles que la comprendieron.

Otro factor importante que propuso Tajfel (1981) fue el reconocimiento de tres dimensiones; el cognitivo, el evaluativo y el afectivo. En el caso del primero lo reconocí como la forma en la que las y los integrantes de los colectivos decidieron formar parte de un grupo; por ejemplo, en el caso del colectivo Xahuantitlanero, la Cuadrilla de Huehues y El Lente del Pueblo, participaron en conjunto en la difusión de sus actividades culturales, teniendo como eje de estructura la familia, la sección y el compadrazgo para fortalecer sus grupos. En el caso del evaluativo, se refirió a los juicios de valor de los individuos hacia el grupo, por ejemplo los procesos dialógicos de la evaluación de los eventos culturales como las fiestas y ferias asociadas a los hongos silvestres, al pulque, al maíz y a la milpa en la que las y los participantes emitieron sus juicios a partir de la organización de los eventos, sus alcances locales, regionales y si lograron el objetivo de cohesionar al colectivo o si hubo relaciones tensas que pudieron desestabilizar al grupo. Finalmente, los afectivos que se vincularon con las emociones y sentimientos como es el caso de la triada, que a partir de su cosmovisión generaron esas articulaciones emocionales que hicieron participar y funcionar a los colectivos por un símbolo predominante de la identidad. En los colectivos, la cohesión social, la pertenencia y el arraigo fueron los mecanismos que sustentaron la identidad, es decir los individuos que conformaron un grupo, mediante las emociones construyeron una pertenencia en común, misma que se visibilizó en las estrategias socioculturales como las fiestas, ferias, los talleres, los recorridos entre otras acción y alternativas locales.

Un autor importante sobre el concepto de identidad fue Gilberto Giménez (1996) quien enfatizó una serie de condiciones que permearon en la integración de los grupos basados en los atributos identitarios que compartieron. “En otras palabras: la identidad emerge y se reafirma en la medida en que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social” (Giménez, 1996, p. 188).

El autor reflexionó el término de identidad mediante el de diferenciación, es decir, los grupos sociales para definir su identidad debieron de confrontarse con otras identidades para autoreconocerse como colectivo. Un claro ejemplo fueron las Cuadrillas de Huehues en Canoa la Nawi Xochitelpoch tuvo como símbolos de identificación la Matlalcuéyatl y al xochitelpoch, mientras que la Cuadrilla Huehues Mazame tuvo como símbolos a la Matlalcuéyatl y al venado. Dentro de los colectivos también hubo referentes de distinción,

por ejemplo, el del Xahuantitlanero tuvo como símbolos a la montaña, la lengua y el maíz, mientras que Yolaltepetl, tuvo a los hongos silvestres y a la montaña. O la Fiscalía que simbolizó a San Miguel Arcángel y al maíz. La diferenciación permitió identificar las motivaciones y los ejes simbólicos que representaron a los colectivos, pero también los puntos de anclaje para vincularse entre grupos y fortalecer una identidad más amplia asociada a la triada. Consideré que la propuesta reconoció a la identidad como un eje medular de lo sociocultural, ya que vinculó dos elementos fundamentales, el de la pertenencia y el de los capitales de sentido que sustentaron la integración con el colectivo.

En el marco de la identidad hubo dos referentes fundamentales: 1) el de distinguibilidad y 2) el del reconocimiento social “toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del *reconocimiento social* para que exista social y públicamente” (Giménez, 1997^a, p. 11).

Para San Miguel Canoa, la difusión cultural de los colectivos fue fundamental para la distinguibilidad entre los grupos, por ejemplo, en el caso de El Lente del Pueblo, la comunidad los reconoció por su labor en la difusión cultural mediante la fotografía y el video en redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. A la Fiscalía porque fueron los encargados de la Parroquia y las fiestas asociadas al maíz, al pulque y a los santos. El colectivo Yolaltepetl por los eventos de reforestación de la montaña y por los relacionados con el senderismo y la recolección de hongos. La Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch por su labor en la conservación de la danza del Carnaval. El Bosque San Francisco de Asís por la preservación de la Matlalcuéyatl y la difusión de la importancia de la milpa y el colectivo Xahuantitlanero por sus estrategias educativas de difusión y preservación del patrimonio biocultural con recorridos, talleres y juegos. Todos estos elementos que comprendieron a los colectivos fueron reconocidos por el pueblo, al participar en las prácticas socioculturales que organizaron, fomentaron la cohesión, integración y difusión de sus capitales de sentido y de pertenencia.

Otros dos elementos que aportó Gilberto Giménez fueron el de pertenencia social y el de los atributos identificadores: “la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada” (Giménez, 1997^a, p. 13). Para el caso de Canoa, fue medular entretejer los mecanismos de inclusión, los

sentimientos de lealtad y pertenencia que permitieron entender la constante búsqueda de estrategias socioculturales para la transmisión de la cosmovisión y las prácticas que sustentaron su pertenencia, así como sus atributos. En los colectivos la pertenencia dependió de dos elementos importantes: el primero sobre la afinidad que se tuvo con un referente simbólico con el cual adquirieron un sentido de pertenencia y que este sea socialmente compartido. El segundo fueron los atributos identificadores compuestos por las emociones, prácticas, estructuras simbólicas y redes de apoyo mutuo.

Me pareció fundamental el reconocimiento de los atributos identificadores que las y los campesinos adquiriendo mediante la interacción social, que conformaron características simbólicas asociadas a la pertenencia, a las emociones, actitudes y hábitos que los movilizaron como colectivo. Por ejemplo, autores como Alejandra Gámez (2012), Laura Collín (1994), María Ana Portal (1997) y Ramiro Gómez- Arzapalo (2016) hicieron énfasis en las fiestas y ferias sobre la relación agrícola religiosa como una de las principales prácticas socioculturales que se asociaron a la reproducción de la identidad territorial. También como una estrategia sociocultural que cohesionaron a los pueblos que los identificaron y diferenciaron de otros pueblos y que fue la continuación de las tradiciones y costumbres que se reprodujeron en la participación. En el caso de Canoa fueron las vinculadas a la triada. Fiestas como la de la siembra, la pixca, la patronal en honor a San Miguel Arcángel y las ferias de la milpa y el hongo silvestre fueron alternativas de reproducción de la identidad territorial, ya que se llevaron a cabo en espacios socialmente significativos asociados a símbolos como los santos, cerros y alimentos que reafirmaron un sentido de pertenencia basado en las emociones y en el fortalecimiento de las redes sociales comunitarias.

En el marco de las estrategias socioculturales para mantener vigente la cohesión social de los colectivos, la identidad territorial basada en los sentimientos de pertenencia y los núcleos simbólicos de la cultura que propuso Alfredo López Austin (2001) se visualizaron en el caso de Canoa con la triada de la que los colectivos retomaron para solventar las movilidades campesinas para la preservación de su patrimonio biocultural. Por ejemplo, la Fiesta de la Siembra y Pixca cumplieron con la función de preservar y difundir los maíces nativos y el sistema de creencias hacia San Miguel Arcángel en los terrenos de la Matlalcuéyatl, el simbolismo y las emociones de pertenencia al territorio representaron esa identidad territorial

e incentivó la participación en las prácticas. Otras prácticas fueron la Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa que se asociaron a dos estrategias fundamentales para el pueblo, el de la preservación de los bosques de la Matlalcuéyatl y los usos culturales, alimenticios, económicos y rituales del maíz, el frijol, el haba, la calabaza y los hongos silvestres. El fin común de participación dependió de los referentes identitarios que los unieron y de las acciones que realizaron para continuar y mantener vigente su colectivo y su cultura.

Fue importante anclar a nivel territorial a la identidad a partir del reconocimiento de tres dimensiones que propuso Gilberto Giménez (1995) que fueron: 1) la función locativa; 2) la selectiva y 3) la integrativa. La función locativa la reflexioné como la forma en la que las y los actores sociales se ubicaron y se percibieron en su territorio. La función selectiva como la forma en la que las y los actores mediante sus representaciones sociales seleccionaron los referentes sociales a los que se vincularon. Finalmente, la función integrativa como la forma en la que representaron sus prácticas, los hechos del pasado y como los integraron a sus referentes socioculturales del presente.

En Canoa, reconocí que en el caso de la dimensión locativa se integró a partir de cuatro referentes: 1) la familia; 2) la sección; 3) el colectivo al que pertenecen y 4) al pueblo; por ejemplo, en el caso del Fiscal Trinidad Luna Manzano forma parte de una familia que habita en la séptima sección que profesa la religión católica, es campesino y participó activamente en la Fiscalía del pueblo cuidando la Parroquia y a San Miguel Arcángel. En el caso de la selectiva: las y los mazames a partir de una visión estratégica decidieron a qué campos sociales se insertaron y con los cuales fueron construyendo su identidad y que la diferenció de otros actores. Por ejemplo, en el caso de la joven Cielo Arce quien reconoció tres cuadrillas de Huehues, decidió participar en la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch o el caso del joven Oscar Diego Sánchez Mena de El Lente del Pueblo quien decidió colaborar con ciertos colectivos con los que compartió elementos de pertenencia como el ser joven católico, participante de la danza del Carnaval y entretejió lazos con otros colectivos a partir de la difusión de sus prácticas con la fotografía y el vídeo. Finalmente, la integrativa que se asoció a las experiencias que fueron construyendo a lo largo de su vida. En el caso de los colectivos

desde su integración, hasta las propias transformaciones y prácticas que se desarrollaron a lo largo del tiempo y cómo se transmitieron a otras generaciones.

De Gilberto Giménez (1997^a) reconocí tres elementos a reflexionar de la identidad: 1) la identidad como eje social; 2) las pertenencias y 3) la distintividad. En el caso de la primera la memoria colectiva representó el conglomerado emocional sociohistórico que los colectivos compartieron para mantenerse vigentes en el pueblo, entre los que destacaron el año de fundación o los eventos representativos que cohesionaron al pueblo y del cual se fue reforzando la memoria. En la segunda reflexión sobre la identidad como red de pertenencia enfatizo el lado simbólico de la cultura al reconocer ejes centrales que fortalecieron la pertenencia social del colectivo, así como su capacidad de tejer redes comunitarias más amplias con otros grupos con los que compartieron alguna causa como por ejemplo el colectivo Xahuantitlanero, Yolaltepetl y el Bosque San Francisco de Asís que continuaron colaborando en la preservación de la Matlalcuéyatl. O El Lente del Pueblo con la Fiscalía y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch quienes mediante los medios digitales difundieron las prácticas socioculturales. Finalmente, los atributos distintivos los analicé como aquellas particularidades que tuvieron el colectivo para diferenciarse del resto, entre los que destacaron las creencias religiosas, el papel socioambiental, la difusión cultural y la preservación del patrimonio biocultural.

Para el caso de Canoa, reflexioné la propuesta de María Ana Portal (1991) quien planteó el término de identidad en zonas de transformación de rural a urbano a partir de una propuesta simbólica asociada a la pertenencia socioterritorial. Fue importante el análisis de la autora para retomarla en San Miguel Canoa, ya que reconocí al territorio como un escenario vinculado a lo rural y a lo urbano con un fuerte arraigo étnico a la cultura nahua que buscó a partir de su preservación y difusión generar estrategias socioculturales basadas en la reafirmación de la identidad territorial y en la participación comunitaria adecuada a los contextos actuales mediante el fortalecimiento de las redes entre los colectivos y las y los actores externos.

Para anclar los conceptos de identidad y territorio y proponer uno de identidad territorial, retomé algunos autores que trabajaron ambos conceptos para dar cuenta de las pertenencias, prácticas, simbolismos y resistencias.

Inicié la reflexión con María Ana Portal y Cristina Sánchez quienes propusieron concepto de pueblo urbano, asociando los términos de identidad y territorio:

Lo que distingue a un pueblo urbano del resto de los asentamientos de la ciudad es la manera en que construyen, usan, significan y se apropian de sus tiempos y sus espacios. Esta forma de construcción y apropiación se da a partir de procesos históricos amplios, en territorios concretos, que se constituyen en el contexto indispensable para comprender sus particularidades (Portal y Sánchez, 2011, p. 81).

Me pareció medular la propuesta de las autoras ya que identificaron cuatro factores que me permitieron reflexionar el caso de Canoa: 1) la idea de territorios históricamente contruidos; 2) la significación territorial; 3) los procesos identitarios en construcción y 4) se insertaron en procesos de la ciudad. En el caso de la primera determinó un proceso histórico construido socialmente por las y los mazames, es decir que desde su fundación San Miguel Canoa constituyó su identidad vinculando su pasado mesoamericano con la religión católica y con las propias dinámicas urbanas en las que se encontraron relacionados. Dicho elemento permitió entender que la identidad territorial fue dinámica y que se encontró en constante reafirmación, continuando con algunos atributos fundamentales de pertenencia como la triada y buscando alternativas para mantener vigentes prácticas sociales. El segundo análisis permeó en la capacidad que tuvieron las y los mazames de significar su territorio, identificar símbolos colectivos que fortalecieron la pertenencia comunitaria, fomentando la afinidad y las emociones a un territorio en común y a sus prácticas. En el tercer punto ejemplificó a la identidad como un elemento en constante construcción a partir de los campos sociales a los que se insertaron las y los mazames que fueron desde la familia, la escuela, la Parroquia, la sección, los colectivos, la política y la economía. Finalmente, en el punto cuatro hubo un crecimiento urbano y se insertaron nuevas alternativas económicas, sin embargo, las prácticas tradicionales como la agricultura y las que proveyó la montaña continuaron vigentes, la importancia de la sección y el sistema de cargos agrícola - religioso formaron parte del pueblo. Otro factor fue la relación que tuvo el pueblo con la Ciudad de Puebla en la que las y los jóvenes se insertaron en actividades económicas o para estudiar la universidad.

En este sentido reconocí a Canoa como un territorio mazame que compaginó prácticas socioculturales tradicionales indígenas como la agricultura basada en el sistema milpa, en la recolección de productos de la Matlalcuéyatl y tuvieron un fuerte vínculo de redes por los

sistemas de cargos y las secciones del pueblo y que contaron con una pertenencia y representaciones sociales asociadas a la triada, pero también se presentaron actividades económicas diversas e interacciones y redes fuera del territorio.

Otra autora que reflexionó el término de territorio fue Beatriz Nates y propuso lo siguiente:

El territorio vendría siendo la concatenación entre el mundo y el entorno, y la tierra, el medio de trabajo donde se ponen en evidencia no sólo relaciones económicas, sino también roles sociales, lazos de parentesco, y ciertos rituales que implican como ellos dicen, “amansar” o domesticar (Nates, 2011, p. 210).

La propuesta de la autora me pareció interesante, ya que reconoció la multidimensionalidad y multiescala del territorio compuesto por diversos actores que entretejieron redes de pertenencia a partir de la familia, el compadrazgo o afinidad por alguna práctica sociocultural como fueron las fiestas, las ferias o en otras estrategias socioculturales que representaron la identidad territorial. La autora también propuso el término de territorialidad:

La territorialidad por su parte es la producción práctica o discursiva de territorio a través de la economía, la religión, la lúdica, los procesos políticos, etc. La territorialidad propicia el sentido de posesión y pertenencia territorial. Este sentimiento se construye tanto desde la representación física propiamente dicha, como desde una representación más intelectual y espiritual (Nates, 2011, p. 214).

De la anterior definición reflexioné que la territorialidad constituyó la pertenencia social al territorio, fue una construcción sociocultural basada en las emociones, en los atributos simbólicos compuestos por las cosmovisiones y las prácticas que cohesionaron al pueblo. En Canoa identifiqué una serie de símbolos que movilizaron a la comunidad que fue la triada mazame, de ella emanaron una serie de actividades que identificaron al pueblo y lo diferenciaron del resto de los que componen la región de la Matlalcuéyatl. Dichas dinámicas culturales se sustentaron en la participación comunitaria y en las estrategias que realizaron para preservar y difundir su patrimonio biocultural. En San Miguel Canoa, la vinculación del pueblo con la naturaleza por la Matlalcuéyatl representó la pertenencia y la identidad territorial de las y los mazames, la Parroquia y San Miguel fueron otros elementos de reconocimiento y de distintividad para el pueblo. El maíz, sus variedades, las fiestas y ferias asociadas al grano también fueron referentes de cohesión y participación social para los colectivos y fueron estrategias socioculturales que se diferenciaron de otros pueblos, por

ejemplo en la comunidad nahua de la Resurrección se llevó a cabo la Feria de la Gordita, mientras que en Canoa una fiesta y dos ferias dedicadas al cereal, la Fiesta de la Siembra y la Pixca con una carga religiosa católica y mesoamericana, la de la Feria del Pulque y el Maíz basada en los usos culturales y económicos y la Feria de la Milpa que entretejió la preservación del patrimonio biocultural de la milpa y la Matlalcuéyatl. Estas tres prácticas socioculturales identificaron a Canoa y los diferencian del resto de las ferias y fiestas de la región. Otro detonante de distintividad fue el santo patrono, que representó la construcción simbólica del pasado mesoamericano y el catolicismo al ser nombrado San Miguel Arcángel Canoa, que se distinguió de otros pueblos de la región como San Miguel Espejo y San Miguel del Milagro. En este caso los santos patronos, los cerros y el maíz fungieron como entes culturales que representaron la pertenencia territorial de las y los mazames.

Continuando con el enfoque del territorio, Beatriz Nates (2011) estableció que el territorio se pone en evidencia a través de las relaciones económicas, los roles sociales, lazos de parentesco y prácticas socioculturales que le otorgaron ciertos atributos de adscripción y pertenencia. En el territorio identifiqué tres elementos estructurantes: uno fue la Matlalcuéyatl como el territorio que sustentó la riqueza biocultural de Canoa. El segundo fue San Miguel Arcángel, que le otorgó una adscripción y pertenencia al pueblo mazame combinando su origen indígena con la religión católica instaurada por los españoles. El tercero fue el maíz como elemento estructurante que entretejió las relaciones sociales de las y los campesinos, mediante su uso alimenticio, ritual y su negociación en escenarios sociopolíticos. El territorio fue una construcción cultural en el que se desarrollaron las prácticas socioculturales, relaciones de reciprocidad y de confrontación.

En San Miguel Canoa reconocí al territorio como un sistema de escalas territoriales, donde encontré la Reserva Territorial “Malinche”, compuesta por la Matlalcuéyatl, que proveyó las tierras fértiles para la siembra del maíz, además de los recursos maderables y silvestres necesarios para la comunidad, las secciones, las parcelas de tierra, la iglesia, las casas, entre otros espacios, ejemplificaron prácticas socioculturales que coadyuvaron al fortalecimiento de la identidad territorial de Canoa. El maíz fue parte de la identidad histórica de las y los habitantes de Canoa, fue fundamental en los distintos campos de socialización de las y los campesinos, fue pieza clave del territorio sociocultural.

Para dar cuenta de las y los actores sociales que construyeron la idea del territorio retomé la siguiente propuesta:

La idea de territorio tiene implícita la idea de confrontación entre territorialidades diversas. Sin embargo, el territorio como adjetivo de inscripción espacial de algunos actores sociales (como los movimientos territoriales) no deja de expresar esa referencia espacial como rasgo de identidad de esa organización, aunque en convivencia con otras territorialidades. Los actores pueden haber atravesado o no procesos de construcción de lazos comunitarios previos, o bien obedecer a lógicas multiescales globales en ese territorio (Arancibia, Orquera y Virasoro, 2019, p. 28).

De los autores identifiqué algunos referentes para analizar. El primero fue el tema de la confrontación de territorialidades diversas, en Canoa al ser una comunidad indígena campesina, la importancia del barrio o sección y la de los colectivos o sistemas de cargos tradicionales fueron fundamentales para la construcción del territorio, dentro de su complejidad coexisten grupos en los que la competitividad se presentó en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en la Matlalcuéyatl los que preservaron los bosques en contraposición de los madereros, carboneros y pastores que sobreexplotaron los recursos naturales de la montaña. También entre las comunidades cercanas con la competencia entre las ferias y fiestas que los identificaron como el caso de la Resurrección y Canoa. En cuanto a la segunda reflexión, a pesar de las constantes confrontaciones entre las y los mazames, la triada representó ese vínculo para la construcción de una identidad territorial. No se pudo concebir a Canoa sin la relación indisociable entre los tres símbolos, lo que permitió la estabilidad en sus múltiples dimensiones y en las que se ejecutaron estrategias socioculturales para la preservación de su territorio y de su patrimonio biocultural.

Para dar cuenta de la importancia del territorio y la identidad retomé la propuesta de Santiago Gómez y Marco Medina (2022) de la cual reflexioné al territorio como una composición multidimensional y multiescalar en la que las y los actores sociales se insertaron y significaron a partir de sus representaciones. El territorio mazame fue una construcción sociocultural basada en la cosmovisión nahua, en la que el territorio se reconoció como un ente vivo e interconectado que inició en el cuerpo humano y que escaló a la familia, a la sección, al colectivo, a la Parroquia, a las tierras agrícolas y a la montaña, esta última representó una región sociocultural que compartieron diversas comunidades nahuas y otomíes que reflejaron en la Matlalcuéyatl el símbolo predominante de la identidad. En

Canoa la construcción de la triada permeó en la identificación del territorio con una visión multidimensional en la que la economía, la política, el medio ambiente y la cultura se compaginaron en diversas prácticas que se sustentaron en la identidad territorial del pueblo.

Continuando con la reflexión de reconocer al territorio como un ente vivo, multidimensional y multiescalonado Alicia Barabas mencionó que el: “territorio alude a un espacio nombrado (toponimia) y tejido con representaciones, concepciones y creencias de profundo contenido mnemónico y emocional” (Barabas, 2010, p. 12). Consideré medular la propuesta de la autora para el caso de San Miguel Canoa, ya que al ser una comunidad nahua, las tradiciones, costumbres, memorias, rituales y las organizaciones sociales fueron piezas fundamentales para la construcción de una identidad territorial, la lengua, el ser mazames, la articulación de los colectivos, el fomentar estrategias socioculturales basadas en las dimensiones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales permitieron entender las resistencia indígenas campesinas para la preservación de su identidad territorial al continuar fortaleciendo la relación entre los denominados tres corazones del pueblo: la Matlalcuéyatl como eje central del patrimonio biocultural y el medio ambiente. El maíz por su valor económico, ritual y alimenticio y San Miguel Arcángel como referente simbólico de pertenencia a la comunidad. Los tres elementos permitieron entender la construcción histórica del territorio y los procesos de participación y resistencia para preservarlo. El territorio ejemplificó el tejido de representaciones sociales y emocionales constituidas por las y los actores por su sentido de pertenencia. “En el territorio se dan todas las acciones de pensamiento y de interlocución entre la cultura, desarrollando procesos de construcción de la identidad en los que se reconocen sus raíces históricas” (Bustos y Molina, 2012, pp. 3 - 4).

Para dar cuenta del territorio y su relación con la identidad y la cultura Gilberto Giménez (1999) propuso tres dimensiones: la primera reconoció la relación de las y los actores con los recursos naturales que fueron considerados como bienes culturales. La segunda dimensión reconoció al territorio como distribuidor de prácticas culturales como los rituales, las fiestas, ferias y la lengua. La tercera dimensión en la que se destacaron la pertenencia socioterritorial que definió la integración de las experiencias socioculturales a la vida cotidiana de las y los actores, definiendo su identidad, dándole sentido al territorio que habitan.

De Gilberto Giménez (1999) también consideré importantes sus propuestas sobre un enfoque territorial en el cual reconoció al territorio como un soporte de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las expresiones culturales resultado de la apropiación y sentido de pertenencia a un lugar. Por ello identifiqué que el territorio respondió a un referente sistémico compuesto por necesidades económicas, sociales y políticas, que fueron sustentadas por las relaciones sociales que se entretujieron a nivel comunitario, compuestas por colectivos o individuos que compartieron cosmovisiones sobre el mundo de un pasado histórico en común, repleto de tensiones y conflictos, pero también de apegos, afectividades y resiliencia. Fue importante reflexionar el tema de las estrategias socioculturales como acciones generadas mediante procesos simbólicos, económicos, políticos y sociales que fueron sustentados estructuralmente por la conservación del maíz nativo, elemento simbólico principal que comprendieron la riqueza del patrimonio biocultural del territorio de Canoa. “Será mediante la identidad cultural y la acción social de los actores como es factible que se logre explicar la transformación sociocultural de un territorio” (Llanos, 2010, p. 218).

En el caso de Ernesto Licona et al., (2013), combinaron el enfoque territorial con el de los sistemas complejos, con la finalidad de analizar tanto lo diacrónico como lo sincrónico de las constantes interrelaciones que coexistieron entre los distintos sistemas sociales insertos en el marco territorial. Por ello, los fenómenos y prácticas socioculturales, ancladas a los saberes y significados, constituyeron un elemento simbólico del territorio, formados por relaciones económicas, políticas, religiosas y culturales, por lo cual se comprendieron diversos espacios. En el caso de Canoa, la Matlalcuéyatl, los cultivos de maíz, el jagüey, la iglesia, el parque y la Presidencia Auxiliar constituyeron los escenarios en los que se desarrollaron las principales actividades comunitarias. En este sentido, reconocí al maíz, como el eje estructurante del pueblo mazame de San Miguel Canoa, en el cual se entrecruzaron las dimensiones económicas, políticas, religiosas y culturales que sustentaron una identidad comunitaria, presente en la vida cotidiana en la cultura alimentaria, en la venta de productos derivados del maíz, la práctica agrícola, así como en rituales comunitarios y lúdicos como la fiesta patronal, la Fiesta de la Siembra, Pixca y la Feria del Pulque y el Maíz.

Consideré las propuestas de las y los autores, como ejes prioritarios para la construcción del enfoque sociocultural territorial. Me permitieron reflexionar sobre los referentes

socioculturales, campos y capitales de las y los campesinos, compuestos por sus prácticas, sus conocimientos, sus referentes identitarios, sus experiencias desnudas, emociones y afectividades las que me permitieron vincularlas con la capacidad de las y los campesinos para reproducir estrategias socioculturales para la conservación del patrimonio biocultural sustentado en el maíz, que fue un elemento central para analizar al territorio y la cultura de Canoa.

Finalmente, a partir de la revisión de las y los autores y la realidad empírica de Canoa propuse la definición de identidad territorial mazame: fue un conjunto de atributos, emociones y símbolos multidimensionales y multiescala que reprodujo un individuo o una colectividad que se sustentaron en la adscripción a un territorio en el que se concentraron la vinculación de las y los actores con la naturaleza y la cultura, constituido por un conjunto de repertorios culturales que cohesionaron a la comunidad y reforzaron el núcleo duro de la cultura basada en la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel en la que se reprodujeron cosmovisiones y prácticas socioculturales que sustentaron la pertenencia al terruño que compartieron.

Expuesto el análisis del concepto de identidad territorial, a continuación, procedí a reflexionar sobre el término de patrimonio biocultural.

1.4 El patrimonio biocultural: la participación comunitaria indígena campesina en su preservación y difusión.

El concepto de patrimonio biocultural fue un punto de anclaje entre la identidad y el territorio indígena campesino, representó el vínculo entre la preservación, la difusión, la educación intercultural y la participación comunitaria con la finalidad de mantener vigente la importancia biológica y cultural de aquellos elementos que permearon en la pertenencia comunitaria y el territorio en el que habitaron las y los actores sociales.

En este sentido, concordé con Guillermo Bonfil (1987) sobre la idea de incorporar las prácticas socioculturales y los capitales de sentido que fueron heredados por generaciones y que comprendieron el patrimonio histórico y social de los mexicanos. Elementos como la lengua náhuatl que enfatizó los diversos usos cotidianos, rituales y de resistencia, también la triada mazame con la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel que fueron pieza clave

para la identidad territorial que contó con una diversidad biológica y cultural, que se compaginaron para sustentar la idea de un vínculo cercano entre la naturaleza y la cultura, entre la biodiversidad y los atributos culturales que denotaron la participación comunitaria. El patrimonio biocultural fue entonces una fuente de preservación y difusión de la herencia biocultural de los pueblos indígenas, de los conocimientos y saberes tradicionales, de las prácticas rituales, de las formas de comunicación, transmisión y de las estrategias socioculturales de resistencia, defensa del territorio y su identidad.

La preservación de los territorios indígenas y de su patrimonio biocultural, establecieron un mosaico histórico, identitario, de pertenencia, de lucha y de resistencia de los colectivos basados en la reafirmación de una memoria histórica socialmente compartida y de estrategias socioculturales.

Respecto a la importancia del concepto de patrimonio biocultural de las comunidades indígenas Arturo Argueta mencionó lo siguiente:

Por mi parte, he caracterizado lo biocultural como la herencia cultural ancestral que los pueblos han generado y acumulado a partir de la reproducción social de sus saberes, prácticas, pensamientos, imágenes, sentimientos y representaciones, en relación articulada y estrecha con todos los seres y elementos de la naturaleza, tierras y territorios incluidos, así como con los seres no naturales que participan en la estructura, organización y funcionamiento del mundo (Argueta, 2020, p. 12).

Consideré medular la propuesta del autor, ya que el patrimonio biocultural al estar ligado a la identidad y al territorio estuvo compuesto por una diversidad de atributos como los siguientes: 1) la herencias cultural: para el caso de Canoa la relación entre los conocimientos y saberes mesoamericanos con las prácticas asociadas a la religión católica y al impulso de un turismo responsable con un enfoque orientado a la comunidad que abonó a la reflexión de la preservación y la difusión del núcleo duro de la cultura compuesto por la triada, reforzando la resistencia y la participación comunitaria; 2) las emociones y representaciones: para que la idea de patrimonio biocultural fuera funcional, tuvo que significar algo para las y los actores, debió generar un sentido de pertenencia simbólica sustentado en el lado emocional y en las diversas representaciones sociales que emanaron de sus interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de la triada los tres elementos fueron considerados como corazones del pueblo, entes vivientes que cohesionaron al pueblo para su preservación y difusión, por esta

razón, los rituales, ferias y fiestas se reconocieron como estrategias socioculturales porque en ellas se resaltaron las emociones, las representaciones y las resistencia territoriales y culturales y 3) el territorio, la naturaleza y la cultura: los tres elementos fueron fundamentales para entender al patrimonio biocultural, el territorio fue ese punto de anclaje que cumplió la función física, simbólica y de pertenencia del pueblo, fue una construcción sociocultural en él estuvo inserto la naturaleza y la cultura con una fuerte vinculación con los significados y la participación comunitaria en la que se recrearon las identidades indígenas campesinas en relación con la preservación de los territorio y sus reservorios bioculturales.

Uno de los principales autores que desarrollaron el concepto de patrimonio biocultural fue Eckart Boege (2008) quien propuso una reflexión sobre la herencia biocultural asociada a los referentes biológicos que concentraron el territorio y la cultura compuesta por saberes, conocimiento y prácticas socioculturales con un fuerte significado comunitario. De la propuesta del autor reflexioné lo siguiente: 1) la dimensión de la territorialidad de los pueblos indígenas: me pareció fundamental que para entender al patrimonio biocultural fue necesario vincularlo con la territorialidad, ya que fue fundamenta en la pertenencia y a la adscripción. En el territorio fue en donde se identificó qué prácticas socioculturales basadas en la relación de la naturaleza y la cultura se desarrollaron en el pueblo. Por ejemplo, en el territorio hubo diversas actividades y colectivos que participaron en ellas, pero hubo símbolos que conglomeraron y condensaron el patrimonio y lo articularon con otras prácticas. En el caso de Canoa fue en la triada en la que emanaron los referentes identitarios más amplios y círculos de pertenencia más fuertes; 2) los bienes bioculturales: la relación entre naturaleza y cultura correspondieron a la lógica de lo biocultural y a los distintos significados que le otorgaron los colectivos a las prácticas socioculturales que se llevaron a cabo en el territorio en el que destacaron los rituales en la Matlalcuéyatl, las prácticas económicas como la agricultura, la madera y el carbón. Así como las fiestas y ferias que permearon en la identidad del territorio y 3) la relación entre las prácticas productivas, los repertorios de conocimientos tradicionales, la interpretación de la naturaleza, el sistema simbólico y de creencias. En San Miguel Canoa, fue medular la coexistencia de las prácticas, la cosmovisión y la simbolización de aquellos elementos que comprendieron su territorio, la capacidad que tuvieron las y los actores para jerarquizar sus bienes bioculturales por su capacidad de cohesión social, permitió el reconocimiento del patrimonio biocultural mazame.

Las y los campesinos indígenas construyeron una relación de larga duración con la naturaleza, de las que se desprendieron prácticas que permitieron la construcción de una identidad sociocultural de los territorios nativos. El manejo de la biodiversidad, acompañado de un ejercicio de simbolización y prácticas entre la naturaleza y la cultura fueron las que comprendieron el patrimonio biocultural. En el caso de Canoa, la Matlalcuéyatl y el maíz fueron esos entes con significados articulados a su pasado mesoamericano y con ellos se comprendieron al territorio biocultural. Por otro lado, San Miguel Arcángel fue el que vinculó su pasado mesoamericano con la importancia de la religión católica, ese sincretismo que complejizó la triada mazame que se entretendió en la relación entre la cultura y la naturaleza y lo esencial de la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Eckart Boege (2018) también realizó un análisis interesante para entender el concepto de patrimonio como un elemento de resistencia territorial, de participación comunitaria, política y cultural con una base dialógica, colaborativa y con una crítica al intervencionismo sin tomar en cuenta a las y los que han habitado los territorios desde tiempos ancestrales. El autor realizó una crítica al referente de la patrimonialización por estar asociado a la enajenación realizada por actores que no formaron parte del territorio. Otros elementos que me parecieron fundamentales fueron el reconocimiento de un papel medular de las y los actores sociales en la defensa y reproducción de su legado histórico y cultural.

Me pareció importante reflexionar al patrimonio biocultural como un concepto que debió ser articulado con el de educación intercultural, en el que se abrió el diálogo a partir de comunidades de aprendizaje campesina en la que se buscó la identificación de las problemáticas económicas, sociales y ambientales y la significación de los bienes bioculturales y los mecanismos o estrategias de preservación y difusión del patrimonio biocultural. Esto permitió reconocer a las y los actores como estratégicos, participativos y con un fuerte arraigo al territorio. En Canoa la exploración del patrimonio dependió de un fuerte vínculo histórico con el territorio y en especial de la triada en la que se entrelazó la biodiversidad, la cultura y la identidad.

Eckart Boege (2008 y 2018) y Rafael Ortega (2003) realizaron una propuesta sistémica en la que involucraron diversas dimensiones como la social, la política, la ambiental, la económica y la sociocultural principalmente con pueblos indígenas y en su relación con el territorio

rural. Los autores enfatizaron la importancia de la relación entre los referentes ecológicos - ambientales y la cultura, lo que coadyuvó para la reflexión que concentraron un territorio con una diversidad biológica ambiental y prácticas socioculturales que condensaron la tradición, la cultura y la identidad mazame, sustentada en la relación indisociable de la triada.

También los autores, propusieron reflexionar el concepto de patrimonio biocultural referenciando la vinculación entre el medioambiente, la cultura, el conocimiento y el territorio, para fines de mi propuesta, me pareció interesante la articulación ya que condensó la importancia biocultural del pueblo mazame en relación con la Matlalcuéyatl, la cultura que se presentó a partir de la composición de la triada, rituales, conocimientos, cosmovisión, lengua, entre otros aspectos culturales que permearon en la pertenencia a una identidad territorial y la necesidad de reproducir estrategias para preservarlo y difundirlo. Me pareció interesante la propuesta transdisciplinaria del autor que mencionó la crisis socioambiental, los movimientos de resistencia, la cultura y el territorio como elementos claves para entender el concepto de territorio biocultural. El patrimonio fue la herencia del territorio de los pueblos indígenas, fue la concientización de su origen, significación y de la defensa de los bienes bioculturales para el futuro de las nuevas generaciones que habitarán el territorio. Boege (2021) también propuso la idea de reconocer el concepto de patrimonio biocultural como una estrategia para los pueblos indígenas en la defensa de su territorio y sus bienes bioculturales.

Por otra parte, Alejandro Argumedo (s/f) propuso el concepto de patrimonio biocultural indígena, me pareció interesante porque reflexionó la relación entre los pueblos indígenas con el medio ambiente, en especial entre el sistema complejo biológico con el repertorio cultural de los pueblos. Al reflexionar el término con los componentes de la triada mazame, ejemplificaron un escenario socioambiental con las prácticas socioculturales que sustentaron la identidad territorial y que comprendieron lo que se denominó patrimonio biocultural. Consideré que la propuesta del autor permeó en la relación y reciprocidad del pueblo con el medioambiente, así como los vínculos emocionales que reprodujeron la identidad territorial mazame con su patrimonio biocultural que se compuso no sólo de los recursos biológicos que comprendieron la Matlalcuéyatl, sino también las prácticas rituales como la fiesta y las cosmovisiones que fueron consideradas estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural.

En el marco de la economía ecológica David Barkin (2002 y 2017) propuso entender dicho enfoque como un sistema abierto e interdisciplinario que abordó las dinámicas e interacciones entre los sistemas ecológicos, económicos, sociales y culturales para comprender los diversos factores que impactaron en la sostenibilidad de la condición del medio ambiente.

David Barkin (2002 y 2017) enfatizó la importancia de estudiar las estrategias que las y los campesinos ejecutaron en busca de su autonomía y su cultura ante el asfixiante sistema capitalista y los procesos de globalización. Por lo que identificó las diversas dimensiones por las que atravesó el campesino para establecer sus estrategias como la económica, la social y la política que cruzaron por un fuerte vínculo con la identidad territorial y cultural de aquellos que históricamente se dedicaron a trabajar las tierras.

La propuesta fue fundamental porque hizo referencia a la movilidad campesina en la defensa de sus nichos ecológicos, mediante las estrategias de resistencia, a partir de la vinculación que las y los campesinos tuvieron con su medio ambiente, su fuerza de trabajo, sus redes sociales y su conocimiento. Dichas aseveraciones, resaltaron la importancia de los territorios para el desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos indígenas con el maíz, los cerros y montañas; por lo cual, las respuestas locales o estrategias, fueron un mecanismo de resistencia y de lucha por la defensa de su identidad, su cultura y sus fuentes económicas locales y regionales.

Enrique Leff (2006) propuso analizar los procesos de significación, valoración y apropiación ecológica, en una constante lucha por la desnaturalización de la naturaleza, de la ecologización de las relaciones sociales. No sólo adoptando una perspectiva constructivista de lo natural, sino también política en la que coexistieron relaciones de poder entre las y los actores sociales que la habitaron y también con la propia naturaleza, las relaciones entre los seres humanos, y la naturaleza, el conflicto, los saberes, los discursos, fueron elementos sustanciales para comprender la politización de los nichos ecológicos, reconocer el patrimonio biocultural, establecieron estrategias de subsistencia, llevar a cabo procesos de negociación y reafirmar los referentes de adscripción y pertenencia a determinado territorio que los distinguió de otros grupos sociales.

En este sentido Víctor Toledo y Narciso Barrera (2008) mencionaron la propuesta de

memoria biocultural en las y los campesinos requirieron de un conocimiento para la apropiación de la naturaleza que permitió entender cómo percibieron, concibieron y conceptualizaron los recursos y paisajes para generar una economía de subsistencia. Además, el conocimiento de su nicho ecológico fue un componente incisivo en el diseño de estrategias socioculturales basada en la relación que tuvieron con la naturaleza y cómo aprovecharon los recursos para generar una economía a nivel territorial.

Fue interesante la propuesta, ya que identificó al conocimiento campesino como parte fundamental de las estrategias, mismas que se aplicaron al escenario de San Miguel Canoa, por el vínculo no sólo económico, sino también político y cultural que el pueblo mazame tuvo con el maíz y con la Matlalcuéyatl, el conocimiento sobre la naturaleza fue una de las estrategias más significativas por el vínculo que las y los campesinos tuvieron con la naturaleza, sobre todo con el maíz y a partir de ello reprodujeron alternativas ecológicas como el intercambio de semillas, los policultivos, los abonos orgánicos, la predicción del clima con la cabañuelas y la combinación con recursos agroecológicos como las compostas, los biofertilizantes y los foliares.

Otra importante aportación al concepto de patrimonio biocultural la propusieron Narciso Barrera-Bassols y Víctor Toledo (2018) al vincularlo con el territorio y la tradición agraria mesoamericana con la relación histórica de los pueblos indígenas con la naturaleza y la reproducción de su cultura basada en su conocimiento y prácticas bioculturales.

La difusión y preservación del patrimonio biocultural fue una estrategia sociocultural de resistencia, de revalorizar el paso que sustenta la identidad con el presente y la capacidad de acción para mantenerlo vigente y la visión hacia un futuro dinámico en el que se fortaleció la integración comunitaria mediante diálogos interculturales basados en el respeto a la naturaleza y la participación en las dinámicas culturales que sustentaron la identidad territorial.

Para incentivar la participación comunitaria entre los colectivos, fue importante entrelazar el concepto de patrimonio biocultural con el de educación intercultural para dinamizar los ejercicios de vinculación de las y los actores con su identidad territorial:

La interculturalidad implica, entonces, el reconocimiento y la valoración del otro y del sí mismo en una actitud dialógica, abierta y de respeto mutuo, en un proceso de

construcción de una realidad socio-cultural innovadora y al mismo tiempo, permanente. La permanencia está dada por las identidades de los sujetos en relación social y la innovación por la transformación de las relaciones de poder, en relaciones de equidad y simetría entre ambas culturas vehiculadas por los sujetos en interacción dialógica (Comboni y Juárez, 2014, p. 15).

De la propuesta anterior para el caso del patrimonio biocultural fue importante el reconocimiento del diálogo, el aprendizaje, la horizontalidad, la participación y el intercambio del conocimiento sobre los elementos simbólicos que repercutieron en la reproducción de estrategias socioculturales que generaron una reafirmación de la identidad territorial como los recorridos culturales, los talleres sobre patrimonio biocultural y audiovisuales y los conversatorios en comunidades de aprendizaje campesinos en el que se identificaron los significados de los bienes culturales, las problemáticas que enfrentaron el territorio y la concentración de estrategias para preservarlo y difundirlo con una educación.

Para concluir el apartado propuse una definición de patrimonio biocultural mazame: fue un conjunto de sistemas bioculturales conformado por la triada mazame que se enfocó en la relación entre el pueblo mazame, con la naturaleza y sus patrones culturales. Se compuso por recursos biológicos, tradiciones, lengua, el conocimiento, la cosmovisión, las prácticas socioculturales como las ferias y fiestas que fueron parte del reservorio cultural que cohesionó a la comunidad y permeó en el sentido de adscripción y pertenencia a su identidad territorial.

Expuesto el concepto del patrimonio biocultural. A continuación, expongo los debates actuales del tema de las estrategias socioculturales en el enfoque de la nueva ruralidad.

1.5 Debates actuales de las estrategias socioculturales en la nueva ruralidad: entre la multiactividad y la unidad familiar.

El concepto de estrategias fue implementado en México y América Latina con el enfoque de la nueva ruralidad para dar cuenta de las respuestas, resistencias y acciones que implementaron las y los actores rurales para sobrevivir, preservar y difundir sus territorios y con un fuerte arraigo en la unidad familiar y en la comunidad, con una base en la reafirmación de una identidad territorial y la participación, movilidad y acción de las y los que las ejecutaron. Es decir, el concepto de estrategias permeó en un conglomerado

multidimensional que fue desde las económicas, de sobrevivencia, de reproducción y socioculturales.

La interpretación de los fenómenos socioeconómicos expuestos dividió a los teóricos de la nueva ruralidad en dos grupos. Los primeros vieron los efectos de la globalización y de la economía neoliberal en el territorio rural como la continuación de la crisis, en términos de desestructuración de las relaciones sociales, la profundización de la pobreza, la degradación del medioambiente. Además, propusieron a las prácticas económicas tradicionales como la agricultura de maíz como una forma de arraigo de los pueblos por su uso alimenticio, político, económico y cultural, dentro de estos autores destacaron: Beatriz Canabal Cristiani (2001), Gerardo Otero (2004) y Marco Lozano (2006).

Por otro lado, teóricos que concibieron la construcción de estrategias como producto de la fortaleza de la estructura comunitaria que posibilitaron las nuevas capacidades productivas en términos de los que se denominaron movimientos sociales, reivindicando su autonomía ante la economía neoliberal y la globalización. Dichas estrategias buscaron mantener activo un sistema de producción que radicó en la organización social de las y los actores y la diversificación de actividades económicas dentro de la familia campesina como alternativas que generaron oportunidades para salvaguardar sus medios de producción, dentro de estos autores destacaron: Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco (2002) y Elsa Guzmán (2006).

Dentro de las propuestas de ambas vertientes de la nueva ruralidad, destacaron las de Beatriz Canabal Cristiani (2001), Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco (2002) y Elsa Guzmán (2006). En el caso de Beatriz Canabal, las reflexionó como acciones ejecutadas de corte socioeconómico, político y cultural que las y los actores sociales implementaron para mantener las principales prácticas de subsistencia como la agricultura no sólo económicamente, sino que permitieron el fortalecimiento de la estructura social al vincular los esfuerzos comunitarios con los referentes identitarios que comprendió el maíz. Por otro lado, Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco (2002) propusieron enfocar más el concepto de estrategias al papel activo de las y los actores sociales, reconociendo la importancia del capital social y cultural, la fuerza de trabajo, los recursos económicos y políticos que pudieron ejercer para continuar con una práctica como la agricultura o insertarse a la multiactividad para generar lo necesario para subsistir.

Beatriz Canabal (1994) propuso una reflexión interesante sobre el papel de la mujer en la formulación de estrategias socioculturales en los territorios rurales basados en la unidad familiar, la identidad territorial y el reconocimiento de las mujeres como reproductoras biológicas y culturales de los territorios al ser la que transmitieron distintas prácticas y conocimientos necesarios para la estabilidad de la familia y la comunidad.

Para Canoa, las estrategias socioculturales se fundamentaron en una visión integral. El caso del patrimonio biocultural para su preservación y difusión fue multidimensional. Por ejemplo, la Matlalcuéyatl y el maíz representaron un vínculo económico, político, alimenticio y sociocultural ya que circularon en todos estos ámbitos y San Miguel Arcángel no sólo conglomeró el referente simbólico - cultural, también destacaron los referentes económicos que el sistema de cargos ejecutó para las obras de la Parroquia, igualmente fundamentó una estructura sociopolítica que planteó estrategias de difusión y participación con el fin de cohesionar al pueblo. El fin de preservar el patrimonio biocultural fue el de reforzar la identidad territorial y de fomentar un turismo comunitario socialmente responsable con el patrimonio, la naturaleza, la cultura y la economía local.

Las mujeres en Canoa tuvieron un papel fundamental en la formulación de estrategias socioculturales para preservar el patrimonio biocultural, fueron las encargadas de la enseñanza de la lengua náhuatl, elemento central de comunicación para interconectar los actos rituales, los mitos y en la vida diaria, también se observó en la danza del Carnaval, en la cultura alimentaria basada en el maíz, en los rituales de la Matlalcuéyatl asociados al agua, a la tierra y en la participación en la Fiscalía. Las mujeres fueron esenciales para entretejer esos referentes identitarios que permitieron entender la importancia de la preservación y difusión del patrimonio biocultural, ya que su vínculo con la naturaleza y la cultura destacó en la transmisión de las cosmovisiones y el conocimiento desde temprana edad a las y los integrantes de la familia.

Otra autora que destacó el concepto de estrategias fue Elsa Guzmán (2006) de la cual reflexioné lo siguiente: 1) el reconocimiento de las estrategias como acciones interiorizadas y 2) la reflexión de las estrategias como toma de decisiones por parte de la unidad familiar para subsistir. En el caso de la propuesta de la autora la analicé de la siguiente manera: a) la unidad familiar campesina como núcleo central de la economía local; b) la capacidad de las

y los campesinos de movilizarse en diversos sectores económicos, políticos y culturales para subsistir; c) el conocimiento que tuvieron de su medio ambiente, el cual adaptaron para aprovechar sus recursos naturales y d) la multiactividad como mecanismo de subsistencia ante la degradación del campo.

Consideré importante para el caso de las estrategias socioculturales enfatizar el papel activo de quienes vivieron, recrearon y resistieron en el territorio y cómo fortalecieron su pertenencia y su identidad a partir de generar alternativas asociadas a la participación, a las emociones, a la movilidad y a la cohesión social comunitaria. Para el caso de Canoa, la unidad familiar, las instituciones locales como la Fiscalía y los colectivos articularon redes vinculadas al medioambiente, a la cultura, a la economía y a la política para atender las problemáticas que aquejan a su territorio.

Elsa Guzmán y Arturo León (2010) también mencionaron el papel fundamental de las estrategias para los entornos rurales, de los autores reflexioné los siguientes puntos: 1) abordaron acciones; 2) representaron decisiones ante opciones; 3) tuvo objetivos múltiples y 4) hubo condiciones internas y externas.

En el primer punto las estrategias socioculturales abordaron acciones comunitarias que surgieron a partir de la incertidumbre, de la prevención y del autocuidado del territorio, para el caso de Canoa la preservación de la triada que sustentaron la identidad territorial del pueblo ejemplificó el abordaje de acción para preservarlas y difundirlas como lo realizaron con los recorridos culturales, las redes sociales virtuales, los rituales, las fiestas y las ferias. En el segundo abordaje las estrategias socioculturales se concibieron como tomas de decisiones ante opciones, es decir a partir del aprendizaje y la identificación del patrimonio biocultural y sus problemáticas que las aquejaron, los colectivos tomaron decisiones basadas en su conocimiento y capacidad de organización y acción. Por ejemplo, para la preservación de la Matlalcuéyatl se creó el Bosque San Francisco de Asís quienes también organizaron la Feria de la Milpa o la campaña de reforestación. Otro elemento fue la creación de la Feria del Hongo Silvestre por el colectivo Yolaltepetl o la Fiesta de la Siembra y Pixca de la Fiscalía de la Parroquia para la conservación del maíz y el fortalecimiento de las estructuras organizativas del pueblo para celebrar a San Miguel Arcángel. También se observaron los talleres que impartió el colectivo Xahuantitlanero, la difusión del patrimonio biocultural

mediante la fotografía y el video en redes sociales digitales que realizó El Lente del Pueblo o la difusión de la danza tradicional del Carnaval que llevaron a cabo la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch.

El tercer punto de reflexión tuvo objetivos múltiples la preservación y difusión del patrimonio biocultural representó un conjunto de estrategias multidimensionales, se observó en lo político un conjunto de acciones y discursos asociados a la preservación de los bienes culturales del territorio, buscando protegerlos y significarlos para su posterior difusión. En el económico representó una alternativa de subsistencia de los colectivos como lo fueron las distintas ferias y fiestas y el fortalecimiento ecoturístico que proveyó la Matlalcuéyatl. En lo ambiental destacó el vínculo que tuvieron las y los mazames con la naturaleza y la cultura. El cultural fungió como la capacidad que tuvieron los colectivos de identificar los ejes simbólicos en el territorio que permearon en la identidad y en la cohesión social del pueblo. El cuarto elemento reconoció la capacidad que tuvieron los colectivos de identificar los factores internos y externos que afectaron en la preservación y difusión del patrimonio biocultural y el papel activo para entretejer redes sociales y formular estrategias que beneficiaron al grupo y a la resistencia del territorio.

Para reflexionar los cuatro elementos: el político, el económico, el ambiental y el cultural retomé la reflexión que realizaron María Ana Portal y Cristina Sánchez (2010) sobre todo el correspondiente a las estrategias socioculturales como formas de resistencia y adaptabilidad a los procesos de urbanización que transformaron al pueblo mazame, dichas alternativas fueron elementos de representación fortalecidas e implementadas por estructuras internas conformadas por la Fiscalía y por los colectivos del pueblo.

San Miguel Canoa a pesar de la cercanía con la Ciudad de Puebla y de que las políticas culturales y jurídicas las comprendieron los organismos de cultura y medioambiente del Municipio surgieron colectivos que generaron estrategias socioculturales internas que reprodujeron esas cosmovisiones, conocimientos y prácticas socioculturales que representaron su patrimonio biocultural y su identidad territorial. Tal como lo refirió Comboni y Juárez (2017).

Sin embargo, los pueblos indígenas han sabido resistir a lo largo de quinientos años a esta negación e invisibilización, diseñando estrategias nuevas para resignificar su

cosmovisión, rescatar su lengua, sus saberes y afirmar su identidad frente a una sociedad que los excluye (Comboni y Juárez, 2017, p. 23).

Una reflexión importante fue la que propusieron Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco sobre las estrategias y el papel activo de las y los actores:

Los actores formulan estrategias de ingreso y de vida de acuerdo con sus recursos (activos económicos, fuerza de trabajo grado, y tipos de conocimiento, educación, capital social y capital cultural). Esto es, los actores a partir de su situación, formulan estrategias y toman decisiones en cuanto a su producción y reproducción dentro de sus contextos específicos (Appendini y Verduzco, 2002, p. 471).

A partir de la cita de los autores reflexioné a las estrategias socioculturales como acciones, negociaciones y apropiaciones que implementaron las y los actores sociales de acuerdo con la reproducción multidimensional de sus capitales que pudieron ser económicos, políticos, ambientales, sociales, simbólicos y ambientales y que tuvieron como fin la preservación y difusión de su patrimonio biocultural y de su identidad territorial. También recocí la capacidad de los colectivos para tejer redes de apoyo mutuo que fortalecieron el sentido emocional de comunidad, así como articularon redes fuera de ella.

Se identificaron a los escenarios rurales como un conjunto de territorios y actores sociales vinculados a diferentes actividades productivas: agricultura, comercio, turismo, artesanía entre otras. Se reconoció la importancia de la multiactividad de las economías rurales, pero también el arraigo al territorio, al patrimonio biocultural, se caracterizó al campesino como dinámico y abierto, como un estratega que se resistió a perder su territorio y las prácticas tradicionales que sustentan su identidad.

Expuesto el tema de las estrategias, procedí a reflexionar sobre el tema de las resistencias, para comprender cómo se organizaron y conformaron colectivos de resistencia para reafirmar su identidad territorial y preservar y difundir su patrimonio biocultural.

1.6 La Teoría de la acción colectiva: colectivos y resistencias para la preservación del patrimonio biocultural.

Las estrategias socioculturales estuvieron ligadas a la acción colectiva, a las resistencias comunitarias, a la defensa del patrimonio biocultural y la identidad territorial. Representaron la movilidad y el papel activo de los colectivos que compartieron un fin en común. Para

reflexionar la relación, consideré clave la propuesta de Alberto Melucci que, a partir de la Teoría de la Acción Colectiva, retomó los postulados de Habermas y Touraine y la definió como:

En consecuencia, como punto de partida, definiré la acción colectiva como un conjunto de prácticas sociales que (I) involucran simultáneamente a varios individuos o grupos, (II) exhiben características morfológicas similares en contigüidad temporal y espacial, (III) implican un campo social de relaciones y (IV) la capacidad de las personas involucradas para dar sentido a lo que hacen (Melucci, 2001, p. 20).

Melucci mencionó tres fases fundamentales en el proceso de reflexión de la identidad en los movimientos sociales: 1) los efectos de la movilización; 2) las formas de vinculación y 3) el eje medular significativo para decidir participar. Como primer elemento fue fundamental la movilidad de las y los campesinos para organizarse para preservar y difundir la triada. En el caso del segundo punto, pude reflexionar sobre las ferias y fiestas, las asambleas y el sistema de cargos como prácticas e instituciones en las que se establecieron redes de inserción, basadas en el compadrazgo, la familia y el compartir emociones hacía una causa como la defensa de la Matlalcuéyatl, la preservación de los maíces nativos o la reafirmación de la identidad territorial con las fiestas dedicadas a San Miguel Arcángel. En el tercer punto, el reconocimiento del eje medular en la preservación y difusión de la triada representó un fuerte vínculo territorial e identitario que se sustentó en los usos, significados y simbolizaciones. Lo anterior permitió involucrar un sentimiento de resistencia y de autoconocimiento como pueblos indígenas con un fuerte vínculo histórico con la naturaleza y la cultura.

Otro estudioso de los movimientos sociales fue Alessandro Pizzorno (1989) quien hizo referencia a la lealtad como un mecanismo medular en la pertenencia a determinado grupo social, en el que destacó a *los identificadores* como los miembros que dotaron de identidad a una organización, en el que no sólo se reforzó su identidad individual, sino también colectiva, en relación con el grupo social con el que simpatizó y se movilizó para determinada lucha social. Reconocí en primera instancia al sistema de cargos tradicional denominado como Fiscalía quienes fueron los responsables de preservar las tradiciones y costumbres asociadas a los santos y la agricultura de maíz y su vinculación con la Matlalcuéyatl. Después a las mujeres y hombres que estuvieron insertos en los colectivos que cumplieron la función de

activar acciones y discursos para fomentar la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial.

Las relaciones entre los colectivos constituyeron el encuentro de diversidad de discursos asociados a los usos bioculturales de la triada. Consideré modular la propuesta de James Scott (2004) sobre el discurso público y oculto para hacer referencia a la capacidad de los colectivos de reproducir estrategias socioculturales ante las problemáticas económicas, políticas y ambientales, reconociendo algunos puntos en común entre colectivos y relaciones de poder entre unos y otros.

Las resistencias campesinas al preservar su patrimonio biocultural y su territorio ante las problemáticas socioeconómicas, políticas y ambientales presentes en los escenarios rurales, detonaron un interés en los programas políticos para la preservación y difusión de la triada. Las y los campesinos participaron de manera más activa, en proceso de negociación y de arenas de disputa y resistencia, en las que las difusiones de sus prácticas socioculturales fueron tangibles y visibles en sus fiestas y ferias comunitarias que las reconocí como espacios socioculturales y políticos en las que se visibilizaron la resistencia, así como la negociación y la participación política y sociocultural.

Para entender el tema de las estrategias, implementé el concepto de “arenas” de Norman Long quien las definió como:

El concepto de arena es especialmente importante para identificar a los actores y documentar los temas, recursos y discursos implicados en situaciones particulares de discordancia o disputa. Mientras que la idea de arena tiene una afinidad con la de “foro”, la última acarrea la implicación que las reglas del debate son, en cierto sentido, acordadas de antemano, en tanto que las contiendas en una arena con frecuencia denotan discontinuidades de valores, normas y prácticas (Long, 2007, p. 125).

Siguiendo con las propuestas de Norman Long sobre el concepto de arena, Roberto Diego (2021) realizó un análisis crítico sobre la importancia del concepto de espacios o escenarios en lugar de el de arenas, no sólo se centró en el conflicto y en la confrontación, sino también en la capacidad de las y los actores sociales de tejer redes de apoyo, solidaridad y alianza, así como los procesos de negociación, conflicto y fraternidad grupal. Consideré importante destacar que dichas arenas, fueron escenarios de conflicto, de negociación y alianzas, en la

que en el discurso se encontró presente la necesidad de movilizarse para la preservación de la triada que a pesar de las diferencias o conflictos que pudieron existir en el pueblo mazame, las y los campesinos colectivamente sustentaron su identidad alrededor de la triada.

Consideré importante la propuesta de Long (2007), porque estableció una dimensión territorial orienta en los actores sociales, lo que me permitió reflexionar la movilidad campesina en la preservación del patrimonio biocultural y lo sociocultural con las prácticas y conocimientos que se ejecutaron para mantener vigente su grupo social.

Las estrategias fungieron como resistencias que configuraron los procesos sociales, reafirmando las identidades locales y permitieron a las y los actores sociales movilizarse, negociar y disputar lo que colectivamente les pareció viable para el fortalecimiento de sus relaciones sociales, políticas y económicas. En el caso de la triada, las y los campesinos se encontraron insertos en arenas de disputa, no sólo entre ellos, sino también con actores sociales externos, instituciones gubernamentales y organizaciones trasnacionales, con la finalidad de seguir reproduciendo sus prácticas socioculturales basada en trabajo activo de la unidad familiar y el conocimiento campesino, así como en la reproducción y difusión. Los movimientos campesinos fueron respuestas locales, regionales, nacionales e internacionales que tuvieron como objetivo salvaguardar la identidad territorial y el patrimonio biocultural de los que compartieron un devenir histórico, un pasado y un presente en común, una serie de problemáticas socioeconómicas y un conglomerado de estrategias para mantenerse vigentes ante los procesos homogenizadores de los gobiernos neoliberales y la globalización.

A partir de la revisión de los textos, para finalizar propuse una definición de estrategias socioculturales: *acciones económicas, políticas, ambientales y culturales que negociaron, se apropiaron y realizaron los colectivos de acuerdo con sus activos económicos, su poder de autoorganización, su capital sociocultural, sus prácticas político-religiosas, su relación con su patrimonio biocultural y con actores externos que compartieron un devenir histórico en común. Ello con la finalidad de seguir reproduciendo su identidad territorial.*

Expuesto el capítulo I. A continuación, procedo a reflexionar sobre el capítulo II de la tesis.

CAPITULO II

SAN MIGUEL CANOA: REFLEXIÓN SOCIOCULTURAL DE UN PUEBLO MAZAME.

El siguiente capítulo tuvo como objetivo reflexionar al territorio de San Miguel Canoa, Puebla como un escenario sistémico y multiescala compuesto por tres niveles medulares. La Matlalcuéyatl como espacio de biodiversidad, patrimonio biocultural y sagrado. Las tierras de labor en las que se desarrollaron las prácticas agrícolas asociadas principalmente al sistema milpa, en especial al maíz. Finalmente, el pueblo de Canoa en el que se establecieron diversas formas de organización, estructuras y actores que comprendieron el territorio. A continuación, procedí a reflexionar sobre la región sociocultural de la Matlalcuéyatl.

2. La subregión sociocultural de la Matlalcuéyatl: patrimonio biocultural e identidad territorial regional.

San Miguel Canoa se encuentra enclavado en la región sociocultural del Valle Puebla - Tlaxcala que compone una diversidad cultural, social y económica representativa para el país. La vinculación entre ambos Estados representó la concentración de una gran cantidad de industrias y servicios en Puebla, se encuentra la capital, San Martín Texmelucan, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc, Atlixco y en el caso de Tlaxcala destacan la capital, San Juan Ixtenco, Huamantla, San Pablo del Monte, Zacatelco, Papalotla y Xaloztoc. “También existen alrededor de 68 asentamientos en el estado de Puebla y 43 en el de Tlaxcala, con hasta 30 000 habitantes, quienes integran una red de intercambio de servicios y mano de obra con los medianos y grandes centros metropolitanos del valle” (Licona, et al., 2013, p. 24).

En la región destacué la relación económica social y cultural de la zona, ya que se entrelazaron comunidades indígenas campesinas de diversos pueblos con los centros urbanos e industriales, se observaron las prácticas tradicionales como la venta de madera, carbón, la ganadería y la agricultura basada en el sistema milpa en la que el maíz fue el principal cultivo que se vinculó con una diversidad de prácticas económicas. En el marco de lo sociocultural, se contó con un importante mosaico de prácticas, en las que las artesanías, la música, la danza, la lengua y las prácticas religiosas sustentaron un vasto calendario agrícola religioso.

Respecto a la importancia económica y sociocultural de la región del Valle Puebla - Tlaxcala, Ernesto Licona et al., (2013) mencionaron lo siguiente:

Esta región constituye, por su extensión y población, la cuarta área metropolitana del país y concentra alrededor de dos y medio millones de habitantes; posee infinidad de localidades con 2 500 y hasta 10 000 pobladores distribuidas a lo largo y ancho del valle, todas conectadas por diversas carreteras, como la autopista de cuota, la libre estatal y la libre federal, lo que convierte al valle en la zona más comunicada de los estados de Puebla y Tlaxcala. Debido a la dinámica de su vida cotidiana, estas poblaciones están determinadas por las relaciones que entablan con las grandes y medianas concentraciones urbanas, ya sea económicas, sociales o culturales; del mismo modo, su identidad social está condicionada por rasgos socioculturales pertenecientes a sociedades campesinas o étnicas, por lo que el área también puede considerarse pluriétnica, pues cuenta con la presencia de mestizos, así como indígenas nahuas y otomíes (Licona, et al., 2013, p. 24).

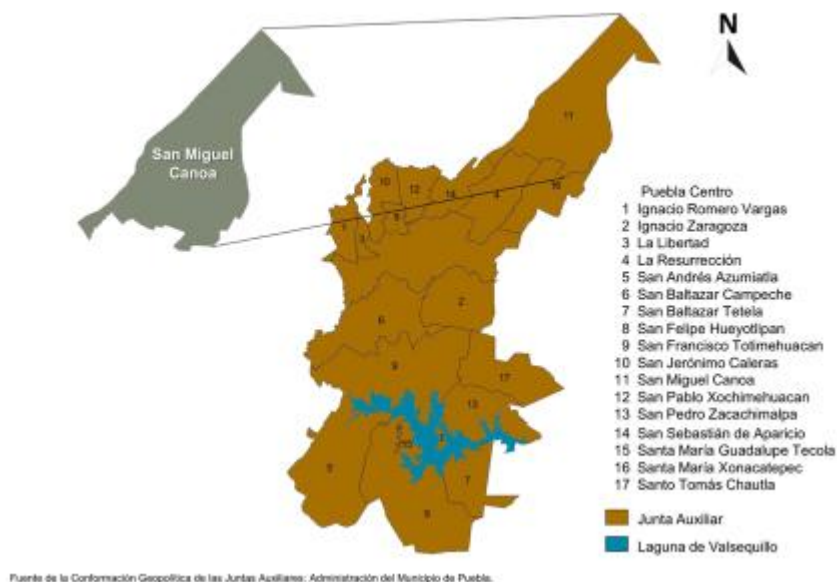
En el Valle Puebla - Tlaxcala visualicé industrias importantes como la presencia del Parque Industrial Chachapa que concentró una diversidad de fábricas como Schuler México, Samvardhana Motherson Innovative Autosystems de México, S.A. DE C.V, Plasticolores, Bimbo entre otras. También en Puebla se ubicaron Italpasta, Volkswagen y Fujikura. Y varias empresas a lo largo de la Autopista México - Puebla y la Puebla – Orizaba. En el caso de Tlaxcala también contó con empresas destacando las maquiladoras y un intercambio comercial por la cercanía de la Central de Abasto de la Ciudad de Puebla y el Mercado Hidalgo a la que acudieron las y los comerciantes a comprar y vender productos. También contó con una oferta turística importante destacando Tlaxcala, San Juan Ixtenco, Huamantla. En el caso de Puebla la capital, Atlixco, San Pedro y San Andrés Cholula.

En la región del Valle Puebla - Tlaxcala ejemplifiqué la relación indisociable entre lo rural y lo urbano, siendo los detonantes principales las prácticas económicas y culturales que los distinguieron, desde el aprovechamiento de los recursos maderables que proveyó las montañas como la Matlalcuéyatl, las tierras fértiles en las que se cultivó el sistema milpa con frijol, haba, calabaza y maíz y las distintas artesanías que realizaron los pueblos indígenas con los centros industriales en los que se insertaron las y los habitantes para laborar. Ernesto Licona et al., mencionaron que: “una de las principales características del Valle Puebla - Tlaxcala es la compleja combinación de rasgos socioculturales de la vida urbana y

campesina/étnica. Por esta razón, no se puede hablar de una identidad regional” (Licona, et al., 2013, p. 24).

Si bien los pueblos y ciudades que componen el Valle Puebla -Tlaxcala tuvieron sus características económicas y socioculturales que los identificaron y diferenciaron, la subregión denominada Matlalcuéyatl comprendió una diversidad de pueblos nahuas y otomíes que comparten como elemento de adscripción y pertenencia a la montaña, también una serie de prácticas económicas basadas en lo que proveyó el bosque, la agricultura y también un sistema de creencias en torno a ella, al ser una pieza clave de la cosmovisión y parte fundamental de la vida cotidiana de los pueblos, se puede hablar de una subregión sociocultural asociada al culto, al aprovechamiento económico y a la reafirmación de la identidad de los pueblos que la rodearon como fue el caso de San Miguel Canoa (véase mapa 1)

Mapa 1: Ubicación de San Miguel Canoa, Puebla.

Fuente: Congreso de Puebla (2025).

La subregión sociocultural de la Matlalcuéyatl es un complejo económico, social, biocultural y simbólico que representó una identidad regional que comparten 16 Municipios, 12 de Tlaxcala: Acuananala, Chiautempan, Contla, Huamantla, Ixtenco, Mazatecochco, Tetlanohcan, Teacalco, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Ziltlaltépec y

Teolocholco, y 4 que pertenecen al Estado de Puebla: Acajete, Amozoc, Tepatlaxco y Puebla, siendo San Miguel Canoa que pertenece al Municipio de Puebla la población más cercana a la montaña que junto con la comunidad hermana de San Isidro Buen Suceso perteneciente al Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala compartieron vínculos cercanos de organización cultural en torno a la Matlalcuéyatl.

Las y los nahuas de Tlaxcala, Puebla y los otomíes de Ixtenco compartieron un vínculo emocional, de cosmovisión y de creencias asociados a la Matlalcuéyatl, una identidad regional como lo refirió Gilberto Giménez (1999) la cual la reflexioné como la forma en la que un grupo de actores sociales de la región compartieron un conjunto de referentes simbólicos que le fueron socialmente significativos. Cada uno de los pueblos tuvo una identidad local que los diferencia y los identifica, como sus vocablos en náhuatl y sus santos patronos, sus formas de organización, sus actividades económicas, culturales, sus ferias y fiestas. Sin embargo, identifiqué un símbolo predominante en el territorio en el que coexistió un vínculo emocional, ritual y de cosmovisión con la Matlalcuéyatl, deidad asociada al agua, a la tierra y al maíz. También la montaña representó el patrimonio biocultural de la región, además de la economía local de las y los actores sociales. Sobre el tema Giménez (1999) mencionó que: “ Concluyendo: la región socio - cultural puede considerarse en primera instancia como soporte de la memoria colectiva y como espacio de inscripción del pasado del grupo que funcionan como otros tantos "recordatorios" o "centros "mnemónicos”” (Giménez, 1999, p. 41).

Consideré clave la noción de región sociocultural, ya que ejemplificó un pasado histórico que se vinculó a partir de su cosmovisión hacia la Matlalcuéyatl a los diversos pueblos que se encuentran cerca de sus faldas, por ejemplo identifiqué una asociación entre el agua, el maíz y la montaña en los pueblos de Huamantla, Ixtenco, San Pablo del Monte y San Isidro Buen Suceso y en Puebla la Resurrección y San Miguel Canoa, en las que se llevaron a cabo diversas fiestas y ferias vinculadas a sus respectivos santos patronos y en las que destacaron los rituales de petición de lluvias para la siembra agrícola y la abundancia de agua.

Para el caso de San Juan Ixtenco, La Resurrección y San Miguel Canoa reprodujeron un conglomerado de celebraciones asociadas al maíz, en el cual destacué la Feria del Maíz de Ixtenco que se llevó a cabo en el mes de abril, basada en la preservación de los maíces nativos

en especial del maíz ajo conocido coloquialmente como tunicado y la gastronomía principalmente en el atole agrio. En el caso de La Resurrección se llevó a cabo la tradicional Feria de la Gordita el miércoles posterior al Domingo de Resurrección en la que se prepararon y regalaron gorditas a las y los asistentes y que se reconoció como una de las principales actividades económicas para las mujeres con la venta de este producto en diversas partes de la Ciudad de Puebla. Finalmente, San Miguel Canoa que llevó a cabo la Fiesta de la Siembra y la Pixca en los meses de marzo y abril y de noviembre y diciembre⁶.

La subregión de la Matlalcuéyatl representó a nivel cultural un importante reservorio cultural asociado a la montaña, al agua, al maíz y a los santos patronos, con diversas expresiones culturales como lo fueron las alfombras de aserrín de Huamantla, los retablos hechos con semillas de maíz y los bordados de Ixtenco, las artesanías de talavera de San Pablo del Monte, las danzas tradicionales del Carnaval y los bordados en San Isidro Buen Suceso, y San Miguel Canoa. Dichas expresiones ejemplificaron la identidad regional que coexistió entre los pueblos cercanos a la montaña en la que los santos patronos, la montaña, el maíz y el agua formaron parte de un eje simbólico socialmente compartido, interiorizado y transmitido por generaciones.

En Canoa y Buen Suceso, se estableció una cohesión social importante a partir de las unidades familiares, los compadrazgos, el sistema de cargos y comerciales. La división territorial fue por una barranca, sin embargo, Ruperto llorame mencionó lo siguiente:

San Miguel Canoa y San Isidro Buen Suceso son comunidades hermanas, nos divide una barranca, pero participamos siempre en nuestras festividades religiosas, nuestros santos se visitan en sus fiestas, muchos originarios de Canoa viven en San Isidro, ambos hablamos náhuatl, muchos jóvenes y niños asisten a la escuela en Canoa, tenemos familia en ambos pueblos, muchos de Canoa compraron tierras en San Isidro y trabajan para sembrar maíz, ambos estamos cerca de la Matlalcuéyatl y producimos pulque, recolectamos hongos, somos pueblos hermanos, tenemos muy buena relación (Ruperto Llorame, Segundo Fiscal, 7 de diciembre de 2023).

En el anterior testimonio, reflexioné que hubo referentes socioculturales y del patrimonio biocultural que constituyeron una identidad territorial compartida, en la que se establecieron

⁶ En 2019 fue la última vez que se realizó la Feria del Pulque y el Maíz. Actualmente no hay planes de realizarla debido a los efectos del COVID-19 y al no haber propuestas de la Fiscalía de la Parroquia para retomarla.

relaciones sociales que cohesionaron y fortalecieron a los dos pueblos entre los que destacó las fiestas, la agricultura basada en el maíz, en la cosmovisión y la implementación de los recursos naturales de la Matlalcuéyatl. También, la lengua, las unidades familiares y el sistema de cargos tradicional que entretejieron redes sociales para mantener vigentes las estructuras sociales que permearon en la continuación de la relación simbólica de ambos pueblos.

En la relación entre San Isidro y San Miguel reflexioné que representó a dos santos asociados a la Matlalcuéyatl, al maíz y al agua, elementos claves de la cosmovisión náhuatl, al ser la agricultura de maíz y la recolección de leña, la realización de carbón y la producción de pulque piezas claves en la cultura y economía de ambos pueblos. La presencia de la montaña, el maíz y los santos fueron fundamentales en el fortalecimiento de las relaciones de los pueblos, los rituales, fiestas, la producción, comercialización del maíz fueron estrategias socioculturales que reafirmaron la identidad territorial y la preservación y difusión del patrimonio biocultural de ambos pueblos teniendo como fin común la cohesión de los que participaron y recrearon las prácticas socioculturales que dotaron de adscripción y pertenencia a los pueblos.

En el marco de la importancia de la región Puebla - Tlaxcala como un escenario sociocultural y comercial complejo, la relación simbólica de la subregión de la Matlalcuéyatl asociada a la montaña sagrada y la relación indisoluble entre San Isidro Buen Suceso y San Miguel Canoa como comunidades hermanas que estuvieron separadas por una barranca y por entidades federativas como Puebla y Tlaxcala, pero que en la vida cotidiana continuaron compartiendo una relación simbólica entre los pueblos, con el maíz, con sus respectivos santos y con la Matlalcuéyatl, ésta última siguió siendo el eje central de la cosmovisión nahua de ambos escenarios.

A continuación, reflexionaré sobre la importancia en la cosmovisión y lo biocultural de la Matlalcuéyatl, montaña sagrada proveedora de agua y biodiversidad.

2.1 La Matlalcuéyatl: montaña sagrada.

La Matlalcuéyatl la consideré como patrimonio biocultural de los pueblos que la rodean por su valor simbólico, económico y ambiental, la reconocí como una montaña sagrada asociada

al agua, al maíz y a la fertilidad de la tierra. Entre las y los habitantes se mencionó que fue un volcán de agua, no de fuego como lo fue el Popocatepetl. Se le consideró a la Matlalcuéyatl como una deidad femenina con rostro y cuerpo de mujer, con faldas azules, su abundancia de agua concentró una biodiversidad de animales, plantas, árboles, cultivos de maíz, de maguey, cuevas, barrancas, cascadas y seres míticos. Para los pueblos indígenas nahuas y otomíes en el territorio de la Matlalcuéyatl compartieron visiones del mundo de origen mesoamericano, mismas que se combinaron y convivieron con las católicas, atribuyendo una relación simbólica entre los santos y vírgenes patrones de los pueblos, con el maíz como alimento principal y la montaña como la madre que proveyó el agua y la fertilidad. (véase imagen 1).

Imagen 1: La Matlalcuéyatl.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

La Matlalcuéyatl fue un escenario etnoterritorial, en el que se establecieron relaciones entre los pueblos indígenas con el territorio, con la montaña y la naturaleza. Sobre este tema Alejandra Gámez y Angélica Correa (2013) propusieron reconocer para el caso de Canoa, la idea de etnoterritorios, la cual consideré relevante porque la Matlalcuéyatl representó un territorio sagrado para las y los mazames por la presencia de una importante biodiversidad, santuarios naturales y sagrados en el que se reprodujeron prácticas rituales y cosmovisiones asociadas a los seres míticos, santos y vírgenes.

Consideré a la Matlalcuéyatl, como un eje simbólico que representó la cultura de origen mesoamericano, en la que se mencionó que la montaña fue una deidad que dotó de vida a las y los que habitaron el territorio. También se entretujieron relatos sobre las barrancas, las cuevas, elementos asociados al agua, al maíz y a la fertilidad, lugares de culto en el que habitaron seres míticos como la Matlalcuéyatl, las Mixcoatl, el Pillo, los Duendes, la Zoateme y los Xantli entre otros que permitieron entender las relaciones entre las y los mazames con la montaña y la naturaleza. También planteé que los relatos y seres míticos fueron estrategias socioculturales para preservar lugares con una carga cultural y ambiental para la preservación y difusión de la montaña, el agua, el maíz, sus animales y plantas.

Para dar cuenta de dicha relación Johanna Broda (2004) reflexionó sobre la importancia del cerro - montaña y su relación con la agricultura, el agua y el maíz. En el caso del pueblo mazame de Canoa, guardó un fuerte simbolismo con la Matlalcuéyatl ya que fue parte fundamental para la explicación de la cosmovisión nahua, se les consideró como seres vivos que por alguna razón se convirtieron en cerros, montañas o volcanes sagrados en los que se llevaron a cabo rituales agrícolas - religiosos. Fueron diversos los relatos transmitidos por generaciones y que hablaron de los volcanes y montañas en sus vidas pasadas y de cómo quedaron inertes en los territorios como se mostró en el siguiente testimonio:

Son muchos relatos de la Matlalcuéyatl montaña sagrada para nosotros, mira acá está su ombligo, si te das cuenta nuestra madre tiene forma de mujer, cuando tiene nieve se figura una falda blanca y azul por eso le nombramos la mujer de las faldas azules. Hay una historia muy bonita en el pueblo donde dicen que la Matlalcuéyatl y la Iztaccíhuatl se peleaban por don Goyo, ambas estaban enamoradas de él, pero don Goyo prefirió a la Izta, por eso están juntos, y la Matla por venganza le cortó su seno a la Izta y se llevó sus animales para tener más, por eso la Matla tiene una montañita a lado y tiene más animales que la Izta. También la Matla no se quedó sola, tiene a don Toño, su acompañante. Si te das cuenta los grandes volcanes que nos rodean tienen a sus parejas, el Popo tiene a la Izta, El Citla tiene a la Sierra Negra, pero la Matlalcuéyatl es la única gran montaña mujer la que domina en estos rumbos, la mujer que provee agua es un volcán de agua, a diferencia del resto que son de fuego, sus cuevas y grandes barrancas es por donde baja el agua, es una montaña mujer cuya pareja es pequeña y es don Toño (Lorenzo, campesino, 26 de octubre de 2022).

En el relato anterior, identifiqué algunos elementos importantes a destacar, el primero fue el de la cosmovisión al considerar a la montaña como un ente sagrado con figura humana que

representó a la mujer, a la fertilidad y al agua que generó vida en la montaña y el pueblo. También hubo una clara referencia a los relatos orales sobre los volcanes que se encontraron en el Valle Puebla - Tlaxcala y a sus formaciones y orígenes que fueron socializados entre los pobladores y que entretejieron historias para explicar su visión del mundo.

Otro elemento fue el de la presencia de los animales en la Matlalcuéyatl, mismos que también fueron pieza clave de cosmovisión en Canoa, por ejemplo, los venados que en náhuatl se nombraron mazames⁷, animal totémico que representó la identidad del pueblo, la serpiente o Mixcoatl que hizo alusión al agua, a las cuevas y a las hijas de la Matlalcuéyatl, misma que en el imaginario colectivo significó mitad mujer, mitad serpiente. El tlacuache y el coyote asociados al maíz, el camaleón de montaña vinculado al ciclo agrícola del maíz y que colocaron las y los campesinos debajo de su gorra o sombrero para aliviar el cansancio de las labores del campo. Los zopilotes que anunciaron la muerte y que volaron alrededor de la cima de la montaña y el pájaro chismoso que con su canto le anunció a la Matlalcuéyatl el arribo de las y los habitantes. En palabras de Delfino: “Se debe de hablar con respeto a la mujer montaña y se le debe de cuidar, porque el pájaro chismoso nos puede acusar” (Delfino Primitivo Gachupín Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 28 de junio de 2022).

Un relato que mezcló el tema del ganado y la convivencia con la fauna de la montaña fue el de los borregos y chivos que pastaron, “si mueren por causas naturales se coloca en los ocotes para que no sean consumidos por los coyotes y menos por los perros porque la montaña se enoja” (Delfino Primitivo Gachupín Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 28 de junio de 2022). También si mueren en la montaña no sirven como alimento porque la carne puede causar daños. Otros animales fueron los burros y las mulas que se les dio de comer forraje de la milpa para que tuvieran energías para trabajar el campo.

Siguiendo con los relatos sobre la presencia de la montaña sagrada presento el siguiente testimonio:

Hay otra historia entre las montañas, se dice que la Matlalcuéyatl conocía al Citlaltépetl y que tuvo una relación con él y que se visitaban a menudo, pero el Citlaltépetl se enteró que la Matlalcuéyatl lo engañaba con el Popocatepetl y con su

⁷ Actualmente ya no hay presencia de venados en la montaña.

poder el Citlaltépetl provocó una tormenta con enormes rayos, uno le cortó la cabeza al Popo, si te das cuenta el volcán no tiene cima y parece como descabezado. El otro rayo le cayó a la Matlalcuéyatl mientras orinaba y quedó petrificada, por eso es el único volcán mujer con abundancia de agua, se quedó orinando, por eso cae el agua con gran recurrencia, misma que llega al pueblo (Lorenzo, campesino, 26 de octubre de 2022).

En el siguiente relato de Lorenzo, reconocí como una explicación del origen de la montaña y su relación con el resto de los volcanes. Entre las y los mazames, la Matlalcuéyatl fue un volcán de agua, sus piedras mantuvieron humedad y entre sus rocas descendió y circuló por sus barrancas. Se le denominó a la montaña como sagrada por sus lugares de culto, el primero de origen mesoamericano y se le nombró la cueva de Huetziatl, fue el vientre de la montaña, en el que se realizaron rituales asociados al agua y al maíz, por otro lado, estuvo la capilla de San Juan Bosco, santo que se festejó el 5 de febrero, ambas celebraciones se vincularon a la petición del agua para los campos agrícolas para la siembra del maíz. Sin embargo, ambos rituales no convivieron de manera armónica, ya que los primeros se realizaron con días de anticipación para no tener conflictos con la Parroquia, mientras que la Parroquia llevó a cabo su festividad el día 5 de febrero con una procesión hacia la montaña en la que se realizó una misa y un convite para los asistentes. Al respecto Delfino mencionó lo siguiente:

Nuestros antepasados tenían la idea de culto hacia nuestra madre la Matlalcuéyatl, realizaban rituales asociados al agua y al maíz para un buen ciclo agrícola, hoy continuamos con la tradición, se trae el copal, se le ofrendan las mazorcas, las semillas de frijol, maíz y pulque que son productos que se dan en sus tierras. También se permite que le traigan flores, aretes, rebozos, anillos, petates entre otros, algunos traen animalitos hechos de palma o de plástico que asemejan a los animales de la Matlalcuéyatl, los de pastoreo y los de trabajo, se pide por el agua, por la madre tierra, por las lluvias para el frijol y el maíz, pero también por la naturaleza, por sus animales, árboles y plantas. También se le agradece por las lluvias y las tierras y se le pide perdón por todos aquellos que la talan. Las cuevas son importantes para nosotros, son portales de comunicación con la Matlalcuéyatl, le ofrecemos alimento y accesorios como ofrenda, le agradecemos por la fertilidad y el agua, dos elementos claves para que crezca nuestra milpa, se coseche nuestro maíz para consumirlo y comercializarlo. En el caso de San Juan Bosco la celebración destaca en los años 60 cuando se comenzó la construcción de la pileta de agua donde sale para los tubos que llegan a Canoa y se comenzó con la celebración el 5 de febrero, igual está enfocada a la petición de lluvias para el maíz (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 4 de febrero de 2023).

Del anterior testimonio reconocí cuatro elementos importantes: 1) la cosmovisión sobre las cuevas, el agua y el maíz; 2) las cuevas y las prácticas rituales como estrategias socioculturales de preservación de la montaña y de la continuidad de la práctica agrícola; 3) el sincretismo religioso que se presentó en la montaña y 4) la importancia del agua para el pueblo de Canoa. En el caso del primer punto, la cosmovisión sobre las cuevas, el agua y el maíz representaron el vínculo sociocultural, simbólico e histórico con su pasado mesoamericano, en el caso de la cueva como espacio ritual de culto, el agua como proveedora de la vida y el maíz como objeto de ofrenda y alimento principal de las y los mazames. El reconocimiento de la Matlalcuéyatl asociado a estos tres elementos, permitieron ejemplificar una apropiación simbólica del territorio y sus usos bioculturales. En el caso del segundo las cuevas y las prácticas rituales fueron piezas claves de la preservación, difusión y transmisión de los conocimientos ancestrales en el que el vínculo con la montaña y la naturaleza contemplaron la visualización de la Matlalcuéyatl como un lugar de culto y como una persona sagrada a la que se le debió ofrendar para un buen ciclo agrícola. El tercer punto ejemplificó el sincretismo religioso que se presentó en San Miguel Canoa, por un lado, los rituales agrícolas en los lugares sagrados como la cueva de Huetziatl que representó el vientre en el que surgió la vida de la montaña y por otro lado la creencia católica en honor a San Juan Bosco, santo vinculado al agua y que tuvo una fuerte representación con el ciclo agrícola del maíz y de la petición de lluvias. Finalmente, la importancia del agua para las y los mazame y el reconocimiento del agua que proveyó la montaña para el pueblo, con la construcción de la pileta y los tubos del agua que permitieron un mayor avance en el proceso de urbanización del pueblo.

Los rituales en la cueva de Huetziatl, fueron mecanismos dialógicos entre las y los campesinos con la Matlalcuéyatl en el que el frijol, el haba, el maíz y el pulque fueron los objetos rituales en conjunto con rezos en náhuatl en los que se solicitó por un buen ciclo agrícola con abundancia de lluvias, protección de las heladas y las granizadas (véase imagen 2).

Imagen 2: Ritual de petición de lluvias en la cueva de Huetziatl.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En la Matlalcuéyatl también las cuevas y las barrancas representaron peligro, miedo, pero también ambición y maldad, tal es el caso de la cueva del Pillo en la que las y los mazames aludieron a un lugar con vibras pesadas, en el que corrió el mal aire, el frío, la ausencia de luz y la muerte. Entre las y los habitantes se comentó que fueron pocos los que soportaron entrar en la cueva y que muchos lo intentaron esperando encontrar los tesoros que guardó el Pillo, entre los que destacó el oro, la plata, animales, pulque y las mejores semillas de maíz. También las barrancas se vincularon con el peligro, en especial en las que mencionaron los mazames que vieron que se columpió el Pillo, por lo que fue mejor evitarlas.

Entre los diversos relatos también se habló de la cueva de la Matlalcuéyatl, la que pocos lograron entrar, ya que las hijas de la montaña las Mixcoatl fueron las que los guiaron hacia el portal en el que se encontraron los tesoros de la montaña, un bosque verde y abundante, con agua cristalina, con la presencia de animales que ya no se ven como el venado, los mejores maíces, frijoles y la presencia de la Matlalcuéyatl, una hermosa mujer que te invita a conocer su guarida.

Consideré muy representativa la idea de la Matlalcuéyatl como montaña sagrada y siendo las cuevas un lugar importante de culto y de asociación simbólica al bien y al mal. Fueron puntos clave de vinculación del pueblo con la montaña por su importancia en los recursos naturales que proveyó, en especial el agua, fuente de vida y bienestar colectivo. Expuesto el tema de la Matlalcuéyatl como lugar sagrado. A continuación, presento los oficios tradicionales que se llevaron a cabo en la montaña.

2.1.1 Los carboneros, los nanacateros y los tlachiqueros.

En este apartado expuse la importancia comunitaria de los oficios tradicionales del pueblo que se llevaron a cabo en la Matlalcuéyatl con el aprovechamiento de la madera, la flora y la fauna de la montaña.

Inicio con los leñeros y carboneros de Canoa, oficios tradicionales de las y los mazames, que históricamente han aprovechado los recursos de la Matlalcuéyatl, para la vida cotidiana como calentar los alimentos, el temazcal, los cuartos de humo para hacer el nixtamal, para los rituales agrícolas en la montaña y como una fuente de la economía regional con su venta en los pueblos cercanos. Ambos oficios causaron conflictos internos en el pueblo entre las y los que buscaron preservar el bosque y quienes lo utilizaron para subsistir a través de sus recursos maderables. Entre los testimonios más importantes de ambos grupos fue la búsqueda de programas rurales con oportunidades económicas y proyectos productivos para que actividades tradicionales como la venta de madera y de carbón fueran disminuyendo por la afectación al bosque. Sin embargo, la venta de estos recursos maderables continuó siendo una estrategia de subsistencia para el pueblo.

La asociación In Malintzin Amo Miki⁸ que participó no sólo en la reproducción de la práctica, sino también en la Fiesta de San Miguel Arcángel. Dicha asociación mencionó en diversas ocasiones la necesidad de la implementación de programas de empleo temporal, de apoyos productivos para que las y los campesinos que viven de los recursos naturales maderables para que tengan otras alternativas económicas para subsistir.

⁸ Significa la Malinche no muere.

El oficio de carbonero requirió de mucha experiencia para manejar la quema de la madera, al respecto mencionaron lo siguiente:

Desde pequeño acompañaba a mi abuelito y a mi papá a recolectar la leña para el carbón, es un oficio muy cansado y de mucho cuidado, estamos conscientes que es un daño hacia la montaña, pero la necesidad nos hace continuar con la práctica, ya no como antes, porque ahora muchos se van a trabajar a la Ciudad de Puebla, es que el campo en ocasiones ya no da para subsistir, por eso también nos apoyamos con la venta del carbón. Para realizarlo nosotros utilizamos la técnica tlatzintleminah esta trata de que se quema una parte por detrás y otra parte por arriba, tiene que estar quemándose quince días, se debe estar constantemente cambiando la leña del horno, ver la tierra del horno y las hojas, hasta obtener un buen carbón. Es una práctica tradicional que me enseñaron a realizar, tienes que saber escoger la madera, tienes que estar al pendiente del horno. Después transportarlo y por último venderlo. Es un oficio que también causa problemas porque en el pueblo hay gente que protege la montaña y está bien y estamos los que nos hemos dedicado por años y sólo sabemos trabajar el campo y el carbón y si no lo hacemos nos morimos de hambre, y la madera y el carbón son necesarios en el pueblo para calentar el nixtamal para las tortillas, para los tamales, para el temazcal, a pesar de la presencia del gas, todavía hay familias que viven en las faldas de la montaña y con la leña se calientan y preparan sus alimentos (Rodrigo⁹, carbonero de Canoa, 3 de octubre de 2022).

Del anterior testimonio reflexioné lo siguiente: 1) el oficio de carbonero como una práctica sociocultural que se transmitió por generaciones; 2) el carbón y la madera continuaron siendo importantes para el uso cotidiano de las y los mazames; 3) el oficio como una estrategia socioeconómica para los pobladores y que fungió como una alternativa de subsistencia; 4) hubo una relación de conflicto entre las y los que produjeron carbón con las y los que buscaron la preservación del bosque ante el declaración de la Matlalcuéyatl como Parque Nacional protegido y la prohibición de la tala del bosque.

Dentro de la cosmovisión mazame en la Feria del Libro Náhuatl¹⁰ en San Miguel Canoa, en 2019 el poeta Maurilio Sánchez recitó un poema de su libro sobre el encino y su transformación en carbón:

⁹ Se implementó un seudónimo, por solicitud del carbonero.

¹⁰ Fui organizador de un conversatorio con diferentes agentes de San Miguel Canoa con temas de preservación y difusión del patrimonio biocultural, mismo que fue público en el marco de los eventos culturales de la feria.

Tlacuahuactzintli

Tlacuahuactzintli
ahasso mopan
motenmachia
in tlacatzintli.

Ahasso itech mo tlacayo
chantis
yolis motech in tletzintli

Mahama yexhpatipan
ti miqui
mahama yexhpatipan
ti tlami.

Cepatipan ti miqui
ihcuac mitz xhotequi
intlacatzintli.

Ome tipan ti miqui
mitz tlachaltia
ompa mictlantzintli.

Yeipatipan ti miqui
¡oh tecoltzitli!
tlat yemania
in tlacatzitli,

Mopan tecoltzintli
mahtlatlami in copaltzintli
ahasso ni mochia nahsis
canin, mo tenehua
ilhuicatzintli
(Sánchez, 2018, p. 57).

Sagrado Encino
Sagrado encino
tal vez en ti
se esperanza

el bendito hombre.

Porque en tu ser
morará
vivirá en ti la lumbre.

Aunque tres veces
te mueras
aunque tres veces
te acabas.

La primera vez mueres
cuando corta tu tallo
el bendito hombre.

La segunda vez mueres
te hace ver
y estar en el infierno.

La tercera vez mueres
¡oh carbón sagrado!
Dando calor
al bendito hombre.

En ti carbón sagrado
se derrita el bendito copal
porque estoy esperando llegar
allí, donde se nombra el cielo

(Sánchez, 2018 p. 56).

El anterior poema de Maurilio Sánchez Flores me permitió reflexionar al oficio de los carboneros desde la tala del encino, la realización de las chimeneas en las que se produjo el carbón y el uso en la vida cotidiana en el pueblo. También relató al encino como un ser vivo y sagrado que experimentó la muerte en tres ocasiones, la primera con la tala del árbol, la segunda cuando se quemó para convertirse en carbón y la última cuando terminó en cenizas.

Entre los preservadores de la montaña que tuvieron un fuerte vínculo con la naturaleza destaqué los siguientes comentarios cuando se recorrió el trayecto sagrado hacia Huetziatl y se observó la deforestación de la montaña “Si te atreviste a matar al encino que nos da vida,

no lo dejes abandonado, pídele perdón porque estás tomando su cuerpo, el encino tiene alma y se pone triste cuando se ve cortado en la montaña” (Abuela, curandera, 3 de febrero de 2024).

Fueron interesantes ambos testimonios, el del poeta Maurilio y el de la abuela que realizó la procesión a Huetziatl, porque representó la cosmovisión sobre la naturaleza, pero también el uso económico de los recursos naturales de la Matlalcuéyatl y la continuidad de oficios tradicionales de antaño y que se transmitieron por generaciones, que tuvieron sus propios procesos, rituales y lenguajes que me permitieron entender las dinámicas socioculturales sin desarticularlas de las económicas, es por eso que se reforzó la idea de un diálogo sistémico en el que existieron articulaciones, algunas tensas en las que el conflicto predominó, pero también fuentes de comunicación que se cohesionaron a partir de la transmisión del conocimiento, la cosmovisión y la cultura.

Otro oficio tradicional asociado a la montaña y a los campos de maíz en el que participaron las mujeres fue el de la recolección del popocuikki (varas para las escobas) acudieron con el burro y sus costales para recolectar las varas, su conocimiento ancestral resaltó en la selección del tetesipopotl que fue el arbusto de granizo con las puntas más resistentes y finas para su utilización para el cepillo que llevó el palo de escoba, fue una fuente de ingreso económico y de aprovechamiento de los recursos naturales. En palabras de la señora Rosalina: “la montaña es mujer como nosotras, la tierra es mujer porque nos da el maíz, también las mujeres recolectamos el tetesipopotl para las escobas, es la manera en la que también podemos aportar económicamente al hogar” (Rosalina, campesina, 3 de diciembre de 2023).

La recolección del arbusto de granizo fue una estrategia sociocultural en la que se transmitieron el conocimiento heredado de las abuelas a las hijas, fue una forma de convivir con la tierra y la Matlalcuéyatl. Dentro de la cosmovisión la montaña fue mujer y en la recolección convivieron con ella. También representó una estrategia económica de las mujeres como alternativa de subsistencia. La asociación simbólica de las mujeres con la tierra y la montaña representó la fertilidad, la vida y la relación con la naturaleza y la economía.

Un oficio tradicional que en antaño se realizaba en la Matlalcuéyatl fue el de tochtepokeh (cazadores de conejos) realizado por hombres quienes acudían a la montaña a cazar diversos animales como ardillas, venados, gatos monteses, coyotes, aves, víboras y conejos, para la

venta como alimento y de su piel y plumaje, mismos que vendían en los pueblos cercanos como San Pablo del Monte:

Anteriormente se cazaba mucho, me contaba mi abuelo que había mucho bosque, vegetación, abundaban los animales, como los venados, los gatos monteses, las zarigüeyas, los coyotes, los conejos, se cazaba mucho, íbamos varios y vendíamos la piel de los animales, también se comía muy rico la carne de conejo asado al carbón y con los cuernos del venado hacíamos herramientas para ir a pixcar. Era una época en la que abundaban los animales, pero hoy con la deforestación y la caza intensiva los animales ya no se encuentran con mucha facilidad, lo que siguen abundando son los conejos, esos todavía los cazas en la montaña, por eso dicen que la Matlalcuéyatl está enojada por la deforestación y la caza y se llevó a los animales para protegerlos, dicen que a los que invita la Mixcoatl a la cueva pueden ver los venados (Gabriel, campesino, 24 de noviembre de 2023).

En el anterior testimonio reflexioné lo siguiente: el oficio de tochtemokeh representó una de las principales actividades económicas del pueblo, la caza permitió la comercialización de la carne y la piel en comunidades como San Pablo del Monte y fue una estrategia de subsistencia importante, en ella también se transmitió el conocimiento sobre la naturaleza, la identificación de rastros en la tierra, de las madrigueras, desollar y conservar la piel de los animales, pero también provocó la desaparición de la zona del venado y la presencia aislada de coyotes y gatos monteses. La desaparición del venado también generó diversos relatos asociados a la Matlalcuéyatl y la protección de su bosque y sus animales en su cueva y que sólo permitió a los más afortunados verlos.

La visión del mundo sobre la Matlalcuéyatl como la protectora de los animales, me permitió entender el alto grado de deforestación y el daño ambiental por la caza, que actualmente aquejan a la montaña y fue a partir del discurso mítico que se buscó una explicación de la desaparición del venado.

Un oficio tradicional que se llevó a cabo en temporadas de lluvia en la Matlalcuéyatl fue el de nanacateros (hongueros). La actividad principalmente fue en los meses de julio a septiembre y acudieron tanto hombres y mujeres a la recolección para su venta y para la alimentación. Para dar cuenta de la importancia de la práctica presenté el siguiente testimonio:

Es un oficio muy bonito, venir a la Matlalcuéyatl a recolectar hongos lo hemos hecho desde tiempos ancestrales, es una práctica familiar y participan mucho las mujeres, la experiencia con nuestra madre montaña nos permite identificar las mejores zonas para recolectar hongos y saber cuál es para comer y cuál es venenoso. por ejemplo, el citlalnanacatl¹¹ es venenoso y lo reconocemos por su color rojo brillante y sus puntos blancos o amarillentos. Uno que si es comestible es el xotoma ese nace debajo del oyamel, en la escobilla y en el encino, es muy rico, tenemos mucha diversidad de hongos, es parte de nuestra alimentación, de la cultura, de nuestro conocimiento y de la interacción con nuestra madre tierra, es un orgullo ser nanacatera y recolectar los hongos (María¹², nanacatera, 27 de septiembre de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné sobre el papel fundamental de las mujeres nanacateras para la recolección de los hongos, en el que el conocimiento sobre la naturaleza fue la pieza clave para la identificación de los hongos venenosos y los comestibles. También la forma en la que trazaron recorridos de recolección basados en la humedad de la tierra y la diversidad de árboles. Por otro lado, el reconocimiento de la recolección como una práctica sociocultural que se transmitió por generaciones, que fue familiar y que formó parte de la identidad territorial y como alternativa de subsistencia, además fue una estrategia sociocultural de preservación y difusión de la cosmovisión sobre los hongos y la montaña con la feria.

Reflexioné a las nanacateras como agentes estratégicos que preservaron y difundieron la identidad territorial a partir del cuidado y reconocimiento del territorio de recolección, como agentes económicas que utilizaron los hongos para tener una alternativa de recursos económicos y como defensoras de la gastronomía y medicina tradicional asociada a estos hongos silvestres.

En las faldas de la montaña, también hubo un oficio tradicional fue el de los tlachiqueros con la elaboración del pulque, bebida sagrada para los rituales agrícolas y para el consumo cotidiano de las y los campesinos, también fue una actividad económica importante, ya que las y los visitantes acudieron a consumirlo en las pulquerías de Canoa y San Isidro Buen Suceso. Sobre la práctica mencionaron lo siguiente:

¹¹ Hongo de estrellas.

¹² Se implementó un seudónimo por solicitud de la entrevistada.

En Canoa se da buen pulque, uno de los mejores es el de San Isidro Tlalcostepetl, muy buen pulque, del tradicional, de ese consumimos nosotros que venimos a trabajar al campo y convivimos con un buen pulque para recuperar energías de las labores del campo. El proceso para realizarlo es elegir la penca más gruesa para entrar a la piña, con un recipiente se extrae el agua miel, es un trabajo de riesgo, hay arañas y abejas y se debe tener cuidado con las picaduras y mordeduras. Ya obtenido el líquido dulcecito, se mezcla con el pulque macizo que se almacena en toneles y se deja reposar por dos horas para ya consumirse. Ese pulque no pega tanto y es sabroso, pero si lo dejas reposar por tres o cuatro días se fermenta más y ese si pega fuerte, ya cuando está listo se le lleva al cliente, algunos lo transportan en sus burros, otros en sus camionetas o motos. El ser tlachiquero es un orgullo, me recuerda mi niñez y me une más a mis raíces, el pulque es necesario para Canoa, los campesinos lo consumen con una buena tortilla cuando vienen al campo, los que visitan nuestra madre la Matlalcuéyatl lo consumen para tener fuerzas y aliviar el cansancio, porque el sabor dulce te da energía para aguantar el mal de montaña, también en las fiestas no puede faltar en las mesas (Samuel¹³, tlachiquero 29 de agosto de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné que el oficio de tlachiquero representó una identidad territorial en Canoa, al ser reconocido por los pueblos y la Ciudad de Puebla como un lugar en el que se consume y vende pulque. También fue un oficio que se transmitió generacionalmente y que se asoció a la historia cultural del pueblo mazame como un productor de pulque. Fue considerado el pulque como una bebida ritual para la montaña vinculado también a la fertilidad y al agua y le otorgaron poderes como el alivio del cansancio, la fuerza para trabajar el campo y como elemento curativo del mal de montaña. Una bebida primordial en las fiestas, en especial las agrícolas como la Fiesta de la Pixca que se consumió en el convite. También el pulque fue una bebida que se socializó con jícaras, un líquido que se compartió y que lo tomaron desde las y los niños hasta las y los abuelos, parte de la identidad territorial mazame y una estrategia económica de ingreso para el pueblo.

Los oficios tradicionales asociados a la montaña fueron representativos para el pueblo mazame, ya que fungieron como estrategias socioculturales en las que transmitieron conocimientos tradicionales sobre el oficio y la naturaleza. También ejemplificaron la identidad territorial del pueblo, además de ser una alternativa económica para las y los especialistas. En el caso de los tlachiqueros, nanacateros y las mujeres recolectoras del

¹³ Se utilizó un seudónimo por solicitud del entrevistado.

popocuikki los consideré como oficios tradicionales con un fuerte vínculo ancestral con la montaña y que fueron pieza clave de la pertenencia a Canoa. En el caso de la cacería, la madera y el carbón representaron conocimientos sobre la naturaleza y la transmisión de la práctica, pero también conflicto entre las y los que buscaron preservar el bosque, flora y fauna con quienes tuvieron como actividad económica de subsistencia la recolección de dichos productos.

Expuestos los oficios tradicionales. A continuación, reflexioné sobre la agricultura de temporal en San Miguel Canoa.

2.2 La agricultura de maíz en ejido y pequeña propiedad.

La agricultura es una práctica sociocultural y económica de suma importancia para los pueblos indígenas de México desde épocas mesoamericanas hasta la actualidad se llevaron a cabo rituales agrícolas religiosos, formas de trabajo, conocimiento campesino, aunado a la participación político - social que convergió con una diversidad de actividades económicas.

San Miguel Canoa fue un territorio complejo, al estar inserto parte de su territorio en el Parque Nacional La Malinche. La agricultura de temporal sigue jugando un rol importante como estrategia sociocultural y económica del pueblo, como el sistema milpa con calabaza, frijol y en especial el maíz, elemento ritual y base de la alimentación mazame.

Para contextualizar el usufruto de las tierras de Canoa, retomé la siguiente cita de Leticia Villalobos (2013) quien recopiló información importante sobre la distribución agraria en el pueblo.

En el marco de las transformaciones de la legislación agraria carrancista, el coronel Prisciliano Ruiz dotó a los habitantes de San Miguel Canoa de 1 774 ha desde el 15 de junio de 1915. El usufruto de la tierra, sobre todo con la siembra de maíz, trigo, frijol y papa, incrementó las reservas de las trojes de las unidades domésticas, pero se quebrantó la relación entre los dueños de las haciendas y los peones que trabajaban para ellos. La tensión entre los propietarios de las haciendas San Cristóbal Huepalcale, San Miguel Espejo y Concepción Capulac y los indígenas nahuas de San Miguel Canoa se hizo evidente. Los solicitantes de tierra (como en muchas otras haciendas de la región del valle de Puebla - Tlaxcala) invadieron las propiedades privadas y desestabilizaron el ritmo de producción de haciendas consideradas como unidades productivas (Villalobos, 2013, pp. 90 - 91).

Siguiendo con la información Lilian Torres (2013) mencionó lo siguiente:

En Canoa el primer reparto de tierras se dio en 1915, luego en 1922 se da a conocer la dotación definitiva y la creación del ejido de San Miguel Canoa; posteriormente, en 1925, se ratificó la posesión provisional de la tierra por 466 jefes de familia. En 1933 por resolución presidencial hubo una ampliación del ejido y nuevamente en 1939, otra dotación, la que había sido aprobada desde 1937. Esta insistencia de los pobladores de Canoa por la tierra explica por qué el decreto de creación del Parque Nacional Malinche de 1938 no expropió la tierra, sino que la dejó en manos de los campesinos que recién la habían recibido; fue una decisión política (Torres, 2013, p. 50).

Sobre los datos actuales del ejido de Canoa, Ernesto Licona et al., (2022) mencionaron lo siguiente:

A diferencia de otros poblados, San Miguel Canoa cuenta con un ejido como garante de su lucha por la recuperación de la propiedad de la tierra ante el latifundio porfirista; etapa armada que vino a replantear la cultura nacional mexicana como cultura mestiza dentro del territorio nahua. La extensión superficial del ejido consta de 2020 hectáreas (ha), de las cuales 1500 son de régimen parcelario y 520, de uso común. Si bien en su mayoría los poseedores de la tierra son hombres, se estima que 40% del padrón está a cargo de mujeres. El padrón ejidal está compuesto de 1200 ejidatarios, de los cuales se encuentran activos unos quinientos, pues, por problemas administrativos y burocracia, varios integrantes han muerto, tienen problemas con sus actas de nacimiento, desconocen de los mecanismos de operación o no han formalizado su baja (Licona et al., 2022, pp. 33-34).

Reflexioné sobre el tema del ejido y las y los ejidatarios del pueblo de Canoa, ya que se encontró en constante transformación, con dinámicas económicas distintas, desplazamientos por parte de las y los jóvenes a la Ciudad de Puebla y la Ciudad de México para estudiar o trabajar en diversas industrias, desarticulándose de las prácticas agrícolas, aunado al envejecimiento de las y los campesinos posesionarios de las tierras. Por otro lado, el cambio climático que afectó a los cultivos principales del pueblo que fueron el maíz, el frijol y el haba. Finalmente, el desconocimiento de los apoyos gubernamentales como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, además de los mismos conflictos internos entre los integrantes del ejido y la pequeña propiedad.

En Canoa, existe el ejido y la pequeña propiedad, la vinculación fue muy compleja. Estuardo Lara et al., mencionó que: “el 61% del total de predios pequeña propiedad en San Isidro Buen

Suceso es de propietarios de San Miguel Canoa” (Lara et al., 2002, p.33). Al respecto Florentino mencionó lo siguiente:

Es complicado decir cuanta producción de maíz, haba, frijol se da entre los ejidatarios y los dueños de pequeña propiedad del pueblo, principalmente del maíz que es lo que más cultivamos porque algunos campesinos ya no trabajan sus tierras, otros cambiaron de uso de suelo, a otros les pega la granizada, las heladas o la sequía y solo se forma la caña, otros tienen tierras en San Isidro, pero guardan su maíz en Canoa, no hay un control del total en la comunidad. Otros se insertaron a Sembrando Vida e intercalaron con nopal, maguey y árboles frutales, entonces es difícil, en ocasiones escasea el maíz por el mal ciclo, otras veces abunda (Florentino, campesino, 24 de agosto de 2023).

En el caso de Canoa, los principales cultivos fueron el frijol, el haba, la calabaza y el maíz, este último fue el principal cultivo siendo cuatro las principales variedades 1) el Costic - Tlaol que fue el amarillo; 2) el Yauitl - Tlaol que fue el azul; 3) el Iztac - Tlaol que fue el blanco y 4) el Tlapalt - Tlaol, que fue el rojo. Las fechas de siembra del maíz en las zonas altas fue en el mes de febrero y su cosecha fue en diciembre, mientras que en las zonas bajas se inició en marzo o abril y se cosechó en noviembre o principios de diciembre. Canoa y otras comunidades cercanas a la Matlalcuéyatl se relacionaron con la reproducción de los maíces nativos de la montaña y de su preservación. Tal fue el caso de la propuesta de declarar al maíz criollo como “patrimonio alimentario del Estado de Tlaxcala con la intención de fomentar el desarrollo rural sustentable de los maíces nativos, mediante la organización comunitaria, la diversificación biológica y el uso cultural del maíz, uso ritual y alimentario y su protección de la contaminación del maíz transgénico”. Dicha ley¹⁴ fue un parteaguas en las iniciativas la preservación de los maíces nativos, porque permitió reunir a ONG, a los colectivos campesinos, a los académicos y a las comunidades en general con un mismo objetivo: salvaguardar a los maíces nativos que son parte fundamental de los mexicanos, de su cultura, identidad, historia y autonomía.

Expuesto lo anterior, para identificar la importancia de promover leyes de protección al maíz nativo, Massieu y Talavera (2020) resaltaron la importancia de la Ley Agrícola de Fomento

¹⁴ A la fecha no se aplica porque no se ha aprobado el reglamento, ya no hubo coyuntura favorable en Congreso de Tlaxcala.

y Protección al Maíz en 2011, la cual fue relevante a nivel nacional y regional, observé que, la propuesta del Grupo Vicente Guerrero y las comunidades campesinas fue uno de los puntos de inflexión a nivel nacional sobre generar políticas públicas y legislar sobre la protección de los maíces nativos y la prohibición de transgénicos en Tlaxcala y en el país a partir del 2019. Influyó en gran medida en la creación de espacios culturales, económicos, de socialización y de alimentación, como son las ferias del maíz, que visibilizaron la importancia de la difusión y la conservación de la identidad y el territorio, mismo que sustentaron al maíz.

En este sentido Noriero y Massieu (2018) expusieron la importancia de las ferias del maíz, principalmente las organizadas por el Grupo Vicente Guerrero. La influencia del Grupo Vicente Guerrero, con la generación de su feria del maíz catapultó a otras comunidades como Españita, Benito Juárez, San Felipe Cuauhtenco y San Juan Ixtenco a crear sus propias ferias, generando el interés de otros pueblos que también conmemoraron días en los que se festejó el maíz; por ejemplo, en el Estado de Puebla destacaron la Feria del Maíz y de la Papa en Ciudad Serdán y la Feria del Maíz en el Jardín Etnobotánico de San Andrés Cholula. En el caso del Municipio de Puebla, hubo dos eventos importantes en dos de sus Juntas Auxiliares de origen nahua, la primera fue del pueblo de La Resurrección, con su Feria de la Gordita y la segunda fue de San Miguel Canoa con la Fiesta de la Siembra y Pixca¹⁵. La cercanía de ambos pueblos generó tensiones por ver quien organizó la mejor feria, ya que dichas plataformas no sólo representaron la importancia cultural de la conservación de los maíces nativos, sino también fungió como plataforma política de difusión de las propias comunidades y sus organizadores.

Consideré a las ferias y las fiestas del maíz como plataformas de difusión cultural, de preservación, de identidad y de defensa del territorio ante los modelos agroindustriales y las semillas híbridas y transgénicas. Fueron escenarios de compadrazgo, de intercambio y de fortalecimiento del sentido de pertenencia, pero también fueron escenarios políticos, de posicionamiento estratégico de los pueblos con las autoridades políticas, con la intención de seguir construyendo estrategias para preservar su maíz nativo.

¹⁵ En San Miguel Canoa se realizó en 2019 la última edición de la Feria del Pulque y el Maíz. Debido al COVID-19 se suspendió los años 2020 al 2022 y en 2023 la Fiscalía de la Parroquia decidió no realizarla, se pretende recuperarla para el año 2025.

El pueblo mazame de San Miguel Canoa comenzó a organizarse para buscar foros políticos, educativos y culturales relacionados con el maíz, con la finalidad de conservar y difundir su importancia en la economía, en el patrimonio biocultural y en la alimentación de las y los canoenses. Fue en el año 2013, con la primera edición de la “Feria del Pulque y el Maíz”, como se comenzó a difundir no sólo la importancia económica, cultural y política del grano y del pulque, sino también reivindicar a Canoa y sus raíces culturales, ante su estigmatización a nivel nacional por los linchamientos ocurridos en el pueblo en el año de 1968.

Con el evento cultural de la feria, las y los campesinos organizaron foros culturales como: 1) la vinculación del territorio y el maíz; 2) estrategias de conservación del maíz nativo; 3) la importancia del maíz en la cultura alimentaria de Canoa; 4) el maíz y la labor de la Parroquia para difundir las tradiciones y costumbres y 5) celebrar la cosecha del maíz de los terrenos de San Miguel Arcángel.

Con la influencia de la feria, las y los campesinos comenzaron a tener más relevancia con apoyos gubernamentales en la difusión de la preservación del maíz nativo, empero, en el año 2019 hubo eventos importantes; el primero fue el 19 de marzo con la Declaratoria para la Protección de los Maíces Nativos en el Municipio de Puebla, lo que conllevó que el 28 de julio se realizara la Caravana por la Defensa del maíz¹⁶ que reunió autoridades Municipales y Estatales, agrónomos, activistas y campesinos del Valle Puebla - Tlaxcala, entre ellos Canoa para proteger y apoyar este grano, que está siendo amenazados por la inserción de semillas mejoradas, los costos de los fertilizantes, el T-MEC, la inminente integración a la UPOV 91 y por la situación desventajosa de las y los productores campesinos en los mercados comerciales, los constantes desplazamientos forzados por un contexto de violencia y la urbanización de los pueblos. Dicho evento contó con la presencia de Santos Salvador Martínez, representante del Caracol Mazateco y vocero de la Caravana, con Julio Glockner, en ese entonces Secretario de Cultura del Estado de Puebla, el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, el Secretario de Gobernación del Municipio de Puebla, René Sánchez Galindo y la Presidenta del Municipio de Puebla Claudia Rivera Vivanco.

¹⁶ La actividad fue en los alrededores de la Pirámide de Cholula, en el Municipio de San Andrés Cholula.

Posteriormente, el 26 de julio hubo foros de consulta del INPI¹⁷ para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos indígenas y Afromexicanos, en los cuales se destacó la búsqueda de estrategias económicas, políticas y culturales en la defensa del maíz por parte de los pueblos nahuas de la montaña. Expuesto lo anterior, a finales de 2019 el Gobernador del Estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta ratificó, en la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, nombrar a San Miguel Canoa como “Municipio Autónomo de la Montaña”, destacando sus recursos naturales, su lengua, su cultura, la producción y uso cultural del maíz nativo en la metrópolis poblana.

La intención del evento se relacionó con los beneficios que aportó el maíz y toda la riqueza biocultural y genética a los pueblos indígenas del Estado de Puebla, en especial de la zona metropolitana, compuesta por los Municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, zonas con un serio problema de protección de sus pueblos indígenas y sus prácticas socioculturales basadas en la difusión y conservación de los maíces nativos. Dichos elementos me hicieron preguntarme: ¿Estamos consumiendo en la vida cotidiana, alimentos procesados con alta concentración de maíces híbridos y contenido de agroquímicos o incluso maíces transgénicos?

En este sentido, Santos Salvador Martínez en 2019 en el marco de la Caravana se posicionó sobre la importancia del maíz en el patrimonio biocultural del Estado de Puebla y el país y la resistencia y preservación de las semillas nativas ante los OGMS. Si bien el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Puebla, hasta el año 2021, no se modificó, con el pronunciamiento de la Caravana al grito de “Sin Maíz no hay País” se tomaron acciones entre los tres Municipios de la metrópolis poblana en la generación de estrategias de preservación y difusión de los maíces nativos, como el apoyo de las ferias, eventos gastronómicos, de artesanías y de variedades de maíz, así como con capacitaciones con un enfoque agroecológico respetando el patrimonio biocultural.

Sin embargo, fue el Municipio de Puebla quien presentó mayores iniciativas e interés de conservación y promoción del maíz nativo, a partir del Plan Agrario Municipal 2019 - 2021, en cuyo primer punto el 1 de octubre de 2019 entró en vigor la Declaratoria de la defensa de

¹⁷ Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

los maíces nativos en el Municipio de Puebla que aprobó el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Gobernación (Orden Jurídico Poblano), en el que se establecieron algunos referentes interesantes: 1) la protección de la biodiversidad de las semillas nativas en el Municipio de Puebla; 2) formaron un padrón de productores que conserven las semillas; 3) realizaron muestreos para establecer un área libre de maíz transgénico o de OGMS; 4) el mejoramiento de los suelos agrícolas con enfoque agroecológico; 5) la realización de ferias comunitarias y la difusión de las actividades de producción agrícola tradicional y 6) fortalecieron la participación de los hombres, mujeres y colectivos juveniles mediante capacitaciones en formas de producción y comercialización.

Expuesto lo anterior, el Banco de Semillas Nativas¹⁸ se materializó el día 12 de febrero de 2021 en la capital poblana, fungió como centro de vinculación que tiene como primer objetivo conocer, preservar y revalorar la actividad agrícola en Puebla, pero sobre todo resguardar la riqueza cultural y alimentaria del principal alimento de México. También se puntualizó la necesidad de disminuir la dependencia que existe en el mercado de semillas híbridas; actualmente el banco de semillas nativas cuenta con cuatro tipos de maíces: blanco, amarillo, azul y rojo, muestras que han sido recabadas y donadas por las y los campesinos, fueron en total 160 muestras y participaron 249 productores de 10 Juntas Auxiliares¹⁹ del Municipio. El Banco de Semillas Nativas vinculó a las y los campesinos, con el Gobierno Municipal, con las universidades, con los académicos y los profesionales de la salud, la biología, la agricultura y las ciencias sociales.

Siguiendo con la preservación del maíz, por órdenes del Cabildo del Municipio de Puebla, se instauró el día 21 de septiembre como el Día Municipal de los Maíces Nativos, fecha en que se entregaron reconocimientos como “Guardianes y Custodios del Maíz” a diversos

¹⁸ Se encuentra ubicado en el Parque Centenario Laguna de Chapulco, al sur de la Ciudad de Puebla.

¹⁹ Los lugares que donaron las semillas fueron “San Miguel Canoa, La Resurrección, Santa María Xonacatepec, San Miguel Espejo, San Francisco Totimehuacán, Los Ángeles Tetela, San José el Rincón, La Cantera, El Aguacate, Rosario la Huerta, Xaxamayo, Santa María Guadalupe Tecola, Santa Cruz la Ixtla, La Paz Tlaxcolpan, San Andrés Azumiatla, San Pedro Zacachimalpa y Santo Tomás Chautla” (Momento Diario, 2021, párr.5).

campesinos que participaron activamente en la conservación del maíz nativo, además de crear nueve comités²⁰ de rescate del maíz nativo en Puebla.

Un paso importante a nivel nacional fue la preservación de los maíces nativos fue la Ley Federal de Protección del Maíz Nativo aprobada en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 13 de abril de 2020, en la que destacó la declaración a la protección del maíz nativo en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la conservación de las formas tradicionales de producción del maíz nativo. Dicha ley de protección de los nativos fue retomada por el pueblo mazame de Canoa, para la difusión cultural y la preservación del patrimonio biocultural de los maíces nativos de la Matlalcuéyatl, que fueron considerados por el pueblo como un miembro más de la colectividad y parte fundamental en la identidad como grupo nahua de la montaña.

Otro detonante que permeó en los discursos de las y los campesinos, fue la prohibición gradual del glifosato en territorio nacional, decretado el día 31 de diciembre de 2020. Al respecto Yolanda Massieu comentó lo siguiente:

Curiosamente, buena parte de la polémica ha enfatizado la eliminación gradual del glifosato y la prohibición de siembra de maíz transgénico no ha sido tan mencionada, en una discusión en que se dan argumentos respecto a la característica carcinogénica del herbicida. Ante las presiones de EUA, en diciembre de 2022, el presidente López Obrador suaviza la prohibición de la importación de maíz transgénico en el decreto, y declara que la prohibición sólo se refiere a maíz para consumo humano. En este último, que es maíz blanco, somos autosuficientes, es decir, se regresó al estado de cosas anterior, en el que nuestro país importa maíz transgénico amarillo para la ganadería y la industria (Sun, 2022) ... El tema del glifosato es relevante en cuanto al maíz y otros cultivos transgénicos porque se aplica masivamente en los resistentes a este herbicida. Se trata de un mercado rentable cuyas importaciones alcanzaron los 1,667 millones de dólares entre 2010 y 2020, con cifras que aumentan cada año. Es el herbicida más utilizado en el mundo (de 1996 a 2021 su aplicación aumentó en 1500% con la siembra de cultivos transgénicos), fue introducido en 1974 por la

²⁰ Estuvieron integrados por “Gonzalo Comisario Conde, por San Miguel Canoa; Juan Pérez Pérez, de La Resurrección; Cándido Ramírez Jiménez, por Santa María Xonacatepec; Melitón Fuentes Escalona, de San Andrés Azumiatla; Rogelio Flores, por Santa María Guadalupe Tecola; Luis Amateco Meneses, de San Baltazar Tetela; José Francisco Villegas, por San Pedro Zacachimalpa; Eduardo Salvador Navarro Gutiérrez, de Santo Tomás Chautla y Gerardo Ramírez Atenco, por San Francisco Totimehuacán” ((Momento Diario, 2021, párr.11).

empresa Monsanto (con el nombre comercial de Roundup) (Massieu, 2024, pp. 128 - 129).

Los discursos en torno a los daños ambientales y a la diversidad de los maíces nativos, permeó en el pueblo mazame a fortalecer e instaurar su protección, la difusión y transmisión de los conocimientos y prácticas socioculturales que se sustentaron en el maíz. Por otro lado, se fortaleció la estigmatización a las transnacionales como Bayer, Syngenta, Dow Agro-Sciences, Dupont, CropSciences, Basf y Corteva Agriscience al ser consideradas como una amenaza a la conservación de los maíces nativos, a pesar de que se encuentran prohibidos en territorio nacional. La importancia de los estudios sobre las estrategias socioculturales que realizaron para conservar y difundir su maíz nativo fue relevante para el proceso de alternativas al desarrollo rural de los pueblos indígenas, poseedores de la mayor diversidad de maíces nativos en el mundo.

Siguiendo con el tema de la prohibición del glifosato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 13 de octubre de 2021 negó todas las impugnaciones de las empresas con dicha acción se protegió el patrimonio biocultural que representó el maíz, la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y la preservación de las prácticas milenarias sustentadas en el conocimiento campesino y la identidad nacional. En el caso de Canoa, la preservación de los maíces nativos se encontró presente en los discursos políticos, económicos, culturales y comunitarios, en lo que se discutieron estrategias que permitieron su conservación y difusión, detonando la importancia a nivel federal sobre la protección de los maíces nativos y la prohibición del glifosato y la experimentación con transgénicos. Me pareció importante reflexionar la relación de la preservación de los maíces nativos y la constante lucha por la erradicación del uso del glifosato por los daños ambientales y de salud que provocaron ante la asfixiante demanda del herbicida que se discutió en diversos foros gubernamentales.

En el pueblo mazame de San Miguel Canoa, continua en la incertidumbre y las interrogantes sobre la puesta en marcha del T-MEC, la reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) y el ingreso inminente al UPOV 91, que fue criticada por las y los campesinos sobre todo en el tema de la propiedad intelectual y los apartados de delitos penales y sanciones económicas que conllevaría el uso ilegal de las variedades protegidas por dicha propiedad y su uso comercial, siendo los consorcios semilleros por temas económicos los privilegiados al acceso a la propiedad intelectual de las semillas. El tema central fue la forma en que las y

los campesinos establecieron estrategias socioculturales para mantener vigentes a los maíces nativos, no sólo en la vida cotidiana mediante la alimentación y su comercialización, sino también en rituales lúdicos y religiosos como las fiestas patronales, la Feria del Pulque y el Maíz, la Fiesta de la Siembra y Pixca y en los propios discursos políticos de quienes por derecho propio generaron la diversidad de maíces nativos en la región sociocultural de la Matlalcuéyatl.

En 2024 con el regreso a la presidencia de los Estados Unidos de América de Donald Trump y la llegada al poder de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo trajo a la luz de nueva cuenta el debate sobre los maíces transgénicos y los OGMS en la agenda nacional e internacional. Por un lado, tenemos el pensamiento de ultraderecha del presidente Trump y los intereses comerciales de los consorcios biotecnológicos de semillas. Por otro lado, el pensamiento de izquierda de la presidenta Sheinbaum y la iniciativa de Sin Maíz no hay País con el reconocimiento de México como Centro de Origen y de Biodiversidad de los maíces nativos. A pesar de su militancia y pensamiento político diferente, ambos países comparten relaciones socioeconómicas mercantiles reguladas por el T-MEC.

Sobre el tema del T-MEC en el artículo 3.14 sobre Comercio de Productos de la Biotecnología hizo referencia a facilitar el comercio de productos de la Biotecnología Agrícola que cumpla con objetivos legítimos que permitan la promoción, cooperación, transparencia y el intercambio de información sobre el comercio de dichos productos. También en el capítulo se habló de la no obligación de emitir autorización de un producto de la biotecnología para que estuviera en el mercado y mencionó la posible ocurrencia en bajos niveles de contaminación.

Por otro lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2023 con el Decreto Presidencial propuso la defensa del maíz nativo por su importancia en el patrimonio biocultural mexicano por su biodiversidad, por la cultura alimentaria y en el sector salud. Además de la prohibición gradual del glifosato, la abstención de otorgamiento de permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificados. Sin embargo, los dos principales detonantes de la controversia entre Estados Unidos y México fueron los siguientes puntos: 1) el que se refirió a la revocación y abstención de otorgar autorizaciones

para el uso de granos de maíz genéticamente modificados para la alimentación humana y 2) la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para la alimentación animal y de uso industrial para la alimentación humana. Estos dos últimos puntos fueron los detonantes de la creación de un panel de controversia del T-MEC entre ambos gobiernos y Canadá, México presentó en el panel la importancia de la restricción del uso de maíz genéticamente modificado para consumo humano alegando afectaciones a la salud pública y la biodiversidad, mientras que Estados Unidos mencionó que lo plasmado en el Decreto mexicano sobre el daño a la salud pública no estuvo basado en evidencia científica y que violó el Tratado de Libre Comercio. El panel determinó en diciembre de 2024 que las medidas de México no se fundamentaron en principios científicos y que socavaron el acceso al mercado acorde con el T-MEC obligando a México a eliminar las barreras para la importación de maíz transgénico destinado al consumo humano en un plazo de 45 días bajo amenazas de sanciones comerciales.

Sobre la decisión del panel reflexioné que se redujo a una discusión sobre comercio internacional que estuvo conformado por especialistas en comercio y leyes internacionales comerciales y denotó una imposición unilateral por parte de los Estados Unidos sobre lo que fue ciencia y lo que no. También ejemplificó un claro beneficio y protección a las corporaciones de semillas al ver amenazada su estabilidad económica al ser el maíz un grano con diversos usos además de la alimentación humana y animal como el sector de combustible, sustitutos de plásticos y alimentos ultra procesados. Sin embargo, Estados Unidos en el caso de la alimentación humana no ha demostrado que el maíz transgénicos rociados por glifosato es inocuo para el consumo en México.

Tras la decisión del panel, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en la mañana del 18 de febrero de 2025 transmitida por YouTube en el canal de EXCELSIOR (2025) presentó una reforma de los artículos 4 y 27 tras pláticas de su gabinete con representantes de la iniciativa Sin Maíz no hay País. En el caso del artículo 4 se basó en seis puntos: 1) reconocer a México como Centro de Origen y Diversidad, parte de la identidad nacional, alimento básico de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos; 2) reconocer que hay modificaciones genéticas como las transgénicas y otras (OGM) que superan las barreras naturales de la reproducción o recombinación; 3) prohibir el cultivo de

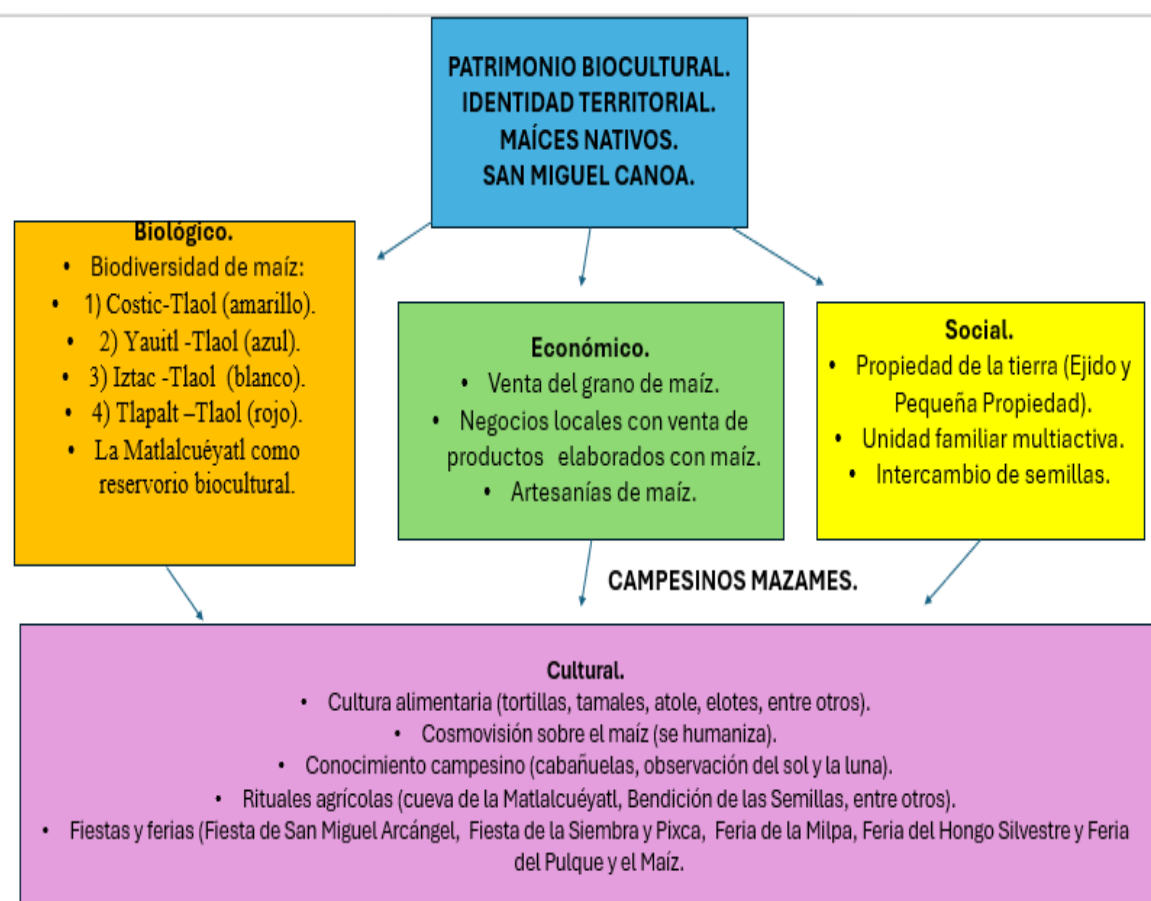
maíz que contenga transgenes u (OGM); 4) señalar que hay otros usos de maíces genéticamente modificados que si están dentro de las barreras naturales y que no se prohibirían pero para ser sembrados tendrían que ser evaluados de acuerdo con las leyes pertinentes sobre sus posibles amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio cultural; 5) priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico del maíz y 6) fomentar la investigación científica, biológica, tecnológica y humanística. Mientras que en el artículo 27 menciona que: 1) el Estado debe fomentar los cultivos tradicionales con semillas nativas; 2) el óptimo uso de la tierra libre de OGMS y 3) el fortalecimiento de las instituciones públicas que se dedican a la capacitación a la asistencia técnica, la investigación, la innovación y la conservación de la agrobiodiversidad.

Sobre el maíz en San Miguel Canoa, continuó siendo el bien común más representativo para el pueblo por formar parte sustancial de la biodiversidad de maíces nativos que fueron esenciales en la vida cotidiana de las y los mazames al sembrarse y custodiarse en las faldas de la Matlalcuéyatl. En el caso de lo económico, el maíz representó una alternativa económica importante en el pueblo a partir de la comercialización de la semilla y la venta de productos derivados del grano. En lo social el maíz continuó ejemplificando su importancia en las unidades de producción del ejido y la pequeña propiedad y el reforzamiento de una técnica milenaria como lo es el intercambio de semillas entre las y los mazames. Finalmente, en lo cultural con la alimentaria, en la cosmovisión y el conocimiento campesino y en las fiestas y ferias asociadas a la triada.

La pequeña propiedad y el ejido en San Miguel Canoa, continuó representando un elemento sustancial en la organización política y comunitaria del pueblo mazame, ya que la agricultura fue una práctica sociocultural vigente, asociada al sistema milpa, principalmente al maíz por su valor económico, ambiental, político y sociocultural.

A continuación, presento un diagrama sobre los usos del maíz en el pueblo mazame.

Diagrama 2: Importancia de los maíces nativos en San Miguel Canoa.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Expuesto lo anterior, consideré que las y los campesinos ejercieron un papel central en el mantenimiento y la evolución del maíz, ya que fueron custodios de la mayor diversidad genética de maíz en el mundo. En el caso de San Miguel Canoa, la conservación y difusión de los maíces nativos, fue un eje central en la preservación de su patrimonio biocultural, no sólo compuesto por la diversidad de variedades de maíz, sino también por la vinculación de conocimientos campesinos, cosmovisiones indígenas, y prácticas socioculturales que sustentaron su valor simbólico y territorial identitario (véase imagen 3).

Imagen 3: Campos de maíz de San Miguel Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

A continuación, presento una tipología campesina en San Miguel Canoa, Puebla.

Cuadro 2: Tipología campesina.²¹

Campesinos.	Descripción.
Ejidatarios.	Agentes agrarios que estuvieron insertos en un núcleo ejidal, contaron con un certificado parcelario o derechos agrarios o comunes para desarrollar la práctica agrícola.
Campesinos de pequeña propiedad.	Contaron con un título de propiedad de la tierra.
Campesinos ganaderos.	Además de trabajar la práctica agrícola, realizaron la crianza de ganado como chivos, borregos, toros y vacas para la producción de leche.
Yunteros.	Trabajaron la rastra, el barbecho y las labores de deshierbe del terreno con animales de labor como las acémilas. ²²

²¹ Un campesino puede estar inserto en diferentes actividades que se presentaron en el cuadro. Por ejemplo, puede ser ejidatario, pero también ganadero y tractorista.

²² Anteriormente se utilizaban toros.

Campesinos.	Descripción.
Tractoristas.	Grupo agrícola religioso de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, pero también fueron contratados para realizar las labores de rastra y barbecho de otros campesinos.
Medieros.	Trabajaron la tierra y llegaron a un acuerdo con el dueño para quedarse con la mitad de la producción.
Campesinos que rentaron la tierra.	Realizaron un contrato de arrendamiento para trabajar la tierra.
Jornaleros.	Contratados para trabajar en la siembra y pixca de los terrenos. Estuvieron conformados por familias.
Campesinas recolectoras de totomoxtle.	Mujeres mayores y niñas que recolectaron el totomoxtle en la labor de la pixca.
Campesinas desgranadoras.	Se encargaron de desgranar el maíz de la mazorca para su comercialización, la elaboración del nixtamal y la selección de semillas para el ciclo agrícola.
Campesinos nanacatero.	Mujeres y hombres que además de dedicarse a la agricultura, recolectaron hongos en la Matlalcuéyatl. También fueron campesinos productores de hongo de huitlacoche.
Campesinos tlachiqueros.	Se dedicaron al cuidado del maguey y la producción de pulque.
Campesinos forestales.	Además de trabajar la agricultura, participaron en las labores de reforestación de la Matlalcuéyatl.
Campesinos del Programa Sembrando Vida.	Participaron en Comunidades de Aprendizaje Campesinas para la siembra intercalada de milpa, nopal y árboles frutales. ²³
Campesinos especialistas rituales.	Realizaron rituales agrícolas a la Matlalcuéyatl para la petición de lluvias.

²³ Fue una alternativa económica y ambiental, es su inserción al programa sembrando vida perciben \$6,000.00 pesos mensuales para cultivar en las 2.5 hectáreas que fueron requisito para entrar al programa. En Canoa además del maíz, se contó con la presencia para cumplir las metas del programa con nopales, magueyes y árboles frutales principalmente duraznos. En Canoa hubo tres Comunidades de Aprendizaje Campesino compuestas por 25 personas cada una.

Campesinos.	Descripción.
Campesinos en el sistema de cargos.	Participaron en las labores agrícolas de los terrenos de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y realizaron la Fiesta de la Siembra y Pixca.
Campesinos multiactivos.	Además de la agricultura, reprodujeron diversas prácticas económicas y consideraron a la agricultura como una alternativa de ingreso económico.

Elaboración: Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El cuadro anterior representó una tipología campesina en Canoa, en la que destacó la posesión de la tierra, las actividades tradicionales, el tipo de tecnología que implementaron, su participación religiosa, política y su inserción a diversas actividades económicas con la intención de ejemplificar la diversidad de campesinas y campesinos que participaron en la preservación de las prácticas agrícolas del maíz. En la agricultura de Canoa, se estableció una relación identitaria, se conformaron grupos de trabajos asociados a las prácticas, tal fue el caso de los yunteros y tractoristas, que así fueron reconocidos por la población, o las campesinas que recolectaron el totemoxtle y se dedicaron a desgranar el maíz, las y los nanacateros, tlachiqueros y forestales. Cada grupo se identificó y fueron reconocidos por el otro, se establecieron referentes de diferenciación y de pertenencia en los cuales el fin en común fue el producir o recolectar alimento, principalmente del maíz y buscaron alternativas económicas para subsistir.

Expuesto el tema de la agricultura como estrategias de subsistencia. A continuación, expuse las características, económicas, ambientales, sociales y culturales del pueblo mazame.

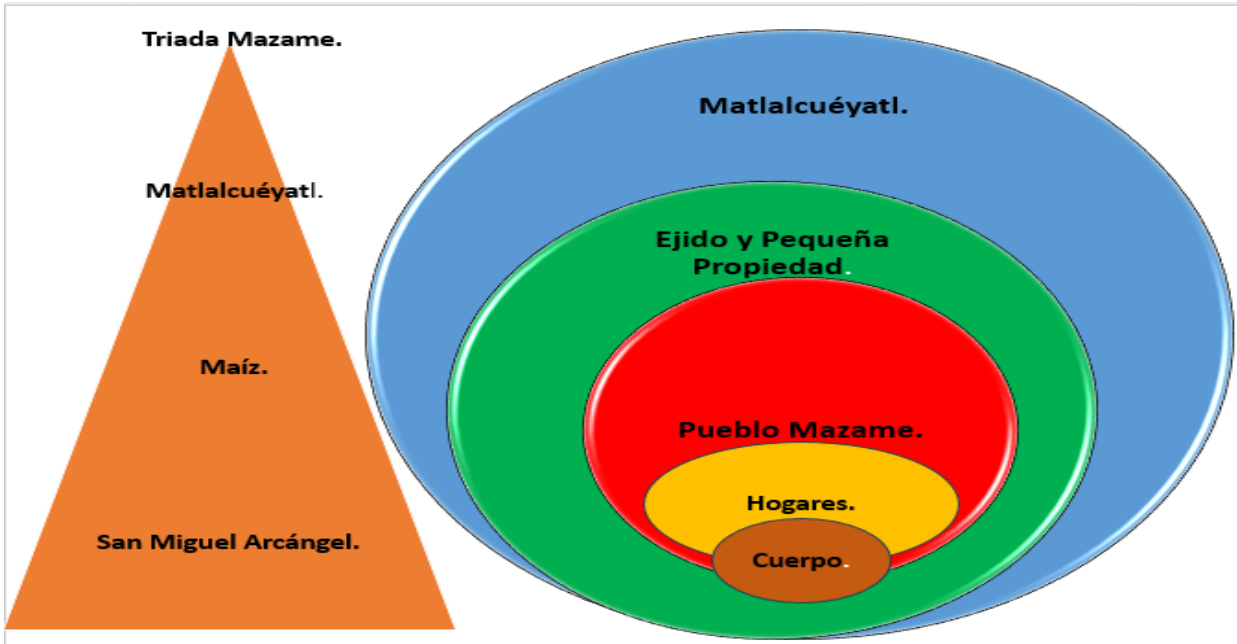
2.3 El pueblo mazame: entre lo rural y lo urbano.

La escala territorial fue una propuesta que realicé para dar cuenta de la importancia de la preservación y difusión del patrimonio biocultural, así como de los procesos identitarios basados en la cosmovisión mazame y las prácticas socioculturales en las que la triada mazame.

La propuesta fue generada para reflexionar sobre la multidimensión del territorio, así como su proceso de escalamiento que fue desde el cuerpo y la mente vinculados al movimiento, a la cosmovisión y al conocimiento, pasando por las secciones, la propiedad agrícola, la

montaña y la región sociocultural de la Matlalcuéyatl. Al respecto presento el siguiente diagrama.

Diagrama 3: Escala territorial mazame.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En la escala territorial mazame pretendí reflexionar la multidimensionalidad de la identidad territorial en la que transitó la triada mazame a partir de prácticas socioculturales que representaron el patrimonio biocultural y su necesidad de preservarlo y difundirlo mediante estrategias socioculturales.

Para dar sentido a la reflexión sobre el tema presento el siguiente cuadro en el que se vinculó la triada mazame en la escala territorial:

Cuadro 3: Escala territorial.

Escala territorial.	Prácticas socioculturales.
Matlalcuéyatl.	• Ofrendas a la montaña con maíz y pulque en la cueva de San Juan Huetziatl.

Escala territorial.	Prácticas socioculturales.
	• Siembra de maíz nativo en la montaña.
Ejido y pequeña propiedad.	• Fiesta de la Siembra y Pixca en la que se reunió la triada mazame.
Pueblo mazame.	• Ofrendas de maíz a San Miguel Arcángel. • Procesiones del santo para petición de lluvias. • Venta de productos provenientes de la Matlalcuéyatl. • Cultura alimentaria asociada al maíz.
Hogares.	• Altares de San Miguel Arcángel con ofrendas de maíz. • Utilización de productos provenientes de la Matlalcuéyatl para uso alimenticio (maíz y hongos) y productos maderables para calentar los alimentos.
Cuerpo.	• Conocimiento campesino. • Cosmovisión. • Movimientos corporales. • Lengua náhuatl.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

La escala territorial la concebí como puntos de anclaje simbólicos y culturales en los que se establecieron relaciones de poder y conflicto, pero también de pertenencia y de cohesión social. Por ejemplo, en la Matlalcuéyatl se continuó presentando una relación de conflicto entre los madereros y carboneros con los colectivos que se dedicaron a la reforestación y cuidado de la Matlalcuéyatl. Pero también se llevaron a cabo prácticas socioculturales como

los rituales a la montaña que fungieron como estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural. En ella se establecieron el vínculo entre el maíz y la Matlalcuéyatl para la solicitud de un buen ciclo agrícola. En el ejido y la pequeña propiedad se realizó la Fiesta de la Siembra y Pixca en las tierras que proveyó la montaña y de las que simbólicamente fue dueño San Miguel. En las fiestas se celebró el inicio de la siembra y fin de la cosecha del maíz. Por otro lado, en el pueblo se desarrollaron procesiones y ofrendas que se asociaron a las peticiones de lluvia a San Miguel Arcángel y San Isidro Labrador para la flora y fauna de la montaña y el maíz como elemento de reciprocidad que le otorgaron al maíz como ofrenda a los santos para el buen temporal, además de la cultura alimentaria del grano. En los hogares también se observó la relación de la triada con los altares a San Miguel Arcángel con las mazorcas de maíz y la presencia de la leña de la montaña con la que se preparó el nixtamal para las tortillas, los hongos y plantas de la montaña que fueron piezas claves de la cultura alimentaria de Canoa. En el cuerpo se condensó el conocimiento, la cosmovisión, la lengua, la corporalidad y la formulación de las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Para reflexionar la escala territorial con base en la identidad territorial retomé la propuesta de Bourdieu (1990) de habitus para reflexionar las disposiciones y el papel que ocuparon en el campo social en San Miguel Canoa en los distintos niveles de la escala. Por ejemplo, para el caso de los colectivos que formularon estrategias socioculturales para preservar y difundir su patrimonio biocultural hubo una trayectoria de vida y un prestigio social que fueron adquiridos conforme a sus experiencias. Tal fue el caso de los colectivos Yolaltepetl y el Bosque San Francisco de Asís que dentro de la escala territorial fomentaron el cuidado del bosque de la Matlalcuéyatl o el colectivo Xahuantitlanero que se enfocó en la conservación y difusión de los maíces nativos, la lengua y la cultura de Canoa en la montaña, en el ejido y en el pueblo. También el papel central de la Fiscalía de la Parroquia 2023 quienes fueron los responsables de preservar el maíz nativo que se sembró en las tierras de cultivo del santo y difundir las tradiciones y costumbres asociadas a las fiestas. Los Fiscales en el campo social de la zona urbana de Canoa, fueron los máximos representantes e intermediarios entre el pueblo y las autoridades eclesiásticas.

En el marco de la propuesta de Bourdieu (1990) sobre el habitus y los campos sociales, el papel de las y los campesinos que participaron en la preservación y difusión del patrimonio biocultural resaltó en las trayectorias de vida que se vincularon con los referentes simbólicos que sustentaron su identidad territorial. Dichas trayectorias que convergieron en estatus y prestigio social en el pueblo reflejaron el fortalecimiento de las estrategias socioculturales para mantener vigentes las prácticas culturales que reafirmaron la adscripción y pertenencia a su territorio.

Si bien el territorio reflejó una adscripción y pertenencia, también fue un escenario de disputa, de conflicto, de poder que se presentaron en las escalas del territorio y fueron las trayectorias, el prestigio social, el estatus y la capacidad de fortalecer y crear grupos sociales con una fuerte base de identidad comunitaria lo que representó el lugar que ocuparon en el campo social los colectivos que formularon las estrategias de preservación y difusión del patrimonio biocultural. Es decir, el ser defensores del maíz, de la Matlalcuéyatl o servirle a San Miguel Arcángel ejemplificó trayectorias de vida, prácticas socioculturales que entretejió los circuitos de comunicación, emocionales y de acción. Estos campos de acción representaron también un campo de disputa, por ejemplo, en el caso de la Matlalcuéyatl con los colectivos que preservaron el bosque en contraposición con los carboneros y madereros que continuaron desarrollando sus prácticas tradicionales con los recursos naturales de la montaña. Ambos contaron con un lugar predominante en la escala territorial con sus similitudes y diferencias, representando la constante lucha por la implementación de los usos y el aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio.

Para reflexionar el concepto de territorio, retomé las propuestas de Beatriz Nates (2011) y Gilberto Giménez (1999) de los cuales reconocí cuatro dimensiones para entender al territorio vinculándolo con el de identidad: 1) el territorio fue multiescala, multidimensional y se entretejió a partir de las prácticas socioculturales que reprodujeron desde su cosmovisión y su identidad; 2) el territorio fue una representación social compuesta por referentes simbólicos de pertenencia que permearon en las relaciones sociales comunitarias; 3) el territorio fue un distribuidor de prácticas socioculturales que representaron el vínculo entre la naturaleza y la cultura de las y los actores sociales que lo habitaron 4) el territorio fue un escenario de disputa, poder y resistencia que se significó a partir de la identidad y la cultura,

pero también por la capacidad de las y los actores sociales de generar estrategias económicas de aprovechamiento de sus recursos naturales.

En el caso de San Miguel Canoa reflexioné que coexistieron las actividades tradicionales como la agricultura de maíz nativo en pequeñas propiedades y en ejido; también practicaron la ganadería de traspatio, así como la recolección y venta de productos maderables como leña y carbón, la venta de pulque y la recolección de hongos. Su cercanía con la Matlalcuéyatl permitió que las y los campesinos reprodujeran diferentes actividades económicas relacionadas con la explotación de los recursos naturales; también estuvieron la participación en los diversos negocios locales, en una maquila instaurada en las afueras del pueblo, además de la migración juvenil a Puebla, a la Ciudad de México o Estados Unidos.

Propuse reconocer a Canoa como pueblo indígena urbano mazame, compuesto en su nombre por el sincretismo religioso que representó la identidad territorial, San Miguel como el corazón del pueblo y Canoa (Acal- Ian- Tépetl) que hizo alusión a la Matlalcuéyatl, a la madera para realizar canoas. En el pueblo también visualicé prácticas tradicionales asociadas al maíz y relacionadas con la montaña como la venta de madera, carbón, recolección de hongos, venta de pulque y de productos vinculados a la montaña y al maíz y con una diversidad de prácticas económicas y un fuerte vínculo comercial con la Ciudad de Puebla, San Isidro Buen Suceso y San Pablo del Monte. También convergieron las instituciones tradicionales como el sistema de cargos religiosos y el ejido con los procesos de urbanización y empresas cercanas al pueblo.

El pueblo mazame se divide en diez secciones, las cuales se encontraron articuladas de la siguiente manera:

Cuadro 4: Secciones del pueblo de San Miguel Canoa.

Sección.	Topónimo en náhuatl.	Significado.	Santo patrono.
Primera.	Yancuictlapan.	Territorio nuevo.	San José.
Segunda.	Xahuentitlan.	Lugar de jagüey.	Santo Domingo.
Tercera.	Mehmetlan.	Lugar de magueyes.	Santa Cruz.

Sección.	Topónimo en náhuatl.	Significado.	Santo patrono.
Cuarta.	Xixitlan.	Lugar de hierba o matorrales.	San Buenaventura.
Quinta.	Xolalpan.	Lugar horizontal.	Virgen de Guadalupe.
Sexta.	Hueyatitlan.	Camino grande.	San Antonio.
Séptima.	Tetetlan.	Lugar entre muchas piedras.	San Miguel.
Octava.	Calyecac.	En la punta de las casas.	Divino Salvador.
Novena.	Tecolalcan.	Donde se hizo carbón.	Santiago.
Décima.	Texocuac.	Piedras que muerden los pies.	Carmen.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En las secciones se visualizó la distribución territorial de la zona urbanizada del pueblo mazame, en la que se ejemplificaron las raíces mesoamericanas con sus vocablos en náhuatl y sus santos patronos que los representaron. Los santos y cómo nombraron a su sección en náhuatl fueron pieza clave de la identidad territorial mazame, ya que cada sección se identificó y se diferenció de la otra. Por ejemplo, cada una de las secciones contó con sus representantes para tratar temas del agua y también para recolectar los recursos económicos para las obras en la Parroquia, para realizar los novenarios en la Fiesta Patronal de San Miguel y sus propias fiestas barriales o seccionales, ya que cada una contó con sus capillas a excepción de la séptima sección que le correspondió la Parroquia.

Para ver cómo se organizaron las secciones las reflexioné desde múltiples dimensiones como la económica, la social y la cultural, en esta última consideré a las capillas, como el principal centro identitario de las secciones y representaron las casas de las vírgenes y los santos y que ejemplificaron la adscripción y pertenencia de cada uno. Otro elemento importante de identidad que identifiqué en las secciones fueron las tortillerías y los molinos en los que convergieron las mujeres para reproducir la cultura alimentaria del pueblo. Las capillas ejemplificaron el principal eje simbólico de las secciones, fungieron como escenarios de

reunión para tratar temas religiosos, sociales y económicos. Mientras que las tortillerías y los molinos fueron espacios de reunión de las mujeres mazames que llevaron su nixtamal para la elaboración de la masa para las tortillas para la venta o para la alimentación familiar. También las tortillerías fueron un escenario importante, a diferencia de los molinos que fueron escenarios exclusivos para las mujeres, en las tortillerías se observó la presencia de diversos actores sociales que fueron desde los niños hasta los adultos mayores, tanto hombres como mujeres que acudieron a comprarlas para la comida.

Respecto a la distribución del pueblo indígena urbano mazame, presento el siguiente mapa.

Mapa 2: Secciones de San Miguel Canoa.

Fuente: Facebook Xochitelpocame. Colectivo juvenil comunitario (2024).

En el territorio urbano observé que, no sólo estuvo compuesto por las diez secciones tradicionales del pueblo, asociadas principalmente a una organización religiosa del sistema de cargos, sino también coexistieron con diversas colonias. Delfino hizo referencia a más de

12 colonias nuevas que comprendieron el territorio de Canoa entre las que destacaron la de San Miguel en la que se encuentra el Centro Escolar y el jagüey, Ladrillera, los Ángeles, San José, Mexicatlan, Santiago entre otras.

En el crecimiento urbano de Canoa, observé que ejemplificó la relación de las dinámicas urbanas con las rurales, ya que se visualizaron en el recorrido de los tractores, de las acémilas, de ganado como chivos, ovejas, vacas, toros y los burros que transportaron la madera y el pulque, también la venta de pollos, la agricultura de traspatio y la venta de carbón, leña y pulque, curanderos y la presencia de parteras, con una diversidad de prácticas económicas como la presencia de tiendas de abarrotes, bares, pollerías, farmacias, tiendas de ropa, panaderías y pastelerías, venta de autopartes, talleres mecánicos, venta de frutas y verduras, carnicerías, puestos de tamales, helados, gorditas, tortillas, carnitas, barbacoa, gimnasios, escuelas de taekwondo, lavanderías entre otros negocios. También la presencia de recicladoras y la empresa Fujikura en la cual no sólo se emplearon jóvenes de Canoa, sino también de San Aparicio, la Resurrección y la Ciudad de Puebla.

La multiactividad en Canoa la observé en la reproducción de diversas actividades económicas, que fueron desde la agricultura, hasta el trabajo en los negocios locales o en las zonas industriales. La familia campesina mazame, la reconocí como una unidad económica que condensó la participación de cada uno de los integrantes de la familia en la reproducción de activos económicos para subsistir. Por ejemplo, visualicé a las y los niños acompañando a sus padres en vacaciones o los fines de semana al campo, también a vender o para apoyar en los negocios, lo mismo pasó con las y los jóvenes que asistieron a las escuelas y por las tardes atendieron negocios como barberías, papelerías, estudios de tatuajes o prepararon alimentos por la noche como tacos, pizzas y hamburguesas y fueron al campo a sembrar o a pixcar. El proceso de urbanización de Canoa continúa impactando en los tiempos y los espacios del pueblo, la diversidad de actividades económicas fortaleció la práctica agrícola ya que entretejieron redes económicas y sociales colaborativas con la finalidad de subsistir como unidad familiar.

Un detonante importante que observé del proceso de urbanización fueron las rutas urbanas de camiones y combis que conectaron a Canoa entre secciones con otras Juntas Auxiliares y con la Ciudad de Puebla. En total fueron cinco rutas. La primera y la más importante fue la

ruta de camiones mazame que conectó a Canoa con el Mercado Hidalgo de la Ciudad de Puebla en el que las y los canoenses acudieron a vender maíz, hojas para el tamal, hongos y pulque, igual viajaron para surtir su despensa de alimentos y también transitó por el Centro Comercial Parque Puebla y el Centro Expositor en el que se llevó a cabo la Feria de Puebla, que fueron lugares de esparcimiento para las y los jóvenes de diferentes partes del pueblo. Otra ruta que conectó a Canoa con San Isidro Buen Suceso y Puebla fue la UTP. También coexistieron tres rutas de combis. La primera fue de San Miguel Canoa con destino a 24 horas en la autopista Puebla – Orizaba, uno de los principales lugares que conecta con las zonas industriales de Puebla. Otra combi fue de Canoa a San Isidro Buen Suceso y por último la combi del centro de Canoa que transitó por las secciones, principalmente al Centro Escolar del pueblo. Finalmente, los servicio de taxis, que fue una fuente de trabajo principalmente para los jóvenes.

Un elemento del proceso de urbanización que observé fueron las escuelas, en el caso de Canoa el Centro Escolar nombrado Coronel Raúl Velasco de Santiago con el nivel preescolar hasta bachillerato. También los preescolares Xochikuikalli y Juan de Dios Peza, las primarias Lic. Benito Juárez, Lic. Adolfo López Mateos y José María Morelos y Pavón. A nivel secundaria el Colegio Adelante, la Secundaria Técnica Núm. 64 y el bachillerato Aquiles Serdán.

En el caso de los servicios de salud, observé consultorios privados de medicina general, odontología y fisioterapia, mismos que convergieron con especialistas tradicionales como los curanderos, hueseros y parteras, esta última especialidad a punto de desaparecer porque no hay continuadores de la tradición, además de un Centro de Salud a las afueras del pueblo. También, dos panteones el de los Remedios y el de San Miguelito, los panteones fueron espacios también de reproducción cultural, en especial en la celebración de los Fieles Difuntos en la que se concentraron las familias en la Alumbrada para recibir a sus familiares fallecidos; por otra parte, fue el lugar en el que se presentaron los Fiscales. Los panteones, las barrancas y el jagüey por la noche fueron considerados como peligrosos por el mal aire y se catalogaron como lugares peligrosos por la presencia de ladrones, consumo de bebidas

alcohólicas y drogas.²⁴También Canoa contó con un tianguis que se colocó los lunes en la plaza del pueblo y a los alrededores y en la cancha de básquetbol cerca de la Parroquia.

En Canoa observé cuatro lugares en los que convergieron las autoridades del pueblo. El más importante fue la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, espacio sagrado en el que se llevaron a cabo las fiestas más representativas del pueblo como el V Viernes y la Fiesta Patronal de San Miguel, el otro centro fue la Presidencia Auxiliar, el Comisariato ejidal y la Comisión de agua del pueblo que fueron escenarios de reunión para solucionar problemáticas y tomar acuerdos.

La plaza principal de Canoa fue un espacio de reunión para las y los jóvenes por la noche por la diversidad de puestos que se colocaron en la calle principal en los que destacaron los tacos, los elotes, las hamburguesas, las papas entre otros alimentos, también se llevaron a cabo bailes en las celebraciones patrias.

En el caso de la Parroquia, fue interesante observar un oficio representativo del pueblo que fue el de la albañilería, una actividad importante para los mazames y fue precisamente la construcción de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa una de las principales acciones que cohesionaron a la población. La construcción de la Parroquia inició en 1902 en la que integrantes de la Fiscalía relataron cómo fue la participación comunitaria:

La construcción de la Parroquia fue un evento importante para el pueblo, todos los habitantes de esa época participaron, se hacían llamados para traer piedras entre varias personas y con burros, las piedras las partían con pólvora o con el marro. Las mujeres cargaban arena con sus rebozos, todos nos unimos, dicen que los cimientos ya estaban trazados y que construyeron los 40 arcos y 10 columnas, se utilizaron distintas herramientas polines, vigas y todo el material es resistente, ha aguantado temblores. Ya posteriormente se hicieron las campanas con faenas. Cuentan también que debajo de San Miguelito enterraron un tesoro con monedas de plata por si alguna razón se llega a caer la iglesia se tenga recursos para reconstruirla (Julián, Integrante de la Fiscalía, 2 de octubre de 2022).

²⁴ El 23 de octubre del 2023 en la barranca conocida como picadero, se desató una balacera que dejó siete personas muertas y dos heridas. Es reconocido como un lugar de consumo y venta de droga.

La Parroquia se consideró como el corazón del pueblo²⁵ por ser la casa de San Miguel, un espacio de reunión, de celebración y de fe en el que participaron las y los mazames, su construcción fue realizada por los albañiles, ejemplificó la cohesión social del pueblo, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de la identidad. En las labores de la Parroquia, participaron tractoristas, floristas, campesinos, coheteros, carboneros, comerciantes, albañiles que a partir de la cosmovisión sobre el santo actuaron para seguir manteniendo el templo y las prácticas socioculturales que los identificaron.

Siguiendo con las características generales del pueblo de Canoa, uno de los principales elementos de comunicación que observé fueron los tepostlanahuatijki²⁶ parte fundamental de la vida cotidiana del pueblo, ya que diariamente escuché música tradicional, así como anuncios de la Presidencia, de la Parroquia, del Comisariato ejidal, la Comisión del agua, solicitar apoyo para apagar los incendios en la Matlalcuéyatl, para eventos culturales, la venta de productos, felicitaciones de cumpleaños o los velorios. La implementación de los aparatos de sonido fungió como mecanismo de comunicación, como una estrategia de comunidad y de cohesión social, porque se buscó reunir a la mayor cantidad de participantes en las prácticas socioculturales, económicas y políticas.

Otros elementos importantes que observé en el pueblo fueron los asociados a la cosmovisión sobre el agua y el maíz. En los primeros reconocí tres elementos fundamentales: 1) los tubos de Huetziatl; 2) el jagüey y 3) los temazcales. En el caso del maíz el cencall.

En los tubos de San Juan Huetziatl observé que representaron la importancia de la Matlalcuéyatl y los ameyales en los que brotó el agua que llegó hasta el pueblo, a partir de una pila de agua que conectó a los tubos. Sobre esto mencionaron lo siguiente:

Fue en los años sesenta cuando el padre Enrique Meza en conjunto con el pueblo decidieron levantar los tubos que conectan a Canoa con Huetziatl, porque no teníamos agua potable, el agua es pura y cristalina, se puede beber, cuando vamos a revisar la pileta, de una manguera de plástico tomamos el agua para aliviar el cansancio, también el agua es sanadora porque si te pica una avispa con el agua se mitiga el

²⁵ En el pueblo también hubo personas que profesaron otra religión como el cristianismo y otras que realizaron rituales a la naturaleza.

²⁶ Significa aparato de sonido.

dolor. El agua tiene vida, nace como una gota y avanza por la cascada, fluye y alimenta a la tierra, al maíz, a los árboles, animales y a nosotros. Aunque le hemos hecho daño a la montaña, todavía nos manda agua. El agua es lo más importante, es vida por eso es importante cuidar la montaña, porque es verdad que ya no cae como antes el agua, para el pueblo es importante para beber, para los alimentos, para bañarse, para la vida diaria. Los tubos también se conectan a los pozos de agua en la quinta, en la octava y en la séptima todavía hay pozos, pero ya tenemos agua potable²⁷, pero el agua de Huetziatl sigue siendo muy importante (Daniel, creyente, 5 de febrero de 2022).

El anterior testimonio ejemplificó la importancia de la construcción de la red de agua que conectó a Huetziatl con Canoa, que continuaron representando dentro de la cosmovisión como un ser vivo que fluye, que da vida, pero que también se contamina y enferma. A los tubos de Huetziatl, los consideré como una estrategia de subsistencia para las y los mazames.

Siguiendo con el tema del agua y la asociación con la montaña, fue importante hablar de las Cuatzotzomatli que fue como se nombró a las mujeres cuando se cubrieron la cabeza con el rebozo e hizo alusión a las nubes que aparecieron en lo alto de la Matlalcuéyatl que se protegió del sol y que anunció las lluvias para que el agua circule por la montaña y llegue al pueblo. Fue importante reflexionar sobre la asociación que tuvo el reboso con las nubes y la Matlalcuéyatl con las mujeres mazames.

El agua es importante para las y los mazames, en la zona urbana de Canoa, el jagüey que se ubica a un costado del Centro Escolar y de la capilla de San Miguelito representó un lazo identitario para las y los mazames, ya que demostró la lucha por el agua que tuvo el pueblo, fue considerado como una estrategia de captación y almacenamiento del agua con las lluvias que proveyó San Miguel Arcángel y la Matlalcuéyatl. El jagüey cuenta con truchas y xitlaxolotl²⁸ o ajolote y a su alrededor magueyes, el agua ayudó a mitigar la sed del ganado, de los burros y las acémilas que fueron a trabajar al campo. Mencionó Delfino que el jagüey

²⁷ En 2023 el Ayuntamiento de Puebla intervino en el pago de la deuda a la CFE del pozo Santiago de los Leones para reactivar el servicio de agua potable. Ante la problemática del agua, los habitantes pagaban pipas que iban entre los \$300.00 a \$400.00 pesos.

²⁸ Significa monstruo con el lomo pintado de estrellas.

era un espacio femenino, en el que se reunían las mujeres para lavar la ropa en la tlapakaltetl²⁹ en el jagüey platicaban, traían sus tortillas y frijoles para comer, el agua era cristalina y se llevaban los cantaros llenos para las casas, pero dicha actividad ya no se realiza. También el jagüey al estar cerca del Centro Escolar permitió la presencia de puestos de comida como los tamales, las frituras, los helados que se degustaron en sus orillas. Por otro lado, para las y los jóvenes fue un espacio de relajación, pero también fue un lugar peligroso por las tardes y noches por el consumo de alcohol y de drogas principalmente entre el sector juvenil.

El jagüey continuó siendo un espacio de reunión para la preservación del ajolote, para actividades culturales como la realización de talleres y la pintura de murales en los muros del Centro Escolar. Otro elemento importante que observé fue el agrícola ya que fue paso para los terrenos de San Miguel en los que se sembró maíz, también los ejidatarios y habitantes de Tlalcostepetl transitaban por el lugar. Finalmente, fue un espacio también político y religioso, ya que las procesiones pasaron por el lugar.

Otro elemento que visualicé asociado al agua fue el temazcal, utilizado para bañarse o con fines curativos para las mujeres que parieron. Dentro de la cosmovisión mazame Delfino mencionó lo siguiente:

El 24 se festeja a las Juanas y Juanes del pueblo, el temazcal, es muy importante para el pueblo nahua de la montaña. Su importancia es principalmente para las mujeres que parieron, y con los baños del temazcal se curan, es muy bonito y se festeja el día 24 de junio, un día muy importante porque se ruega por agua y la bendición del maíz, de la montaña y del temazcal, muchas abuelitas todavía conservan la tradición de ponerle flores como símbolo de respeto y amor, se le festeja los 24 de junio en honor a San Juan Bautista, por eso se le dice Juanas o Juanes. Pero el temazcal es muy importante para nuestra cultura mazame, al temazcal también lo consideramos como persona, es como una abuelita o abuelito de piedra que reúne a la familia a lo largo de la vida, ya que la conocemos desde que nacemos, hasta nuestra vejez. No sólo ayuda a curarse a las mujeres que parieron, también a nosotros nos cura, nos limpia de las malas energías, nos da fuerza para trabajar e ir al campo a cosechar maíz. Por eso lo seguimos venerando. Porque es un miembro más de la familia (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 24 de junio de 2022).

²⁹ Lavadero de piedra

Del testimonio anterior reflexioné tres elementos: 1) el de la cosmovisión; 2) el medicinal y 3) el cotidiano. En el primero identifiqué que representó el sincretismo religioso al asociarlo al agua, a la montaña, a la vida y a San Juan Bautista. También porque se consideró como persona viejita con sabiduría y que se le celebró y cuidó. En el medicinal hubo dos usos, el principal fue para las mujeres que acabaron de parir. Al respecto Guadalupe mencionó: “el temazcal ayuda mucho a las mujeres que tuvimos hijos para que se cierre la herida de la cesárea, en el cuidado participan las mujeres y el esposo, es una labor en familia” (Guadalupe Arce Gachupin, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 24 de marzo del 2023). Y también para los campesinos para limpiar el cuerpo, las malas energías y dolencias. El último elemento que fue el cotidiano representó la presencia del temazcal en la línea de vida del mazame, desde que estuvo en el vientre de la madre, al ser recién nacido, niño, joven, adulto y abuelo. El temazcal fue un escenario que cohesionó a la unidad familiar, ya sea para celebrarlo, por uso medicinal en el que las mujeres de la familia se reunieron para colaborar en el alivio de la mujer que parió, pero también fue una actividad familiar en el que el baño los conectó con sus emociones, con su pasado, presente y futuro, siendo un símbolo identitario del pueblo presente en diversos hogares.

En el caso del maíz, reflexioné que hubo dos construcciones que reflejaron la identidad histórica del pueblo, el primero fue el cencall³⁰ que fue una casa de madera en la que se almacenaba la mazorca, y que no permitía la proliferación de la palomilla. A pesar de que ya no es utilizado para el almacenamiento del maíz, los depósitos aún se encuentran visibles en los solares de algunas casas. En el pasado eran muy importantes para la población porque mantenía en óptimas condiciones al maíz para la alimentación y para la comercialización. Otros elementos fueron el tlecuil y los cuartos de humo, espacio femenino en el que se elaboró el nixtamal para las tortillas, también se prepararon alimentos para la fiesta como el mole, con el uso de la leña y el carbón se observó el tizne a los alrededores del cuarto y el techo. Consideré los cuartos de humo en el que se implementó el tlecuil como espacios de resistencia de las mujeres, ya que fueron lugares exclusivos para ellas en los que se reunieron,

³⁰ Granero o casa de maíz.

socializaron, compartieron experiencias, vivencias cotidianas, transmisión de conocimiento y cultura alimentaria.

Expuestas las características del pueblo mazame, a continuación, reflexioné sobre los colectivos de Canoa y su papel fundamental en la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

2.3.1 Los colectivos de San Miguel Canoa: identidad territorial, preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Un punto relevante que reflexioné fue el papel que juegan los colectivos en la formulación de estrategias socioculturales para preservar su patrimonio biocultural. En Canoa los colectivos se continuaron posicionan sobre tres elementos fundamentales: la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel, referentes identitarios y ejes centrales de la significación y reproducción cultural del pueblo.

Para dar cuenta del papel fundamental de los colectivos en Canoa, retomé los siguientes elementos que se desprendieron del concepto de identidad territorial que propuso Gilberto Giménez (1995, 1997, 1997^a): 1) el reconocimiento social; 2) la distinguibilidad; 3) la pertenencia social; 4) atributos identificadores y 5) una función integrativa.

De los cinco elementos representativos de la identidad territorial en los colectivos de Canoa, propuse el siguiente cuadro.

Cuadro 5: Colectivos de San Miguel Canoa y sus referentes identitarios.

Colectivos.	Referentes identitarios.
Xahuantitlanero.	La Matlalcuéyatl, el maíz y la lengua.
Yolaltepetl.	La Matlalcuéyatl, el maíz y los hongos.
Bosque San Francisco de Asís.	La Matlalcuéyatl y el maíz.
Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch.	La Matlalcuéyatl, el maíz, el xochitelpoch y la danza del Carnaval.
Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	San Miguel Arcángel, el maíz y la Matlalcuéyatl.
El Lente del Pueblo.	San Miguel Arcángel, el maíz y la danza.

Colectivos.	Referentes identitarios.
Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.	La Matlalcuéyatl y el jagüey.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Para la reflexión dividí en tres bloques a los colectivos. El primero se relacionó con la preservación de los bosques de la Matlalcuéyatl, el maíz y la danza y estuvo compuesto por los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch. El segundo estuvo compuesto por la Fiscalía de la Parroquia y tuvo que ver con la preservación y difusión de las fiestas tradicionales asociadas al maíz y al santo. El tercero estuvo relacionado con la difusión cultural, la educación y estuvo compuesto por El Lente del Pueblo y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.

En el primer bloque los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch obtuvieron un reconocimiento social a partir de las labores que desempeñaron para el pueblo de Canoa, principalmente las asociadas a la difusión cultural de las tradiciones, costumbres, la lengua y a las acciones de preservación del maíz, principalmente de la Matlalcuéyatl. El reconocimiento social representó un proceso de distinguibilidad entre los colectivos con el pueblo. Por ejemplo, el colectivo Yolaltepetl y el Bosque San Francisco de Asís realizaron labores de reforestación de la montaña y ambos trabajaron en distintas colaboraciones. En el caso de la primera fue un colectivo juvenil que a partir de los recorridos micoturísticos y el oficio tradicional de los nanacateros llevaron a cabo la Feria del Hongo Silvestre en la Matlalcuéyatl, mientras que el segundo se dedicó a las actividades de turismo comunitario con campañas de reforestación, senderismo y llevaron a cabo la Feria de la Milpa. Ambos colectivos fueron distinguidos principalmente por las ferias que realizaron, pero también fueron reconocidos como colectivos que preservaron la Matlalcuéyatl. Ambos contaron con atributos identificadores y una función integrativa como Yolaltepetl con jóvenes profesionistas que buscaron preservar y difundir el cuidado de la montaña y el oficio de nanacateros. Mientras que el Bosque San Francisco de Asís estuvo integrado por adultos con años de experiencia en la preservación del bosque y del maíz nativo de Canoa, en un escenario que mostró la importancia de la reforestación del bosque y su implementación de un turismo socialmente responsable y con una lógica intercultural de

aprendizaje comunitario. Ambos colectivos también realizaron colaboraciones con el colectivo Xahuantitlanero que se enfocó a la historia del pueblo y la preservación de la lengua y con la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch que se dedicaron a la conservación y difusión de las danzas tradicionales indígenas asociadas a la petición de lluvias a la Matlalcuéyatl para la cosecha del maíz.

En el caso de los colectivos Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch han colaborado en conjunto para la difusión de la cultura mazame de Canoa. El primero, se enfocó en la preservación del maíz, la Matlalcuéyatl, la historia y la lengua, a partir de juegos tradicionales como la lotería patrimonial, la recopilación de la historia oral y los recorridos culturales. En el caso de la Cuadrilla se enfocó en la preservación de la danza tradicional del Carnaval, su música, su vestuario, su relación con las bodas, el maíz, la Matlalcuéyatl y la petición de las lluvias.

En el marco del reconocimiento social y la distinguibilidad el colectivo Xahuantitlanero lo asoció el pueblo con la preservación de las tradiciones y costumbres que se vincularon con la lengua, el maíz y la Matlalcuéyatl, su papel fue fundamental para la educación comunitaria con los recorridos culturales, la lotería en náhuatl, la historia oral y las acciones de preservación de la Matlalcuéyatl con las campañas de reforestación y el cuidado de los maíces nativo, con lo que se buscó la integración comunitaria en dichos ejes. En el caso de la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch, tuvo como elemento de reconocimiento social, distinguibilidad y de pertenencia social el xochitelpoch elemento que representó la unión de las y los jóvenes en matrimonio lo que los distinguió de otras Cuadrillas que tuvieron otro estandarte que los identificó como el venado para la Cuadrilla Mazame. La Cuadrilla Nawi representó también un fuerte vínculo con la Matlalcuéyatl, los puntos cardinales y las estaciones del año. Es decir, a través de la danza simbolizaron la petición de las lluvias y la abundancia del agua para el crecimiento del maíz. Su papel fundamental de la Cuadrilla fue la preservación y difusión de las danzas, el vestuario, la cosmovisión mazame y los rituales hacia la montaña y el maíz. Ambos colectivos se conformaron por cuatro elementos principales: 1) la familia; 2) el compadrazgo y 3) la sección y 4) la idea de preservar y transmitir las tradiciones y costumbres.

Los cuatro grupos Yolaltepetl, El Bosque San Francisco de Asís, Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch cada uno con sus procesos de distinguibilidad, pertenencia social y atributos identificadores propios, también compartieron la necesidad de contribuir en la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

En el segundo bloque de colectivos reflexioné sobre la Fiscalía de San Miguel Arcángel Canoa 2023, sistema de cargos tradicional que custodió el templo y todos sus bienes, incluyendo las tierras de San Miguelito. Fueron reconocidos por la comunidad como autoridades, por lo cual el prestigio social del cargo recayó en coordinar las labores del templo y los campos, así como de ser intermediarios entre el pueblo y el Sacerdote. Su proceso de distinguibilidad y pertenencia social se basó en la cosmovisión sobre San Miguel Arcángel, su organización religiosa jerárquica y en su función de cohesionar socialmente al pueblo con su participación en la iglesia. En el caso del grupo, sus funciones fueron rotativas y anuales, es decir un año fueron Centrales y al otro año Fiscales, esto dependió de los compadrazgos con los que contaron. Sus principales referentes identitarios fueron la Parroquia, el maíz, San Miguel Arcángel y Padre Jesús en las que se relacionaron las redes de apoyo mutuo en la comunidad con la intención de fortalecer los lazos entre las y los creyentes, pero también fomentar la participación de las y los jóvenes en las labores de la iglesia y el trabajo en las tierras de cultivo del maíz. A diferencia del resto de los colectivos, la red de apoyo de la Fiscalía fue más amplia y se extendió a todo el territorio de Canoa desde sus diez sesiones, hasta la ranchería de Tlalcostepetl y el pueblo hermano de San Isidro Buen Suceso con la intención de preservar y difundir las tradiciones festivo -religiosas, el sistema de creencias católicas y el trabajo agrícola del maíz.

El tercer bloque estuvo conformado por El Lente del Pueblo y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago. En el caso del primero fue un colectivo de jóvenes que tuvieron como objetivo la preservación y difusión en redes sociales de las tradiciones y costumbres de San Miguel Canoa mediante la fotografía y el vídeo, realizando colaboraciones con colectivos como Xahuantitlanero, la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch y la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. La fotografía, el video, los símbolos y prácticas como las danzas, el cultivo del maíz y la participación religiosa asociada a San Miguel generaron una vinculación estrecha entre los colectivos, siendo la página de Facebook el

mecanismo de difusión y compartimiento de experiencias. Entre las y los jóvenes las redes sociales formaron parte de su vida cotidiana y fue un elemento fundamental de pertenencia social, el eslogan de El Lente del Pueblo significó el compromiso del colectivo de difundir sus tradiciones y costumbres mediante la fotografía que se ha convertido en la forma de comunicación y transmisión de las y los jóvenes con el pueblo.

Finalmente, el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago se convirtió en un espacio de educación intercultural permitiendo que los colectivos como Xochitelpocame, Yolaltepetl, Xahuantitlanero y El Lente del Pueblo llevarán a cabo talleres para fomentar la preservación de la lengua, la cultura y la naturaleza de San Miguel Canoa, siendo un espacio para compartir, aprender y difundir entre las y los niños y jóvenes la identidad y el territorio del pueblo.

Entre los colectivos consideré importante la propuesta de Norman Long (2007) sobre la emergencia de diversos actores que se vincularon con los territorios a partir de negociaciones, tensiones y convicciones lo que permeó que en Canoa se conformaron diversos colectivos enfocados en la preservación y difusión de la triada mazame y las diversas prácticas socioculturales que las entrelazaron lo que generó una fuerte movilización para mantener vigente su patrimonio biocultural y su identidad territorial.

Expuesto el tema de la identidad de los colectivos, reflexioné sobre la lengua mazame como estrategia sociocultural de comunicación.

2.3.2 La lengua mazame: pertenencia social y estrategia sociocultural de comunicación.

La lengua náhuatl en San Miguel Canoa es una estrategia sociocultural que reprodujo identidad, pertenencia y cohesión social, fue una manifestación de reafirmación de su cultura y de su pasado mesoamericano. En el marco de la triada mazame, la lengua continuó jugando un papel medular en los procesos de comunicación, ritualización, pertenencia territorial y reproducción cultural entre los tres elementos.

Para explicar la complejidad de la lengua náhuatl mazame retomé el siguiente testimonio:

La lengua náhuatl tiene tres niveles. El primero es hablarnos de tú. El segundo es hablarnos de usted, este ya es con respeto. El tercer nivel es el de los Tlatoanis, los grandes abuelos jerarcas, este sólo existe en el náhuatl, porque en lenguas como el español y el inglés hablas de tú o de usted. Hay un cuarto que es más complejo, es florido, esto depende de la madurez del hablante. La lengua náhuatl es muy compleja, por ejemplo, mi abuela de 90 años que habla un náhuatl de antaño a pesar de yo ser su nieto no me habla de tú, me habla de usted, pero ella habla como dice don Maurilio habla un náhuatl más suave, que ellos ya dominan porque tienen años hablando y sólo hablan en náhuatl toda su vida, a nosotros nos falta mucho que aprender, pero también hablamos el español. Entonces yo soy maestro en náhuatl, pero para llegar al dominio del tercero y cuarto nivel necesito llegar a los 80 años y haber aprendido muchas cosas, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo a ser padre, mi abuela ya lo aprendió, por eso los abuelos son más suaves con los nietos porque ellos ya aprendieron a ser padres, así la lengua, ellos ya experimentaron todas las etapas de la lengua, por eso su lengua entre ellos es más compleja (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 29 de octubre de 2022).

La lengua fue un mecanismo de comunicación, una estrategia sociocultural y parte del patrimonio biocultural del pueblo, en ella se expresaron visiones del mundo, formas de interacción y de jerarquización. Reflexioné que la lengua continuó representando la cotidianidad del pueblo, se escuchó hablar a las mujeres en los molinos, al saludarse en las calles, al tomar pulque, en el campo sembrando y cosechando maíz, en los procesos rituales con la montaña, en la Parroquia los días domingo y en su fiesta cantándole las mañanitas a San Miguel Arcángel. Por ejemplo, el poeta Maurilio Sánchez Flores implementó la lengua para comunicarse cotidianamente, a pesar de hablar también el español, mencionó que prefiere hablar el náhuatl por sus raíces culturales y recitó la siguiente poesía:

Cuatlihcue

Tlalnanzin

Moh pilhuan

Ahco mitz ixhmati.

Ninque coconeh

Mohtenyo non quixhmati.

Tecuahcua cueitl

Omitz tlapalhuiaya.

Ti tlachixhtoc
Tehmahtiqui.
Ihcon moh xhayac.
Moh pilhuan
quihita ti ixhtlatlapactic,
Moh pilhuan non quihitah
Caniczah moh tencualac
Caniczah moh tlacuepalhuan.

¿Quen qui mastique
Coxh ti moh ihyocahuah?

Non mitz ihta
Nacateh yeh mitz Cahua.

¡Nocnihuan, nocnihuan!

Cemanahuac oc iliaya.

Nahua tlal Nantzin.

Cuatlihcue oc tocayotiaya

(Sánchez, 2018, p. 41).

Traducción:

Falda de serpientes

Madre tierra
tus hijos
ya no te conocen.
En estos hijos
tu voz no figura.
Falda mordelona
te pintaban.
Tu mirada

espantaba.
Así tu cara.
Tus hijos
ven tu rostro fisurado.
Tus hijos no ven
donde quiera tu baba
por doquier tu vomitada.
¿Cómo van a saber
acaso que exhalas?
Ni siquiera te ven
Van dejándote desnuda.
¡Hermanos, hermanos!
Mundo le decían.
Tierra Madre de nahuas.
Cuatlilhcue te nombran
(Sánchez, 2018, p. 40).

El poeta Maurilio Sánchez Flores mencionó la importancia de la preservación de la lengua y la necesidad de transmitirla a las y los niños y jóvenes por las raíces de los pueblos de Canoa y Buen Suceso. Un punto importante que relató fue sobre la pertenencia al territorio nahua custodiado por la Matlalcuéyatl, su cosmovisión y su importancia ritual, a partir de la lengua y la poesía, se buscó preservar el patrimonio biocultural, principalmente la transmisión de la lengua a niños y a jóvenes en las escuelas.

Otro punto importante que reflexioné y lo comentaron diversos habitantes del pueblo, fue el papel de las mujeres en la preservación y transmisión de la lengua náhuatl a las y los hijos:

El náhuatl es parte de mis raíces, aprendí el español porque en la escuela se enseña en español, pero en casa mi abuela y mamá me enseñaron la lengua, dicen que me hablaban y cantaban en náhuatl desde que estaba en el vientre, quizá por eso me encanta hablarlo, desde pequeña me enseñaban palabras para comunicarnos, cuando vienen los fuereños nos gusta hablar en náhuatl lo utilizamos para comunicarnos y

que ellos no sepan de qué estamos hablando. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que la lengua es parte de la identidad y que, si la perdemos, perdemos toda nuestra cultura, por eso yo sigo el mismo ejemplo de mi madre y abuela y yo le enseño a mis hijos para que continúen la tradición (Alejandra, Semanera, 2 de diciembre de 2023).

El testimonio anterior representó la importancia de la lengua en el núcleo familiar, también el papel de las mujeres en la transmisión de la lengua náhuatl a las y los hijos. El vínculo que se construyó entre las abuelas y las madres con las y los hijos se fortaleció con el aprendizaje del náhuatl, el reconocimiento de la lengua como parte medular de la cultura y de la identidad. Otro detonante fue la ausencia de la enseñanza del náhuatl en las escuelas y reconocer en la unidad familiar a las mujeres como las portadoras del reservorio cultural de la lengua náhuatl. Finalmente, también la lengua fungió como una estrategia sociocultural, de resistencia entre las y los mazames.

Un elemento que observé de la lengua fue su uso en la triada mazame, dentro de los procesos rituales hacia la montaña, el maíz y San Miguel Arcángel la lengua fue un elemento de articulación entre la cosmovisión, el ritual y la fiesta, fue una forma de comunicación con los tres elementos:

Al maíz le hablamos en náhuatl para que crezca grande y fuerte, a la Matlalcuéyatl le hablamos en náhuatl porque es nuestra madre que nos provee el agua y la tierra y a San Miguelito le cantamos en náhuatl en su fiesta porque es más dulce y le llega al corazón para que esté contento (José, campesino, 29 de septiembre de 2023).

Me pareció medular el testimonio anterior, porque representó el núcleo duro de la cultura mazame, una triada simbólica e identitaria en el que la lengua fungió como un referente de comunicación que articuló a partir de la cosmovisión, ritualización y festividad a la montaña, al maíz y a San Miguel Arcángel. En distintas ocasiones las y los mazames mencionaron en náhuatl a la triada, a la montaña la nombraron como Matlalcuéyatl, al maíz como tlaolli (el maíz en semilla) o cintli (la planta del maíz, con la hoja y la mazorca) y San Miguel Arcángel como Miyeltzi Arcanyel.

La lengua náhuatl fue una manifestación cultural mazame, que se transmitió generacionalmente para mantener vigente la identidad territorial del pueblo, se escuchó en las calles, en los molinos, en la montaña, el campo, en los rituales agrícolas religiosos, en los actos políticos y económicos durante los recorridos socioculturales. La preservación de la

lengua fue una estrategia sociocultural de resistencia, parte del patrimonio biocultural que sustentó las pertenencias sociales, las tradiciones y costumbres.

Expuesto el tema de la lengua, a continuación, reflexioné sobre la cultura alimentaria del pueblo mazame.

2.3.3 La cultura alimentaria mazame.

San Miguel Canoa contó con una cultura alimentaria diversa, de elementos que proveyó la montaña y los campos fértiles en los que se produjo haba, frijol, calabaza y maíz, este último representó la principal fuente alimenticia de las y los mazames.

En el caso de la cultura alimentaria identifiqué cuatro usos del maíz nativo: 1) el Costic-Tlaol, lo ocuparon para las tortillas, los tamales y para alimentar a los animales; 2) el Yauitl – Tlaol, consumido como elote, tortilla y atole; 3) el Iztac -Tlaol, consumido principalmente como tortilla y 4) el Tlapalt -Tlaol, utilizado para el atole. Finalmente, reconocí al maíz como el símbolo de la identidad territorial de Canoa, ya que representó los vínculos emocionales para fomentar estrategias para continuar con la siembra del maíz nativo. El maíz fue el referente cultural y de resistencia campesina, por tal razón la necesidad de conservarlo y difundirlo a nivel comunitario y regional.

La tortilla fue el alimento cotidiano de las y los mazames, para su realización requirió de mujeres especialistas que hicieron el nixtamal y que elaboraron la tortilla, en Canoa se les nombró como tekantlashkatl que fueron las que produjeron las tortillas a mano y las comercializaron. El papel de las mujeres fue fundamental en la cultura alimentaria del maíz. Las mujeres mencionaron que “si un hombre ingresa cuando se está realizando el nixtamal, la masa se puede agriar y las tortillas salen delgadas y agrietadas”. El contacto que tuvieron las mujeres con el maíz inició a tempranas horas con el nixtamal, posteriormente acudieron al molino para la masa y después realizaron las tortillas a mano o en prensa. Las y los mazames buscaron consumir las tortillas hechas a mano por las especialistas porque mencionaron que tuvieron mejor textura, grosor y sabor, sin embargo, fue tan importante el producto que también se consumió la de tortillería, debido a la gran oferta que tuvieron las tekantlashkatl no sólo vendiendo tortillas, sino también quesadillas, y memelas. A la tortilla

le atribuyeron diversas propiedades alimenticias y curativas, mencionaron que dio fuerza, que alegraron al estómago y aliviaron el cansancio.

Otro alimento importante que identifiqué fueron los tamales, el atole, la venta de elotes y esquites que fueron altamente consumidos por las y los mazames, los primeros dos en la mañana en la que las y los mazames hicieron referencia a que dieron calor al cuerpo en las mañanas frías, mientras que el elote y los esquites por la tarde noche. Mencionaron que fue un alimento para descansar y aliviar el antojo de alimentos en horas tardías.

Para dar cuenta de la cosmovisión sobre el maíz en la alimentación, retomé el siguiente testimonio: “Acá en Canoa, el COVID-19 no hizo mucho daño, si hubo muertos, pero porque llevan mala alimentación, los que comemos maíz, tomamos pulque y los alimentos que nos provee la montaña, estamos sanos” (Oliva Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 29 de agosto de 2022). Sin embargo, Guadalupe mencionó lo siguiente: “Muchos jóvenes que iban a la universidad o a sus empleos regresaron al campo a sembrar maíz, porque si no qué comemos, teniendo tierras con eso cultivamos y comemos, esa es la ventaja que tenemos como campesinos sobre la ciudad, tenemos mejor alimentación que ellos” (Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 29 de agosto de 2022). Me parecieron ilustrativos ambos testimonios porque representaron a la agricultura y al maíz como una estrategia de resistencia socioeconómica, de salud y cultural. Por otro lado, el papel central de las mujeres en la economía campesina, al ser las que procesaron el maíz como alimento, pero también en la economía local y regional con los denominados “antojitos mexicanos” que en etapa de pandemia cobraron más relevancia entre las actividades económicas de las mujeres en Canoa.

Otro testimonio de la diferencia que observaron las y los mazames sobre la cultura alimentaria del pueblo y de la ciudad fue el siguiente:

Acá en el pueblo, a muchos no les gusta el pan Bimbo, además ya está caro, ni los hotdogs, ni el pollo frito, a los niños les llama la atención el Mc Donalds, pero por el juguete. Por ejemplo, cuando no me da tiempo hacer las tortillas, porque pues como maestra y ama de casa luego no nos da tiempo, vamos a comprar las tortillas hechas a mano, porque las necesitamos, es nuestro alimento principal, no podemos estar un día sin comerlas. A mis hijos no les gustan los sándwiches no les llenan, sólo les infla la panza, siempre les pongo sus tortillas o quesadilla porque llenan. Ya viste las

tortillas, estas son las auténticas de Canoa, las que nos enseñaron las abuelas, con dos ya te llenas, tu estómago se siente satisfecho, si consumes la de las de tortillería ni te saben, pero son mejores que el pan Bimbo, por eso tratamos de consumir y hacer nuestras propias tortillas, como estas azules, grandes y gruesas. Y cuando no encontramos, pues ya no queda de otra que comer de las de tortillería, pero nunca puede faltar el maíz en la mesa, puede faltar la carne, pero la tortilla y los frijoles nunca, por eso somos hijos e hijas del maíz. (Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 30 de julio de 2022).

Me pareció importante destacar el testimonio porque ejemplificó la relación simbólica y la cultura alimentaria de las y los canoenses, también refirió a un proceso de transmisión del conocimiento que, a pesar de la inserción de las transnacionales en el tema de la alimentación, continuó vigente la forma de hacer maíz, así como los beneficios alimenticios que permearon en el imaginario colectivo de las y los mazames. Por otro lado, también se observó el papel medular de las mujeres en la manipulación y elaboración de los productos derivados del maíz. Además, se entretejió un vínculo emocional con el maíz, el que sirvió de alimento principal, el que tiene una carga simbólica y de la cosmovisión de ser el mediador.

Otro alimento principal que observé en las mesas de las y los mazames fueron los frijoles, el caldo de haba, los guisos de puerco en salsa verde y costillas fritas que fueron degustados con tortillas y acompañados por el pulque. Los frijoles como la tortilla continuaron siendo fundamentales en la dieta cotidiana de las y los mazames, fueron productos sembrados y cosechados por las y los pobladores no sólo fueron consumidos en la casa, también en el campo, cuando se realizaron faenas, se consideraron sociables los alimentos al igual que el pulque porque se compartieron y se ofrecieron. Fue muy importante recalcar que al ingresar a una vivienda lo primero que ofrecieron fue una tortilla, un plato de frijoles y un vaso de pulque.

En Canoa también identifiqué los alimentos festivos, por ejemplo, en la Fiesta del V Viernes la Fiscalía y en las casas de las y los mazames elaboraron el mole con tortas de camarón, platillo típico de temporada en la que sólo se puede consumir mariscos. En temporada de hongos, también observé la preparación del mole con hongos y el consumo de diversos hongos como el ocoxalnanacatl, xelthuasnanacatl, ayoxochutlnanacatl y el tlapizatl. En la Fiesta de la Siembra, Pixca, la Patronal y en Día de Muertos se preparó el mole con carne de guajolote o pollo y el Ixquimole que fue preparado con maíz, mole y carne de cerdo, res o

pollo. A principios de noviembre también se preparó el dulce de calabaza para las ofrendas y para degustar con la familia, Los fines de semana también se consumieron alimentos como las carnitas y barbacoa de borrego y chito que fueron altamente consumidos por el pueblo. En las frutas observé el consumo de platillos elaborados con durazno y capulín principalmente en conservas.

En la cultura alimentaria identifiqué algunos elementos a reflexionar, el primero fue el papel fundamental de las mujeres en los procesos de elaboración de los alimentos en la vida cotidiana como las tortillas, las gorditas, las quesadillas, los tamales, el atole y su participación en la fiesta en la que realizaron el mole en sus diversas variedades como el camarón, el pollo o el guajolote. Por otro lado, la importancia ritual, económica y social del maíz, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de la Matlalcuéyatl como los hongos, los duraznos, capulines y las tierras fértiles en las que se cosechó el frijol, el haba, la calabaza y el maíz.

Expuesto el tema de la cultura alimentaria, a continuación, reflexioné sobre las danzas tradiciones de Canoa.

2.3.4 La danza del Carnaval y la danza de los Caporales: entre lo mesoamericano y lo católico.

En San Miguel Canoa existen dos danzas tradicionales que permearon el sincretismo entre lo mesoamericano y la religión católica, la primera fue la danza del Carnaval, asociada a la petición de lluvia y con una íntima relación con la Matlalcuéyatl. La segunda fue la danza de Caporales que estuvo vinculada con las labores agrícolas y con la Parroquia.

En Canoa fueron cuatro cuadrillas de Huehues³¹: La Original, Yancuitlalpan, Mazame y Nawi Xochitelpoch quienes hicieron alusión a elementos tradicionales e identitarios del pueblo como la montaña, el maíz, el venado y el xochitelpoch que se utilizó para las bodas.

Las y los participantes se concentraron en grupos que denominaron cuadrillas, fue una organización que se cohesionó a partir de la pertenencia y la afinidad, por parentesco,

³¹ Significa viejo y son danzantes del Carnaval.

compadrazgo, amistad o sección. Meses con anticipación realizaron los tradicionales ensayos coordinados por un comité organizador quienes se encargaron de difundir, de organizar y gestionar los recursos y fueron los responsables de definir las horas, el calendario y los lugares en los que se bailó. Cada uno de los integrantes debió tener un conocimiento de los sones y comprometerse con la danza y el Carnaval. Se conformaron parejas de hombres y mujeres de forma jerárquica, es decir las y los que tuvieron mayor experiencia se colocaron hasta adelante, así sucesivamente hasta llegar a las y los niños que paulatinamente se fueron insertando en la danza. En la Cuadrilla la Original también continuaron participando los hombres como Xilonas. Anteriormente sólo se permitía la participación de hombres quienes danzaban como Huehues o Xilonas, posteriormente se permitió la participación de mujeres, mientras que las cuadrillas restantes han participado siempre con hombres y mujeres.

Cada una de las cuadrillas eligieron sus lugares para danzar, en el caso de la Cuadrilla Mazame y Naxi Xochitelpoch participaron en el Convite³² de Huehues organizado por el IMACP³³ en el Festival de Huehues. En Canoa en el martes del Carnaval realizaron un desfile conmemorativo por la calle principal del pueblo, terminando con danzas en la plaza principal. Semanas después cada una de las cuadrillas organizó el remate del Carnaval en el que culminaron su participación.³⁴

Los sones se dividieron en cinco componentes: 1) de presentación y clausura: la entrada y la salida; 2) vanidosas: balanceo, la revestida y la sostenida; 3) militares: la marcha de 5 de mayo y paso doble; 4) hombre- naturaleza: kikimichi, estrella, colorín y cuatro rosas y 5) rituales: Xochipitzahuac (el baile del guajolote, la flor y la víbora de la mar).³⁵ Dentro de las cuadrillas identifiqué dos tipos de música, la música en vivo principalmente interpretado por mariachis y la música grabada con equipo de sonido.

³² Es un desfile realizado en el Centro Histórico de Puebla en el que participan diversas cuadrillas del Municipio de Puebla.

³³ Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

³⁴ Fuera del carnaval participan en algunas ferias como la del Hongo Silvestre, la de la Gordita y la Feria del Pulque y el Maíz.

³⁵ Información de Guadalupe Arce Gachupín.

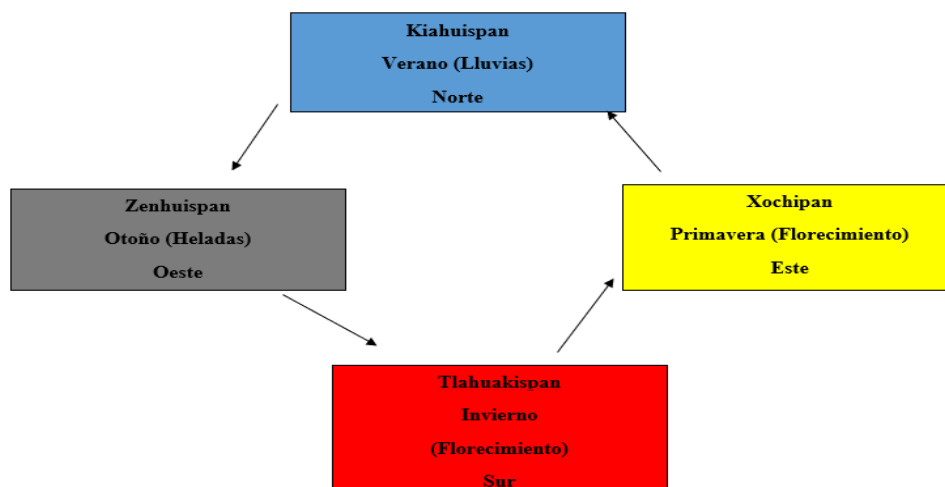
Entre los personajes identifiqué a los novios que fueron una pareja de jóvenes hombre y mujer, los Huehues personificados por varones, las Xilonas que fueron mujeres y en algunas cuadrillas participó el personaje de Tlamatiqui.³⁶ A diferencia de los Carnavales en la Ciudad de Puebla en el que contaron con el Diablito, dentro de la cosmovisión mazame no existe el personaje, los personajes de Canoa estuvieron íntimamente relacionados con la comunidad como los novios que representaron el matrimonio de dos jóvenes con la ropa tradicional mazame, las Xilonas que también ejemplificaron la participación de las mujeres en la danza y la comunidad. Finalmente, el Huehue que hizo alusión a los hacendados españoles que llegaron al país con sus tradiciones, costumbres y su religión.

Un elemento central del Carnaval fue el xochitelpoch que mencionaron que simbolizó la fertilidad y el universo. Sus colores significaron un ciclo agrícola y el arcoíris, se utilizó para bailar en las bodas, representó la unión en matrimonio, se le colocó romero y dos panes:

La danza del carnaval y el xochitelpoch están relacionadas con el ciclo agrícola. Son para propiciar las lluvias, porque están relacionadas con la fertilidad de la montaña, y es bien importante el xochitelpoch y el maíz, mi esposo hizo un xochitelpoch de maíz, para la Feria del Pulque y el Maíz, también hace los tradicionales para las bodas y el Carnaval. Son muy bonitos y representativos. Dicen que el xochitelpoch representa al sol, los 24 rayos, el tiempo, sus colores, las flores, significa flor de la juventud y es el más grande símbolo del amor. La unión entre un hombre y una mujer nahua. Pero también a través de la danza representa la fertilidad, la relación con la montaña y el maíz. Nuestras danzas son Itotiliztli, que significa que es una fiesta, un ritual de adoración, aluden al ciclo agrícola, en el que miramos a la Matlalcuéyatl pidiendo la abundancia de lluvias, por eso bailamos y giramos hacia ella, para que atraiga las lluvias para cultivar el maíz que es necesario para la alimentación. La Matlalcuéyatl para nosotros es símbolo de fertilidad, dadora de vida, del agua y de los alimentos de la región como hoy que nos presentamos en la Feria del Hongo. Pero en especial del maíz, pues estamos rodeados de nuestro alimento principal” (Guadalupe Arce Gachupin, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 28 de junio del 2022).

³⁶ Significa el que espanta al conejo de la milpa

Diagrama 4: Puntos cardinales, estaciones del año y ciclo agrícola.

Elaborado por Delfino Primitivo Gachupin Pérez y Guadalupe Arce Gachupin (2022).

Consideré importante el testimonio, porque me permitió reflexionar sobre la importancia de la danza y el xochitelpoch en relación con el agua y la fertilidad de la tierra con el maíz y la Matlalcuéyatl. Dentro de la cosmovisión de las y los mazames, la danza, el maíz y la montaña representaron una forma de conectar con lo sagrado, con la abundancia y la fertilidad, una ofrenda para la que consideraron como su madre, la mujer de las faldas azules.

La danza del Carnaval la reflexioné como una estrategia sociocultural medular para la preservación y difusión del patrimonio biocultural, ya que su reproducción permitió la cohesión social de sus integrantes, generó una adscripción y pertenencia a una identidad territorial, en el cual la danza y el ritual asociado al maíz, a la Matlalcuéyatl, al agua y a la tierra ejemplificaron una reafirmación de las representaciones del pasado mazame en relación con la naturaleza y la montaña (véase imagen 4).

Imagen 4: Danza del Carnaval de la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Otra danza que observé fue la de los Caporales, dicho grupo bailó en las principales fiestas religiosas del pueblo como el V Viernes, la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa y la Mayordomía de la Virgen de Guadalupe. El grupo contó con tres personajes principales: 1) el Caporal como el responsable de la danza, también el encargado de los animales de labranza, el campesino que custodió al maíz y el que más años lleva bailando y mejor ejecución tuvo dentro de la danza; 2) las y los Vasallos: como campesinos dedicados a labrar sus tierras durante todo el ciclo agrícola del maíz y que obedeció al Caporal en la danza y 3) la Charrita o el Charrito como los máximos representantes de la matanza de toros. Uno de los significados más importantes que identifiqué de la danza fue la abundancia de las cosechas del maíz, la crianza del ganado y el agradecimiento a San Miguel Arcángel. La relación simbólica de la danza de los Caporales la reflexioné como una estrategia sociocultural que implementaron los danzantes para fortalecer las redes simbólicas que tuvieron con el maíz y San Miguel Arcángel en el que la fiesta representó mediante la danza la forma en la que otorgaron su ofrenda hacia a los santos (véase imagen 5).

Imagen 5: Danza de Caporales.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2022).

En la danza participaron principalmente jóvenes que bailaron a partir de una jerarquía de cargos, él y la principal bailaron hasta adelante y conforme los años fue su lugar en el grupo, se observaron niños en la parte de atrás y al bailar con el torito. Fue representado el Charro por un niño de tres años. Los Caporales fueron los que abrieron las procesiones de las fiestas mayores, con la danza celebraron a los santos y vírgenes y solicitaron un buen ciclo agrícola, por ejemplo, en el V Viernes por la siembra del maíz y la petición de lluvias, el 29 de septiembre por los elotes y el maíz y el 12 de diciembre como agradecimiento a San Miguel y a la Virgen de Guadalupe por la cosecha del maíz.

Sobre la danza reflexioné que se reprodujeron estrategias socioculturales para preservar el patrimonio biocultural y la identidad, porque con la presencia de las dos danzas se entrelazaron la triada mazame en la cual continuó un fuerte vínculo con el maíz, la Matlalcuéyatl para el caso del Carnaval y San Miguel Arcángel y el maíz para la danza de las y los Caporales.

Los Caporales danzaron un día antes de la fiesta, el día de la fiesta por la noche y durante la procesión nocturna y la procesión principal del domingo siguiente a la fiesta. En el caso de los Caporales encontré una relación más enfocada al maíz y a San Miguel y se presentaron en las calles durante las procesiones y en el atrio de la Parroquia. Mientras que en el Carnaval los Huehues y Xilonas se presentaron en las calles y la plaza principal con elementos mesoamericanos relacionados con el xochitelpoch, los mazames, la Matlalcuéyatl y el maíz. Sin embargo, ambas continuaron compartiendo elementos en común como la fertilidad, la agricultura y el maíz que a partir de la danza realizaron la práctica ritual y reprodujeron su cosmovisión mazame.

Expuesto el tema de las danzas. A continuación, reflexioné sobre la importancia de las fiestas como estrategias socioculturales.

2.3.5 Las fiestas religiosas: estrategias socioculturales de participación comunitaria.

Las fiestas religiosas fueron prácticas socioculturales en las que se reprodujo la cosmovisión y la ritualidad, en la que se entrelazaron los santos patronos y vírgenes con el ciclo agrícola del maíz. Fueron manifestaciones que permearon la cohesión social del pueblo, modelaron una identidad territorial y permitió reforzar la comunión de la Fiscalía y las Mayordomías.

En San Miguel Canoa las fiestas fueron estrategias socioculturales en las cuales se presentó lo sagrado representado por los santos patronos y la Parroquia y lo lúdico con el convite. En ambos elementos se fortalecieron las alianzas entre las y los integrantes. En la Parroquia observé que se entrelazaron las emociones de servirle al santo o a la virgen y el compromiso, prestigio y estatus social que adquirieron los Fiscales y las y los Mayordomos en el pueblo, fortalecieron los lazos de compadrazgo y la unión familiar. Se entretejieron redes ya que se requirió de cargadores, principalmente jóvenes varones cuando se trató de santos y mujeres jóvenes cuando se trató de imágenes de vírgenes, los músicos, el cohetero, las mujeres que prepararon, sirvieron la comida y colocaron las alfombras para la procesión. En el ámbito lúdico las porras, el baile y la música fueron mecanismo también de fortalecimiento de las redes sociales, fueron espacios de disfrute en el que las y los Mayordomos y los Fiscales a partir del convite demostraron el compromiso con el santo y con el pueblo. Una buena comida

con bebidas, música y baile fue una muestra de trabajo y agradecimiento para sus colaboradores, una mala fiesta pudo generar señalamientos y conflictos entre los asistentes.

El ciclo festivo de San Miguel Canoa se identificó una diversidad de fiestas religiosas que se concentraron en la Parroquia como centro de poder, de reproducción de la cosmovisión, ritual y cultural en el que las redes sociales que estuvieron compuesta por la Fiscalía de la Parroquia con sus tres Fiscales, sus seis Centrales, sus diez Mayores Seccionales, su grupo de Semaneros, sus Hermandades de Cargadores y sus Mayordomos conformaron un núcleo central que permitió la organización y realización de las fiestas. A continuación, presento un calendario festivo con las principales fiestas del pueblo mazame.

Cuadro 6: Calendario festivo - religioso.

Fiesta.	Labor agrícola.	Fecha.
Recibimiento de la Fiscalía.	Barbecho	1 de enero.
Virgen de la Candelaria y Niño Dios.	Bendición de las Semillas.	2 de febrero.
San Juan Bosco.	Solicitud de un buen ciclo agrícola y siembra en la zona alta del pueblo.	5 de febrero.
V Viernes.	Siembra en la zona baja del pueblo.	(Movable: marzo-abril).
Semana Santa.	Siembra de la zona baja del pueblo.	(Movable: marzo-abril).
Fiesta de la Siembra.	Siembra de la zona baja del pueblo.	(Movable: marzo-abril).
Procesión de petición de lluvias.	Petición de lluvias.	(Movable: abril-mayo dependiendo la época de lluvias).
Santa Cruz.	Protección de los terrenos.	3 de mayo.

Fiesta.	Labor agrícola.	Fecha.
Aparición de San Miguel.	Petición de lluvias y labores de deshierbe.	8 de mayo.
San Isidro Labrador.	Bendición de los tractores y solicitud de lluvias.	15 de mayo.
Virgen de la Asunción.	Labores en los terrenos.	15 de agosto.
San Miguel Arcángel.	Recolección de elotes.	29 de septiembre.
Día de Muertos y Santas Ánimas.	Preparativos para la pixca.	Del 28 de octubre al 2 de noviembre.
Fiesta de la Pixca.	Pixca en la zona baja del pueblo.	(Movable: noviembre-diciembre).
Virgen de Guadalupe.	Pixca en la zona alta del pueblo.	12 de diciembre.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En el cuadro anterior identifiqué tres núcleos importantes en relación con el ciclo agrícola y la religión: 1) la primera parte del calendario la reflexioné a los preparativos de las tierras, la bendición del maíz, la solicitud de un buen ciclo agrícola y la siembra en el que los santos y vírgenes intercedieron como los elementos simbólicos de protección hacia el maíz y los campesinos que desarrollaron la práctica; 2) en el segundo grupo identifiqué los de la protección de la tierra, la bendición de los tractores y la petición de lluvias que se asoció a las labores de deshierbe y fertilizante para el maíz. En este punto los santos fungieron como un mecanismo simbólico que atrajo las lluvias para el pueblo en el cual se observó ofrendas y rituales de intercambio con la finalidad de que los santos concedieran el agua para el maíz y no los castigara con la sequía. El intercambio simbólico de la ofrenda por la lluvia entre los santos y el pueblo ejemplificó la importancia del sistema de creencias como una estrategia que tuvo como finalidad la continuación de la práctica agrícola y 3) en la última parte del calendario agrícola se vinculó a las fiestas y rituales de agradecimiento por la cosecha que inició en octubre y culminó en diciembre, en ella apareció la figura de dos santos importantes, el primero San Miguel Arcángel santo dueño de las tierras. El otro santo es San Isidro Labrador que fue un símbolo identitario por ser el santo de las y los campesinos y pieza clave

en la petición de lluvias. Finalmente, está la Virgen de Guadalupe que hizo referencia al maíz cosechado que se utilizó para las tortillas y los tamales para el convite de fiesta. En la etapa de la fiesta se agradeció a los santos y vírgenes por la producción de maíz que fue necesaria para la alimentación, para la ritualización y la comercialización.

Las fiestas constituyeron una forma de percibir y explicar el mundo, de reflexionar y dar sentido a la vida comunitaria del pueblo, de reafirmar la identidad territorial de las y los abuelos y las y los adultos y de insertar a las y los jóvenes como puente de transmisión de conocimiento a las y los niños. La Parroquia representó la institución más importante de Canoa, a partir del sistema de cargos y las fiestas reunieron al pueblo y fortalecieron las redes sociales que mantuvieron una estabilidad entre las y los que asistieron. La fiesta fue un conjunto de cosmovisiones entre lo católico y lo mesoamericano, entre los santos y el maíz, entre lo sagrado y lo profano que conectó a la idea de preservación y difusión de las celebraciones, del contenido simbólico que se observó en la música, en las procesiones, en la bendición del maíz, en el convite de fiesta, en el arreglo de la Parroquia y en el disfrute de los santos patronos.

Entre las y los campesinos las fiestas religiosas continuaron formando parte fundamental de la vida ritual, su relación con los santos y vírgenes fortaleció la identidad territorial, fueron estrategias socioculturales que vincularon al maíz con los santos y que a partir de las celebraciones promovieron la preservación del patrimonio biocultural del pueblo.

En este capítulo, reflexioné sobre la importancia de reconocer el territorio como un mosaico multiescala y multidimensional, que concentró el patrimonio biocultural de Canoa, en el que identifiqué una región sociocultural que denominé como Matlalcuéyatl, con sus referentes bioculturales y sagrados, sus oficios, sus danzas y rituales. También la importancia del ejido, la pequeña propiedad, la cultura alimentaria, la lengua, las fiestas y los colectivos que denotaron la importancia de la triada mazame. Expuestas las reflexiones del capítulo II, a continuación, presento el capítulo III de la tesis asociado a los referentes simbólicos de la triada.

CAPITULO III

LA TRIADA MAZAME: LA MATLALCUÉYATL – MAÍZ – SAN MIGUEL ARCÁNGEL COMO LOS EJES CENTRALES DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL Y EL PATRIMONIO BIOCULTURAL DE SAN MIGUEL CANOA.

El siguiente capítulo tuvo como objetivo reflexionar sobre la importancia de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel como ejes estructurantes e identitarios del pueblo mazame³⁷, base de la cosmovisión y prácticas socioculturales que sustentaron el patrimonio biocultural de las y los campesinos. En el capítulo retomé la discusión de diversos conceptos que me permitieron reflexionar sobre la importancia de la triada como elementos claves de la identidad territorial de las y los mazames.

La primera reflexión fue sobre el concepto de patrimonio biocultural en relación con la importancia de la generación de estrategias socioculturales que permearon en la iniciativa de las y los mazames para la preservación de los elementos biológicos, ambientales y culturales que sustentaron su identidad territorial, me centré en la Matlalcuéyatl y el maíz, considerados como ejes principales del patrimonio biocultural del pueblo mazame.

En un segundo apartado llevé a cabo una reflexión sobre los conceptos de identidad y territorio para reflexionar sobre las problemáticas económicas, sociales, históricas y ambientales que se identificaron en San Miguel Canoa, así como los ejes que estructuraron la identidad y el territorio mazame que se sustentaron en los referentes simbólicos de la Matlalcuéyatl - maíz- San Miguel Arcángel. En el caso del territorio lo identifiqué como un elemento sistémico, relacional, multidimensional y multiescala lo que me permitió ejemplificar en las prácticas socioculturales y los testimonios de las y los campesinos a los ejes centrales de la identidad y que nombré como triada mazame en el que el maíz fungió como el eje central que circuló entre la Matlalcuéyatl, San Miguel Arcángel y entre las y los

³⁷ Significa Venado en el náhuatl e hizo alusión a las y los habitantes de Canoa que habitan en las faldas de la Matlalcuéyatl.

mazames en los distintos niveles y prácticas socioculturales que se reprodujeron en el territorio denominado “hecho de maíz”³⁸.

En los últimos apartados concentré la reflexión en dos ejes, el primero en las leyendas y en el concepto de cosmovisión lo que me permitió reconocer a las leyendas como mecanismos de apropiación y reproducción de la cultura mazame, así como una forma de explicar su mundo, la importancia del santo, la Matlalcuéyatl y el maíz, a partir de la presencia de seres míticos que me permitieron visibilizar las problemáticas ambientales y sociales presentes en el territorio, así como la importancia de la preservación del maíz nativo. El segundo eje fue una reflexión sobre los conceptos de fiesta y sistema de cargos en una práctica sociocultural comunitaria dedicada al maíz y que denominaron Fiesta de la Siembra y Pixca, en la que se reunieron los tres corazones del pueblo para festejar el inicio y fin del ciclo agrícola del maíz de las tierras de San Miguel Arcángel y que se sembraron en las tierras fértiles que proveyó la Matlalcuéyatl. A continuación, reflexioné sobre el tema del patrimonio biocultural como eje de análisis para reflexionar sobre las estrategias de resistencia.

3.1 El patrimonio biocultural como eje de análisis para las estrategias socioculturales y preservación de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel.

En el pueblo mazame de San Miguel Canoa, observé una representación identitaria tanto urbana como rural dentro del territorio. Como lo refirió Ernesto Licona et al. (2013), Canoa representó una sociedad híbrida, desde su nombre, San Miguel como el santo patrono que trajeron los españoles a México y Canoa como el vínculo estrecho con sus raíces mesoamericanas basadas en la cosmovisión en torno al agua, los cerros y el maíz.

En el caso del pueblo mazame, identifiqué tres elementos principales que estructuraron el patrimonio biocultural: 1) la Matlalcuéyatl³⁹; 2) el maíz y 3) San Miguel Arcángel. En el caso

³⁸ Así se refirieron las y los mazames al territorio por la producción del maíz, así como su importancia cultural para el pueblo.

³⁹ Es el nombre que le dieron a la montaña Malinche e hizo referencia a la mujer de faldas azules que contienen agua.

de los santos patronos, retomé la propuesta de Ramiro Alfonso Gómez- Arzapalo (2016), principalmente la que refirió a reconocer a los santos como ejes medulares de la vida social de los pueblos, lo que consideré como los corazones de los pueblos que mediante sus poderes divinos castigaron o beneficiaron las cosechas de maíz de los creyentes. La capacidad que tuvo San Miguel de castigar o beneficiar a las y los campesinos dependió principalmente de las ofrendas y la fiesta como mecanismos de agradecimiento, además del trabajo de la Fiscalía en las denominadas tierras del santo patrono.

Para entender la relación sociocultural territorial del maíz y la Matlalcuéyatl, consideré relevante la propuesta de Eckart Boege (2008), quien desarrolló el concepto de patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, basados en su relación con la naturaleza, apoyándose de los referentes culturales, la agricultura, la diversidad biológica y las tradiciones y costumbres de los pueblos. En el sentido de lo biocultural, reconocí las estrategias socioculturales, basadas en un conjunto de conocimientos tradicionales y la implementación de tecnología, el sistema simbólico en relación con la cosmovisión, las prácticas rituales y los mitos fundacionales de los pueblos indígenas de la montaña, en los que generalmente el santo patrono, el cerro y el maíz estuvieron presentes.

En este sentido, al territorio indígena de San Miguel Canoa, compuesto por la triada, lo consideré para la reflexión como un reservorio biocultural con una importancia histórico – cultural, compuesto por bancos genéticos, plantas y animales salvajes y domesticados, agroecosistemas, plantas medicinales, el sistema milpa tradicional: el frijol, la calabaza y el maíz, también la proliferación del maguey, árboles, cuevas, barrancas, manantiales y el jagüey, así como seres míticos (los Nahuales, el Pillo, los Xanti, la Zoateme, y la Mixcóatl). Además, se representó el conocimiento campesino, los rituales y las formas simbólicas de apropiación del territorio, reafirmando las identidades colectivas.⁴⁰ Es decir, las y los nahuas de San Miguel Canoa participaron con saberes y experiencias milenarias para el manejo de los recursos naturales en su territorio, base fundamental del patrimonio biocultural del pueblo mazame.

⁴⁰ Datos obtenidos de entrevista a Delfino Primitivo Gachupin Pérez. Campesino de San Miguel Canoa.

Conforme pasaron los años crecieron los asentamientos urbanos cerca de la montaña, la sobreexplotación de los recursos naturales como la madera, el pastoreo de ganado, los incendios forestales y la deforestación continuaron generando un impacto ambiental en la montaña, sobre todo en el agua, con la presencia de las sequías y heladas observé que afectaron principalmente al maíz nativo. Entre las y los jóvenes mazames llevaron a cabo acciones de concientización de la preservación de la Matlalcuéyatl que generaron respuestas locales en contra del deterioro de la montaña.

Siguiendo con el tema de patrimonio biocultural relacionado con el maíz, me pareció interesante la propuesta de Rafael Ortega (2003) del cual identifiqué lo siguiente: 1) la preservación de los maíces mazames, representó la capacidad que tuvieron las y los campesinos de custodiar la biodiversidad de semillas, además de la adaptabilidad del clima, el tipo de suelo y la altura en la que sembraron; 2) la importancia biocultural de los maíces mazames, desde las prácticas socioculturales asociadas a los rituales, hasta la cultura alimentaria que se visibilizó en la vida cotidiana del pueblo y 3) el conocimiento y saberes sobre el maíz, demarcaron la relación indisoluble entre la naturaleza y la cultura.

Consideré importante que la Matlalcuéyatl y el maíz representaron un reservorio biocultural no sólo para el pueblo mazame de Canoa, sino también para el Municipio de Puebla y sobre todo para la región sociocultural de la Matlalcuéyatl. Como primer punto concordé con Rafael Ortega en el análisis de las problemáticas socioambientales a las que históricamente se ha enfrentado el maíz nativo por ser un cultivo campesino e indígena, con desventajas en el mercado y desfavorecido por políticas gubernamentales, las cuales se intensificaron por el cambio climático, la deforestación de los bosques, la contaminación del agua y los suelos. En el segundo punto, reflexioné sobre el conocimiento campesino que radica en la cultura del maíz, que fue base fundamental del patrimonio biocultural, de la identidad territorial y de las cosmovisiones indígenas. Por ejemplo, en Canoa observé que contaron con una madre como la Matlalcuéyatl, que proveyó madera, plantas, agua, tierra, maguey y maíz. También con un padre San Miguel Arcángel que protegió al pueblo, a la Matlalcuéyatl y al maíz. En el caso del maíz, cumplió el rol de padre y madre para las y los mazames, los mejores maíces adquirieron una figura femenina relacionada con la fertilidad, que se guardó o se intercambió, se le llevó a San Miguel Arcángel el 2 de febrero para que fuera bendecida y se le regresó a

la tierra y a la Matlalcuéyatl para que la protegiera y la viera florecer otra vez⁴¹. En el caso de lo masculino, se utilizaron para las artesanías, para la comercialización y la alimentación en la vida cotidiana. Finalmente, identifiqué al maíz como el símbolo más importante para las y los mexicanos, sobre todo para los grupos indígenas por su valor económico, simbólico y cultural, base de la alimentación y la ritualidad de los nahuas de Canoa.

Siguiendo con la importancia cultural del maíz, Guillermo Bonfil (1987) posicionó su pensamiento sobre el patrimonio cultural asociando al maíz como parte sustancial de la identidad nacional por su importancia histórica que fue desde los pueblos mesoamericanos, hasta el México moderno. El maíz en Canoa lo observé como un elemento fundamental en la cosmovisión, en la ritualidad y en la cultura alimentaria, lo que denotó que fuera un producto que conservó sus referentes simbólicos que se adaptaron a los constantes cambios que sufrió el pueblo.

Consideré relevante la reflexión de Guillermo Bonfil (1987) porque reconoció en el maíz un fuerte vínculo simbólico e histórico con la población mesoamericana, el maíz no sólo representó la relación indisoluble entre la y el campesino y la semilla, sino también de un conglomerado económico, político, ambiental y sociocultural que denominó patrimonio biocultural. Es decir, el maíz fue un eje sociocultural vital en la interconexión entre las y los campesinos y su territorio, también entre lo socioambiental y lo cultural.

En el caso del pueblo mazame, reflexioné que la triada, representó el eje principal del patrimonio biocultural para las y los campesinos. El maíz formó parte medular de la interconexión entre la Matlalcuéyatl, San Miguel y las y los campesinos. Dicha interrelación se observó en los rituales y la cosmovisión indígena, estrategias socioculturales de un pueblo que, a pesar de la constante urbanización y la deforestación de la montaña, se siguió manteniendo vigentes en la lógica campesina.

Sobre el tema del maíz y su producción comentaron lo siguiente:

Es complicado saber cuántos campesinos siembran maíz. Aquí en Canoa los terrenos se dividen en pequeña propiedad y ejido, pero Canoa es un caso muy particular, porque colindamos con las tierras de La Resurrección y con las de San Isidro Buen

⁴¹ Información recopilada de entrevista con Delfino Primitivo Gachupin Pérez.

Suceso que pertenece a Tlaxcala, y muchos de los de Canoa, ya están comprando tierras en esos pueblos para cosechar maíz, entonces es complicado saberlo, porque muchos otros ya no trabajan sus tierras o el uso de suelo ha cambiado porque construyeron sus casas. Yo diría que un 80% de las tierras que se cultivan se siembra sólo maíz y el resto se va en frijol y calabaza, aunque ya con el programa Sembrando Vida, ya se mete nopal, maguey y árboles frutales como el durazno. Algunos lo intercalan, ponen maíz, frijol y en las orillas nopal o frutales, o ponen maguey, pero la mayoría sólo sembramos maíz, pues se vende rápido, además es nuestro alimento principal. Aprovechamos todo, el totomoxtle para los tamales, los cabellos del elote como medicina tradicional, el olote para la olotera para desgranar maíz o para los animales, lo mismo que la milpa. El elote para los esquites y el maíz para las tortillas, los tamales, las quesadillas entre muchos platillos. En Canoa el maíz se comercializa en el pueblo y en el mercado y cuando escasea, se trae de los pueblos cercanos o del mercado Hidalgo en Puebla, pero es muy poco, casi todo es local, lo que si luego venden en las tiendas son las tortillas procesadas, pero esas las consumimos cuando ya no alcanzamos a comprarlas a las señoras que las hacen a mano y en comal de barro. También es una semilla que nos regala la Matlalcuéyatl, se siembra en sus suelos fértiles y San Miguel Arcángel atrae las lluvias para que crezca grande y fuerte (Andrés, campesino, 16 de abril de 2023).

Consideré importante el testimonio, ya que representó siete elementos medulares que reflexioné: 1) el territorio mazame y su división en pequeña propiedad y ejido; 2) la constante búsqueda de las y los mazames de tierras para uso agrícola en pueblos cercanos, que ejemplificó la movilidad campesina para seguir reproduciendo una actividad agrícola como una estrategia socioeconómica; 3) el crecimiento urbano de Canoa que alcanzó las zonas cercanas a las dedicadas a la agricultura cambiando el uso de suelo de agrícola a habitacional, lo que también generó la compra de terrenos en otros pueblos para seguir produciendo maíz; 4) el maíz representó el cultivo más importante en Canoa por su valor económico, alimenticio, ritual, simbólico y cultural; 5) reflexioné que el maíz fue un importante elemento en la cultura alimentaria y en la comercialización local, las y los campesinos reprodujeron estrategias para conservarlo y adquirirlo. El maíz, principalmente en tortilla observé que fue altamente consumido y no se concibió una comida sin ella, por lo tanto se degustó la tortilla local hecha a mano y la comercial de tortillería; 6) la venta de tortillas hechas a mano visualicé que fue una de las principales estrategias económicas para las mujeres mazames, quienes cada vez estuvieron tomando un papel fundamental en la economía local del pueblo

y su inserción también en la Ciudad de Puebla para la venta de su producto y 7) observé la vinculación de la triada mazame haciendo referencia a lo socioambiental.

Para reflejar el papel activo de las mujeres en los pueblos urbanos indígenas y sobre todo los relacionados con el maíz, retomé a Ivonne Vizcarra quien mencionó lo siguiente:

Las mujeres han sido protagónicas, en la generación de íntimas relaciones con las semillas, el suelo, las plantas y la elaboración de complejos platillos, inventando la nixtamalización para alimentar no sólo a su familia, en el sentido estricto de satisfacción de necesidades nutricionales, sino además del cuerpo, la mente-pensamiento y el espíritu-místico de su creación, que por centenares de años fortalecieron las culturas prehispánicas y mexicanas (Vizcarra, 2020, p. 13).

Me pareció medular la participación pluriactiva de las mujeres mazames, quienes fueron fundamentales en la diversidad de prácticas políticas, económicas, socioculturales, ambientales y rituales, en especial en la cultura alimentaria del pueblo, en la que el maíz fue pieza fundamental, desde su participación en la selección de las semillas y el armado de la canasta para la bendición el 2 de febrero, pasando por la siembra, la pixca, la elaboración de la comida para la fiesta, el nixtamal, llevar los granos al molino, tortillar, alimentar a las y los integrantes de la familia o vender sus productos (tamales, gorditas, quesadillas, atole de maíz, entre otros). Pero también fueron amas de casa, madres, abuelas, hijas, hermanas, maestras, obreras, estudiantes, danzantes y campesinas que sembraron maíz y recolectaron leña. La pluriactividad en Canoa fue un detonante de la combinación entre lo rural y lo urbano, pero también en el papel activo de las mujeres para insertarse en diversos escenarios sociales, a pesar de las problemáticas sociales e históricas de Canoa.

El papel de las mujeres en Canoa, también lo identifiqué en la Matlalcuéyatl al participar en la recolección de la leña y de plantas para la alimentación y uso medicinal. En los procesos de preservación de la montaña a través de la reforestación de los bosques y en el sistema de cargos participando como Mayordomas, Mayoras Seccionales, Semaneras y Cargadoras, siendo pieza clave en la cohesión comunitaria del pueblo a partir de las fiestas y rituales.

Sobre la importancia de las mujeres, consideré importante reflexionar sobre la propuesta de Xóchitl Torres et al., (2020) de la multipresencia, lo que me permitió analizar las formas en las que las mujeres mazame reprodujeron en su vida cotidiana múltiples funciones que fueron las desarrolladas en el hogar, hasta su presencia en las actividades económicas y comerciales

del pueblo como las relacionadas con la venta de productos derivados del maíz. Fue interesante la idea de la multipresencia para entender la complejidad y de la participación sociocultural de las mujeres en Canoa, como lo referí anteriormente, las mazame fueron pluriactivas y se insertaron en diferentes redes y espacios, muchas de ellas siendo el sostén del núcleo familiar, siendo madres, pero también trabajadoras y campesinas, encontraron en el tortillar, no sólo el vínculo con el maíz y sus raíces mesoamericanas, sino también una estrategia de resistencia para mantener vigente una lógica campesina sustentada en el maíz. Finalmente, la venta de productos hechos de maíz se volvió parte de la economía dentro del pueblo y en la Ciudad de Puebla.

El maíz, fue un objeto ritual, un alimento, un elemento central en los rituales agrícolas, religiosos, ambientales y culturales como: la bendición de las semillas, el Carnaval, la petición de lluvias (temperos y graniceros), la fiesta a San Juan Bosco, Día de Muertos, la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel, la Fiesta de la Siembra y Pixca, la Feria del Pulque y el Maíz, entre otras. Por lo cual, el maíz fue el eje de la ritualización entre la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel, siendo las ferias y las fiestas los escenarios en los que se concentró la comunalidad, el compadrazgo y la identidad territorial.

Consideré que la triada representó la identidad territorial y el sentido de pertenencia al pueblo mazame, al ser los símbolos más representativos en la cosmovisión y ritualidad canoenses. Expuesto lo anterior retomé la siguiente cita de Gilberto Giménez:

La tesis de que la pertenencia a un grupo o a una comunidad implica compartir el complejo simbólico-cultural que funciona como emblema de los mismos nos permite reconceptualizar dicho complejo en términos de “representaciones sociales”. Entonces, diremos que pertenecer a un grupo o a una comunidad implica compartir - al menos parcialmente - el núcleo de representaciones sociales que los caracteriza y define (Giménez, 1997^a, p. 14).

De la cita anterior, reflexioné que la reproducción de la identidad en Canoa se fortaleció por la estrecha relación de la triada, observé que, a partir de la cosmovisión y la ritualidad, permeó en la participación del pueblo, para la preservación y difusión de su patrimonio biocultural. La presencia de la triada en las prácticas y cosmovisión se relacionaron entre sí, fueron estrategias socioculturales que tuvieron como finalidad, la cohesión y participación comunitaria del pueblo. En el caso del patrimonio biocultural, los procesos de reforestación,

la creación de la Feria del Hongo Silvestre, el activismo comunitario de los colectivos como el Bosque San Francisco de Asís, las prácticas rituales y las narraciones sobre personajes míticos fueron acciones que ejecutaron para la preservación de la montaña. Por otra parte, se vincularon con el maíz y San Miguel Arcángel con las fiestas y la feria, que estuvieron íntimamente relacionadas con la organización de la Fiscalía como representantes del pueblo que buscaron la cohesión social, mediante la participación en el calendario religioso y agrícola mazame.

Siguiendo con la reflexión de la identidad y su relación con las representaciones sociales, retomé la siguiente cita de Lidia Girola:

Las representaciones sociales son formas de conocimiento de sentido común objetivadas que se encuentran estrechamente relacionadas con las prácticas cotidianas y la acción social. Las representaciones sociales son co-construidas entre los sujetos y grupos que comparten un momento histórico y un espacio cultural determinado, y cuyas prácticas recurrentes consolidan una determinada idea y valoración del objeto de representación (Girola, 2020, p. 110).

Consideré importante recuperar la propuesta de Girola (2020) sobre representaciones sociales con la de Giménez (1997^a) de identidad con las que reflexioné sobre la importancia del territorio y el patrimonio biocultural indígena - campesino del pueblo mazame que se sustentó en la triada, se reforzaron los sistemas de adscripción y pertenencia a determinado grupo social, así como las prácticas socioculturales que se manifestaron en el pueblo las que se encontraron ligadas directa o indirectamente con la Matlalcuéyatl, San Miguel Arcángel y el maíz, este último estuvo presente como objeto económico de intercambio ritual - cultural y como parte fundamental del patrimonio biocultural en constante interacción con los otros dos elementos de la triada.

En este sentido consideré a la triada como el complejo simbólico - cultural del pueblo, porque representó los sistemas de adscripción y pertenencia de las y los campesinos. Un elemento clave en la interconexión de la triada fue la lengua náhuatl, la cual visualicé en los procesos rituales y en la vida cotidiana. La lengua fue la forma principal con la que las y los actores sociales se comunicaron con el maíz y con la Matlalcuéyatl, por tal razón forma parte crucial del patrimonio biocultural de Canoa. La lengua náhuatl para las y los mazames representó la resistencia cultural ante los procesos de globalización, parte del repertorio cultural, un

mecanismo de negociación político y económico, pero también pieza clave de la historia y la identidad de San Miguel Canoa, por lo tanto, fue un mecanismo central dentro de la triada como forma de articulación.

Reflexioné que los elementos de adscripción y pertenencia del pueblo mazame representaron lo que Alfredo López Austin (2001) mencionó como el núcleo duro de la cosmovisión. Es decir, en el caso de Canoa, la triada, fueron esos elementos culturales - simbólicos que se encontraron articulados y que fueron resistentes al cambio provocado por los efectos de la globalización y la economía mundo. Entendí al núcleo duro, como esos referentes simbólico culturales que estructuraron de forma sistémica a las y los campesinos de Canoa, dichos elementos fueron resistentes al cambio, pero no inmunes a él, ya que las y los campesinos fueron actores activos que generaron estrategias socioculturales en la que se buscó preservar y difundir el patrimonio biocultural, por ende, su cosmovisión e identidad territorial. Por ello, la simbolización de la triada representó el núcleo duro de la cosmovisión mazame, ejemplificó la resistencia cultural del pueblo ante los procesos de globalización. Sin embargo, dentro de las prácticas socioculturales, observé una serie de transformaciones o adaptaciones que tuvieron como finalidad la preservación de la relación indisociable de la triada.

Gilberto Giménez (1997) propuso dos ejes fundamentales de la identidad: 1) *la pertenencia social* y 2) *los atributos identificadores*. En el caso de la pertenencia social el autor la reflexionó como: “la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada” (Giménez, 1997^a, p.13). En Canoa visualicé los siguientes: 1) la unidad familiar campesina; 2) el género y la condición etaria; 3) el compadrazgo; 4) la sección; 5) el sistema de cargos; 6) la lengua; 7) el tótem mazame; 8) el colectivo y 9) la cosmovisión en torno a la triada.

Pertenecer a San Miguel Canoa, a una unidad familiar campesina, a una sección, al colectivo Xahuentitlanero⁴² o haber estado inserto en el sistema de cargos, representaron elementos

⁴² Significa cerca del jagüey, e hizo referencia a las y los habitantes de la segunda sección. El colectivo colaboró en la preservación y difusión de la importancia cultural del maíz, la Matlalcuéyatl, la lengua y mantuvo un vínculo con el sistema de cargos tradicional de la iglesia.

esenciales para continuar reproduciendo estrategias socioculturales para la preservación y difusión de la triada.

Reconocí en Canoa un vínculo emocional con los tres componentes de la triada, sin embargo, en el caso de San Miguel Arcángel, identifiqué que contó con un sistema de cargos que custodió y cuidó la Parroquia. Caso contrario con la Matlalcuéyatl y el maíz, que dependieron de las unidades familiares campesinas, que construyeron resistencias y la búsqueda de estrategias para preservar y difundir su cuidado y su importancia sociocultural, ante las diversas problemáticas, económicas, sociales y ambientales, que pudieron dañar a dos de los componentes identitarios más representativos del pueblo mazame.

En el caso del maíz Eckart Boege (2008), retomó a Rafael Ortega (2003), quien identificó algunos puntos en relación al patrimonio biocultural y la capacidad de adaptabilidad del maíz nativo a los agroecosistemas de los grupos indígenas campesinos: 1) la adaptabilidad del maíz a diversas alturas y tipos de terreno; 2) las estrategias de selección e intercambio de semillas nativas que llevaron a cabo por generaciones y que permitieron continuar con la vigencia de los maíces; 3) las y los campesinos implementaron alternativas ecológicas para continuar sembrando maíz, según sus necesidades culturales, alimenticias y económicas y 4) se observó una mayor participación de las mujeres en la preservación de los maíces nativos, no sólo en el ámbito de la alimentación, sino también en el político, el cultural y de resistencia.

Reflexioné sobre la necesidad de entender al maíz como un símbolo determinante en la alimentación, en la economía, en la política y en la sustentabilidad del pueblo nahua, es decir, se identificó al maíz como parte integral de la representación identitaria y comunitaria para las y los campesinos. Sin embargo, el maíz se encontró vinculado estrechamente con la Matlalcuéyatl por el agua y la tierra para sembrarlo, por ello se entendió al patrimonio biocultural como aquellos componentes naturales (plantas, animales, árboles, tierra, montañas, cuevas, manantiales y barrancas), simbólicos (conocimiento campesino y cosmovisiones indígenas) y culturales (prácticas culturales, rituales y mitos) que fueron socialmente significativos, que permitieron la adscripción y pertenencia al territorio físico, simbólico y cultural. En el caso de Canoa se visualizó como el vínculo que se tuvo con la naturaleza con la Matlalcuéyatl y el maíz como alimento principal, que se sembró, se cuidó,

se conservó y se socializó como semilla, como objeto ritual, como bien económico o como alimento cotidiano.

En este sentido Eckart Boege (2018), basándose en Enrique Leff, mencionó que el concepto de patrimonio biocultural “podría contribuir en generar mediaciones teórico y metodológicas transdisciplinarias entre la teoría general de la crisis socioambiental y los movimientos de resistencia socioambiental de diversos actores sociales incluyendo los pueblos indígenas y comunidades equiparables” (Boege, 2018, p. 36).

Concuerdo con la propuesta de Eckart Boege (2018) ya que, si bien la preservación de los maíces nativos conllevó a generar estrategias socioculturales para conservarlo y difundir su uso cultural se presentó un escenario más complejo en el que intervino la preservación de la Matlalcuéyatl, que fue la que proveyó los recursos naturales para las y los mazames y el cultivo de maíz. La misma lucha que se intensificó con la defensa del maíz nativo, se extendió a la concientización por la preservación de la montaña, no sólo en el plano del rescate de los recursos naturales, sino también de la recopilación de los mitos, leyendas y rituales que representaron la importancia no sólo ecológica, sino también histórica y cultural de lo que ellos denominaron “nuestra madre Matlalcuéyatl”.

Fue importante reflexionar sobre la relación indisociable entre la naturaleza, la cultura y la sociedad. Al respecto Víctor Toledo mencionó la propuesta del metabolismo social: “comienza cuando los seres humanos socialmente agrupados se apropian materiales y energías de la naturaleza (*input*) y finaliza cuando depositan desechos, emanaciones o residuos en los espacios naturales (*output*)” (Toledo, 2013, p. 47). El autor también propuso cinco fenómenos para entender el proceso que fueron: 1) la apropiación; 2) la transformación; 3), la circulación; 4), el consumo y 5) la excreción.

En Canoa por su cercanía a la Matlalcuéyatl ejemplificó la íntima relación entre la naturaleza, la cultura y la sociedad. La observé a partir de la apropiación de los recursos naturales por parte de las y los mazames como la madera, la caza de animales, la recolección de hongos y la producción del carbón, elementos que fueron visibles en la escala territorial por su circulación y consumo, en el caso de la madera a lo largo de la montaña se identificaron el aserrín, las ramas y troncos pequeños que no fueron utilizados. Pero también se observaron prácticas socioculturales como la agricultura de maíz, los rituales en las cuevas, las danzas a

la montaña, así como actividades de reforestación y cuidado de los bosques. El conocimiento campesino, la cosmovisión y las alternativas de cuidado fueron estrategias socioculturales para la preservación del patrimonio biocultural indígena mazame. Para fines del tema de las estrategias socioculturales campesinas para preservar y difundir la triada mazame, considere relevante la propuesta de Alejandro Argumedo:

El “Patrimonio Biocultural Indígena” se refiere a un sistema biocultural complejo, formado por partes interdependientes. El término enfoca particularmente en la relación recíproca entre los pueblos indígenas y su medio ambiente. Los componentes incluyen recursos biológicos, que van desde lo micro (genético) a lo macro (paisajes)... tradiciones y prácticas ancestrales también conocidos como “conocimientos tradicionales”, incluidos los relacionados con la forma de manejar adaptativamente un ecosistema complejo y el uso sostenible de biodiversidad. Algunos componentes del PBCI, como los alimentos, agua y semillas, son colectivos porque son esenciales para los seres humanos y sus relaciones. El PBCI se refiere también a la contribución de los pueblos indígenas al mundo. También incluye las normas de comportamiento establecidas en las sociedades indígenas que son aceptadas como derechos y responsabilidades de los pueblos y tienen influencia en el manejo de los recursos naturales, también llamado “derecho consuetudinario (Argumedo, s/f., p. 4).

En el caso de San Miguel Canoa identifiqué los siguientes puntos: 1) la relación recíproca entre el pueblo indígena y el medioambiente, entre las y los mazames se realizó en una triada simbólico-cultural; 2) San Miguel Arcángel Canoa como el “corazón del pueblo”; 3) la Matlalcuéyatl como complejo - cerro que dotó de recursos naturales para la subsistencia del pueblo y 4) el maíz como alimento, cultura e identidad. El maíz representó el objeto de reciprocidad entre las y los campesinos nahuas con el santo y con la montaña, siendo un circuito sociocultural que funcionó entrelazando las tres partes, siendo los engranajes las estrategias socioculturales basadas en el conocimiento y cosmovisión campesina y las prácticas rituales, políticas, económicas y socioculturales que permitieron reproducir la identidad comunitaria de las y los que compartieron un devenir histórico-cultural.

Expuesto el panorama general del concepto de patrimonio biocultural en relación con las estrategias socioculturales para preservar y difundir el maíz nativo y su relación más amplia de la tríada. A continuación, presento el tema de la preservación de la identidad territorial de Canoa.

3.2 Preservación de la identidad territorial de San Miguel Canoa, Puebla.

En este apartado reflexioné sobre la conceptualización del territorio, que me permitió entretejer la relación simbólica de la triada mazame, así como las problemáticas que afectaron al territorio y las respuestas locales de las y los campesinos para preservarlo.

En el marco de lo simbólico como elemento central de la construcción del territorio mazame me pareció importante el concepto de territorio de Linck et al. (2006) quien propuso ciertos puntos para comprenderlo a partir de una dimensión sociocultural, de la cual retomé los siguientes puntos: 1) fue una construcción social; 2) se conformó por un patrimonio ambiental y de un patrimonio cultural; 3) se pusieron en juego las dimensiones ambientales y culturales con el conocimiento local que permeó vínculos emocionales de anclaje.

Para mí fue clave posicionar el concepto de territorio para el análisis y la reflexión de las estrategias socioculturales, como primer punto, el reconocimiento del territorio como construcción social, se refirió a la capacidad de las y los mazames de construir a partir de sus cosmovisiones, prácticas socioculturales y sus emociones, de considerarse como pueblo mazame, por mantener como centralidad de sus imaginarios colectivos al maíz, a la Matlalcuéyatl y a San Miguel como los elementos simbólicos que las y los representaron y las y los distinguieron. Por otro lado, la idea de entrelazar el patrimonio ambiental y el cultural, ejemplificó la importancia de entender dicho concepto y aplicarlo para el caso de Canoa en la relación profunda entre los tres componentes de la triada, es decir, reafirmaron la composición sistémica del territorio, al poder vincular las dimensiones ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales.

En el caso de Gilberto Giménez (1999), consideré importantes sus propuestas sobre un enfoque sociocultural territorial porque me aportaron a entender al territorio fundamentado en lo simbólico, porque se reprodujeron prácticas socioculturales que involucraron acción y pertenencias colectivas que fueron interiorizadas y compartidas que fueron resultado de la apropiación y sentido de pertenencia a un lugar. Por ello identifiqué que el territorio respondió a un referente sistémico compuesto por necesidades económicas, sociales y políticas, que fueron sustentadas por las relaciones sociales que se entretejieron a nivel comunitario, compuestas por colectivos o individuos que compartieron cosmovisiones sobre el mundo y un pasado histórico en común, repleto de tensiones y conflictos, pero también de

apegos, afectividades y resiliencia. Fue importante reflexionar el tema de las estrategias socioculturales como acciones generadas mediante procesos simbólicos, económicos, políticos y sociales que fueron sustentados estructuralmente por la preservación de la triada, elementos simbólicos principales que compone la riqueza del patrimonio biocultural del territorio de Canoa. Para reflexionar más su propuesta el autor realizó el siguiente análisis:

La pertenencia socio-territorial designa el status de pertenencia a una colectividad (generalmente de tipo *Gemeinschaft*) caracterizada prevalentemente en sentido territorial, es decir, en el sentido de que la dimensión territorial caracteriza de modo relevante la estructura misma de la colectividad y de los roles asumidos por los actores. Tal sería el caso, por ejemplo, de una comunidad pueblerina, de un vecindario urbano, de una comunidad citadina y, para algunos, de la unidad familiar (home territory), de la etnia e incluso de la nación. En todos estos casos, el territorio desempeña un papel simbólico relevante en el contexto de la acción y de las relaciones humanas, y no simplemente el papel de “condición”, de “contenedor”, de recursos instrumentales o de “fricción”. Digamos entonces que, cuando se trata de pertenencia socio-territorial, la misma territorialidad se integra en el simbolismo expresivo-evaluativo de la comunidad como uno de sus componentes o elementos (Giménez, 1999, p. 35).

De la cita anterior reflexioné lo siguiente: el territorio mazame reafirmó los vínculos emocionales que sustentaron su cosmovisión y su identidad, a pesar de las transformaciones económicas, políticas y sociales que provocaron la mundialización geopolítica y geoeconómica. Es decir, para la identidad territorial, observé diversas transformaciones que repercutieron en el territorio, como el crecimiento urbano, la diversificación económica, las prácticas culturales, políticas, la constante relación entre lo local y lo global. Sin embargo, también reconocí que hubo referentes simbólicos que cohesionaron resistencias y pertenencias sociales, que fueron elementos claves para entender lo medular de las estrategias para la preservación y difusión del patrimonio biocultural. La composición de la triada estableció un cúmulo de sentimientos, de simbolismos que permearon en la conformación de los colectivos o del pueblo, no hablé del anclaje hacia una tierra física, me referí a un anclaje más complejo, al emocional que se experimentó en la nostalgia, en la cosmovisión, en los saberes, en el discurso y en las prácticas cohesionadoras del pueblo, como lo fueron la Feria de la Milpa, la Feria del Hongo Silvestre, la Fiesta Patronal, la Fiesta de la Siembra y Pixca, la Feria del Pulque y el Maíz. Dicha efervescencia social, fue muestra de la resistencia

cultural de Canoa, pero también del fuerte vínculo que continuó sosteniendo con lo local y lo global.

Otro elemento que consideré clave para el territorio fue su factor multidimensional y Beatriz Nates (2011) comentó lo siguiente:

Partiendo de todo lo anterior asumo que el territorio es multidimensional y multiescalonado. Es multidimensional porque participa de tres órdenes distintos: en primer lugar de la materialidad de la realidad concreta de “esta tierra”, donde el concepto de territorio tiene su origen; en esta medida conviene considerar la realidad geográfica, esto es, la manera como se registra la acción humana y se transforma por sus efectos. En segundo lugar de la psiquis individual. Sobre este plano el territorio se identifica en parte con una relación *a priori*, emocional y pre-social del hombre con la tierra. En tercer lugar, el territorio participa del orden de las representaciones colectivas, sociales y culturales. Y como lo plantea Di Méo (1998), el territorio es por naturaleza multiescalonado porque se ubica en diferentes escalas del espacio geográfico: la localidad, la región, al área del Estado-nación o a aquellas de las entidades plurinacionales (Nates, 2011, p. 212).

El territorio se puso en evidencia a través de las relaciones económicas, los roles sociales, lazos de parentesco y prácticas socioculturales que le otorgaron ciertos atributos de adscripción y pertenencia a las y los campesinos de San Miguel Canoa y que los diferenciaron de otros pueblos. En el territorio identifiqué tres elementos estructurantes. El primero fue la Matlalcuéyatl como el territorio que sustentó la riqueza biocultural de Canoa. El segundo San Miguel Arcángel, que le otorgaron una adscripción y pertenencia al pueblo urbano combinando la religión católica instaurada por los españoles y el origen mesoamericano del pueblo. Finalmente, el maíz como elemento estructurante que entretejió las relaciones sociales de las y los campesinos, mediante su uso alimenticio, su uso ritual y su negociación en escenarios sociopolíticos. El territorio fue una construcción cultural en la que se desarrollaron las prácticas socioculturales, relaciones de reciprocidad y de confrontación.

En San Miguel Canoa reconocí al territorio como un sistema de escalas territoriales, en las que encontré a la Reserva Territorial “Malinche”, compuesta por la Matlalcuéyatl como el escenario biocultural con los recursos naturales, las secciones, las parcelas de tierra, la iglesia, las casas, entre otros espacios en los que se ejemplificaron prácticas socioculturales que coadyuvaban al fortalecimiento de la identidad territorial. Al ser un pueblo náhuatl, Canoa representó un territorio histórico que compaginó su pasado mesoamericano con los propios

procesos de urbanización y reproducción de la religión católica, lo que coadyuvó al fortalecimiento de la triada como parte de la identidad histórica de los habitantes de Canoa, fue fundamental en los distintos campos de socialización de las y los campesinos como pieza clave del territorio sociocultural. Para detallar la distribución del territorio y las actividades del pueblo mazame, presento el siguiente cuadro de las prácticas socioculturales comunitarias.

Cuadro 7: Actividades comunitarias mazames.

Lugar.	Actividad.
Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Fiestas más importantes del pueblo: 1) 1 de enero: Recibimiento del cargo de la Fiscalía de la Parroquia; 2) 2 de febrero: Bendición de las semillas y del Niño Dios; 2) V Viernes organizado por la Fiscalía; 3) Semana Santa; 4) 3 de mayo Día De La Santa Cruz; 5) 15 de mayo: Fiesta de San Isidro Labrador; 6) 29 de septiembre: Fiesta Patronal de San Miguel Canoa y 7) 12 de diciembre: Virgen de Guadalupe.
Cancha de básquetbol de la Parroquia.	Feria del Pulque y el Maíz.
Fiesta de la Siembra y Pixca de maíz.	1) Siembra marzo y pixca octubre: Shalpatlaco camachutlan cuawitztlatel. 2) Siembra abril y pixca noviembre: Tlalcostepetl. 3) Siembra abril y pixca noviembre: Tecolotzin, Coyopotrero, San Diego y el Pinal (Lugar donde se lleva a cabo la Fiesta de la siembra y Pixca, donde se reunió la triada mazame Matlalcuéyatl-maíz-San Miguel Arcángel.
Explanada de la Presidencia Auxiliar de Canoa y calles principales.	1) Reuniones ejidales y de la Comisión del Agua. 2) Festejos patrios y bailes de feria.

Lugar.	Actividad.
	3) Desfiles patrios (Independencia y Revolución Mexicana). 4) Desfile del maíz. 5) Desfile del Carnaval. 6) Procesiones religiosas. 7) Remates del Carnaval de las cuadrillas de Huehues y Xilonas.
Matlalcuéyatl.	1) 5 de febrero: Fiesta de San Juan Huetziatl. 2) Feria del Hongo Silvestre entre los meses de junio y septiembre. 3) Feria de la Milpa en agosto.
Panteones.	Día De Muertos (Alumbrada).

Elaborada por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El territorio representó una complejidad de prácticas socioculturales comunitarias, que reforzaron la identidad territorial de las y los mazames. Se observó desde los espacios como la Parroquia y la explanada de la presidencia auxiliar como los centros de poder y de reunión del pueblo, hasta el ejido, la pequeña propiedad y la Matlalcuéyatl en los que se llevaron a cabo las fiestas comunitarias dedicadas al agua y al maíz, que fueron parte fundamental de la cosmovisión nahua.

Expuesta la reflexión sobre la categoría de territorio. A continuación, abordé el tema del Parque Nacional La Malinche.

3.2.1 El Parque Nacional la Malinche: entre la preservación y la problemática ambiental.

En la actualidad coexisten las estrategias socioculturales desde lo local para preservar territorios compuestos por un reservorio biocultural e identitario de quienes lo habitan. Sin embargo, también fue incuestionable la existencia de una crisis ecológica y civilizatoria a nivel global, expresada (entre otras manifestaciones) en el cambio climático provocado por el deterioro ecológico debido a la sobreexplotación de los recursos naturales. Para fines de

este apartado, abordé el caso del área natural protegida Parque Nacional Malinche⁴³, un espacio dispuesto para la conservación de la naturaleza, que concentró una importante riqueza biocultural que se encontró en constante devastación por el proceso de deforestación.

La Malinche fue considerada un volcán extinto, ocupa parte del sur del Estado de Tlaxcala y otra parte del Estado de Puebla, “a una altura de 4,461 msnm. Como Parque Nacional, comprende una superficie total de 46,112.24 hectáreas distribuidas en los estados mencionados; 33,488 hectáreas corresponden a Tlaxcala y 12,624 a Puebla” (Martínez y Rappo, 2017, p. 245). En el Programa de manejo del Parque Nacional la Malinche (2013) se mencionó que Amozoc, Acajete, Tepatlaxco de Hidalgo y Puebla corresponden a los cuatro municipios del Estado de Puebla, siendo la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al Municipio de Puebla la comunidad más cercana a la montaña.

Para entender la importancia y complejidad de la Matlalcuéyatl, José Juan Juárez (2009) mencionó que la mercantilización de los elementos bioculturales que la comprendieron representaron uno de los ejes principales de la economía indígena, la explotación de los recursos y los beneficios obtenidos marcaron profundamente la vida cotidiana y el comportamiento de las y los habitantes, no sólo por la siembra del sistema milpa tradicional compuesto por la calabaza, el frijol y el maíz o la recolección de aguamiel y la producción de pulque, sino también para la venta de madera y carbón para los mercados de la Ciudad de Puebla.

En el caso de la venta de madera y carbón, reconocí dos tipos de grupos, los primeros fueron oriundos de Canoa que realizaron la actividad tradicional, se les nombró madereros y carboneros. Por otro lado, estuvo la tala clandestina con la devastación de cantidades considerables de árboles y que no contaron con el reconocimiento del pueblo. Ambos grupos de actores tanto los locales como los externos, observé que mantuvieron relaciones tensas con las y los propietarios de las tierras ubicadas dentro del Parque Nacional Malinche, por la deforestación, además del pastoreo sin autorización. La madera y el carbón fueron dos elementos importantes que visualicé dentro de la economía de Canoa, pero también como

⁴³ En el año 2025 el gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier realizará la construcción del Ecoparque Tlalli - Malinche en predios de San Miguel Canoa.

una alternativa para las zonas altas que no cuentan con gas lp e implementaron ambos recursos para subsistir.

Un punto de inflexión en el Valle Puebla - Tlaxcala, en especial para el pueblo de San Miguel como lo refirió Susana Martínez (2017) Canoa, fue el Decreto de la Matlalcuéyatl como Parque Nacional el 6 de octubre de 1938 sobre todo el que se refiere a los terrenos que se encontraron dentro de la zona protegida, que en su artículo quinto mencionó que: "Los terrenos que resulten afectados con la declaración de este Parque Nacional, quedan en posesión de sus respectivos dueños hasta en tanto cumplan con las disposiciones que sobre el particular dicte el Servicio Forestal" (Decreto que declara Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl, 1938, p. 2).

La importancia del Decreto de Parque Nacional Malinche estuvo acompañada de una serie de problemáticas económicas, políticas, sociales y ambientales en San Miguel Canoa. En el marco de las entrevistas dialógicas y los recorridos culturales, identifiqué que, desde la memoria de las y los mazames la experiencia desnuda del linchamiento a los trabajadores de la Universidad de Puebla, configuró la traza del pueblo y el desplazamiento forzado hacia la zona alta de la montaña de las y los habitantes por miedo a las represalias y la estigmatización social, misma que, en la actualidad continúan sufriendo por consecuencia de la película de Canoa.

En la interpretación de las y los mazames la película sólo retomó la visión de los trabajadores de la BUAP, comentando que el linchamiento se dio por el posible robo de las monedas de plata de la armadura de San Miguel, lo que causó la efervescencia de las y los pobladores en contra de los trabajadores. La estigmatización al pueblo causó dos fenómenos importantes; 1) el desplazamiento a las zonas altas de la montaña, principalmente a la inspección de San Isidro Tlalcostepetl y a San Isidro Buen Suceso perteneciente a Tlaxcala, en palabras de campesinos y campesinas "La estigmatización hacia Canoa por parte de la Ciudad de Puebla causó un freno en el desarrollo económico y social y el poco interés de las autoridades municipales en la mejora de la producción del maíz nativo, así como la difusión de sus usos culturales" y 2) la estigmatización hacia las y los habitantes de Canoa provocó dos fenómenos importantes: el primero que las y los jóvenes sufrieron de discriminación y estigmatización en los lugares en los que buscaron insertarse al ámbito laboral por los imaginarios colectivos

de las y los actores externos. El segundo, representó escenarios de efervescencia que generaron una gran inquietud entre las y los jóvenes que cargaron con el estigma de las y los abuelos que fueron partícipes de dicho acontecimiento, por lo cual se buscó difundir que Canoa es más que un escenario trágico marcado por la historia. Un territorio con riqueza cultural, con identidad y autonomía, es por ello que fue importante la difusión y conservación de la triada, misma que fungió como una estrategia no sólo de resistencia ante la estigmatización y las problemáticas socioeconómicas, políticas y ambientales, sino también de apertura y diálogo con las y los actores externos, con la intención de mantener vigente su cultura y difundirla a partir de la Feria del Hongo Silvestre, la Feria del Pulque y del Maíz, la celebración a San Miguel y la Fiesta de la Siembra y Pixca.

En este sentido Martínez y Rappo (2017), retomaron el Programa de Manejo Ambiental (2013) para reflexionar sobre el deterioro ambiental de la montaña:

El deterioro ambiental que ha sufrido la montaña de actividades de deforestación, ganaderas, extracción de materiales pétreos y de hongos y musgo en volúmenes insustentables e incendios forestales. Además, se observa una gran fragmentación del bosque, originado por las parcelas agrícolas, algunas de las cuales se hallan a alturas mayores a los 3 mil metros (Martínez y Rappo, 2017, p. 251).

Siguiendo la información de Saharai Martínez y Susana Rappo (2017) de las 12,624.00 hectáreas en el Estado de Puebla se dividieron en 7,281.18 de pequeña propiedad y 5,342.82 de ejido. Dentro de la pequeña propiedad cerca de la Matlalcuéyatl observé diversas problemáticas, principalmente ambientales, no sólo con actores externos al pueblo, sino también entre las y los mismos habitantes, en la que se estableció el conflicto y las relaciones de poder entre las y los dueños de las tierras:

Lamentablemente entre los dueños de la pequeña propiedad en la parte más alta en la montaña, hay muchos problemas y conflictos, luego traen a pastar al ganado y los meten a las tierras y eso afecta a las milpas. Otra cosa es que dentro del terreno tienes árboles y vienes al otro día y ya los cortaron y se piensa que son los vecinos. Yo adquirí tierras por pedazos y se me ocurrió la idea de reforestar, ya tengo años que inicié con el cuidado del bosque, de mis tierras y muchos se enojaron, porque ya no permito que pase el ganado y como está lleno de árboles ya no pueden pastar, en otras tierras tengo mi maíz y lo tengo que cuidar porque luego ya se meten a robar, por eso vivo acá en la montaña. Muchos se enojaron porque reforesté el bosque, por el tema del ganado y dicen que atraigo a los talamontes y la inseguridad, pero la Matlalcuéyatl

es nuestra madre y la tenemos que cuidar y su reforestación es muy importante, si hay árboles atrae el agua, si tenemos agua nuestro maíz se cosecha y si tenemos maíz comemos, también hay fiesta para San Miguelito (Juan, Bosque San Francisco de Asís, 29 de octubre de 2022).

Del testimonio anterior reflexioné que, dentro del pueblo mazame se concentró un importante reservorio cultural, económico y ambiental compuesto por la triada, sin embargo, a pesar de que la relación entre los tres referentes simbólicos fue indisociable, observé una serie de conflictos y relaciones de poder entre las y los dueños de las tierras sobre el uso de los recursos naturales del Parque Nacional Malinche, entre los que continuaron reforestando el bosque y quienes prefirieron zonas de pastoreo. La propiedad de las tierras dentro del parque representó un campo social en el que las disputas, el conflicto y el poder se encontró ligado y en diálogo con la cosmovisión de las y los campesinos, así con las prácticas socioculturales que se escenificaron en la vida cotidiana. El ser dueño de las tierras, ejemplificó un poder y un prestigio social, ya que contaron con el control de los recursos naturales dentro de su delimitación, es decir pudo prohibir la realización de ciertas prácticas que afectaron sus terrenos o incluso llevar a cabo el cambio de uso o de retorno a lo forestal.

Consideré que, dentro de la Declaratoria de Parque Nacional y la pequeña propiedad se presentaron conflictos entre las alternativas de preservación a nivel gubernamental y el uso cultural, económico, ambiental y social que las y los mazames le dieron a la Matlalcuéyatl, no sólo hablé de la biodiversidad que la compone, sino también de la cosmovisión y las prácticas que sustentaron la íntima relación entre las y los campesinos con los tres símbolos del pueblo.

En el caso del señor Juan y Nicolás generaron estrategias de preservación del bosque al custodiarlo y activarlo como un atractivo turístico para las y los visitantes. Con la reforestación observé el retorno de diferentes especies de animales que por la deforestación se habían internado en lo alto de la montaña. Miguel Reyes integrante del colectivo Yolaltepetl mencionó lo siguiente:

Las acciones iniciaron en 2019 con la siembra de 200 árboles, en 2020 fueron 500, en 2021 se sembraron 1500 y finalmente en 2022 fueron 3000 que fueron sembrados en las faldas de la Matlalcuéyatl. Todo surgió a partir de la Feria del Hongo Silvestre de 2019, porque si no tenemos árboles no tenemos hongos, también si no tenemos árboles no hay lluvia para que se den los hongos, ni tampoco el maíz y son muy

importantes para nuestra gastronomía (Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, 14 de agosto de 2022).

Otros colectivos que apoyaron en la reforestación y el cuidado de la montaña fueron Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, la brigada contra incendios “Águilas Siete” que junto con el colectivo Yolaltepetl apoyaron a apagar un incendio a gran escala en las faldas de la montaña que arrasaron con más de 30 hectáreas en el año 2020 y que gracias a los colectivos y a las y los pobladores lograron apagar, para posteriormente iniciar con el proceso de reforestación.

Me pareció necesario ejemplificar el papel de las y los jóvenes en la reforestación de la montaña, así como en las diversas campañas y eventos culturales que se presentaron con la finalidad de generar conciencia entre las y los mazames del cuidado del patrimonio biocultural de la Matlalcuéyatl, esbozando siempre la importancia de los árboles para atraer las lluvias para el maíz, mismo que fue implementado para el uso ritual en las fiestas religiosas.

Mencionada la relación de conflicto entre la Declaratoria del Parque Nacional Malinche y el pueblo mazame. A continuación, expuse la relación del pueblo mazame como intermediario entre la Matlalcuéyatl y la capital poblana.

3.2.2 El pueblo mazame como intermediario entre la Matlalcuéyatl y la Ciudad de Puebla.

La Matlalcuéyatl no fue sólo una dimensión de la complejidad del territorio mazame, la montaña también fue un referente simbólico y de la cosmovisión, un reservorio biocultural, un espacio de siembra de maíz, un escenario de sustento compuesto por sus recursos naturales. En la Matlalcuéyatl, se ejercieron diferentes usos de sus recursos naturales lo que generó una relación compleja con los centros urbanos, en especial con la Ciudad de Puebla con la que se establecieron relaciones de poder y conflicto entre San Miguel Canoa y la capital.

Uno de los principales aspectos que intensificaron la relación entre Canoa y Puebla fue la madera sobre todo en leña y carbón, elementos mercantiles que causaron la tala

indiscriminada del bosque y que generó el deterioro de la Matlalcuéyatl para cubrir las necesidades de demanda de productos derivados de la madera en la Ciudad de Puebla.

Para reconocer la movilidad campesina en formulación de estrategias de acción, preservación y difusión, retomé la propuesta de Elsa Guzmán (2006), para reflexionar sobre una necesidad de resolver problemáticas sociales asociadas no sólo a la producción de alimentos, sino también de la reproducción cultural que conllevó el organizarse, difundir y generar símbolos de pertenencia a determinado grupo social. En Canoa, en el marco de la Matlalcuéyatl y el maíz, reflexioné que fueron piezas claves en la cultura de las y los nahuas, base de su cosmovisión y su resistencia, por lo cual las estrategias para su preservación y difusión se convirtieron en parte del discurso colectivo del pueblo, así como referentes medulares de su identidad. Por lo anterior, la conservación de los maíces nativos no fue un hecho aislado, sino más bien repercutió a todo el patrimonio biocultural con el que contó Canoa y que concentró la Matlalcuéyatl.

En este sentido, fue importante reflexionar sobre la diversidad de actores sociales que concentró Canoa, entre ellos las y los campesinos, pero también a las y los que ingresaron al pueblo para escalar la Matlalcuéyatl. Esta diversidad de actores sociales representó la importancia de la montaña en sus múltiples dimensiones: ecológicas, turísticas, políticas, económicas y culturales.

Un referente importante para preservar el patrimonio biocultural fue reflexionar sobre lo común, Mina Lorena Navarro mencionó que:

La memoria aparece como una estrategia de resistencia fundamental para dar forma a nuevos horizontes. De modo que la defensa del territorio no puede explicarse solamente como la emergencia de una nueva sensibilidad política de los pueblos con su entorno, sino como actualizaciones de lo que Ceceña llama “mundos de vida no predatorios (2012)” (Navarro, 2014, p. 165).

El tema de la memoria como estrategia sociocultural, fue un referente medular para entender lo común. El patrimonio biocultural con el que contó Canoa, compuesto por la triada tomó sentido a partir de la multiplicidad de voces, experiencia y prácticas que sustentaron la composición comunitaria, mediante la adscripción y la pertenencia. Los bienes comunes, constituyeron una condición de preservación, de difusión y conciencia política, ambiental y

cultural a cargo del pueblo. En San Miguel Canoa, reconocí una complejidad entre la preservación y la devastación de la montaña, que sí bien en la actualidad las y los pobladores generaron estrategias de conservación, continuó sufriendo daños graves por la deforestación, los incendios forestales, plagas y la urbanización.

Sin embargo, a pesar de los daños ambientales que sufrió la Matlalcuéyatl, continuó siendo la deidad de origen mesoamericano más representativa para los pueblos nahuas de Puebla y Tlaxcala y de las y los otomíes, que centralizaron en cada ciclo agrícola la denominada triada con sus respectivos santos patronos, el maíz y la Matlalcuéyatl. En el caso de Canoa, la relación entre las y los pobladores y la montaña no fue armónica a pesar de los intentos de preservarla por la sobreexplotación de sus recursos naturales. “La tragedia de los comunes hace referencia a la situación de degradación del entorno que es esperable cuando muchos individuos usan un recurso en común” (Caballero et al., 2015, p. 17).

En el caso de Canoa identifiqué que fue contradictorio, por una parte, las cuestiones socioculturales, sobre todo las que se sustentaron en la práctica ritual y cosmovisión de la triada, se reforzó y transmitió entre generaciones, con la participación comunitaria y el sentido de pertenencia al territorio; por otro lado, se visualizó la sobreexplotación en la Matlalcuéyatl por los pobladores para la utilización de la madera, así como la venta del carbón, las plagas que afectaron al bosque, la deforestación y los incendios forestales causaron un deterioro en la montaña. Fue interesante porque San Miguel Arcángel contó con un sistema de cargos que custodió la imagen y al cuidado del templo, el maíz, también los Fiscales se dedicaron a la realización de la Fiesta de la Siembra y Pixca, además del apoyo a la Feria del Pulque y el Maíz y una serie de rituales para el ciclo agrícola. Además, se contó con la Asamblea y la Comisaría. En el tema de la montaña, a pesar de ser un Parque Nacional no contó con una organización comunitaria que respaldó su preservación. Sin embargo, hubo habitantes, colectivos externos y locales que realizaron actividades para la conservación. Las acciones que se realizaron estuvieron teniendo efecto sobre todo en la reducción de la extracción de la madera para uso comercial, así como las brigadas para el combate a los incendios forestales.

Otro factor importante de deterioro que observé fue el pastoreo del ganado, así como el uso del suelo para la agricultura, ésta última, fue considerada por las y los campesinos como la

práctica sociocultural que entrelazó a la triada, ya que la principal fiesta fue la dedicada al maíz, que fue el inicio y final del ciclo agrícola, representó la interacción entre los ejes simbólicos del pueblo nahua, la proveedora del agua que fue la Matlalcuéyatl, el maíz que fue el alimento, eje ritual de la montaña y San Miguel Arcángel que fue el custodio del maíz y el que atrajo las lluvias. Fue interesante la interconexión porque me permitió reflexionar a la triada como el patrimonio biocultural que sustentó la identidad comunal, también sobre las estrategias socioculturales que las y los campesinos recrearon y negociaron para preservar y difundir lo que los identifica.

Expuesto el tema de la relación entre Canoa y la capital poblana a partir del uso de los recursos naturales de la Matlalcuéyatl y las problemáticas que observé en el Parque Nacional Malinche, a continuación, expuse la problemática del linchamiento del 68 ocurrido en San Miguel Canoa, lo que causó una migración forzada de las y los mazames hacia las zonas altas del Parque Nacional y otros pueblos cercanos a Canoa.

3.2.3 La experiencia desnuda del 68. El desplazamiento forzado de las y los mazames en San Miguel Canoa.

En 1968 el pueblo mazame de Canoa encarnó uno de los acontecimientos más recordados a nivel nacional, el linchamiento de los trabajadores de la BUAP⁴⁴, que generó un antes y un después en los imaginarios colectivos de las y los mazame y de actores externos que reconocieron en el acontecimiento un elemento de estigmatización hacia el pueblo, lo que causó durante esos años, una persecución y el desplazamiento forzado de algunas familias mazames que se internaron en las zonas altas en el Parque Nacional y la migración a otros Municipios y pueblos cercanos a la Matlalcuéyatl. Al respecto en el conversatorio se mencionó lo siguiente:

Lo del 68 fue un acontecimiento fuerte con los rojos, con los comunistas, bien que me acuerdo, era un chamaquito, “vámonos que ya llegaron los comunistas, vámonos con los machetes, esas personas son servidores del diablo, son rojos”. Esas fueron las consignas del pueblo (Campesinos Canoa, Conversatorio, 2 de octubre de 2022).

⁴⁴ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Del testimonio anterior reflexioné sobre lo medular de los referentes históricos en los que se encontró no sólo San Miguel Canoa, sino el sistema mundo en los años sesenta y la coexistencia a nivel mundial del pensamiento ideológico y económico del sistema capitalista de occidente, principalmente de los Estados Unidos de América y el comunismo de la URSS⁴⁵. Esto también se vio reflejado en el pensamiento religioso de los pueblos indígenas y campesinos y el marxismo que predominó en las universidades. Esto causó una serie de conflictos entre las y los mazames con el fuerte vínculo de la religión popular y la ideología marxista de las y los estudiantes de la universidad. Otro testimonio que reflejó el conflicto fue el siguiente:

Dicen que varios los escucharon hablar mal de nuestra religión y que venían a robar las monedas de San Miguel y querían poner la bandera rojinegra. Dicen que los escucharon hablar mal de nuestro santo y nuestras creencias (Campesinos Canoa, Conversatorio, 2 de octubre de 2022).

En el anterior testimonio reconocí que la religión, su estructura eclesiástica y la tradicional de la Fiscalía de San Miguel Arcángel, continuaron siendo los referentes sociales, políticos y culturales más importantes del pueblo, basados en un conjunto de prácticas rituales, cosmovisiones y mecanismos de inclusión y exclusión. El conflicto presentado entre la cosmovisión de las y los mazames por la función medular identitaria de San Miguel y la ideología marxista fue el parteaguas de la escenificación de esa experiencia desnuda que marcó la historia del pueblo mazame y el desplazamiento por dicho acontecimiento. El suceso del acontecimiento fue el principal detonante que marcó la historia del pueblo mazame, que fue visto como un acto de barbarie por las zonas urbanas de Puebla y el resto del país. En la comunidad también visualicé una autocrítica de la misma población sobre el actuar de las y los mazames en esa época, en la que mencionaron que la desinformación, el analfabetismo y la pobreza del pueblo fueron los principales causantes de la tragedia. Sin embargo, en la actualidad observé que los colectivos generaron estrategias de difusión sobre la importancia biocultural del pueblo de Canoa realizando eventos que congregaron no sólo a la comunidad, sino al turismo regional, nacional e internacional.

⁴⁵ Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Sobre los desplazamientos de las y los mazames a diversos pueblos, retomé el siguiente testimonio:

Ya después vinieron las repercusiones contra el pueblo, fueron los rojos y el gobierno porque se escuchaban los rumores de que mazame que fuera a la 18 poniente a la Ciudad de Puebla, era arrestado, aunque no hubiera participado, por ejemplo si te llamabas Juan, sólo por llamarte igual te arrestaban, muchos cayeron, algunos si fueron y otros no, por eso en esos años la población de Canoa descendió, muchos se fueron a lo que hoy es San Miguel Espejo y a Capulac, por eso existen ambos pueblos, otros se fueron para San Isidro Tlascaltepec, otros para Amozoc, Tepatlaxco y hasta Cuautinchán y otros se internaron en la zonas altas del Parque Nacional (Campesinos Canoa, Conversatorio, 2 de octubre de 2022).

Del testimonio anterior reflexioné sobre lo que la experiencia desnuda del 68 generó en el desplazamiento forzado de las y los mazames a diversas partes de la región de la Matlalcuéyatl, lo que provocó un crecimiento urbano en las tierras de las afueras del pueblo, insertándose en el Parque Nacional Malinche, reproduciendo actividades como la siembra del maíz, la ganadería, la venta de productos maderables como el carbón y bebidas como el pulque. También, aumentó la construcción de viviendas, ya que, por la persecución vivida después del linchamiento, provocó mayor presencia en la zona protegida, así como la presencia en la actual Inspectoría de Tlalcostepetl y los pueblos hermanos de San Miguel Espejo y Capulac en los que habitan muchos de las y los mazames. Por otro lado, la migración también se dirigió a los Municipios de Amozoc, Tepatlaxco y Cuautinchán, que son cercanos a la Matlalcuéyatl y que están íntimamente vinculados al Arcángel San Miguel y a la montaña y que cada año acuden a visitar al santo patrono en su fiesta.

En Canoa, por ejemplo, en el imaginario colectivo de las y los que no pertenecieron al pueblo, todavía existen el recuerdo de un pueblo marcado por la tragedia y la violencia de sus habitantes con el acontecimiento de la matanza de los trabajadores de la BUAP en septiembre de 1968, lo que generó relaciones tensas con los pueblos cercanos y la zona urbana de Puebla.

Siguiendo con la experiencia desnuda del 68 la película retrató el acontecimiento de Canoa, vino a repercutir en el imaginario colectivo sobre el pueblo:

Luego la película que supuestamente es de Canoa, la grabaron en Santa Rita Tlahuapan. Ya mucha gente ya no vino para acá por la misma situación política. Por eso Canoa es reconocido a nivel mundial, por el 68, por esa película, sino fuera por

eso, nadie nos conocería, la película afectó, porque sólo cuentan la historia de los rojos y no cuentan lo que dicen los abuelos. Hay mucha discriminación para nosotros, cargamos con el problema del 68, piensan que somos violentos, o nos escuchan hablando en náhuatl y nos discriminan y a los que afectan son a los pequeños y a los jóvenes porque cargan con el estigma de los abuelos (Campesinos Canoa, Conversatorio, 2 de octubre de 2022).

La película “Canoa. Memoria de un hecho vergonzoso” repercutió en el imaginario colectivo de las y los actores externos sobre Canoa, representando a las y los mazames con el estigma de la violencia, sin tomar en cuenta los relatos de las y los que experimentaron el acontecimiento y quienes con el pasar del tiempo continuaron sufriendo la discriminación. Estos escenarios de efervescencia generaron una gran inquietud entre las y los mazames, que cargaron con el estigma de las y los abuelos que fueron partícipes de dicho acontecimiento, por lo cual los colectivos buscaron constantemente difundir que Canoa fue más que un escenario trágico marcado por la historia. Fue un territorio con riqueza cultural, con identidad y autonomía, es importante la difusión y preservación de la triada, misma que fungió como una estrategia no sólo de resistencia ante la estigmatización, las problemáticas socioeconómicas, políticas y ambientales, sino también de apertura con las y los actores externos, con la finalidad de conservar parte de su cultura y difundirla a partir de las ferias y fiestas.

Expuesto el tema de la experiencia desnuda del 68 en Canoa, a continuación, reflexioné sobre las problemáticas sociales que afectaron la preservación del maíz y la Matlalcuéyatl.

3.2.4 Las problemáticas sociales en la preservación y difusión del maíz nativo.

Una de las problemáticas sociohistóricas fue el proceso de urbanización del pueblo mazame, que tuvo una serie de configuraciones en el uso de suelo que cambió de agrícola al habitacional, mismos que alcanzaron las zonas altas de la montaña. Sin embargo, el fenómeno de urbanización lo observé en el ejido y la pequeña propiedad, en la Inspectoría de San Isidro Tlalcostepetl e incluso en el pueblo tlaxcalteca de San Isidro Buen Suceso, que en palabras del maestro Delfino: “más de la mitad de los habitantes son originarios de Canoa

y los canoenses han comenzado a comprar las tierras de ese pueblo para vivir y cultivar maíz” (Delfino Primitivo Gachupín Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 28 de junio de 2022).

Otro caso fue la división territorial y la compra de las y los mazames de las tierras de los (conejos-liebres) que pertenecen al pueblo nahua de la Resurrección, con el que Canoa ha tenido una competitividad en eventos culturales como las ferias y la producción del mejor maíz del Municipio de Puebla mediante programas como la Feria de la Gordita contra la Fiesta de la Siembra y Pixca y la Feria del Pulque y el Maíz, que representaron al grano como un eje simbólico e identitario, pero también político y económico para ambos pueblos. Otra constante fue la conformación de colonias. Javier, mencionó que “desde hace 20 años se agudizó el proceso de urbanización hacia los predios cercanos a las zonas de cultivo y cercanos a las faldas de la Matlalcuéyatl” (Javier, fotógrafo, 28 de junio de 2022).

Sin embargo, observé que en algunas viviendas implementaron la agricultura de traspatio en las que sembraron maíz. Las y los campesinos comentaron que son más de 28 mil habitantes, si cuentan las nuevas colonias, la zona de la montaña y las y los que habitan en San Isidro Tlascaltepec y San Isidro Buen Suceso. En el caso de las tierras, las y los campesinos las continuaron reconociendo por los apellidos, la tierra de los Monarca, de los González, de los Arce. También por el tipo de casa, de madera, de adobe o de block, en el terreno se les reconoció y se les definió por mantener la práctica de traspatio del maíz, por la plantación de frutales, por su actividad secundaria: nanacateros⁴⁶, tlachiqueros⁴⁷, carboneros⁴⁸ y por su actividad industrial o asalariada.

De la información anterior destaqué que, a pesar de los procesos de urbanización la agricultura de maíz continuó siendo una práctica flexible, que permitió la multiactividad como estrategias de resistencia, sociocultural y de reproducción económica que fue reafirmada y practicada por el eje central de la identidad campesina que es la unidad familiar.

⁴⁶ Recolectores de hongos silvestres.

⁴⁷ Productores de pulque.

⁴⁸ Productores de carbón.

Dentro de las problemáticas sociales en el marco de la agricultura de maíz, también reconocí dos medulares: la primera fue el envejecimiento de los titulares de la tierra y la otra el proceso migratorio con la inserción juvenil en las universidades y empresas de la región. En el caso de San Miguel Canoa, resaltó la actividad de las y los adultos mayores en el campo y muy poca participación de las y los jóvenes. El maestro Delfino y la maestra Guadalupe lo atribuyeron a la diversificación de actividades económicas. Sin embargo, en el diálogo surgió la importancia de la unidad familiar como un elemento medular para la vigencia de las y los campesinos en la siembra de los maíces nativos, ya que, por ejemplo, el migrante apoyó a la familia con las remesas para comprar los insumos del campo, las y los jóvenes que estudiaron o trabajaron, también apoyaron en las labores del campo.

Un caso peculiar fue la donación de las denominadas tierras de San Miguel Arcángel, que fueron terrenos donados por habitantes del pueblo para el trabajo agrícola de los Fiscales⁴⁹ y Semaneros⁵⁰. En dichos terrenos se sembró maíz y lo cosechado se utilizó para la alimentación en las fiestas y para los gastos que requirió la Parroquia. Sin embargo, varias de estas tierras fueron donadas por la Parroquia como obras urbanas en la creación del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago, en el que asisten la gran mayoría de las y los niños y las y los jóvenes del pueblo mazame y de comunidades cercanas como San Isidro Buen Suceso. La zona fue muy significativa para las y los mazames, ya que el centro educativo se encuentra cerca del jagüey más grande y representativo de Canoa y que pertenece a San Miguel Arcángel, así como por encontrarse cerca del camino que lleva a las tierras del santo y la zona del ejido y pequeña propiedad del pueblo de Canoa, que cada vez se observó más el crecimiento urbano por las nuevas colonias, más de 18, indicó la maestra Oliva (2022).

Expuestas las problemáticas sociohistóricas. A continuación, expondré las problemáticas ambientales en el pueblo mazame.

⁴⁹ Representantes máximos de la Fiscalía, responsables de la Parroquia, la realización de la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel, así como los organizadores de la Fiesta de la Pixca y la Feria del Pulque y el Maíz.

⁵⁰ Grupo de trabajo que desarrolló labores de limpieza semanal en la Parroquia, toque de campanas y trabajos de labores agrícolas en las tierras con cultivos de maíz pertenecientes a San Miguel Arcángel.

3.2.5 Las problemáticas ambientales en el pueblo mazame entre la organización y la acción para la preservación de la Matlalcuéyatl y el maíz.

En el marco de los primeros dos recorridos culturales y la Feria del Hongo Silvestre, en charlas con las y los campesinos se reflejó la deforestación de la Matlalcuéyatl como una de las principales problemáticas medioambientales que aquejaron al pueblo. Un punto de inflexión fue el nombramiento de Parque Nacional Malinche. El nombramiento según las y los campesinos causó controversia ya que dentro del parque están las tierras de pequeña propiedad que las y los campesinos utilizaron para la siembra del maíz y para la recolección de leña, carbón y hongos, destacando cada vez más la presencia de las y los pobladores en el Parque Nacional. Para dar cuenta de la problemática, el objetivo de los recorridos culturales fue reflexionar en conjunto con el pueblo sobre la preservación y difusión de la lengua, la cosmovisión, el maíz y la Matlalcuéyatl como elementos identitarios.

En los recorridos observé un grado moderado de deforestación en la zona, provocando la falta de lluvias, la ausencia de agua, la contaminación de los suelos con los fertilizantes químicos y del agua de los jagüeyes con los herbicidas. También la deforestación de los recursos maderables, los incendios forestales y la plaga del escarabajo descortezador. Miguel Ángel Reyes organizador de la Feria del Hongo mencionó que:

La Matlalcuéyatl es nuestra madre, la señora de las faldas azules y desgraciadamente está en peligro por la mano del hombre, por la deforestación, los incendios, las plagas y la contaminación del suelo con los fertilizantes químicos. Muchos no se dan cuenta que sin nuestra madre no hay agua, no hay hongos y lo más importante no hay maíz y no habría fiesta para San Miguel Arcángel (Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, 14 de agosto de 2022).

Consideré importante el testimonio porque reflejó una seria problemática medioambiental por la deforestación de la Matlalcuéyatl considerada como eje medular de la cosmovisión, pero también un referente del patrimonio biocultural íntimamente relacionado con el maíz y el santo patrono San Miguel. Así que también lo reflexioné como un referente de los recursos naturales, bioculturales, económicos y políticos del pueblo mazame.

Otro elemento además de la deforestación de la montaña, fueron los cañones antigranizo, las heladas y sequías en el pueblo. Con los recorridos culturales y las entrevistas dialógicas sobre el ejido y pequeña propiedad observé el efecto de la sequía durante este ciclo agrícola, lo que

provocó que en algunas zonas el maíz no se cosechara. Fue un problema grave, las y los campesinos lo atribuyeron al deterioro ambiental de la montaña, al cambio climático y a los cañones antigranizo de la Volkswagen, a los que culpabilizaron por alterar el ciclo normal del temporal y que afectó al cielo y a la fertilidad de los suelos, lo que provocó que el rendimiento normal por hectárea del cultivo de maíz bajara considerablemente.

Miguel Ángel refirió que el conocimiento tradicional campesino como las cabañuelas⁵¹, se vieron afectados por las alteraciones del cambio climático. Por otro lado, Delfino Primitivo Gachupín Pérez mencionó que los maíces de las partes bajas se vieron más afectados por la sequía y las heladas, por eso el proceso de siembra fue en marzo o abril, mientras que los de las zonas más altas los consideraron maíces más puro que se sembraron en febrero, en la zona lo que más afectó fueron las granizadas. En el caso de las lluvias, ambos estuvieron de acuerdo en que la deforestación de la montaña, las sequias, las heladas y los cañones antigranizo fueron los principales obstáculos para el cultivo del maíz. Sobre el tema del agua en la comunidad se observaron los jagüeyes para el uso cotidiano y para el ganado. Mientras que, en las zonas altas se visualizaron los ameyales, manantiales formados por el agua de la montaña.

Sobre la deforestación, el cañón antigranizo, las heladas y sequias las consideré las principales problemáticas que permearon en la producción del maíz, ya que la agricultura al ser de temporal dependió de la lluvia, del conocimiento tradicional y de la Matlalcuéyatl.

Para reflexionar más sobre la complejidad de la Matlalcuéyatl retomé la propuesta de Gilberto Giménez (1997) con un enfoque sociocultural pude construir una triada conceptual combinándolo también con los postulados de Bourdieu (1990 y 2009) *habitus -campo -territorio*, en el cual reflexioné sobre las prácticas socioculturales, los procesos de negociación políticos, económicos y sociales, las tensiones y conflictos, pero también los momentos de efervescencia, los capitales y la forma de movilización.

Fue interesante la triada *habitus - campo - territorio* para reflexionar el tema de las estrategias socioculturales en San Miguel Canoa, en el caso del *habitus* entendido como disposiciones o esquemas de pensamiento asociados al posicionamiento social. Por otro lado, el campo en el

⁵¹ Se basó en la observación del cielo, la luna, el sol y las estrellas.

que se establecieron relaciones de alianza entre las y los que comprendieron ciertas trayectorias de vida y capitales, pero también relaciones de poder en búsqueda de una mejor posición dentro del campo. Un claro ejemplo en el pueblo mazame fue el sistema de cargo, en el cual cierto tipo de actores participaron dentro de la estructura, ligada a una trayectoria de cargos, estatus y prestigio social determinado por el propio sistema tradicional y reconocido por el resto del pueblo.

Finalmente, el territorio como referente simbólico multiescala en el que se llevaron a cabo prácticas socioculturales ligadas al pasado histórico en común y a símbolos predominantes que reflejaron la adscripción y pertenencia a partir de vínculos emocionales y afectivos. En el caso de las y los mazames el compuesto por la triada mazame que fueron elementos que sostuvieron la necesidad de generar estrategias socioculturales para preservar y difundir las prácticas que dieron sentido a su identidad territorial. En especial la Matlalcuéyatl que representó un símbolo regional compartido por varios pueblos, el maíz siendo un elemento más complejo asociado a la alimentación, al ritual, a la cosmovisión, a la economía y a la política nacional y San Miguel Arcángel⁵², un santo asociado al maíz, presente en diversas poblaciones rurales.

Expuesto el tema de las problemáticas ambientales, a continuación, reflexioné sobre la importancia de las leyendas como mecanismos de reafirmación de la identidad y la cosmovisión mazame.

3.3 Las leyendas como mecanismos de reafirmación de la identidad territorial y la cosmovisión mazame.

Las leyendas fueron manifestaciones orales transmitidas por generaciones, en ellas descansaron visiones del mundo de los grupos sociales, una ventana a la simbolización, a la cultura y a la identidad territorial que permeó en la adscripción y pertenencia de las y los campesinos mazames. En ellas, se explicaron fenómenos culturales, referentes históricos que relacionaron la naturaleza, los santos y el maíz. A partir de su difusión se concentró el núcleo duro de la cultura de Canoa.

⁵² Santo principal de la capital poblana.

El enfoque sociocultural territorial, me aportó en el entendimiento de la construcción simbólica que permitieron la reafirmación de una identidad territorial de las y los mazames, así como las cosmovisiones que entretejieron el tejido social de quienes compartieron referentes simbólicos y culturales en común.

Lo simbólico me permitió reflexionar sobre los referentes socioculturales, ya que la cosmovisión que entretejieron a la triada, representó una relación simbólica entre las y los mazames que participaron en la preservación y difusión de los maíces nativos, de la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel, además permitió la reafirmación de los colectivos que compartieron símbolos y que coadyuvaron a identificar aquellos factores de representación comunitarias y pertenencias que los unieron y diferenciaron, tal es el caso de las leyendas, ejes medulares de la identidad y la cosmovisión. Un claro ejemplo de la explicación de la deforestación de la Matlalcuéyatl se expresó con la siguiente leyenda narrada por un campesino mazame:

La Matlalcuéyatl está enojada, nuestra madre está enojada, porque no la hemos sabido cuidar, antes había venados, coyotes, tlacuaches, conejos, los jagüeyes estaban limpios, había pocas parcelas agrícolas, pero se daba bien bonito el maíz, los encinos grandes, al igual los magueyes verdes y con hartos aguamiel para el pulque, se veía bien oscura la montaña por tanto encino y oyamel, las tierras de San Miguel con milpas así de altas, se ponía feliz el santo y nuestra madre de que su maíz creciera grande y fuerte, pero la hemos poco a poco maltratado, extrayendo su madera, sus plantas, ella está enojada, por eso el Pillo se llevó a los animales a su cueva, porque llevamos nuestro ganado a pastar y eso le hace daño a nuestra madre, está enojada y San Miguel también por eso ya no llueve como antes, nos castiga. Por eso le tenemos que llevar su ofrenda a los dos, que su maíz sea el más bonito y vean que les estamos regresando lo máspreciado de nosotros y de ellos el maíz, el también siente cuando se le cuida y se le quiere. Afortunadamente ya hay conciencia, hace un año, surgieron incendios forestales, pero es por todos esos foráneos que vienen a subir la Malinche para acampar y dejan botellas de vidrio o no apagan bien sus fogatas, pero como pueblo nos organizamos y conseguimos detener los incendios. Le tenemos que regresar a nuestra madre todo lo que nos ha dado, porque si nuestra madre se enoja o se enferma, nos enfermamos todos, porque dependemos de sus bondades, de su cariño y de sus frutos. (Alfredo, campesino, 4 de febrero de 2022).

En el fragmento anterior identifiqué algunos puntos a reflexionar: 1) la relación estrecha que tuvieron las y los mazames con la Matlalcuéyatl a nivel socioambiental y sociocultural; 2) las representaciones simbólicas del maíz, de la Matlalcuéyatl y de San Miguel reconocidos

como seres humanos que concentraron emociones y que se encontraron íntimamente relacionados con las y los campesinos y su devenir histórico - cultural; 3) características generales del patrimonio biocultural de las y los mazames con la presencia de plantas, animales, cuevas, jagüeyes, así como seres mitológicos, además de mitos, prácticas rituales, cosmovisiones indígenas y elementos de reciprocidad con el maíz, con el santo y la Matlalcuéyatl; 4) hubo una concientización de las y los campesinos sobre el deterioro ambiental que provocaron a la montaña, así como la convicción de generar estrategias de preservación; 5) reconocí al maíz como un elemento medular en la relación simbólica, alimenticia y ritual que adquirieron como intercambio entre las y los campesinos, el santo y la montaña; 6) se observó la importancia de la triada campesina: Altepetl, maíz y el santo patrono y 7) las leyendas las consideré como estrategias socioculturales que tuvieron como fin la transmisión de la cultura, así como de la preservación de los escenarios rituales.

En el marco de la importancia de los seres míticos y animales en Canoa, retomé a Elena Lazos y Luisa Paré (2000), quienes realizaron un interesante estudio sobre el deterioro ambiental y las creencias de los pueblos indígenas nahuas de Veracruz, en el que refirieron la vinculación de la devastación del territorio, la naturaleza, con la trasgresión de un sistema de creencias de las y los pobladores hacia los seres míticos, explicando el deterioro a partir de las emociones de dichos entes que fueron dueños del patrimonio biocultural. “Estos duendecillos que se aparecen bajo distintas formas podían enojarse y provocar enfermedades, sustos y encantos cuando alguien transgredía las limitaciones impuestas en la apropiación de la naturaleza” (Lazos y Paré, 2000, p. 56).

En el caso de la cosmovisión mazame, se habló de seres míticos asociados a la montaña como un ser vivo, que sintió, se enojó, castigó y protegió a sus plantas y animales del ser humano. Para explicar los procesos de devastación de la montaña y de la erosión del suelo en los que se sembraron los maíces nativos, las y los campesinos relataron leyendas como la de la Matlalcuéyatl, la de las Mixcoatl, la de la Zoateme, la de los Xantli, el Pillo, entre otras, para explicar el proceso de devastación que sufrió el pueblo, así como la nostalgia de la abundancia de antaño con la tristeza y enojo de la actual condición de la Matlalcuéyatl. Pero también se reforzó la cosmovisión de que las y los seres míticos custodiaron la riqueza de la

biodiversidad de la montaña, para que no vuelva a caer en manos de las y los que por años la han maltratado.

Siguiendo con la reflexión de los seres míticos Yolanda Massieu (2018), refirió la importancia de los animales y los seres míticos como entes sagrados ligados a la naturaleza y a su ritualización por parte de las culturas indígenas de América Latina. En el caso de la cultura mazame, se identificaron a las Mixcoatl como serpientes, a los Nahuales como seres antropomorfos con la figura humana y de animal, o el Pillo, que en diversos relatos lo describieron como un hombre mitad animal, mitad humano con poderes sobrenaturales.

La Matlalcuéyatl es un área con una riqueza de recursos naturales, a pesar de la constante devastación que ha sufrido por años. Con la presencia étnico - campesina conformaron un territorio que se caracterizó por su diversidad biocultural, por la vinculación simbólica y la capacidad organizativa de los pueblos para desarrollar acciones de preservación de los maíces nativos, así como de las cosmovisiones y conocimientos indígenas.

En el territorio nahua de Canoa la Matlalcuéyatl, el maguey, los hongos, el agua y el maíz son los símbolos más representativos de la montaña, además de la presencia de árboles, animales y plantas, también dentro del imaginario y cosmovisión indígena la montaña esconde oro custodiado por el Pillo, que las y los mazames no se atrevieron a buscar, debido al temor de quedar marcados por el diablo o hacer enojar al Pillo. Las y los campesinos mencionaron que:

Nadie ha encontrado dinero, muchos foráneos encuentran la muerte porque vienen por el oro, y no se dan cuenta que el Pillo es el que decide quien lo encuentra, pero da miedo por la marca del diablo, por eso el Pillo para ya no hacer maldades, pidió que se le matara, descuartizándolo para que no reviviera, por eso hay muchos lugares pesados en Canoa, porque las partes del Pillo están por todos lados (Santiago, campesino, 25 junio de 2023).

También se representó la figura animal y de humano de la Matlalcuéyatl, que eligió a hombres jóvenes, en especial a campesinos para que la cargaran:

Dicen que las hijas de la Matlalcuéyatl, las Mixcóatl se les aparecen a los hombres en el bosque en forma de víbora, habla con una dulzura que nos encantan y nos hace que la carguemos hasta su piedra, dicen que es un portal lleno de riquezas naturales, un bonito bosque, abundante agua, lleno de los animales que ya no vemos como los

venados, coyotes, conejos, aves, hay magueyes, hay harto maíz, grande y bonito de todos los colores, también frijol y calabaza, pero el maíz abunda, nos recibe otra mujer encantadora, es nuestra madre la Matlalcuéyatl, nos recibe con comida y nos agradece por haber traído a su hija, después la víbora se convierte en una mujer muy hermosa, lo más hermoso que puedes ver, dicen que se siente miedo, pero también amor. Algunos desaparecen como si se los hubiera tragado la tierra, otros regresan y tienen abundancia, dicen que la Matlalcuéyatl les da las mejores semillas para que tengan más cosecha, pero con la condición de que la visiten seguido y que carguen a sus hijas cuando estén cansadas. Es lo que se cuenta, lo único que sabemos es que es nuestra madre y la tenemos que respetar como tal (Carlos, campesino, 4 de febrero de 2022).

Otra leyenda fue la de las Zoateme, Delfino comentó lo siguiente:

En la cosmovisión nahua, dicen que las piedras eran como humanos, crecían y se reproducían y se acabó su tiempo de vida y así se quedaron petrificadas. Algunas completas y otras fragmentadas. Es que iban creciendo, algunas hasta convertirse en montañas y dejaron de crecer, por el motivo de que los humanos vinieron al mundo y dijeron los dioses hay que parar el crecimiento de las piedras porque los humanos ya van a vivir en la tierra y si siguen creciendo las piedras van a ser más pesada la tierra, y no va a aguantar el planeta. Entonces los humanos son los que van a vivir y a reinar y ya de eso viene la leyenda que la Zoateme no quiere a los hombres, este es el verdadero Techachala. Cuando había árboles si daba miedo, una vez venimos, no sabíamos del lugar hasta que me comentaron, andábamos cuidando, vimos la piedra y nos dio miedo, luego los árboles susurraban, todo bien solitario, les dio mal aire a los chivos, y tuvieron que limpiarlos. Y que nos dicen “no, por allá no anden, no ven que la Zoateme les va a robar los testículos” (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, 28 de junio de 2022).

Para asociar a las leyendas en el marco del concepto de la cosmovisión enfocada a la agricultura de maíz, al complejo cerro y a los santos, retomé la propuesta de Johanna Broda quien mencionó lo siguiente: “Por cosmovisión entendemos la visión estructurada en la cual los antiguos mesoamericanos combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que vivían, y sobre el cosmos en que situaban la vida del hombre” (Broda, 1991, p. 462).

De la cita anterior, reflexioné sobre la construcción de una visión estructurada por parte de las y los mazames, en las que a partir de las leyendas recrearon la íntima relación que tuvieron con el territorio, en especial con la Matlalcuéyatl y el maíz ejes simbólicos de la cultura, y fue a partir de la cosmovisión que se explicó la vinculación entre la naturaleza, con la oralidad

y la práctica ritual. Seres como el Pillo, la Mixcóatl o la Zoateme ejemplificaron el daño ambiental que sufrió la Matlalcuéyatl, pero también su importancia económica, cultural y ambiental para el territorio y que se explicó a partir de la intervención de las y los seres sobrenaturales que la habitaron. A partir del imaginario colectivo y las emociones de las y los mazames, se vislumbraron una relación de reciprocidad en la cual el maíz cumplió el rol de ser el objeto ritual más importante del núcleo duro mazame.

El Pillo continuó representando una de las principales leyendas de las y los mazames. A continuación, un relato:

Dicen que en Tepepanztin nació un varoncito, cuentan que la mamá entró al temazcal para bañarse, algo le pico en la pompa, ya después dio a luz y dicen que a los tres días se volvió a meter al temazcal y mandó al esposo a cuidar al niño, pero se llevó la sorpresa que el niño no estaba en la hamaca, sino que estaba en el techo. Dicen que la mamá cada vez que le daba pecho al Pillo se sentía mal, sin energías. Ya a los 6 años fueron al monte por leña y hacer carbón, pero el Pillo le dijo a su papá que su trabajo era muy cansado y que quería ayudarlo con un hacha y se fue, pero no regresó, entonces dicen que su papá lo fue a buscar y le comenzó a gritar, y dicen que lo encontró en la barranca grande del chicoquistoc. Había puesto un lazo y se estaba columpiando en medio de la barranca, y el papá se espantó y dijo ¿este niño no es normal! Ya después en la adolescencia como a los 15 años, comenzó a robar en la capital y a los hacendados del pueblo. Al principio toda la comida y el dinero se los daba a sus padres, ya después dicen que iba a guardar el dinero a la cueva en la montaña Malitzin, en la barranca del Huetzial. Dicen que los hacendados fueron con el gobierno y el ejército para acusarlo y para que lo atraparan o mataran, pero el Pillo siempre se escapaba, se convertía en viejito (Santiago, campesino, 28 de junio de 2023).

También la leyenda del Pillo habló sobre la conformación de las secciones en San Miguel Canoa.

El Pillo es muy representativo para entender las diez secciones de Canoa, como primer punto dicen que el Pillo nació y creció en el Xolal Atlahtenco en Mehmetlan. Hoy se le conoce como la sección tercera, en la privada de las Flores. Su familia se dedicaba al campo y a los trabajos en la Matlalcuéyatl. Su mamá se llamaba Marrtinatzin, su papa no se sabe cómo se llamaba. Su tío se llamaba Dolores Monarca, le decían el castrado. Tuvo dos hermanos Zeferino Monarca, “el chino” y Martiliano Monarca “el Güero”. No hablaban el español, sólo el náhuatl. Cuando por fin el Pillo estaba amarrado, pidió que se le sacara el corazón y derramaran la sangre en la tierra

para que el sol la secase. Pidió que su corazón y parte del pecho se enterraran en Mehmetlan lo que hoy se le conoce como tercera sección que fue donde nació y creció. De la cintura a la entrepierna a Xahuentitlan que hoy se le conoce como segunda sección. La cabeza fue enterrada en Tetetlan hoy la séptima sección. De mi pie izquierdo a mi rodilla en Yancuictlapan que es la primera sección. Del pie derecho a la rodilla en Huey Ohtli que es la sexta sección. El pie izquierdo en el Calyecac que es la octava sección. La pierna derecha en la quinta sección. El muslo izquierdo en Xixitlan hoy cuarta sección. Finalmente, de la mano al codo izquierdo en Texocuac que hoy es la décima sección. (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 28 de agosto de 2022).

De los anteriores testimonios reflexioné que las leyendas fueron estrategias socioculturales de reafirmación de la identidad, de la pertenencia y la adscripción territorial. Fue una forma de explicar el mundo, desde una perspectiva mazame que las y los distinguió de otros grupos sociales con los que compartieron la región sociocultural de la Matlalcuéyatl. Las leyendas del Pillo y la Mixcóatl sintetizaron el vínculo de las y los mazames con el territorio integrado de manera sistémica y multiescala. Ejemplificaron la importancia del maíz y la Matlalcuéyatl, pero también de la lengua, las prácticas rituales y la cosmovisión.

A continuación, reflexioné sobre los tres corazones del pueblo en el marco de la Fiesta de la Siembra, Pixca y el sistema de cargos.

3.4 Los tres corazones del pueblo: la Fiesta de la Siembra y Pixca.

Para este apartado reflexioné sobre tres conceptos principales: el sistema de cargos, la fiesta y la cosmovisión que me permitieron caracterizar e identificar a los tres corazones del pueblo Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel como elementos simbólicos que sustentaron la identidad territorial de las y los mazames, a partir de la conformación de la Fiscalía y la práctica ritual de la Fiesta de la Siembra y Pixca, actividades que cohesionaron la cultura de las y los participantes que convergieron en la fiesta.

A continuación, presento la estructura de la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.

3.4.1 El sistema de cargos. La Fiscalía una institución vinculada a la triada mazame.

Inicio con el sistema de cargos tradicional de Canoa, denominado como Fiscalía que fue la institución responsable de la organización de la Fiesta de la Siembra y Pixca del año 2023. Sobre la Fiscalía identifiqué los siguientes puntos: 1) estuvo constituida por una estructura de jerarquías con una fuerte base tradicional; 2) su principal fundamento fue la reproducción de un sistema de creencias que fue compartido entre los participantes; 3) Se conformaron por elementos de afinidad como lo familiar, el compadrazgo, la amistad y la sección y 4) reprodujeron prácticas socioculturales basadas en las representaciones sociales sobre el santo y en las actividades agrícolas - religiosas.

Sobre los puntos destacué que las estructuras en Canoa se sustentaron en un conjunto de jerarquías que se reforzaron en las escalas, es decir para ser Fiscal fue importante haber tenido cargos menores como el de Mayordomo, Central, Mayor Seccional o Semanero. Otro elemento fue la reproducción de las creencias hacia los santos y vírgenes, en este sentido el principal símbolo de la identidad y de las creencias fue San Miguel Arcángel. En el caso de la afinidad, la Fiscalía se sustentó en el entretejido de redes, principalmente de la familia y el compadrazgo. Finalmente, las prácticas socioculturales se sustentaron en un calendario agrícola- religioso basado en las fiestas.

En este sentido, retomé la siguiente definición de sistema de cargos:

Una institución construida por una estructura de jerarquías, factores de inclusión y exclusión, prestigio social y estatus, que está sustentada en la participación, la identidad, la organización de fiestas religiosa y un conjunto de cosmovisiones sobre el santo custodiado que son socialmente reconocidas y distintivas del grupo y que se encuentran conformados por una red doméstica, de amistad, de parentesco y de compadrazgo todo configurado en el símbolo cohesionador más representativo de un pueblo, el santo patrono (Reyes, 2018, p.85).

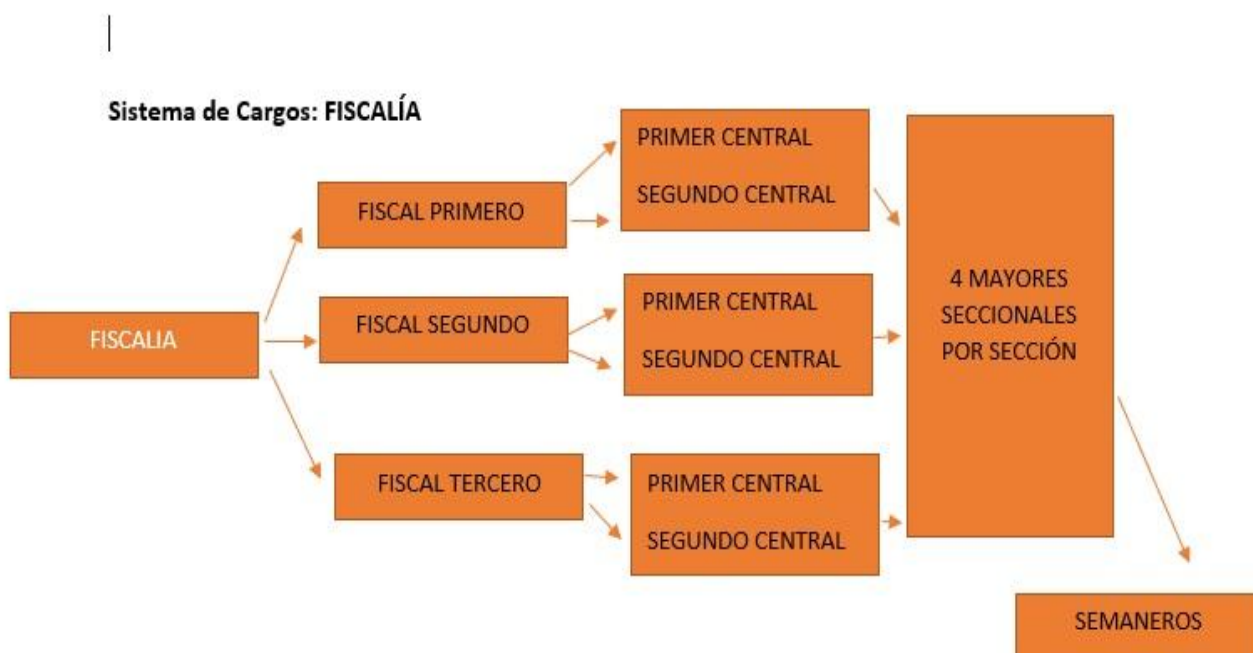
Consideré importante destacar las jerarquías, la inclusión y exclusión entre las y los mazames, ya que, en el marco de la Fiscalía, la vinculación la observé a partir de redes sociales, de afinidad y pertenencia social, tales como la familia, la sección y el compadrazgo, este último fue fundamental para entretejer las redes culturales que comprendió la Fiscalía. Si bien la Fiscalía fue una institución basada en jerarquías y relaciones de poder, por el hecho de que ser Fiscal representó el cargo más importante del pueblo mazame, al haber sido el responsable del templo de San Miguel y de sus tierras en las que se cosechó maíz, por lo cual,

el Fiscal, debió ser capaz de fortalecer las redes sociales y de alianza con su equipo de trabajo durante el cargo, el cual se compuso principalmente por el orden del compadrazgo, la sección y la familia, lo que permeó en distribución de actividades que permitieron el buen funcionamiento del colectivo.

Al ser considerado San Miguel como uno de los tres corazones del pueblo mazame, el cargo de Fiscal ejemplificó la importancia del sistema de cargos a nivel comunitario, ya que no sólo concentraron su papel en la custodia del santo y la Parroquia, sino que también lo observé en la realización de sus dos fiestas más importantes, la de San Miguel Arcángel y la del V Viernes, además de su papel activo en la Feria del Pulque y el Maíz y la Fiesta de la Siembra y Pixca, en las que se concentró la triada mazame que sustentó la identidad territorial de Canoa.

El sistema de cargos tradicional se compuso de la siguiente manera:

Diagrama 5: Organigrama de la Fiscalía de la Parroquia San Miguel Arcángel Canoa.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Cuadro 8: Funciones de la Fiscalía 2023.

Fiscales (véase imagen 6).	Compuesta por tres Fiscales principales por orden de rango del primero al tercero, se encargan de la custodia de la Parroquia y son los responsables de la Fiesta del V Viernes, la Fiesta de la Siembra y Pixca y la Feria del Pulque y el Maíz. Además, llevan a cabo las obras en la Parroquia y de la organización de las procesiones de San Miguel. Fiscales: 1º Fiscal José Trinidad Luna Manzano, 2º Fiscal Ruperto Llorame Merino y 3º Lorenzo Pérez Conde.
Centrales.	Son dos por cada Fiscal y apoyan en la organización de actividades. Centrales: Jesús Llorame Bueno, Demetrio Luna Cortez, Gabriel Pérez Monarca, Juan Pablo Arce Pérez, Mauricio Arce Zepeda y Fidel Arce Arce.
Mayores Seccionales.	Son cuatro por cada una de las diez secciones y se encargan de organizar al pueblo por sección y recolectar recursos económicos para el cuidado de la Parroquia. 1º Genaro Pérez Zepeda, 2º Eusebio Domínguez Conde, 3º Eligia Sánchez Velásquez, 4º Julián Fuentes Monarca, 5º Efrén Pedro Luna García, 6º Manuel Salas Pérez, 7º Lourdes Arce Arce, 8º Gregorio Manuel Pérez, 9º Rogelio Sánchez Luna y 10º Santiago Monarca Romero.
Semaneros	Son los que realizan la limpieza de la Parroquia, el toque de campanas y también son los encargados de las labores en las tierras de San Miguel para sembrar y cosechar maíz. Además de trabajar activamente en las actividades de cuidado de la Parroquia como el lavado de los pisos, el mantener limpia la Parroquia, su atrio, realizar faena en la barranca cercana a la cancha de básquetbol.

Retomado de (Reyes, 2024, p. 124).

Imagen 6: Fiscales de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa 2023.

Fotografía: Oscar Diego Sánchez Mena (2023).

Fue importante mencionar que el cargo del primer, segundo y tercer Fiscal fue ocupado exclusivamente por hombres, quienes contaron con la función de cohesionar al pueblo mazame al haber sido seleccionados como los representantes del pueblo al custodiar la Parroquia y los bienes que en ella se encontraron. El compromiso se selló con un beso a la cera y al cetro ante el pueblo el 1 de enero. Al tomar el cetro, cada uno de los Fiscales se comprometió a lo siguiente:

Yo Trinidad Luna Manzano, prometo a nuestro señor Jesucristo y a la santa madre iglesia, representada por el señor Párroco Licenciado Marco Antonio Sánchez Sánchez y a nuestra comunidad San Miguel Arcángel Canoa, que por espacio de un año serviré como primer Fiscal. Abriré todos los días del año el templo parroquial y me encargaré de mantener limpio y ordenada la iglesia. Salvaguardaré los bienes históricos y materiales que en ella se contienen, promoviendo las tradiciones y costumbres de la mano del señor Cura. También a coordinar junto con Mayordomos y Semanería el cuidado de las imágenes, coordinarme con el señor Cura sobre los donativos y cooperaciones que junte la Semanería. Y apoyar durante todas las actividades del año, Semana Santa, aniversario del Santísimo, novenario, entre otras. Prometo asistir a las principales celebraciones, con motivo de Mayordomía, mucho más cuando se tenga procesión, también atenderé las tierras de San Miguel y su cosecha de maíz, prometo no tomar bebidas alcohólicas durante el cargo y seguir las

reglas de nuestra madre iglesia (Testimonio de Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, retomado de Reyes, 2024, p. 125).

Fue importante el testimonio anterior ya que, correspondió al compromiso y al prestigio que tuvo dentro de la comunidad la Fiscalía, al haber sido los custodios del templo, de las tierras del santo en las que se cosechó el maíz y haber sido los representantes que interconectaron al pueblo con la iglesia.

Otros de los cargos importantes dentro de la Fiscalía 2023 fue el de los Centrales, dos por cada Fiscal, fue un cargo ocupado por hombres, generalmente fueron elegidos por los Fiscales por cuestiones de compadrazgo, sección y familiaridad, ya que fueron considerados las manos derechas para el cuidado de la Parroquia. En el caso de las y los Mayores Seccionales, fueron cargos ocupados por hombres y mujeres, su función fue haber sido las y los representantes de las secciones ante la Fiscalía, así como la de organizar distintas actividades en sus secciones. Durante el recibimiento de la Fiscalía, el Fiscal les entregó un paquete de ceras que simbolizaron el compromiso de las y los Mayores con la Fiscalía, con su sección y con San Miguel.

Un cargo muy representativo fue el de las y los Semaneros, no hubo un número exacto de participantes, ellos recolectaron las cooperaciones de las secciones y también se encargaron del trabajo de las tierras de San Miguel, desde la siembra hasta la pixca de maíz. además de la limpieza de la Parroquia, así como de tocar las campanas.

Para vincular el tema de la Fiscalía y la fiesta retomé la siguiente definición de Laura Collín:

En la conformación de la identidad, las fiestas operan sobre los tres niveles que ésta comprende, en tanto proporcionan elementos a la definición del “nosotros”, de los “otros” y de las distinciones valorativas entre ambos. El “nosotros” definido puede abarcar varios niveles, desde el familiar hasta el regional y nacional. En cada caso proporcionará los referentes para establecer la alteridad. En las distinciones valorativas opera la competitividad con la magnificencia del don (Collín, 1994, p. 8).

La celebración la organizó la Fiscalía una institución que permeó en la ejecución de la organización de los grupos a mediante un sistema de creencias que conllevaron un arraigo identitario basado en la figura de San Miguel Arcángel, lo que condujo una identidad territorial, sustentada en la relación de la triada mazame. La celebración de San Miguel se

fundamentó en el festejo a San Miguel, a la Matlalcuéyatl y al maíz que continuó siendo el núcleo duro de la cultura mazame. En la fiesta se entrelazó una relación de competitividad, ya que el pueblo también observó y comentó sobre los arreglos florares, la preparación de los alimentos, las obras de la Parroquia entre otros elementos que dotaron de prestigio a la Fiscalía. También se visualizó un elemento de don, en el que se otorgaron ofrendas como el maíz hacia el santo que fueron aceptadas por el santo y él mediante su ejercicio simbólico de poder, decidió dotar o no de bienestar a las y los campesinos.

Expuesta la conformación de la Fiscalía. A continuación, reflexioné sobre la Fiesta de la Siembra y Pixca.

3.4.2 La Fiesta de la Siembra y Pixca: vinculación simbólica de los tres corazones del pueblo.

En este apartado reflexioné sobre la importancia de la Fiesta de la Siembra y Pixca 2023 y el sistema de cargos en la identidad territorial y las estrategias socioculturales para preservar y difundir la triada mazame la cual reconocí como los tres corazones del pueblo, ejes simbólicos de la cosmovisión y la cultura.

Consideré importante reflexionar la íntima relación que continuó teniendo San Miguel Arcángel con la Matlalcuéyatl y el maíz en la cual observé un sincretismo entre los referentes católicos con la cosmovisión mesoamericana, lo que denominé perspectiva mazame, que compaginó una serie de prácticas socioculturales que tuvieron como finalidad cumplir el ciclo agrícola que se vinculó con el ciclo festivo del pueblo. Desde la bendición de las semillas, las procesiones de rogación de lluvias, hasta la Fiesta de la Siembra y Pixca, esta última reunió a los tres corazones y se establecieron compromisos sociales que adquirió el sistema de cargos para cosechar los terrenos de San Miguel, ubicados en los alrededores de la Matlalcuéyatl.

En este sentido, propuse reflexionar a la cosmovisión en referencia a la triada por entretener las visiones del mundo mazames con las prácticas rituales asociadas a la Matlalcuéyatl – maíz - San Miguel Arcángel vínculos que representaron la identidad territorial de las y los mazames y la reproducción de estrategias socioculturales.

Un claro ejemplo de la vinculación comunitaria con el maíz y la Matlalcuéyatl, fue la celebración a San Juan Bosco el 5 de febrero, que se realizó en Huetziatl, lugar en el que brota el agua de la montaña, que proveyó de fertilidad las tierras en las que se cultivó el maíz, mencionaron las y los campesinos que “se le ruega a San Juan Bosco, a San Miguel Arcángel, y a nuestra madre la Matlalcuéyatl por un buen ciclo agrícola que nos dé harto maíz, por eso les traemos ofrendas para rogarles por lluvias, fertilidad y protección”⁵³. En dichos rituales de petición se concentraron los dos elementos primordiales de los pueblos, la importancia de los santos patronos con las deidades mesoamericanas asociadas a la naturaleza y al sistema milpa, especialmente con el maíz. Reflexioné que las y los campesinos de Canoa concientizaron sobre los recursos bioculturales de la Matlalcuéyatl para su subsistencia, pero también de cómo el cambio climático, aunado al proceso de deforestación, agudizaron las problemáticas ambientales y socioeconómicas para el pueblo. Sin embargo, las y mazames desarrollaron alternativas para converger con la naturaleza, implementando su conocimiento campesino sobre sus recursos naturales. También los rituales que realizaron los graniceros⁵⁴, así como en las predicciones del clima, el cuidado de los suelos agrícolas con abonos orgánicos o agroecológicos, así como festividades comunitarias, como la Fiesta de la Siembra y Pixca que concentraron en el día de la celebración a varios actores del pueblo que recolectaron el maíz y llevaron a San Miguel a ver sus tierras y a la Matlalcuéyatl.

La Matlalcuéyatl continuó ejemplificando la importancia histórica de la montaña para las y los mazames, que reprodujeron una apropiación de los recursos naturales para subsistir, surgiendo una serie de actores que, aparte de ser campesinos o campesinas también reprodujeron la recolección y la comercialización de productos extraídos del bosque y retomaron la figura de nanacateros, tlachiqueros, carboneros y leñeros, además de otros trabajos que permitieron la reproducción de la lógica de la multiactividad. Las y los campesinos realizaron recorridos cotidianos hacia la montaña, a la cual le otorgaron elementos sagrados y ambientales con un arraigo simbólico y cultural por su función principal de abastecer de recursos naturales al pueblo y por las manifestaciones en la

⁵³ Relato proporcionado por Delfino Primitivo Gachupin Pérez.

⁵⁴ Se dice que fueron personas tocadas por un rayo, y fueron los responsables de desviar los granizos para que no afecten la milpa del maíz. Además, tuvieron un estrecho vínculo con la Matlalcuéyatl.

cosmovisión y en la ritualidad asociadas a la triada y que fungieron como un vínculo identitario que los unió.

Para entender la importancia de las estrategias socioculturales, retomé dos conceptos que entrelazaron la triada y fueron la fiesta y la cosmovisión:

Para fines de San Miguel Canoa, retomé la propuesta de fiesta de Alejandra Gámez:

En las fiestas comunales indígenas se distinguen estos dos tipos de actos, sobre todo en las fiestas dedicadas al santo patrón, en donde la parte lúdica está representada por los juegos artificiales, la presencia de puestos de comida, artesanías y productos comerciales, como juguetes, joyería y ropa, así como la organización de bailes y verbenas populares; y la sagrada representada por las actividades religiosas que se desarrollan en la iglesia. En las comunidades indígenas y campesinas tiene una importancia fundamental el sistema de cargos quien organiza estas festividades a diferencia de las fiestas religiosas de las zonas urbanas de influencia occidental (Gámez, 2012, p. 67).

En el caso de la Fiesta de la Siembra y Pixca en honor al maíz, permitió la reafirmación de la identidad comunal, ya que se encontró íntimamente relacionada con la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel, fue organizada por el sistema de cargos y participó la comunidad, ya que las tierras pertenecieron simbólicamente al santo patrono y se encontraron cerca de la montaña. La fiesta fue una manifestación sociocultural, que permitió conectar al ritual y la cosmovisión, también entretejió al pueblo, invitó a la participación comunal, fue un evento de efervescencia, con una carga religiosa y lúdica, que tuvo un fin en común, festejar una fecha que fue representativa para todo el pueblo y en la cual el maíz fue el principal participante, porque fue la centralidad de la triada, fue el que circuló entre la Matlalcuéyatl, San Miguel Arcángel y el pueblo de Canoa, transitó como semilla, también como alimento y artesanía, se observó en la montaña, en el templo, en los hogares, fue un referente político, económico y sociocultural, uno de los símbolos predominantes de la identidad territorial.

La Fiesta de la Siembra y Pixca englobó la cosmovisión del pueblo nahua, basada en el maíz, en la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel, para dar cuenta del proceso, retomaré la definición de Alejandra Gámez sobre cosmovisión: “el concepto de cosmovisión se encuentra estrechamente ligado con las creencias, percepciones, representaciones sociales, ideas, significados, pensamientos y explicaciones sobre el mundo y el universo” (Gámez, 2015, p. 280).

En este sentido, las y los mazames a partir de sus visiones del mundo buscaron dar explicaciones sobre los hechos que sucedieron en el pueblo, cómo le atribuyeron las características humanas tanto físicas como emocionales a la Matlalcuéyatl, al maíz y a San Miguel Arcángel, mismas que fueron importantes para adecuar estrategias socioculturales sobre el patrimonio biocultural. Una de las estrategias socioculturales fueron las prácticas rituales que sustentaron la participación de la comunidad mediante ofrendas y la efervescencia social de la fiesta, que estuvo anclada a la Fiscalía, que en la Fiesta de la Siembra y Pixca se encargaron de la celebración y la organización de la recolección del maíz, así como de la milpa. También de la Fiesta de San Miguel Arcángel y San Juan Bosco, santo que se encontraron ligado a la Matlalcuéyatl y la cosmovisión sobre el agua. Finalmente, estuvieron presentes los especialistas en rituales litúrgicos como los Sacerdotes que bendijeron la imagen, al maíz y a la montaña, pero también los especialistas con un vínculo mesoamericano como los temperos y graniceros, encargados de los rituales y cosmovisión relacionada con el clima y sus predicciones. Todos en conjunto recrearon en la fiesta la continuidad de las prácticas socioculturales, rituales, de la cosmovisión y de la reafirmación de la identidad territorial sustentada en el maíz.

Siguiendo con el tema de la fiesta, un concepto clave para entender la importancia de la celebración como estrategia sociocultural vinculada a la triada fue el de comunalidad. En este sentido, Elena Nava (2018) hizo una recopilación de testimonios sobre la comunalidad, para analizar el caso de San Miguel Canoa, consideré que los principales elementos a reflexionar fueron los siguientes: 1) reconocer a la comunalidad indígena como un tejido de relaciones entre los que habitaron determinado territorio, no sólo entre los pobladores, sino también con la naturaleza; 2) la comunalidad recreó las condiciones para la autonomía, la reciprocidad y la colectividad y 3) la comunalidad se constituyó por ejes medulares como el territorio, el ritual, la fiesta y la cosmovisión. Sobre la importancia de la cosmovisión y la cultura Alejandra Gámez (2015) mencionó lo siguiente: “la cosmovisión es una expresión cultural, y la cultura es lo que diferencia a las sociedades; dota de sentido a la vida; hace pertenecer; genera formas de vida propias, únicas; hace existir a una colectividad; cohesiona a sus actores y legitima o deslegitima sus acciones” (Gámez, 2015, p. 280).

En el marco del pueblo de San Miguel Canoa, reflexioné que la comunalidad se encontró vinculada con los tres elementos de la triada y que fueron atravesados por los rituales, la cosmovisión, el conocimiento campesino, las asambleas campesinas y la Fiscalía, hechos visibles en la vida cotidiana, pero que encontraron su clímax en las fiestas, como la de San Miguel Arcángel, la Siembra y Pixca que concentraron a la población, reforzaron su identidad y sentido de pertenencia. Por ello, consideré que la fiesta fue una estrategia sociocultural mediada por el discurso y la práctica sociocultural, entre lo ritual y la cosmovisión, fue escenario de reproducción comunal, de preservación y de difusión de la triada, sobre todo de los maíces nativos, eje central del patrimonio biocultural del pueblo. Como lo refirió Rogelio Allende (2010) fue importante indagar la cultura, la identidad y la cosmovisión que fueron estratégicos para la subsistencia de las y los campesinos. En el caso de Canoa, fue importante reconocer al maíz, a San Miguel y a la Matlalcuéyatl como los miembros más importantes del pueblo, ya que atravesaron la cotidianidad y la historia mazame.

Consideré importante la reflexión de Ernesto Licona et al. (2013) al proponer la combinación específicamente de procesos multidimensionales basados en la subsistencia, comunalidad, conocimiento y saberes locales, lo que me permitió identificar la relación simbólica entre las y los campesinos, la Matlalcuéyatl y el maíz, lo que interconectó los elementos multidimensionales de la montaña, el conocimiento y saberes campesinos y el valor simbólico, ritual, económico y cultural del maíz. Por lo anterior, el territorio socioambiental fue una alternativa sociopolítica desde la sustentabilidad y la conservación. Un punto en la agenda pendiente que, si bien estuvo presente en el ámbito de la conservación de los maíces nativos, continuaron en una encrucijada en la Matlalcuéyatl, entre las alternativas generadas por las y los mazames y las creadas por los gobernantes, que buscaron aterrizar programas de conservación sin tomar en cuenta las estrategias comunitarias de los habitantes. Por otro lado, la deforestación provocó dos tipos de paisajes en la Matlalcuéyatl: una con un bosque extenso del lado de Tlaxcala y uno con un problema grave de deforestación en San Miguel Canoa, la principal preocupación fue la urbanización y la deforestación de la montaña, por lo cual se visualizaron acciones de las y los propios mazames para preservarla y difundir su importancia económica, ecológica y sociocultural.

Un elemento fundamental en la relación de las y los campesinos con la triada se construyó históricamente con la simbolización de humanizarlos, atribuyéndoles sentimientos (enojo, felicidad, ira, tristeza), también dotándolos de sentidos: observé el comportamiento y sus ofrendas para dotarles de abundancia o castigarlos; escuchan los rituales y la devastación del bosque; sintieron cuando los tocaban y los procuraban. También tuvieron hambre, el santo y la Matlalcuéyatl necesitaron el maíz y el pulque, por otro lado, el maíz necesitó agua y abono para crecer fuerte. Los tres corazones requirieron cuidado y atención de los canoenses para retribuirlos. En el caso de la Matlalcuéyatl, las y los mazames dijeron que también orina, por eso la presencia del manantial y los jagüeyes, también las y los campesinos mencionaron que la montaña tuvo su enamorado, un cerro conocido como *toño Cuaziatonale*.

Expuesto el tema de los tres corazones del pueblo. A continuación, presento el apartado de la Fiesta de la Siembra.

3.4.2.1 La Fiesta de la Siembra: trabajo comunitario de las y los mazames en la siembra de maíz nativo en los terrenos de San Miguelito.

La siembra del maíz en las tierras de San Miguelito fue una actividad comunitaria que organizó la Fiscalía de la Parroquia compuesta por los tres Fiscales y Fiscalas⁵⁵, los Centrales, las y los Mayores Seccionales y las y los Semaneros, también participaron en familias y en colectivo desde adultos mayores, adultos, jóvenes y niños quienes mediante la fe hacia San Miguel y la importancia del maíz para el pueblo acudieron entre los meses de marzo y abril a participar en la siembra comunitaria. Para fines de este apartado reflexioné sobre la Fiesta de la Siembra del año 2023.

La organización de las fechas la determinaron los Fiscales en conjunto con los Centrales y fueron las siguientes: 15 de abril en San Isidro Tlalcostepetl y el 16 de abril de 2023 en San Miguel Canoa. Al respecto el Primer Fiscal mencionó lo siguiente:

Nosotros tenemos experiencia en la siembra de maíz, esa experiencia la adquirimos por tantos años sembrando maíz, nosotros como Fiscales tenemos que ponernos de acuerdo con los Centrales, con los Mayores Seccionales, los Semaneros y tractoristas

⁵⁵ Así se les nombró a las esposas de los Fiscales, quienes se dedican a la realización de las comidas en la Fiesta de la siembra y de la pixca.

para lo de la siembra de los terrenos de Cuahuixtlatel, Tequicuentla (los Pinos), Coyopotrero, Xalpatlaco, Xaxaltomatitlan, la Inspectoría de Tlalcostepetl, Tecolalco, Ladrillera y San Diego. Nos vamos dividiendo los terrenos para terminar y ya celebramos en los Pinos con una misa y la fiesta con su mole, su guajolote y sus tortillas de maíz. Acá participa la familia, si te das cuenta hay niños y jóvenes creyentes en San Miguelito y el sembrar sus terrenos con maíz es una gran responsabilidad (Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, 15 de abril de 2023).

El testimonio anterior reflejó la importancia comunitaria de la siembra de maíz en los terrenos del santo, las familias creyentes se vincularon como una unidad que fortaleció las redes identitarias del pueblo. Por otra parte, la condición territorial del pueblo mazame con los tipos de terreno y climas por la cercanía de la Matlalcuéyatl generó la composición de dos ciclos agrícolas diferentes, uno en marzo y otro en abril, lo que conllevó a la división del trabajo organizado por la Fiscalía y que permitió reafirmar el compromiso social de sus integrantes con el santo, con el maíz y con el pueblo. Otro referente medular fue la participación de todos los sectores de la familia, con dicha acción, se ejemplificó la transmisión de los conocimientos campesinos y las cosmovisiones sobre el santo, el maíz y la Matlalcuéyatl y así mantener las tradiciones y costumbres de conservar el maíz nativo, pieza clave en la alimentación y en la economía local del pueblo.

En la siembra observé una división del trabajo agrícola, en el caso de Canoa, los tractoristas⁵⁶ y en Tlalcostepetl los yunteros, ambos grupos tuvieron la tarea de hacer la rastra y el surcado para la siembra del maíz. Su participación fue fundamental y lo atribuyeron a la importancia de la laborar en lo que ellos denominaron “las tierras del patrón San Miguelito y su maíz”. Dicha frase ejemplificó la importancia del santo y el maíz para las y los campesinos, que participaron en la siembra. Cabe destacar que la labor de ambos grupos fue tarea exclusiva de los varones, por el manejo de la maquinaria y el peso de la yunta.

Posteriormente los Fiscales llegaron con los sacos de semillas de maíz nativo y lo colocaron en el terreno para que las y los campesinos las fueran tomando para la labor. Algunos llevaron botes de metal, otros morrales y en el caso de las mujeres rebozos que se colocaron en la cintura para las semillas. En la siembra del maíz, participaron actores de distintas edades y género, la siembra se realizó con pala, participaron entre 5 a 15 campesinos dependiendo el

⁵⁶ Fueron los encargados de hacer la rastra y el surcado para la siembra y son Mayores Seccionales o Semaneros.

tamaño del terreno. Las madres y padres enseñaron a las y los niños la siembra del maíz y los insertaron desde pequeños a conocer la importancia del grano y de los cargos religiosos. Con esto se aseguró que las nuevas generaciones se inserten y reconozcan al santo y al maíz como ejes centrales de su patrimonio biocultural.

Durante la siembra observé a los Fiscales y a los Centrales iniciar con la siembra, colocando las semillas de maíz en sus morales, se dividieron por hileras, posteriormente se unieron las y los Mayores Seccionales y las y los Semaneros para sembrar el maíz. A continuación, el siguiente testimonio:

Trabajar la tierra es una labor bien difícil, es cansado y se necesita fuerza, voluntad y mucha fe, no es cualquier maíz, es el maíz de San Miguelito que se da en las tierras de la Matlalcuéyatl. Es un maíz especial, porque con su venta podemos seguir haciendo obras en la Parroquia. Y como puedes ver, participamos como familia. Desde niña a mi enseñaron a trabajar el campo y apoyar en las tierras de San Miguel y hoy me toca enseñarles a mis hijos, es importante que participen, que mantengan la fe, porque ellos tienen que seguir con la tradición, eso es lo que nos mantiene unidos como pueblo, por eso traemos a San Miguelito para que vea que le vamos a sembrar el maíz en las tierras de la Matlalcuéyatl (Ana, Semanera, 14 de abril de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné lo siguiente: 1) el trabajo en las tierras en las que se sembró maíz como una práctica sociocultural que reflejó la cohesión social del pueblo mazame; 2) San Miguel, el maíz y la Matlalcuéyatl representaron un vínculo simbólico indisociable en el que se ejemplificaron cosmovisiones y ritualidades hacia sus figuras, en la que la fe, la voluntad y la fuerza detonaron la participación comunitaria; 3) el trabajo en la siembra del maíz y la participación en la Fiscalía se transmitieron por la familia, mediante un proceso de participación comunitaria, en el que el maíz y San Miguel simbolizaron la unión del núcleo familiar y también un prestigio social hacia el pueblo al ser las y los que sembraron el maíz de San Miguel.

El último terreno que se sembró fue el de los Pinos, y aún costado se realizó la misa de agradecimiento en honor a San Miguelito en la que también asistió San Isidro Labrador de la comunidad de Buen Suceso, Tlaxcala, con la intercesión de ambos se buscó la abundancia de lluvias, la protección para evitar el daño por sequías, heladas y granizo. La liturgia también cumplió la función de la bendición de los tractores que fueron utilizados en la siembra y las camionetas que transportaron a las y los campesinos en las labores. Posteriormente fue el

convite, en el que se sirvió el mole tradicional de guajolote con sus tortillas de maíz, acompañadas por refresco, pulque y cervezas. Los santos como representantes del pueblo también participaron en el festejo y se les atendió como los invitados de honor, se les sirvió su mole con sus tortillas de maíz nativo y su refresco. Las Fiscalas fueron las encargadas de preparar la comida y las tortillas y las que sirvieron los alimentos, mientras los Fiscales llevaron la comida y las cervezas a las y los campesinos, quienes degustaron los alimentos y posteriormente bailaron con música de banda.

El convite de la fiesta fue una actividad importante, ya que fue un escenario en el que se representaron relaciones sociales y rituales que permearon en la cohesión social de la Fiscalía, fue una forma de reafirmar la identidad territorial basada en la triada mazame y el compromiso de la Parroquia con el pueblo. Dentro del escenario observé el papel medular de las campesinas como participes activas dentro del proceso de siembra del maíz, y también de las Fiscalas como las encargadas de la realización de la comida de la fiesta, en la que a través de la sazón se manifestó la tradición cultural en la que el maíz formó parte esencial de la cultura alimentaria principalmente con la tortilla.

Al terminar la siembra, las y los campesinos regresaron a la iglesia de Buen Suceso a dejar a San Isidro, como anfitrión San Miguelito lo acompañó. Fue muy importante la relación entre los santos, ya que ambos se encontraron íntimamente relacionados con el maíz, uno por ser el santo de las y los campesinos y el otro por ser el que atrajo las lluvias, además de que en su santoral también se le festejó al maíz. Finalmente, San Miguelito regresó a la Parroquia para continuar las misas dominicales (véase imagen 7).

En el marco de la Fiesta de la Pixca reflexioné sobre la intensa participación que tuvo la Fiscalía en la organización, el división del trabajo, en el conocimiento y en la reafirmación de su pertenencia territorial a partir de la reproducción de la fiesta y de la cosmovisión mazame, en la que la triada fue fundamental como la unión más representativa del pueblo.

Imagen 7: Actividades en la Fiesta de la Siembra en San Isidro Tlalcostepetl y San Miguel Canoa 2023.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

A continuación, presento un cuadro con los terrenos del santo:

Cuadro 9: Terrenos de San Miguel Arcángel.

Nombre de los terrenos.	Ejido o pequeña propiedad.
Inspectoría de Tlalcostepetl.	Ejido.
Tequicuentla (los Pinos).	Pequeña propiedad. (Lugar de la Fiesta de la Siembra y Pixca).
Coyopotrero.	Pequeña propiedad.
Cuahuixtlatel.	Pequeña propiedad.
Xalpatlaco.	Pequeña propiedad.
Xaxaltomatitlan.	Pequeña propiedad.
Tecolalco.	Pequeña propiedad.
Ladrillera.	Pequeña propiedad.
San Diego.	Pequeña propiedad.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En el transcurso del ciclo agrícola las y los campesinos acudieron a los terrenos de San Miguelito a las labores que las dividieron los integrantes de la Fiscalía para realizarlas. Al respecto el segundo Fiscal Ruperto Llorame mencionó lo siguiente:

Nuestras labores no sólo se centran en el cuidado de la Parroquia, también las llevamos a cabo en las labores del campo. Después de sembrar tenemos que cuidar la milpa, debemos de aplicar el fertilizante, el herbicida o retirar la hierba, tenemos que darnos vueltas al campo para ver cómo va el crecimiento de la milpa. Como Fiscalía es nuestro deber custodiar y trabajar las tierras de San Miguelito porque es su maíz y nos ayuda a realizar obras para la Parroquia y mantener su templo como él se merece, San Miguelito es lo más importante en el pueblo por eso hay que tenerlo contento, porque lo amamos (Ruperto Llorame, Segundo Fiscal, 15 de abril de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné que el papel de la Fiscalía ejemplificó una forma de organización jerárquica que determinó las labores no sólo en la Parroquia, también en los terrenos de San Miguel en los que llevaron a cabo diversas labores como el deshierbe, la aplicación del fertilizante y la vigilancia de las tierras. El cuidado de la milpa representó simbólicamente una de las posesiones más valiosas del santo que fueron sus tierras y su maíz que fue necesario para las diversas obras de la Fiscalía en la Parroquia ya que San Miguel Arcángel fue lo más representativo de Canoa, además contó con emociones y con el cuidado del templo y la tierra se obtuvo no sólo el bienestar del pueblo, también el del santo.

Expuesto el tema de la Fiesta de la Siembra. A continuación, presento la Fiesta de la Pixca en la Inspectoría de Tlalcostepetl.

3.4.2.2 La Fiesta de la Pixca: los terrenos de San Miguelito en la Inspectoría de Tlalcostepetl.

La Fiesta de la Pixca fue una práctica sociocultural que concentró el vínculo estrecho entre la Fiscalía y el pueblo, entre la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel, fue un escenario de efervescencia, de disfrute y de celebración. En San Isidro Tlalcostepetl la fiesta fue el 3 de diciembre de 2023.

En Tlalcostepetl participaron ambas Fiscalías de los pueblos, la relación entre Canoa y Tlalcostepetl fue muy representativa, ya que sus santos estuvieron íntimamente vinculados con el maíz. San Isidro y San Miguel, convergieron en la pixca, representados por sus

autoridades tradicionales para la cosecha del patrón San Miguel. Sin embargo, las tierras en la Inspectoría se encontraron dentro del ejido, a diferencia del resto que fueron de pequeña propiedad. A demás fueron las tierras recientemente donadas a la Parroquia para la producción del maíz:

Anteriormente, donde se encuentra el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago, eran tierras de San Miguelito, se cultivaba maíz, la Parroquia los trabajaba, pero, llegó la noticia de la construcción de un Centro Escolar y no había terrenos, así que se propuso donar estos terrenos para su construcción, pero algunas personas se opusieron al principio porque las tierras son de San Miguelito y se sembraba maíz. Entonces ya después se donaron otras tierras a cambio de las que están cerca del jagüey para la construcción de la escuela y las tierras donadas fueron las del ejido de Tlalcostepetl, y ya ellos se encargan de trabajarlas y ya la Fiscalía de Canoa asiste a la pixca, para traer el maíz, desgranarlo y venderlo. Ya lo demás se queda en el terreno para el ganado, porque en Tlalcostepetl lo que abunda es el ganado y aprovechan para llevarlos a que coman. Por eso el santo de la comunidad lleva sus toritos, porque San Isidro es el santo de los que labramos la tierra. Por eso la fiesta es comunitaria, trabajamos en equipo para cosechar maíz para el patrón (Conversatorio con campesinos de San Miguel Canoa, 2 de octubre de 2022).

Fue necesario destacar a la Parroquia y su Fiscalía dentro de la fiesta, los preparativos, se concentraron en la primera pixca. La relación entre ambos pueblos se reflejó en las actividades rituales y agrícolas, destacando las fiestas de ambos santos, así como la pixca.

En los preparativos los Fiscales de ambos pueblos, acudieron al terreno de Tlalcostepetl, ubicados a una hora de camino del pueblo de Canoa, se trasladaron en camionetas acompañados por sus Centrales, Mayores Seccionales y la Semanería, estas últimas fueron formadas por hombres y mujeres que acudieron para apoyar al sistema de cargos de Tlalcostepetl en la recolección de la cosecha. Al llegar, se observó una relación de reciprocidad y respeto, se presentaron los Fiscales entrantes de ambos pueblos, para generar vínculos de trabajo para las labores de las tierras del santo. Los Fiscales⁵⁷ entregaron refrescos, cervezas, tequila y pulque y se preparó la comida para el deguste de las y los que participaron en la pixca.

⁵⁷ Los Fiscales antes de iniciar su cargo, prometieron no ingerir bebidas alcohólicas durante el año de su cargo.

Durante la pixca, participaron tanto mujeres como hombres, se observaron algunos niños y jóvenes. Sin embargo, la mayoría de las y los que participaron fueron adultos y adultos mayores. Dentro de la participación se fortalecieron las redes de compadrazgo, ya que las tierras de San Miguel y en especial el maíz, representaron un referente simbólico, de adscripción y pertenencia a los pueblos, pero también tuvo como eje medular lo económico, ya que el maíz fue comercializado para las obras de la Parroquia.

La relación entre los pueblos fue muy importante porque las y los campesinos de Canoa contaron con tierras dentro del ejido de la Inspección, además de la comercialización del pulque y la ganadería. En esta última actividad, cuando se terminó la pixca, las y los rancheros llevaron a comer a sus vacas, toros, chivos y borregos. La importancia de la milpa y el maíz recayó en un fuerte vínculo simbólico para las y los mazames y más las que se encontraron dentro de las tierras de San Miguel, símbolo más importante del pueblo.

Al finalizar la pixca, las y los campesinos regresaron a Canoa e invitaron a los Fiscales entrantes de Tlalcostepetl al cambio de Fiscalía de Canoa. El sistema de cargos de Canoa regresó en caravana con el maíz a la Parroquia para que sea desgranado y posteriormente vendido, con el recurso obtenido, se realizaron obras para el arreglo de la Parroquia.

A continuación, presento el apartado sobre la Fiesta de la Pixca y la Acabada.

3.4.2.2 La Fiesta de la Pixca y la Acabada: la triada mazame se reúne para celebrar al maíz.

La Fiesta de la Pixca fue la celebración agrícola religiosa más importante para Canoa, ya que se trabajaron las denominadas tierras del santo patrono San Miguel en los suelos fértiles de la Matlalcuéyatl. La Fiesta de la Pixca se celebró el 26 de noviembre del 2023. Inició con la organización de la Fiscalía en el atrio de la Parroquia, en las que se concentraron las camionetas, camiones y tractores que acudieron a los terrenos. La forma de organización fue fundamental para el sistema de cargos. Se reunieron los Fiscales, se organizaron desde tempranas horas entre las 6 y 7 de la mañana en el atrio parroquial para llegar a los terrenos del santo distribuyéndose en grupos para asistir a las tierras:

Participamos en los terrenos de San Miguel, a mí que me tocó recibir la Fiscalía el 1 de enero, pero nos involucramos desde la pixca del año pasado para ver los terrenos

del patrón, es un compromiso que tenemos con San Miguelito, de trabajar sus tierras y cultivar maíz, asisten mi segundo y mi tercer Fiscal y los Centrales, algunos de los Mayores Seccionales y la Semanería, es muy importante presentarnos para que el pueblo vea nuestro compromiso con San Miguelito y su maíz (Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, 26 de noviembre de 2023).

El anterior testimonio ejemplificó la importancia de la pixca como escenario ritual, de fortalecimiento de la Fiscalía con el pueblo, el compromiso entre la Fiscalía con San Miguel y el maíz. La religión es un elemento medular para las y los mazames, como lo refirió Durkheim (1992) la religión fue esencial en el fortalecimiento de las relaciones sociales en Canoa, en ella se concentra un conjunto de creencias, cosmovisiones y fiestas que entrelazaron lo católico y lo mesoamericano, el cual se sustentó en el maíz el eje central de la ritualidad campesina. La Fiesta de la Pixca representó un momento de cohesión social, de socialización de las y los campesinos con el maíz y San Miguel, también se ejerció una vinculación estrecha entre el santo, el maíz y la montaña, un mosaico biocultural que sustentó la identidad mazame. La pixca, fue el parteaguas de la inminente relación entre las creencias y la ritualidad, que se sustentó en la fiesta hacia el maíz nativo. Es un entramado simbólico en el que participó la Fiscalía y San Miguel como los representantes máximos de los mazames.

Durante la Fiesta de la Pixca, las y los integrantes del sistema de cargos asistieron a los terrenos de San Miguelito a participar en la pixca. A la mayoría de los terrenos acudieron a tempranas horas del día, entre las 6 o 7 de la mañana, en la actividad participaron las y los Semaneros, las y los Mayores Seccionales, los Centrales y los Fiscales, estos últimos acudieron a la mayoría de los terrenos para apoyar, su intervención fue representativa porque fortalecieron los lazos con sus colaboradores con quienes trabajan o trabajarán para el próximo ciclo festivo. También fortalecieron la cosmovisión y la identidad del pueblo a través del sistema de cargos.

La pixca es una labor a la que estamos acostumbrados, todos los años la realizamos en los terrenos de San Miguelito, son más importantes, el maíz le pertenece a nuestro patrón. Además, el maíz es nuestro alimento principal por eso también se le celebra y se le trata con respeto, sirve para venderlo y hacer trabajos en la Parroquia. Por eso si se da cuenta participamos tanto nosotras como los hombres, también niños que vienen con nosotras (Patricia, Semanera, 26 de noviembre de 2023).

Destaqué que, en la Fiesta de la Pixca, la participación fue comunitaria, es decir el sistema de cargos funcionó como la representación simbólica del pueblo católico, y se relacionó con un sistema de cosmovisiones y rituales sustentados en el cuidado tanto del maíz, como de San Miguel Arcángel.

El cuidado de los tres corazones del pueblo, en especial del maíz y el santo, fortalecieron los referentes de reciprocidad entre el sistema de cargos, el cuidar el maíz y las tierras del santo, ejemplificaron lo medular de la Fiesta de la Pixca por la preservación de los maíces nativos que fueron intercambiados por recursos económicos que solventaron los gastos de los trabajos de cuidado de la Parroquia y las tierras, escenificando un proceso simbólico de intercambio entre el maíz y San Miguel, mediante la participación comunitaria de la Fiesta de la Pixca.

Durante la Fiesta de la Pixca, el sistema de cargos se dividió para pixcar todos los terrenos del santo, la labor fue comunitaria, participaron mujeres, hombres, algunos niños y jóvenes, pero los principales partícipes fueron adultos. Todos participaron en la pixca, primero retiraron la mazorca, la separaron y la colocaron en las mallas, el totomoxtle⁵⁸ fue separado para ser utilizado como envoltorio para los tamales. Al final se cortó la caña, misma que se utilizó para la alimentación del ganado. Los Fiscales se encargaron de trasladar las mazorcas a la Parroquia, seleccionaron las mejores semillas para el próximo ciclo y el resto fue vendido para la realización de obras por parte de la Fiscalía y de alimentos para la fiesta del próximo año.

Los últimos terrenos que se pixcaron, fueron los de los Pinos, lugar en el que se realizó la Pixca. A las tres de la tarde, inició con una misa tradicional de agradecimiento hacia el maíz, teniendo como fondo la Matlalcuéyatl, San Miguel Arcángel y el santo visitante San Isidro. Antes de la misa, se les colocó su plato de comida en el que destacó la tortilla como alimento principal, el pulque, el refresco y el mole.

Las ofrendas a San Miguel, San Isidro Labrador y al maíz, fueron un mecanismo simbólico de agradecimiento, una forma de entrelazar el compromiso social que tuvo la Fiscalía con los

⁵⁸ Hoja de maíz que fue utilizada para envolver la masa del maíz que con la cocción se convierte en tamal.

santos y el maíz, elementos que se encontraron íntimamente relacionados, a los cuales se les custodio, cuidó y festejó.

Las ofrendas como la misa, la comida, las flores, la música y los cohetes ejemplificaron la manera en la que la Fiscalía se comunicó con los corazones del pueblo. En la fiesta se estableció el acto sagrado y la bendición del maíz, los tractores y al sistema de cargos, Por otro lado, la música, el alcohol, el baile y los cohetes fueron manifestaciones de la efervescencia de la fiesta, elementos que condensaron lo sagrado y lo profano.

La Fiesta de la Pixca, fue un acto representativo para el pueblo, a continuación, presento el siguiente testimonio:

Un agradecimiento a todos los que participaron en la siembra, le pedimos a Dios su ayuda, para el destino de los terrenos del príncipe San Miguel, de su maíz. Ahora después de estos meses de trabajo, en el que han participado los señores Fiscales, Centrales, Mayores Seccionales, la Semanería, los tractoristas y toda la gente que le manifiesta su amor a la iglesia, el trabajo debe de unirnos como pueblo, el trabajo de las tierras del príncipe y de la cosecha de su maíz es muy importante. Damos gracias a Dios, a nuestro patrono del pueblo el príncipe San Miguel y San Isidro Labrador, que estas tierras queden bendecidas para que se trabajen el próximo año y se coseche maíz y teniendo como fondo la montaña, agradecemos por esta cosecha de maíz que ayudará para seguir con los trabajos de la iglesia (Marco Antonio Sánchez, Párroco de San Miguel Canoa, 26 de noviembre de 2023).

El testimonio anterior, representó el papel hegemónico de la iglesia en el pueblo mazame, en el que la participación comunitaria, se volvió la principal estrategia sociocultural para la conservación de las tradiciones y costumbres, enfocadas en el cuidado del maíz del santo.

La Fiesta de la Pixca, también representó la reunión de los tres corazones del pueblo mazame. A continuación, el siguiente testimonio:

La Fiesta de la Pixca es muy importante para el pueblo, es un festejo hacia el maíz y San Miguel Arcángel, son sus tierras, custodiadas por la Matlalcuéyatl, es un festejo que nos gusta mucho, porque festejamos al maíz, la culminación de nuestro esfuerzo, del amor del pueblo a San Miguel. Por eso ves participar a niños, mujeres y a los abuelitos, es una fiesta del pueblo, es parte de nuestras creencias, de nuestra cultura, de nuestra identidad (Ana, Semanera, 26 de noviembre de 2023).

Otro elemento importante dentro de la fiesta, fue el papel de las esposas de los Fiscales, que jugaron un rol medular en la organización de las labores de cuidado y limpieza de la Parroquia, así como para la pixca y la preparación de los alimentos, su rol organizativo se concentró en un equipo de colaboración compuesto por mujeres, a quienes les distribuyeron las labores, por ejemplo, en las tierras del santo se dividieron en las que repartieron la comida a las y los pixcadores, las que hicieron las tortillas y las que pixcaron. En la última actividad, las mujeres asistieron con sus hijos e hijas pequeñas a quienes les enseñaron la importancia de la pixca del maíz, la fe hacia San Miguel y la preservación de la Matlalcuéyatl. La Fiscalía, la fiesta y el ritual representaron la importancia de la comunalidad, la reciprocidad, la adscripción y pertenencia al pueblo.

En el caso de las mujeres en la Fiscalía y Mayordomías la maestra Guadalupe comentó lo siguiente:

El papel de las mujeres dentro de la Fiesta de la Pixca es muy importante, tienen su estructura interna, su trabajo es muy importante, sobre todo las esposas de los tres Fiscales, ellas se encargan de organizar la preparación de los alimentos para la fiesta, también participan en la pixca, sin ellas, no habría fiesta, ellas son las que preparan el mole, hacen las tortillas, preparan el arroz. Sin comida no hay fiesta, algunas mujeres están exclusivamente para la preparación de los alimentos, otras para repartirlo y otras ayudan en la pixca. Acá lo importante es que son las tierras de San Miguelito y participa el pueblo, es un momento de fiesta (Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, 29 de septiembre de 2023).

Dentro de la estructura interna de las mujeres campesinas, también identifiqué una relación de jerarquías, las esposas de los Fiscales estructuraron la organización de las mujeres que pasaron por las esposas de los Centrales, los Mayores y los Semaneros, con la intención de mantener la Parroquia en perfecto estado y en la preparación de los alimentos para la fiesta, siendo la principal práctica sociocultural que dio sustento a la identidad territorial mazame sustentada en los tres corazones del pueblo.

La Fiesta de la Pixca en Tequicuentla o los Pinos fue una estrategia sociocultural que simbolizó las labores de la Fiscalía de la Parroquia con las tierras de San Miguelito y que tuvo un invitado de honor San Isidro, ambos observaron las tierras y el maíz cosechado. La fiesta inició con un elemento importante la comida para la celebración, el papel de las Fiscalas fue fundamental ya que desde días antes comenzaron con la compra de los

ingredientes para el mole tradicional de guajolote, con sus tortillas de maíz, mismas que fueron degustadas en la fiesta por las y los campesinos después de pixcar. Las mujeres fueron participantes medulares en la pixca, no sólo en la elaboración de la comida, sino también en las labores de cosecha. Ellas se denominaron como las pixcadoras del Príncipe San Miguel. Todas cumplieron una función, por ejemplo, las Fiscalas tuvieron la labor de la preparación del mole y las tortillas para la fiesta, pero también la recolección del totemoxtle⁵⁹. A continuación, retomé el siguiente testimonio:

Nosotras participamos desde hace años apoyando a los Fiscales y a la Parroquia, nos gusta venir a pixcar, desde niñas nuestros papás nos enseñaron la labor y también a participar con la Parroquia, es bonito por como lo está viendo vienen niñas, jóvenes y nosotras que ya somos adultas, pero todas venimos con gusto porque son los terrenos de San Miguel, nosotras las mujeres cocinamos, pixcamos y recolectamos el totemoxtle para los tamales. Hay una tradición muy bonita es la desgranada, en la que participan también mujeres que seleccionan las semillas para el próximo ciclo agrícola y también el que va para la venta para que con el recurso se hagan obras en la Parroquia. Todo lo hacemos por San Miguelito y para mantenernos unidos como pueblo (Testimonio de Rosalina, retomado de Reyes, 2024, pp. 135 - 136).

Del testimonio anterior reflexioné sobre las actividades de las mujeres en la enseñanza de las labores agrícolas, principalmente de las abuelas a los niños que fueron los responsables de recolectar el totemoxtle para los tamales, observé a las niñas con sus redes pequeñas pixcando y recolectando el totemoxtle, también las mujeres fueron claves en el proceso de desgranar y seleccionar las semillas para el nuevo ciclo agrícola. Además de ser partícipes en la Fiscalía como Mayoras Seccionales o Semaneras. La participación femenina también representó a nivel de la cosmovisión el vínculo de las mujeres con la tierra, con el maíz y la Matlalcuéyatl. También identifiqué que el sistema de creencias que asoció al maíz que se sembró en las tierras del santo patrono fueron piezas fundamentales de participación para las mujeres ya que al nombrarse sembradoras y pixcadoras de San Miguel adquirieron un prestigio social en la comunidad por servirle al santo, en el que se representaron emociones de alegría y felicidad (véase imagen 8).

⁵⁹ Hoja de maíz para los tamales.

Imagen 8: Fiscalas de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa 2023.

Fotografía: Oscar Diego Sánchez Mena (2023).

Sobre la importancia del convite, principalmente de las mujeres comentaron lo siguiente:

Días antes de la fiesta, vamos por los guajolotes o los pollos, nosotras trabajamos en conjunto, algunas matan a las aves, las despluman y las destripan, mientras que otras se van al molino para la masa y realizar las tortillas, en ocasiones las compramos, pero tratamos de hacerlas nosotras, otras desvenan el chile guajillo para preparar el mole. Mientras otras hierven la carne. El mole se prepara en una olla de barro grande un día antes, bien sazonado porque el mole es para San Miguelito, San Isidro y las mujeres y hombres que nos apoyan a pixcar. En la mañana a medio día lo llevamos en una camioneta, le servimos primero su comida a San Miguelito y San Isidro, les colocamos su refresco, su plato con tortillas de maíz y su plato de mole y conforme se van sentando las y los pixcadores se les sirve de comer. Nosotras le servimos el mole y les damos sus tortillas, mientras los Fiscales reparten el pulque, el tequila y las cervezas. Terminar de pixcar es una fiesta para San Miguel porque ve sus camiones y camionetas llenas con su maíz (Fiscalas, conversatorio, 26 de noviembre de 2023).

Del testimonio de las Fiscalas reflexioné que las mujeres representaron una parte vital en la realización del convite de fiesta, principalmente en la elaboración de la comida que fue desde ir por las aves, ejecutar la matanza, preparar las tortillas, la carne y el mole lo que permeó en un conocimiento culinario transmitido heredado por generaciones y que fueron pieza fundamental en el convite por la degustación del platillo. Por otra parte, se observó una

división de los trabajos entre las mujeres en la elaboración de las comidas de fiestas, pero también con los varones, por un lado, ellas se enfocaron en la comida y los varones en la circulación del alcohol para las y los pixcadores que, a través de la comida y el alcohol se les agradeció su aportación y trabajo.

Consideré clave reflexionar sobre la propuesta de Carol Hernández et al. (2020) cuando se cuestionaron ¿Qué papel juegan las emociones en la definición de marcos interpretativos que permiten a las comunidades responder acertadamente a los retos impuestos por el cambio climático y reconocer la importancia de las semillas nativas para las y los campesinos? En el caso de Canoa hablando de la triada mazame, las y los campesinos asignaron al maíz emociones, lo humanizaron y reconocieron las problemáticas que lo afectaron como la degradación ambiental y el cambio climático, pero también su importancia cultural, identitaria y social, por lo cual fue importante su preservación y difusión. Particularmente fue medular para la transmisión de la herencia generacional de las semillas de maíz con la finalidad de mantener vivo el arraigo cultural, la cosmovisión e identidad indígena de sus antepasados en los que se encontraron contenidos en las semillas los que concentraron la cultura, la resistencia y la movilidad campesina de seguir cultivando no sólo la tierra, sino también su cultura.

En el marco de las estrategias socioculturales sustentadas en la movilidad y la participación para la preservación y difusión de los maíces nativos, fue importante entender las motivaciones de las y los campesinos para la defensa de su territorio y su identidad en las que las emociones tomaron un lugar central dentro de las cosmovisiones indígenas, su vínculo con las semillas del maíz reflejaron un sentido comunitario y de identidad colectiva al reconocerlo como uno de los “corazones del pueblo”, íntimamente ligado a los otros componentes de la triada. Cuando hablamos de los tres corazones del pueblo, que fueron humanizados por las y los campesinos e incluyeron la angustia, el enojo, la tristeza, la alegría y la felicidad, lo que generó un cúmulo de emociones para el pueblo y la necesidad de formular estrategias para preservar su cultura, su cosmovisión e identidad, elementos centrales de su patrimonio biocultural.

La Fiesta de la Pixca culminó con la llegada de las camionetas y camiones en caravana a la Parroquia para descargar el maíz y colocarlo en la explanada, lo que se denominó como la

Acabada. En la parte de adelante inició la Fiscalía con las imagen de San Miguelito y San Isidro, después el tracto camión y las camionetas que llevaron el maíz. Finalmente, el resto del transporte con las y los pixcadores, anunciaron la llegada a la Parroquia de los santos y la cosecha del maíz con el sonar de las campanas, los cohetes y el sonido de los claxon. Posteriormente, meses después se llevó a cabo la desgranada, actividad también realizada principalmente por mujeres adultas mayores que seleccionaron las semillas para la siguiente siembra, el resto para la realización de tortillas y para la venta.

La Fiesta de la Siembra y la Pixca 2023 representaron un referente sustancial en los sistemas de adscripción y pertenencia al pueblo, ejemplificó la forma de estructural agrícola - religiosa que mediante la fiesta generaron estrategias socioculturales para preservar y difundir su patrimonio biocultural, en ella se reunieron los tres corazones del pueblo, íntimamente relacionados entre sí y que reforzaron los lazos comunitarios del pueblo a partir de la celebración. En ella participó la comunidad campesina en la que descansó no sólo el conocimiento, también cosmovisiones y rituales que entretejieron la comunalidad y la resistencia a continuar manteniendo vigente su cultura (véase imagen 9).

Imagen 9: Actividades en la Fiesta de la Pixca en San Isidro Tlalcostepetl y San Miguel Canoa 2023.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Para concluir el apartado, reflexioné los siguiente puntos: 1) el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa fue extenso, pero circuló en la triada campesina: santo patrono, complejo - cerro (Matlalcuéyatl) y el maíz, que fueron los referentes identitarios colectivos; 2) en la relación Matlalcuéyatl, maíz y santo patrono, identifiqué a la cosmovisión, al conocimiento campesino y a las prácticas socioculturales (rituales, prácticas económicas y ecológicas) como elementos claves para entender las estrategias socioculturales campesinas para difundir y preservar el maíz y la montaña; 3) observé una serie de conflictos y relaciones de poder entre las y los campesinos que buscaron generar estrategias socioambientales para preservar la montaña y los que sobreexplotaron los recursos naturales para subsistir; 4) el conocimiento campesino, los rituales, las prácticas socioculturales las reconocí como estrategias socioculturales de resistencia que me permitieron reflexionar sobre la movilidad campesina para preservar el maíz nativo y por ende buscaron alternativas para proteger los recursos naturales de la Matlalcuéyatl. A continuación, procedí a reflexionar sobre el capítulo IV que trató sobre las estrategias socioculturales que llevaron a cabo los colectivos para preservar y difundir su patrimonio biocultural.

CAPÍTULO IV

ESTRATEGIAS SOCIOCULTURALES: ENTRE EL CONOCIMIENTO Y LA MOVILIDAD CAMPESINA PARA LA PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL Y LA IDENTIDAD TERRITORIAL.

El siguiente capítulo tuvo como objetivo reflexionar sobre la movilidad de los colectivos en la reproducción de estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural. A continuación, reflexioné sobre el conocimiento campesino como una estrategia sociocultural.

4.1 El conocimiento campesino: estrategias socioculturales para la preservación del maíz nativo.

El conocimiento campesino lo reconocí como una estrategia sociocultural que implementaron las y los campesinos para llevar a cabo la práctica de la agricultura, se basaron en la observación del cielo, el sol y la luna. También visualicé la experiencia en la selección de la semilla y los rituales de solicitud de lluvias con la finalidad de cosechar el maíz.

Sobre el conocimiento campesino Víctor Toledo y Narciso Barrera mencionaron lo siguiente:

El productor rural requiere de »medios intelectuales« para realizar la apropiación de la naturaleza. Este conocimiento tiene un valor sustancial para clarificar las formas cómo los productores tradicionales perciben, conciben y conceptualizan los recursos, paisajes o ecosistemas de los que dependen para subsistir. Más aún, en el contexto de una economía de subsistencia, este conocimiento de la naturaleza se convierte en un componente decisivo en el diseño e implantación de estrategias de supervivencia basadas en el uso múltiple de los recursos naturales (Toledo y Barrera, 2008, p. 70).

De la cita anterior reflexioné los siguientes puntos : 1) el conocimiento como estrategia lo reconocí como sociocultural porque se refirió a la agricultura como una actividad que condensó la vinculación a su territorio, a la concentración de saberes que se socializaron y se recrearon en las labores del campo con la unidad familiar; 2) las y los campesinos contaron con un capital simbólico que entrelazó la naturaleza y la cultura por ejemplo, las cabañuelas,

la observación de la luna, el sol y el cielo, la selección de las semillas, los rituales de protección, la labranza de la tierra y la pixca del maíz; 3) el reconocimiento del conocimiento como un ente que no fue estático ni cerrado, sino más bien estuvo en constante aprendizaje, movilidad, así como de intercambio de experiencias a partir del cambio climático que afectó al pueblo y 4) la presencia de la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel que fueron piezas claves en los rituales de protección del maíz. Al respecto José mencionó lo siguiente sobre el ciclo agrícola del maíz:

Primero se selecciona las semillas, se separa para las ofrendas que se llevan a la Matlalcuéyatl y también las que se llevan a la Parroquia el 2 de febrero. Seleccionamos para la siembra del maíz, se selecciona la mejor y también la intercambiamos para probar en el terreno. Con anticipación se barbecha el terreno para aflojar la tierra y mantener la humedad, después la primera tierra es para que se hagan los surcos y se aplique el abono, principalmente orgánico y en la segunda ata las raíces. En ocasiones se pierde mucha planta por culpa de los animales y se tiene que resembrar, revisar el tema de la hierba, ir a retirarla o envenenarla. También aplicamos el segundo fertilizante que es el urea. Posteriormente cuando llueve se tiene que ir también a realizar hoyos para que la tierra tenga humedad. Ya cuando se forma el elote, muchos lo recolectan para hervirlos o asarlos. Ya después viene la maduración de la mazorca, la milpa va creciendo y se va secando, es cuando ya se realiza la pixca, las mujeres recolectan el totemoxtle para los tamales y la familia acude a pixcar o contratamos jóvenes para que nos apoyen en la pixca y también una camioneta o un camión para que llevemos el maíz. En las zonas altas inician la siembra en febrero y en las bajas en marzo o abril y la cosecha en las zonas altas es en diciembre y en las bajas en noviembre o diciembre (José, campesino 2 de diciembre de 2023).

Del testimonio reflexioné lo siguiente: 1) en el marco del conocimiento campesino, los procesos rituales en la Matlalcuéyatl y en la Parroquia fueron el reflejo del vínculo simbólico con la montaña y los santos patronos, entre la naturaleza, la cultura y la religión, ya que fueron consideradas como estrategias socioculturales para proteger al maíz de la sequía y las plagas; 2) la selección e intercambio de semillas entre las y los campesinos fue una estrategia sociocultural en la que se reprodujo el conocimiento campesino, se entrelazó el vínculo con la naturaleza y el acervo cultural que expresaron en cada labor; 3) el conocimiento campesino sobre el ciclo agrícola, permeó en las labores del campo, eligiendo las mejores fechas para realizar la siembra, sus distintas etapas de crecimiento y su cosecha; 4) hubo una división en

el trabajo agrícola, principalmente las abuelitas y los niños recolectaron el totomoxtle para los tamales, mientras que las y los jóvenes y las y los adultos realizaron la pixca. 5) las labores agrícolas como la siembra y la pixca fueron una estrategia económica en la cual se insertaron las y los jóvenes para obtener recursos económicos por su labor.

Siguiendo con el testimonio de José mencionó lo siguiente:

En las tecnologías en las zonas altas si se ve la yunta, pero en los terrenos más planos ocupamos el tractor, se contrata para ahorrar tiempo y esfuerzo. El maíz es muy importante porque puede ser hombre y mujer, en nuestra cosmovisión tenemos a nuestra madre la Matlalcuéyatl y a nuestro padre San Miguel Arcángel y el maíz que tiene los dos géneros. El maíz mujer se utiliza en los rituales en la montaña y en la Parroquia y son los que se utilizan para sembrar, mientras que el maíz hombre se comercializa y se consume como alimento. El maíz mujer es mejor para la siembra porque es fértil y se une a la tierra que también es mujer. Esas son nuestras tradiciones (José, campesino 2 de diciembre de 2023).

Del testimonio anterior retomé los siguientes puntos: 1) la combinación de tecnologías tradicionales como el azadón, la coa y la yunta con el tractor fueron elementos centrales que reflejaron a la agricultura de maíz como una práctica flexible, lo mismo pasó con los abonos orgánicos y los fertilizantes químicos como la urea, siendo estrategias basadas en su conocimiento y en la implementación de tecnologías para agilizar las labores agrícolas y 2) dentro del conocimiento campesino, se reflejó la cosmovisión en torno al maíz, representándolo como un ser vivo: hombre o mujer. Reflexioné que en el caso de la triada hubo una dualidad, la Matlalcuéyatl representó a la mujer, la que proveyó la fertilidad y la vida. En contra parte hubo una figura masculina que fue San Miguel Arcángel, el corazón del pueblo que atrajo las lluvias para los campos y cuidó a las y los mazames. Finalmente, al maíz que fue el eje central de la triada y que circuló entre los dos símbolos, se le consideró con los dos géneros. Lo femenino estuvo asociado a las semillas que se ritualizaron en la montaña y con San Miguel y que ejemplificaron la idea de fertilidad y vida cíclica, es decir, se seleccionó, se bendijo, se sembró, se cosechó, se desgranó y se volvió a seleccionar. El lado masculino fungió como objeto económico y como pieza clave en la cultura alimentaria, dicho maíz masculino se asoció a la saciedad y a la fuerza que transfirió a las y los campesinos para desarrollar las arduas labores de la agricultura.

Dentro del conocimiento campesino, la observación de la luna y el cielo fue parte fundamental para realizar la agricultura de maíz. Al respecto Delfino Gachupin mencionó lo siguiente:

La observación del cielo y los astros es muy importante para los campesinos, en especial la luna, porque al observarla nos damos cuenta si será época de calor o abundancia de lluvias. En San Miguel Canoa implementamos el marceño o en abril en las partes bajas, en las partes altas de la montaña, se siembra en febrero o principios de marzo, y los que sembramos más abajo, no sembramos en la Zelik Metztlí, sino hasta el Chikawak metztli (luna madura) que es cuando la luna está completa y esa corresponde a finales al mes de marzo o abril. Es una tradición desde la época prehispánica, técnica agrícola mexicana y esto es para que el grano no se pudra o apolille antes del año. Por ejemplo, si hay luna llena, cuando se pone la luna color amarillo, esto significa que este mes será de calor. Como campesinos tomamos en cuenta la luna antes de sembrar un grano. En ella se observa el clima, la luna está vinculada con el agua, la montaña y el maíz. No perdamos la tradición de observarla, la tecnología nunca suplirá el conocimiento campesino. (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 10 de marzo de 2022).

Del testimonio anterior reflexioné lo siguiente: 1) la observación de los astros y el cielo fueron estrategias socioculturales predictivas que regularon la práctica agrícola asociada a la luna como fuente de conocimiento y relación con el agua, la sequía y el maíz; 2) hubo una constante resistencia campesina a integrar la tecnología sobre la predicción del clima, ya que hubo un fuerte vínculo entre el conocimiento ancestral y la naturaleza. Dicha relación permeó una identidad territorial al fusionar la cultura basada en el conocimiento y la práctica agrícola del maíz y la observación de la naturaleza basada en tres elementos importantes: la Matlalcuéyatl, la luna y el sol.

Otro elemento central que tuvo que ver con la observación del clima y la luna fueron las cabañuelas que se implementaron en noviembre, diciembre y enero en la que se visualizaron las condiciones climáticas, primero por meses, luego por días y posteriormente por horas lo que permitió decidir el día en el que se sembró el maíz, también predijo la temporada de sequía y las heladas. Dicho método fue fundamental para las y los campesinos que así pudieron generar estrategias para seleccionar la mejor fecha de siembra, en las cuales la sequía no afectó en demasía al cultivo y que las heladas y granizadas no perjudicaran

demasiado al maíz. Es una técnica ancestral que vinculó a las y los mazames con la naturaleza, también resignificó y fortaleció el conocimiento campesino.

El conocimiento campesino basado en la observación del cielo estableció una herramienta predictiva para las y los campesinos que permitieron elegir las mejores fechas para lograr la cosecha del maíz, a pesar de la incertidumbre y los vaivenes de la naturaleza. Dentro de las estrategias socioculturales en la siembra del maíz se encontró el intercambio de semillas que permitió no sólo la prueba del maíz en diferentes tipos de suelos y alturas, sino también se establecieron relaciones sociales en el intercambio, ya que se reprodujo un sentido de preservación de los maíces nativos asociada a capitales simbólicos e interiorizados del patrimonio biocultural. El intercambio de semillas manifestó las resistencias campesinas y el reconocimiento del maíz como un objeto económico, político, ritual, alimenticio y cultural.

Dentro de la cosmovisión y conocimiento campesino mazame, hubo la frase: Xi mehua mitz huicas in tonal⁶⁰ que se asoció al sol, al respecto comentaron lo siguiente:

En nuestra cosmovisión nahua, los abuelos nos enseñaron a que es bueno levantarse temprano, no es bueno levantarse después de que salga el sol, menos si vas al campo a cultivar maíz, los efectos que tendrás es un mal día, andarás con flojera, no tendrás ganas de trabajar igual y con los años serás una persona sin éxito y pobre. El sol nos da vitalidad, nos recuerda que estamos vivos, por eso lo tenemos para sentir, por eso el levantarse temprano, ya que cuando vayas al campo el sol te acompaña, así como la milpa necesita la lluvia, también necesita del sol (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 30 de julio de 2022).

De lo anterior testimonio fue importante asociar al conocimiento campesino y la cosmovisión como elementos centrales del patrimonio biocultural. El conocimiento campesino vinculado a los astros ejemplificó un discurso cercano a la naturaleza. El sol representó la vitalidad, no sólo para el campesino, también para el maíz, la relación entre ambos elementos se asoció a la cotidianidad de Canoa, al acompañamiento del sol en las labores agrícolas del maíz.

En el marco de las labores agrícolas, a partir del testimonio de Delfino Gachupín, se realizó el siguiente cuadro:

⁶⁰ Significa: levántate o te va a llevar el sol.

Cuadro 10: Labores del campo.

Labor.	Nombre en náhuatl.	Fechas.
Primera tierra.	Yi tikate ipan tlatokilis yope in Zesenwilis in miltzintli.	Febrero o marzo (zonas altas) marzo o abril (zona baja).
Segunda tierra.	Kaxonwilis.	Movible (temporada de lluvias y crecimiento de la hierba).
Cuando despunta la milpa.	Miawaxochitl.	Agosto- septiembre.
Pelo del elote.	Xilotl.	Agosto – septiembre.
Elote.	Yelotl.	Agosto- septiembre.
Tostar elotes.	Mo-tlatlawachia in Yelotl.	Agosto- septiembre.
Cosechar.	Pixca o pizca.	Diciembre (zonas altas) Noviembre o diciembre (zonas bajas).
Maíz	Tlaolli o Centli.	Desgranada (diciembre o enero).
Hoja que cubre la mazorca.	Totomoxtle.	Noviembre, diciembre y enero.
Malacate u hojas de maíz.	Izhuatemalakatl.	Noviembre, diciembre y enero.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En el cuadro anterior se presentaron las labores en el ciclo agrícola del maíz. En la primera tierra se llevó a cabo la siembra y la aplicación del fertilizante en la que implementaron el abono orgánico con el químico. Dentro de lo que comentaron las y los campesinos: “es que la tierra ya se acostumbró al químico y que es imposible sembrar maíz sólo con el orgánico”. La segunda fue para darle fuerza a la raíz de la milpa y eliminar las plagas y la hierba, la segunda tierra se realizó con yunta o tractor tuvieron la finalidad de proteger la milpa de los fuertes vientos y que evite que la hierba crezca y le gane al crecimiento de la milpa. En el Miawaxochitl que fue cuando la milpa despuntó, salió una flor y se le conoció al proceso

como “tlamiawa” que fue un indicativo de que estuvo a punto de formarse el elote y se comenzó a planear la recolección de los elotes para agosto o septiembre. La recolección de los elotes fue principalmente para el disfrute de la familia e invitados para un evento ocasional en el campo. Se le denominó Mo- tlatlawachia in yelotl que significó tostar los elotes. Fue una actividad familiar en la que se cortaron los elotes más tiernos para asarlos en carbón o leña, se consumieron con sal y limón y fue el festejo que llevaron a cabo la familia campesina para dar inicio la temporada de maduración del maíz.

En la actividad de la pixca el conocimiento campesino y la organización laboral fue muy importante, por ejemplo, las mujeres mayores y los niños recolectaron el totemoxtle y formaron izhuatemalakatl que fueron los malacates repletos de hojas de maíz utilizados para los tamales. El proceso de selección fue muy importante para elegir la mejor hoja para los tamales, ya que la que no cumplió con la forma específica o ya está muy seca se utilizó como forraje para el ganado. Fue importante el ingreso por la venta de los malacates cuyo precio estuvo alrededor de \$180.00 a \$200.00 pesos que fueron utilizados para los gastos del hogar o para resolver alguna problemática.

El rendimiento del maíz varió entre cuatro a seis toneladas por terreno y se utilizó para la alimentación, la venta local y regional. Al respecto Delfino Primitivo Gachupin Pérez comentó lo siguiente:

El problema del maíz es que no sube tanto el grano, desde Salinas estaba en \$2.00 o \$3.00 pesos y más adelante en \$5.00 o \$6.00 pesos. Ahorita están entre los \$10.00 y \$13.00 pesos no está al precio del frijol o el trigo, un mejor precio nos beneficiaría. Por ejemplo, una familia de ocho integrantes nos comemos entre 10 a 12 bultos que es más o menos una tonelada, si tienes animales les das de comer maíz, o te autoempleas, vendes tortillas, quesadillas, tacos o simplemente lo vendes a los tamaleros o a otros que compran por toneladas. La bondad del maíz es que alimenta muchas bocas, todos los días lo consumimos, vienen las visitas y se les ofrece una tortilla. Si cambiaran el precio del maíz, los del campo seríamos ricos y los de la ciudad comprarían el maíz caro. Lo comprarían porque es fundamental en la dieta. Además, nosotros como campesinos ocupamos de nuestro conocimiento, todo lo aplicamos para sembrar maíz, además de nuestro sudor, porque el campo es pesado. Nuestro maíz es criollito, es bueno, no como el que traen de Estados Unidos. El maíz es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia y resistencia, estamos hechos de maíz y no podemos vivir sin él (Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 28 de agosto de 2022).

De lo anterior testimonio identifiqué lo siguiente: 1) a pesar de las problemáticas sociales, ambientales y económicas que afectaron al maíz nativo, siguió siendo el principal cultivo de las y los mazames por su importancia alimentaria y cultural; 2) se consideró al maíz como un alimento comunitario, ya que se realizaron rituales agrícolas, diversidad de platillos gastronómicos, su importancia medicinales y también para la alimentación del ganado; 3) el maíz fue un referente simbólico importante que representó el patrimonio biocultural y la identidad territorial mazame y 4) la agricultura de maíz fue una práctica de resistencia comunitaria y una estrategia sociocultural histórica que reafirmó la identidad territorial.

Sobre los conocimientos, visualicé un conflicto con las actividades industriales de las empresas cercanas a la Matlalcuéyatl. Tal fue el caso de los cañones antigranizo de la Volkswagen, al respecto comentaron lo siguiente:

Mira ahorita está muy fuerte el tema con la Volkswagen, sobre todo nuestros vecinos de la Resurrección, pero también nos afecta a nosotros. porque cuando disparan los cañones, aunque esté nublado, ya no llueve. El problema es que muchas personas, sobre todo los campesinos pues dependen mucho del maíz y si no llueve es un problema, necesitan de la lluvia. Los abuelos nos han enseñado a observar el cielo, las cabañuelas, mirar la luna, el sol, las nubes, con eso nos guiamos para saber el temporal y de repente, la tecnología es mala, los de la fábrica de autos lanzan sus cañones antigranizo y rompen las nubes, eso nos afecta porque la milpa necesita agua y ellos la espantan. Les afecta más a los de la Resurrección, bueno en sí a todos los campesinos (Ramón, campesino, 14 de agosto de 2022).

Del testimonio anterior reflexioné sobre la constante lucha y resistencia entre las y los campesinos y las empresas en la cuales se contraponen el ciclo natural del temporal con el uso de tecnología para evitar las lluvias. También se reconoció la importancia del conocimiento campesino como estrategia sociocultural en la cual se transmitieron los saberes y las prácticas, así como el sentido de pertenencia por seguir implementando métodos tradicionales del pueblo. Finalmente, el conocimiento campesino fue un acto de resistencia porque fue un acervo histórico asociado a la naturaleza y la cultura por parte de las y los mazames en el que el maíz fue el fruto del conocimiento y del arduo trabajo campesino.

Expuesto el tema del conocimiento campesino. A continuación, reflexioné sobre la Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa.

4.2 La Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa: estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural.

En este apartado reflexioné sobre las ferias como estrategias socioculturales sobre el patrimonio biocultural de las y los mazames. En la Feria del Hongo participó el colectivo Yolaltepetl y en la Feria de la Milpa el Bosque San Francisco de Asís quienes mantuvieron un fuerte vínculo por el maíz y la Matlalcuéyatl.

Para el caso de los hongo, reflexioné sobre la cuarta y quinta edición de la Feria del Hongo Silvestre llevadas a cabo los años 2022 y 2023 en el mes de septiembre.

La Feria del Hongo Silvestre de San Miguel Canoa, surgió en el año 2019, fue coordinada por el chef Miguel Ángel Reyes quien conformó a un grupo de jóvenes con quienes desarrolló eventos de difusión del patrimonio biocultural, principalmente de la Matlalcuéyatl, el maíz y los hongos silvestres, el cuidado del bosque con campañas de reforestación, recorridos micoturísticos socialmente responsables y de saberes de las y los nanacateros sobre la búsqueda de hongos. Además de crear un escenario de difusión cultural en el que se presentó la diversidad de hongos de la montaña, las danzas, música tradicional, juegos para niños como la lotería, las artesanías, gastronomía asociada al maíz, al pulque y los hongos. Sobre el surgimiento de la feria Miguel Ángel comentó lo siguiente:

La Feria del Hongo Silvestre surge en 2019 por iniciativa mía y de mi hermano como homenaje a mi abuela que era nanacatera y nos invitaba a recolectar hongos en la Matlalcuéyatl para posteriormente convertirlo en alimentos, siempre los consumíamos con el maíz. La feria ya va para su sexta edición y ha crecido mucho, ahora tenemos un encuentro interdisciplinario en la BUAP al que acudirán investigadores, recolectores de hongos y estudiantes. También contamos con los recorridos micoturísticos que son el alma de la feria, porque con ellos les acercamos la experiencia a los niños, a los jóvenes, a los visitantes y los concientizamos sobre la importancia de la Matlalcuéyatl, su biodiversidad sobre los hongos y sobre la cocina tradicional del pueblo. Los que viven en la ciudad, pueden disfrutar con los recorridos de la frescura del bosque, de disfrutar y aprender a caminar, porque caminar en el bosque implica de una técnica, de disciplina porque los recorridos son arduos, les enseñamos sobre todo a los jóvenes que el bosque significa aire, agua, animales, plantas y alimentos que es un espacio de paz, de relajación y que conozcan las 45 variedades de hongos que consumimos en la población (Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, 27 de agosto de 2024).

El surgimiento de la feria tuvo como objetivo el acercamiento de las y los jóvenes con su patrimonio biocultural y su territorio a partir del cuidado del bosque de la Matlalcuéyatl, el oficio de las y los nanacateros y la gastronomía tradicional. También fue un mecanismo de difusión ecoturística, en el cual pretendieron realizar actividades de esparcimiento como los recorridos micoturísticos con un enfoque ambiental y cultural basado en su cosmovisión sobre la naturaleza y su importancia para el territorio de Canoa. Además de ser una estrategia sociocultural de preservación y de difusión cultural para el pueblo. Al respecto Miguel Ángel Reyes comentó lo siguiente:

Con la Feria también proyectamos a los talentos jóvenes de la comunidad, danzantes, músicos, artesanos, cocineras y cocineros tradicionales y con la venta de su producto les aporta ingresos económicos. Con la Feria buscamos también generar conciencia sobre la montaña con campañas de reforestación, iniciamos comprando de 200 a 400 árboles, ya posteriormente se multiplicaron, recibimos algunas donaciones de dependencias gubernamentales lo que nos ayudó a pasar a sembrar de 1500, 3000 árboles. Es importante el apoyo de la comunidad, porque nos han apoyado permitiendo sembrar los árboles en zonas que ya no ocupan para cultivos y ahora se convierten en guardianes de la montaña. (Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, 27 de agosto de 2024).

Del testimonio anterior reflexioné la importancia de la Feria del Hongo Silvestre como un escenario de difusión cultural en el que se expresaron diversos bienes patrimoniales, asociados a la cosmovisión, a la lengua, al conocimiento campesino, a las prácticas rituales y a la resistencia mazame en la preservación de la Matlalcuéyatl. La feria fungió como un mecanismo de reconocimiento, de identidad y de economía local que permitió a las y los danzantes y a las y los músicos mostrar su forma de expresión cultural. También fue un referente económico y cultural a partir de la venta de aretes, collares, pulseras artesanales y la venta de productos como el pulque, el maíz y los hongos. Por otra parte, la feria también fue un espacio de concientización ambiental, ya que con las campañas de reforestación y los recorridos micoturísticos permitieron que más actores sociales se involucraran en el cuidado de la montaña.

La Feria del Hongo Silvestre fue una estrategia sociocultural en la cual se pretendió como primer punto la preservación de la Matlalcuéyatl y su importancia cultural, ambiental, económica y por su vasta biodiversidad. Dentro de las actividades del colectivo Yolaltepetl

estuvieron las campañas de reforestación que cada año realizaron antes de la feria, además de la concientización del cuidado de los bosques y su patrimonio biocultural. Otra actividad fueron los cursos sobre gastronomía con hongos silvestres y su vasta variedad de platillos como la sopa, las quesadillas, el mole de hongos y la producción de huitlacoche. Igualmente se realizaron recorridos micoturísticos, campamentos y senderismo en la montaña, reforzando el cuidado de la montaña y el oficio tradicional de nanacateros.

Uno de los detonantes de la feria fue posicionar a San Miguel Canoa como un escenario ecoturístico y con una oferta cultural importante para los turistas regionales, nacionales y extranjeros ante la estigmatización que sufrió Canoa por el acontecimiento de 1968. En los recorridos micoturísticos se contó con la participación de visitantes, tanto nacionales como extranjeros y se relacionaron en las siguientes temáticas: la primera trató sobre la importancia de la cosmovisión y del patrimonio biocultural de la Matlalcuéyatl y sobre las campañas de reforestación, también fomentaron el cuidado del bosque sobre las visitas responsables, evitando dejar basura, envases de vidrio y apagar las fogatas. La segunda fase fue la de la exploración del bosque en la que se transmitió el conocimiento sobre la búsqueda de hongos basado en los saberes tradicionales de las y los nanacateros identificando los hongos venenosos de los comestibles. También el tipo de flora y fauna de la montaña. Finalmente, la última fase de los recorridos micoturísticos tuvo que ver con la gastronomía, con la cultura alimentaria de temporada en San Miguel Canoa, las quesadillas, las sopa y el mole de hongos acompañado por el maíz y el pulque elementos centrales de la cosmovisión mazame.

Los recorridos micoturísticos fueron estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural, fue la forma en que las y los jóvenes difundieron su patrimonio biocultural y su identidad territorial. Fueron alternativas que vincularon al turismo social responsable con el medioambiente y el repertorio cultural basado en las tradiciones y costumbres. El recolectar hongos en la montaña, disfrutaron el paisaje, ejercitándose y transmitiendo el conocimiento fueron piezas claves para la constante integración del sector juvenil, quienes exploraron la montaña de una manera diferente.

Una actividad que demostró el interés de la preservación y difusión del patrimonio biocultural fueron los recorridos micoturísticos para niños y padres, que tuvieron la intención de disfrutar en familia el bosque y concientizar sobre la importancia de su conservación. Los jóvenes

fueron los encargados de transmitir el conocimiento a los niños y a los padres, con la finalidad de generar agentes responsables con el medioambiente, el cuidado de la montaña y el oficio tradicional del nanacatero.

Otra actividad fueron los campamentos fungi que se realizaron unos días antes de la Feria del Hongo en la que, a partir de la fogata, se expresaron conocimientos campesinos, mitos y leyendas de la Matlalcuéyatl, el disfrute de la gastronomía basada en los hongos, el maíz y el pulque. Los campamentos fueron estrategias socioculturales que denotaron el sentido de compartir en comunidad la preservación del bosque, con la finalidad de tejer redes sociales con otros colectivos, por ejemplo, la asistencia del colectivo Xahuantitlanero, las Cuadrillas de Huehues Nawi Xochitelpoch y Mazame y las y los Caporales. También se entretejieron redes sociales con instituciones gubernamentales para los procesos de reforestación y apoyos económicos en la realización de la feria y hubo la participación de investigadores y universidades con exposiciones, talleres y muestras visuales.

En el evento se visualizaron diversas actividades culturales como la venta de alimentos, artesanías, música, danza, talleres, conferencias y recorridos en los que participaron los nativos de la comunidad y turistas regionales, nacionales e internacionales. Al respecto mencionaron lo siguiente.

La Feria del Hongo es un recordatorio que nos invitan los jóvenes que la organizan de la importancia de preservar y cuidar la Matlalcuéyatl, el bosque, conoces los tipos de hongos que son importantes para nuestro pueblo, está el ocoxalnanacatl, el xelthuasnanacatl, el ayoxochitlnanacatl, el tlapizatl y el xotomac. También hay hongos venenosos como el xotomac rabia que, si no los sabes diferenciar, te puedes envenenar. Por eso es importante el evento, porque enseña a los visitantes a distinguir los hongos. También está el tema del pulque que tiene cuatro cambios el primero es nekwatl que es el que es dulce y es directo del maguey; el segundo es el nekxoxok que es el pulque crudo cuando sale del maguey y se pone amarillento; el tercero es el nektli que es cuando ya es blanco, espumoso y agridulce y el cuarto que es el nekchichik que es el pulque amargo que es el que emborracha rápido. El pulque es dual, porque es dulce y luego amargo, porque es transparente y luego blanco y porque eres una persona normal y luego tu estado cambia cuando estás borracho. En el caso del maíz en esta época ya está el elote tierno, el cual preparamos asado con sal y limón. También muchos vienen a la feria a vender quesadillas, tacos, tortillas, tamales y elotes hervidos y asados. No podemos vivir sin el maíz porque estamos hechos de él. Por eso los hongos, el pulque y el maíz son muy importantes para el pueblo

(Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, 9 de septiembre de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné lo siguiente: 1) la feria fue una alternativa sociocultural para la conservación de los bosques de la Matlalcuéyatl y la difusión cultural del oficio del nanacatero, la importancia del hongo, el maíz y el pulque para Canoa; 2) hubo un conocimiento campesino y de la cosmovisión para transmitir y difundir mediante la feria, en la que se presentaron las diversas variedades de hongos de la montaña, identificaron los usos gastronómicos, medicinales y también la diferenciación de uno comestible y otro venenoso; 3) se consideró a las y los jóvenes como los precursores y estrategias en la difusión y preservación del patrimonio biocultural a partir de la feria; 4) el conocimiento sobre los estados del pulque fortaleció la transmisión de los saberes y también la bebida representó el disfrute del convite, en el que se dijo: “si no hay pulque en la fiesta, no es fiesta”; 5) el maíz en la feria fungió como un elemento económico para las familias que asistieron a vender sus productos para el consumo de las y los visitantes, además ejemplificaron la variedad gastronómica asociada al maíz y a los hongos y 6) los hongos, el pulque y el maíz representaron parte del patrimonio biocultural y la identidad territorial de San Miguel Canoa, se expresaron conocimientos y cosmovisiones sobre sus usos en la alimentación y en su relación con la Matlalcuéyatl.

Para finalizar el tema de la Feria del Hongo Silvestre, la reconocí como una alternativa medular en la que las y los jóvenes expresaron su identidad territorial. Fue importante reflexionar a las ferias como estrategias socioculturales que difundieron las tradiciones y costumbres de los pueblos, son un reservorio cultural y unidades económicas medulares para el reconocimiento de San Miguel Canoa como un escenario ecoturístico con un mensaje de preservación de la montaña y como un espacio de disfrute, de transmisión de conocimientos y de estrategias de cuidado del medio ambiente (véase imagen 10).

Imagen 10: Feria del Hongo Silvestre del colectivo Yolaltepetl 2023.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En el caso de la Feria de la Milpa 2023 y 2024 fue una celebración organizada por el Bosque San Francisco de Asís, un colectivo dirigido por Nicolas, Juan y Petra quienes colaboraron en la preservación del bosque de la Matlalcuéyatl y los cultivos de maíz nativo de lo alto de la montaña. Además, construyeron un parque ecoturístico con cabañas, salón social, área de camping, ruta para senderismo, ciclismo, parque recreativo para niños, cocina tradicional de Canoa y realizaron recorridos bioculturales en los que se reflexionó sobre la preservación del bosque, el agua, la flora, fauna y la importancia en la cosmovisión de la Matlalcuéyatl.

Otra estrategia importante fueron las campañas de reforestación, invitaron al pueblo y a las y los turistas a participar adoptando un árbol, acudieron a sembrarlo para contribuir con el bosque. El principal objetivo del colectivo fue la preservación y difusión biocultural del bosque, así como de su cosmovisión. Además de ser una estrategia sociocultural de ecoturismo en la cual se buscó la vinculación entre el pueblo con su territorio y con diversos colectivos, gobiernos y universidades

La Feria de la Milpa fue una estrategia sociocultural creada en 2023 para posicionar al Bosque San Francisco de Asís como un espacio cultural y ecoturístico. El objetivo central de la feria fue reconocer la importancia del bosque, su reforestación y el uso cultural de la milpa

como eje comunitario, principalmente el maíz, además del proceso de concientización de la preservación. Dentro del evento se concentró la participación de artesanos que trabajaron de manera sustentable con lo que proveyó la montaña como la madera, las plantas y las piedras volcánicas para realizar artesanías. También estuvo la venta de comida como los tamales, los tacos, las quesadillas, el atole de maíz y los elotes asados y hervidos. En el evento hubo una amplia participación de investigadores universitarios y de los colectivos para dar cuenta del patrimonio biocultural sustentado en la Matlalcuéyatl y el maíz. Con la importancia turística con los recorridos socioculturales guiados por el bosque, el lugar sagrado reconocido como el ombligo de la montaña, así como el senderismo, la oferta gastronómica, la presentación de talleres, rituales agrícolas y de diversas investigaciones asociadas al maíz a la montaña y a su preservación.

La Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa fueron mecanismos que reprodujeron estrategias socioculturales que fueron respuestas locales y alternativas comunitarias que reflejaron una identidad territorial al reconocer a la Matlalcuéyatl y al maíz como dos elementos fundamentales de la cosmovisión mazame. (véase imagen 11).

Imagen 11: Feria de la Milpa del colectivo Bosque San Francisco de Asís 2023.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Expuesto el tema de las ferias, a continuación, exploré la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa como una práctica sociocultural que reprodujo una identidad territorial.

4.3 La Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa: estrategia sociocultural de pertenencia comunitaria y participación agrícola - religiosa.

La fiesta fue una práctica sociocultural de corte agrícola - religiosa con un sentido comunitario, organizada por un sistema de cargos con el fin común de cohesionar a las y los participantes, a partir de la celebración a los corazones del pueblo, los santos patronos que sustentaron la identidad territorial y que cumplieron una función estabilizadora de la colectividad, en la cual reconocí los siguientes elementos: 1) Fue una expresión cultural: en la que se manifestaron prácticas rituales como las procesiones, las misas y las ofrendas con la cosmovisión asociada a los santos como protectores del pueblo y a quienes se les otorgaron características humanas como las emociones, la tristeza y la felicidad. Los santos patronos pueden castigar o beneficiar a las y los fieles dependiendo de su fiesta. Fueron los que atrajeron las lluvias de la Matlalcuéyatl para la siembra del maíz; 2) fueron prácticas grupales: la fiesta fue una práctica colectiva en la que participó el pueblo, en el que el sistema de cargos formó parte fundamental de su desarrollo y organización, pero en el que también se entrelazaron diversos colectivos que participaron en la celebración; 3) fomentaron la integración social: la fiesta fue un mecanismo, una estrategia sociocultural que tuvo como objetivo dicha integración social a partir de la cosmovisión, el ritual y el convite y 4) reprodujo identidades: se ejemplificaron elementos de pertenencia a la Parroquia y al santo patrono San Miguel Arcángel.

En el marco de la celebración de San Miguel, se condensaron la triada mazame, desde el programa de fiesta en el que aparecieron la Matlalcuéyatl de fondo, los campos de maíz y los tres San Migueles: el príncipe San Miguel Arcángel Canoa, San Miguel del Milagro y San Miguel Espejo. La relación de los tres elementos fue fundamental y se encontró interconectada, la Matlalcuéyatl proveyó las tierras y el agua para el pueblo, el maíz fue un objeto ritual, alimenticio y económico, con su venta permitió la realización de obras en la

Parroquia y San Miguel Arcángel fue el que atrajo las lluvias para el maíz y para el cuidado del bosque.

La Fiesta fue el evento más representativo del pueblo, ya que todo giró alrededor del santo, fueron 14 días de celebración, en los que colaboraron las diez secciones del pueblo y diversos colectivos que donaron misas. Además, el pueblo participó en las misas, en las procesiones, en los convites y bailes de feria.

A continuación, presento el programa de la fiesta patronal del año 2023 con los eventos más importantes.

Cuadro 11: Programa de la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa 2023.

Fecha.	Donadores.	Responsable.
19 de septiembre.	Novenario 1° Sección.	Faustina Sánchez Flores.
19 de septiembre.	Ranchería de Tlalcostepetl.	Ranchería de Tlalcostepetl.
20 de septiembre.	Novenario 2° Sección.	Francisca Zepeda Marcial.
20 de septiembre.	Comisariato Ejidal.	Arnulfo Zepeda Luna.
21 de septiembre.	Novenario 3° Sección.	Isidra Sánchez Zepeda.
22 de septiembre.	Novenario 4° Sección.	María Monarca Luna.
23 de septiembre.	Novenario 5° Sección.	Anastasia Monarca Montes.
24 de septiembre.	Novenario 6° Sección.	Candelaria Zepeda Conde.
24 de septiembre.	Unión de Trabajadores.	Unión de Trabajadores.
25 de septiembre.	Novenario 7° Sección.	Francisca Conde Monarca.
26 de septiembre.	Novenario 8° Sección.	Floriberta Pérez Sánchez.
26 de septiembre.	Carboneros.	Guillermo Armas.
27 de septiembre.	Novenario 9° Sección.	María Arce Cid.
27 de septiembre.	Malintzi Amo Miki.	José Zepeda Pérez.
28 de septiembre.	Novenario 10° Sección.	Guillermina Llórame.
28 de septiembre.	Tractoristas.	Tractoristas.
28 de septiembre.	Procesión nocturna Príncipe San Miguel.	Fiscalía de la Parroquia.
29 de septiembre.	Mañanitas a San Miguel.	Coro en Náhuatl, Semanería 7° Sección.
29 de septiembre.	Misa de la Fiesta Patronal San Miguel Arcángel.	Rosalina Pérez Conde.
30 de septiembre.	Procesión y misa San Miguel del Milagro.	Reyna Laura Flores.
01 de octubre.	Procesión y misa San Miguel Espejo.	Catalina Sánchez García.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

La fiesta de San Miguel Arcángel fue una estrategia sociocultural, en la que se condensó la ritualidad mediante la fiesta al pueblo, reafirmando una identidad y sentido de pertenencia. Al respecto mencionaron lo siguiente:

La fiesta de San Miguel es el evento más importante del pueblo, todo se concentra en él y participan todos, la Fiscalía, los Mayordomos, la Unión de Trabajadores, los Transportistas, los ejidatarios, los tractoristas, los carboneros, los comerciantes, los rancheros, los Caporales y las diez secciones. Es la celebración de nuestro padre y lo debemos de festejar, que se sienta orgullo de su pueblo, que escuche los cohetes y sus mañanitas, que se le lleve a recorrer el pueblo con las procesiones, que se le lleve a la casa de los Mayordomos a que coma de su maíz, que gracias a él se cosechó, que la Matlalcuéyatl lo vea custodiar el pueblo. Él es lo más importante para nosotros, porque sin él el pueblo entra en crisis, porque él nos da salud, nos ayuda a conseguir trabajo, cuando hay incendios en la montaña le pedimos por ella para que no consuma los bosques y las lluvias para el maíz (María Guadalupe, Semanera, 29 de septiembre de 2023).

Del testimonio anterior, reflexioné lo siguiente: 1) la fiesta de San Miguel fue una celebración que modeló identidades colectivas vinculadas a la cosmovisión sobre el santo y la cohesión social de las y los participantes; 2) los colectivos que participaron en la fiesta fueron puntos de inflexión importantes para el tejido de redes sociales que permitieron ampliar la participación comunitaria del pueblo; 3) se le otorgaron al santo cualidades humanas como las emociones como el enojo, la tristeza, la alegría y la felicidad; 4) los cohetes, la música y las mañanitas fueron manifestaciones de vinculación simbólica entre las y los mazames con San Miguel Arcángel; 5) el santo patrono también ejecutó un sistema de reciprocidad con las y los mazames en la cual a partir de las ofrendas se buscó la salud, el trabajo, las lluvias para el maíz y extinguir los incendios de la Matlalcuéyatl; 6) el santo patrono fue un estabilizador, ya que su presencia dio seguridad, bienestar y protección al pueblo, su ausencia puede repercutir en eventos catastróficos para el pueblo; 7) las procesiones y los convites fueron estrategias socioculturales de participación en la que el santo acudió a visitar sus secciones, culminando en la casa de la Mayordoma para celebrar con su pueblo, al haber sido el festejado se le sirvió primero su mole, sus tamales y sus tortillas y 8) hubo una relación simbólica entre los otros dos componentes de la triada en la cual se buscó la preservación del patrimonio biocultural de Canoa otorgándole potestades a San Miguel de proteger al pueblo, al maíz y a la Matlalcuéyatl.

En el caso de los novenarios de las diez secciones acudieron cada una de ellas a donar una misa, en la que llevaron a su santo o virgen de su sección para visitar a San Miguel y salir en procesión por el primer cuadro del pueblo, llevaron su música, sus cohetes y sus ofrendas al santo. Uno de los puntos interesantes de los novenarios, fue la intensa participación de las mujeres, quienes fueron las responsables de organizar las visitas de sus secciones a la Parroquia, donar la misa, las porras, los cohetes, las flores y la música. También este año fueron las Mayordomas de las imágenes del Príncipe San Miguel, de San Miguel del Milagro y de San Miguel Espejo. La participación religiosa de las mujeres fungió como un mecanismo de transmisión del sistema de creencias, de la vinculación y el trabajo con la Parroquia, a partir de la reafirmación de una identidad religiosa y territorial.

En la celebración retomé dos de las misas donadas que representaron la importancia de la triada mazame. La primera fue la del Comisariato Ejidal y la segunda fue la de la Unión de Tractoristas. En el caso de la primera la misa de acción de gracias del Presidente del Comisariato Arnulfo Antonio Zepeda Luna fue un evento importante para San Miguel Canoa, ya que los terrenos se encontraron dentro del pueblo mazame. Un importante elemento de distinción entre las y los mazames fue el de la y el comunero y el de la y el ejidatario, principalmente las y los ejidatarios se encontraron en la primera, segunda, tercera y parte de la cuarta sección, así como en San Isidro Tlalcostepetl y las y los campesinos de la pequeña propiedad desde la quinta hasta la décima sección.

Un elemento importante dentro de la procesión del Comisariato Ejidal fue la bandera tricolor de México con la leyenda “CAMPELINO EJIDAL” “SAN MIGUEL CANOA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1959, que fue cuando el Comisariato se estableció y fueron acompañados por una pequeña imagen de San Miguel que representó al ejido de Canoa. Respecto a la imagen el Párroco mencionó que fueron varias las representaciones de San Miguel. La de Canoa representó al Arcángel preparándose para la batalla. La imagen que donaron los ejidatarios representó a San Miguel luchando y venciendo al demonio y una tercera que fue San Miguel con una balanza en palabras del Párroco: “El Arcángel San Miguel es el responsable de pesar las almas de los humanos, dependiendo los pecados se inclina la balanza, es el encargo del juicio para entrar al cielo”. Con respecto a lo que mencionó el

Sacerdote le pregunté a uno de los ejidatarios sobre la representación de la balanza de San Miguel para el caso de sus tierras y comentó lo siguiente:

Si, pues así es San Miguelito, el observa qué también nos hemos portado o no, ahorita nos está afectando el tema del agua, ha sido mal año para nosotros, en muchos lados el maíz no se va a dar, por eso venimos a festejarlo, porque los ejidatarios lo queremos mucho, y lo que queremos es que se coseche el maíz. También que el próximo año mantenga fértiles y húmedas las tierras de la Matlalcuéyatl para que crezca el maíz (José Manuel, campesino, 20 de septiembre de 2023).

Consideré importante el testimonio, porque representó la relación simbólica que tuvo San Miguel Arcángel con el maíz y la Matlalcuéyatl al ser la entidad divina que castigó o benefició al pueblo con las lluvias o las sequías, con la producción o no del maíz nativo. Las ofrendas y los rituales representaron la práctica de vinculación de las y los mazames con el santo. Fue un momento excepcional de intercambio, de búsqueda de reciprocidad, por lo cual el obsequio, la música, las flores y los cohetes fueron elementos de comunicación con el santo. El ruido ejemplificó la fiesta, la algarabía y la solemnidad, lo sagrado y el desenfreno, que tuvieron como finalidad la cohesión social de las y los mazames, la reafirmación de su identidad territorial y del patrimonio biocultural.

En el caso de los tractoristas fue muy interesante porque fueron un gran apoyo para las y los Semaneros en la época de siembra y cosecha, cuando se realizaron las labores de las tierras de San Miguel sin percibir un pago, fueron donaciones y días que ellos acordaron con la Fiscalía. Por ello acudieron en procesión con sus tractores para visitar a San Miguel Arcángel y prometerle trabajar sus tierras para darle una buena cosecha, también afianzaron las relaciones de compadrazgo con los Fiscales. Por lo cual un ritual muy importante fue el de la bendición de los tractores, todos encendieron sus motores y el Párroco procedió a su bendición. Solicitaron así protección de sus tractores y una buena cosecha de maíz para el pueblo y para San Miguel. El Párroco al final agradeció a los tractoristas el apoyo para trabajar las tierras de San Miguel y las donaciones a la iglesia:

Muchas gracias a los tractoristas que están comprometidos con la Parroquia y el Arcángel San Miguel, quien los bendice para que sus tractores ayuden a cosechar el maíz y las tierras de San Miguel. La bendición para todos ustedes y nos acompañen como cada año por la cosecha de maíz. La bendición de Dios Padre – Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Qué el Arcángel San Miguel los cuide y los llene de

bendiciones. Vayan con Dios (Marco Antonio Sánchez Sánchez, Párroco, 28 de septiembre de 2023).

El papel que tuvieron los tractoristas representó la importancia de la adscripción y pertenencia a un colectivo, el cual se sustentó en la cosmovisión y en la ritualidad religiosa y agrícola relacionada con el maíz. La triada mazame se encontró presente en las mantas que les colocaron a los tractores las y los campesinos, en las que observé la imagen de San Miguel, al fondo la Matlalcuéyatl y los tractores en los campos en los que se sembró maíz.

Otro elemento fundamental de la triada fue el altar del atrio, en el que colocaron las variedades de maíz en el piso en forma de flores y con el nombre del santo, en la parte de arriba se puso una formación de rocas con flores y hongos silvestres que hicieron alusión a la Matlalcuéyatl y en el centro la figura de San Miguel Arcángel. Dicho altar hizo referencia a la vinculación de los tres símbolos más importantes del pueblo.

Dentro de la fiesta hubo tres elementos fundamentales: 1) las procesiones; 2) las mañanitas y 3) el convite de fiesta. El primer elemento fueron las procesiones. Se mencionó que San Miguel se le celebró cinco veces en el año. La primera fue la conmemoración de su aparición en el pueblo el 8 de mayo. La segunda fue el 29 de septiembre que se festejó al príncipe San Miguel santo patrono del pueblo. La tercera fue el 30 de septiembre a San Miguel del Milagro. La cuarta vez fue el 1 de octubre a San Miguel Espejo y Finalmente en el mes de noviembre o diciembre a San Miguelito que asistió a la Fiesta de la Pixca. Las procesiones fueron las manifestaciones culturales, religiosas e identitarias que permitieron a los santos recorrer su territorio. San Miguelito recorrió los campos de maíz, y los San Migueles las secciones del pueblo.

Las procesiones representaron el vínculo de cercanía de los santos con el pueblo, la música, la danza y las principales imágenes de la Parroquia acompañaron a San Miguel a recorrer su pueblo. En el caso de la procesión principal, se celebró el 28 de septiembre por la noche, se mencionó que San Miguel debió recorrer su pueblo antes de su fiesta. Al respecto comentaron lo siguiente:

San Miguel recorre el pueblo por la noche porque quiere ver a su pueblo para invitarnos a todos a su fiesta el 29 de septiembre, todo el pueblo participa, algunos cargando las imágenes, con música, con cohetes, rezando, danzando, muchos adornan

sus casas con flores, banderas de color verde y rojo, colocan sus banderas mexicanas y la milpa con el elote. Muchos lloran porque es muy importante que el santo pase por su casa, entre porras y aplausos quieren que sepan lo mucho que lo quieren. Todos queremos que San Miguelito esté contento en su fiesta, porque el escucha, el siente y la ve, hasta sus pómulos se ponen colorados cuando sale en procesión y se le ve su sonrisa porque sabe que todo el pueblo lo queremos porque es nuestro santo patrono y queremos que regrese a su casa feliz y descanse para despertarlo con música y canto con las mañanitas (Flor, Semanera, 28 de septiembre de 2023).

Del anterior testimonio reflexioné lo siguiente: 1) las procesiones fueron estrategias socioculturales que permitieron la participación comunitaria del pueblo; 2) hubo una clara referencia a San Miguel como el símbolo más importante del pueblo, como el corazón y el custodio; 3) la música, la danza, los cohetes, las porras y los aplausos fueron elementos de comunicación del pueblo con el santo para el disfrute de la celebración; 4) hubo una referencia al maíz como ofrenda y celebración mutua, ya que se celebró el mismo día y se agradeció por las lluvias para su cosecha y 5) las procesiones permitieron el acercamiento del santo con las y los pobladores con la finalidad de generar emociones, tanto en el pueblo como para San Miguel detonaron elementos simbólicos como la sonrisa, la felicidad o el color de los pómulos del santo (véase imagen 12).

Imagen 12: San Miguel Arcángel Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Las tres procesiones de los San Migueles tuvieron como objetivo la cohesión social del pueblo, un acto ritual y cosmovisivo que reafirmó la identidad territorial del pueblo. Las procesiones representaron el caminar cotidiano de las y los mazames por su territorio, fue una forma de trazar un mapa, un territorio sagrado, ya que en cada sección se colocaron ofrendas, alfombras y arreglos por los que transitó el santo, fue una fiesta que permitió la integración social entre las secciones y cada uno de las y los que las habitan. También reforzaron las estructuras sociales de los pueblos, fortalecieron las redes sociales de las y los participantes, muestra de su patrimonio biocultural.

A continuación, presento un cuadro sobre las procesiones:

Cuadro 12: Procesión de San Miguel Arcángel Canoa 2023.

1	Tractorista. ⁶¹
2	Cohetero.
3	Uno de los Fiscales.
4	Caporales.
5	Danzantes la historia de Carlos Magno (Reyes y Reinas).
6	Tres imágenes de la Virgen de Guadalupe.
7	Virgen del Carmen.
8	Virgen María.
9	Señor de las Tres Caídas.
10	Sagrado Corazón de Jesús.
11	Párroco y Fiscales (por la noche se realizó el encuentro de los santos San Isidro y San Miguel.).
12	San Miguel del Milagro.
12	San Miguel Espejo.
14	Príncipe San Miguel. ⁶²

⁶¹ Sólo participaron en la procesión nocturna.

⁶² El día 30 de septiembre cierra la procesión San Miguel del Milagro y el 1 de octubre San Miguel Espejo.

1	Procesión 28 de septiembre. 18:00 hrs. (Príncipe San Miguel) la procesión salió de la Parroquia rumbo al puente que divide a los pueblos de San Miguel y San Isidro, donde se reunieron las imágenes. La procesión pasó por la calle Emiliano Zapata de la sección 6° hasta Los Pilares, subió por la calle Adolfo López Mateos, pasando por la calle José María Morelos y Pavón de la sección 7°. Después por la calle Francisco I. Madero de la 8° sección, subiendo por la calle 16 de Septiembre de la 10° hasta llegar a la Piedra Grande. Posteriormente se retomó la calle 16 de Septiembre hacia la calle del Jardín. Dio vuelta por la calle Roldán hacia la 9° sección. Subió la calle Benito Juárez rumbo a San Isidro Buen Suceso, dio vuelta en la privada 16 de Septiembre rumbo al Banco Bienestar, bajó por la calle Benito Juárez y dio vuelta a la calle la Palma hasta llegar a la casa de la Mayordoma del Príncipe San Miguel y posteriormente se dirigió la procesión rumbo a la Parroquia.
2	Procesión 30 de septiembre. 10:00 hrs. (San Miguel del Milagro) Salió de la Parroquia, subió por la calle José María Morelos y Pavón de la sección 7°, pasando por la calle Francisco I. Madero de la 8°. Dio vuelta en la calle Roldán, bajó por la calle Benito Juárez de la 9°. Dio vuelta en la calle de las Palmas hasta llegar a la casa de la Mayordoma. Posteriormente bajó por la calle Miguel Hidalgo de la 5° hasta la capilla, tomó la calle Adolfo López Mateos de la 1°, bajó en la calle Emiliano Zapata de la 6° hasta llegar a la Parroquia.
3	Procesión 01 de octubre: 10:00 hrs. (San Miguel Espejo) Salió de la Parroquia rumbo a la 3° sección, bajó por la calle Puerto México de la 2° sección. Subió por la calle Industrial y por la calle de las Flores de la 3° hasta llegar al jagüey grande. Continuó por la 4°, baja por la calle Vicente Guerreo, subió por la calle Benito Juárez de la 4°, bajó por el puente Escalón. Finalmente, transitó por calle Jardín rumbo a la Parroquia.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

De las procesiones identifiqué los siguientes elementos a reflexionar: 1) la participación de las mujeres fue medular, fueron las que cantaron a San Miguel, participaron como danzantes, fueron Mayordomas y Cargadoras de las imágenes de las vírgenes; 2) la procesión permitió el hermanamiento y el encuentro entre los santos patronos San Miguel Arcángel y San Isidro Labrador, santos íntimamente relacionados con el maíz, la agricultura, el agua y la

Matlalcuéyatl y que mediante la procesión fortalecieron las redes de alianza y apoyo entre las Fiscalías y sus pueblos; 3) hubo una organización religiosa que coordinó y permitió la comunicación con las secciones que incentivaron la participación y 4) las procesiones fueron recorridos simbólicos que delimitaron el territorio, plasmaron la cultura a partir de la cosmovisión y el ritual fortaleciendo los lazos identitarios.

Otro elemento de la fiesta fueron las mañanitas a San Miguel Arcángel, iniciaron a las 5 de la mañana en la que acudieron las y los abuelitos a cantarle en su lengua náhuatl, porque hubo una fuerte vinculación entre su pasado mesoamericano asociado a la lengua, la Matlalcuéyatl y al maíz porque la Parroquia se construyó gracias a la montaña por la extracción sus piedras la arena y por las cosechas de maíz, por tal razón el vínculo de la triada fue indisociable y se encontró íntimamente relacionados entre sí. Las mañanitas representaron el inicio de la celebración, en la que recibieron visitas todo el día por el pueblo quien le cantó en náhuatl, quien le trajo mariachi, arreglos florares, porras y cohetes. En las afueras fue el convite, con los tradicionales tamales y atole de maíz que recibió a los creyentes que acudieron a tempranas horas.

A continuación, presento las mañanitas en náhuatl que fueron cantadas por las y los mazames:

I Kualkantzitzi Miyeltzi⁶³

Ye ninke in kualkantzitzi

Mo kuikatiaya in teoyi David

Nuiki nikant kon kuikatzinke

To Tlakitkatzi Miyel

Coro

Mo ihzalti Arcanyel Miyeltzi

Motil yeka yo tlanez

Ye mo kuika inpatlankahuilme

Teotl kon Tlazohkamatilhuaia

⁶³ Son las mañanitas traducidas en náhuatl en honor a San Miguel.

Cambio de tono
Kual- li ilhuitzi Miyeltzi
Kenot mo ixtonaltihztino
Ye nikant kat emo nahuactzi
Techmo teochihuihtzino
Coro
Ye huala tlahtlanezti
Ih tlahuiltzi to teotzi
Techmo makilia
Huelmo tlahtoltihztino to pampa
Ixpantzi to tatzi teotl

(Coro en náhuatl, Fiesta Patronal, 29 de septiembre de 2023).

En el marco de las mañanitas se expresó la cosmovisión sobre el santo, las y los creyentes dijeron que San Miguel reconoció el náhuatl y le gustó despertar con las mañanitas en la lengua originaria. Como se mencionó, el santo patrono en las fiestas despertó sus sentidos como los humanos, escuchó la música, el canto, las campanas y los cohetes. También observó las alfombras, las flores y las ofrendas, olió los tamales, el mole, el pulque y las tortillas.

La fiesta fue una manifestación que vinculó lo mesoamericano y lo católico, lo sagrado y lo lúdico, la cosmovisión y el ritual, los bienes biocultural y la pertenencia al territorio, fue una estrategia sociocultural que mantuvo los lazos afectivos entre el pueblo, cohesionaron a la comunidad y la resolución de conflictos. También permitió reflexionar sobre la importancia de haber sido las y los responsables de realizarle el convite al santo.

Sobre el tema del convite fue un importante detonante en la fiesta en el que convergieron la música, el alcohol y la comida. Gran cantidad de creyentes realizaron la fiesta en sus hogares por la Primera Comunión de sus hijos. También las Mayordomas de las imágenes llevaron a cabo su fiesta. Posterior a la misa, la imagen de San Miguel acompañada por música, cohetes, flores, porras y cantos salió en procesión rumbo a la casa de la Mayordoma. La casa se adornó con un arco de flores rojas, milpas de maíz, globos de color verde, blanco, rojo y una imagen

del santo. Al llegar la imagen se colocó dentro de la casa, se le recibió con sahumerio y se le sirvió de comer. Entre los alimentos de fiesta destacaron el mole de guajolote o pollo, arroz, tamales de sal y tortillas hechas a mano. De bebidas fueron el tequila, la cerveza y el pulque. El convite fue fundamental en la fiesta porque fortaleció las redes de compadrazgo del sistema de cargos y la motivación por continuar manteniendo las fiestas en el pueblo. Sobre la alimentación se mencionó lo siguiente:

Cuando se acerca la fiesta, la energía del pueblo cambia, sus aromas, sus emociones. Es la fecha más importante para el pueblo porque es la fiesta de San Miguelito, todos acudimos a la Parroquia a felicitarlo para agradecerle por la salud y por nuestro maíz. Imagínate siendo Mayordoma, es un privilegio tenerlo en tu casa y servirle de comer. Como mujeres es un privilegio prepararle sus tamales y sus tortillas, nos paramos temprano para hacer el nixtamal, ir al molino, regresar con la masa y comenzar a realizar las tortillas y los tamales, las tortillas las hacemos a mano para que salgan sabrosas y gruesas y los tamales con sal, tienen que estar consistentes, no se deben de desbaratar porque los invitados lo agregan al mole, saben sabrosos con el picante del mole. El mole igual es una labor difícil, pero gratificante, matamos a los pollos, los desplumamos, cocemos la carne y el mole aparte, ya después lo agregamos en el plato para los invitados. Se les ofrece refresco, pulque, cervezas o tequila a los invitados. Nuestra comida es una ofrenda para San Miguel, recibirlo en nuestro hogar es la mayor bendición (Rosalina, Mayordoma, 29 de septiembre de 2023).

Sobre el convite fue una manera de entrelazar las relaciones socioemocionales con el santo y con el pueblo por parte del sistema de cargos, fue una forma de ofrendar mediante los alimentos el agradecimiento a San Miguel por haberle servido un año completo. El papel de las mujeres en la fiesta fue fundamental y descansó en la unidad familiar y de compadrazgo, ya que la Mayordoma contó con una red de apoyo mutuo a su alrededor, desde la elaboración de los tamales, la tortilla, el arroz y el mole, hasta el cargar la imagen, adornar la casa, la música, las alfombras y los cohetes. Fue una forma de comunicación con el santo y el pueblo para fortalecer las redes de compadrazgo y continuar con las tradiciones y costumbres. Por otro lado, las mujeres representaron parte sustancial en el convite, la elaboración de los alimentos ejemplificó una estrategia sociocultural de resistencia en el que las cocinas fueron espacios de socialización, en el que se heredaron formas íntimas de preparación de los alimentos, saberes culinarios y una forma en la que conectaron emocionalmente con el santo y con el pueblo. Fue la forma en la que ofrendaron y demostraron su afecto a San Miguel. Las mujeres jugaron un rol multiactivo, fueron Mayordomas, cocineras, pero también en su

vida cotidiana madres de familia, campesinas, maestras o atendieron sus negocios locales (véase imagen 13).

Imagen 13: Actividades en la Fiesta Patronal de San Miguel Canoa 2023.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Expuesto el tema de la celebración de San Miguel, a continuación, reflexioné sobre las comunidades de aprendizaje campesino en el marco de la educación intercultural sobre el patrimonio biocultural.

4.4 Las comunidades de aprendizaje mazame: estrategias socioculturales con enfoque en la educación intercultural indígena-campesina.

Una de las principales estrategias que implementé para fomentar un diálogo reflexivo, horizontal y participativo en los talleres y recorridos fue la investigación acción participativa con unidades de aprendizaje que me permitieron enfocar una educación intercultural que fomentaron la relación con las y los actores sociales con su patrimonio biocultural y su identidad territorial.

Me pareció importante reflexionar que la interculturalidad para la propuesta de comunidades de aprendizaje implicó referentes dialógicos, horizontales y de apoyo mutuo que aportaron en el entendimiento de la reproducción de una realidad sociocultural que se apoyó en el intercambio de conocimientos en torno a la identificación de las problemáticas sociales que afectaron al patrimonio biocultural, su identificación y significación, ya que el fin común fue generar custodios del patrimonio que difundan y preserven los vínculos emocionales de su identidad.

La reflexión anterior, me ayudó a la articulación entre la educación y el patrimonio con base en el enfoque sociocultural territorial mediante un proceso intercultural. Por lo cual, retomé la siguiente cita:

La educación patrimonial, entendida como un proceso educativo permanente, sistemático, multidisciplinar y multidireccional, es un ámbito clave para una gestión institucional, social y sostenible del patrimonio cultural. Esto, en la medida que facilita los procesos de activación, interpretación, valoración, conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, tanto en contextos educativos formales como no formales. En este sentido, constituye una herramienta clave para la gestión integral del patrimonio, ya que contribuye a la construcción de identidades culturales, a la pertenencia social y territorial de las personas y comunidades como sujetos de derecho; promoviendo el reconocimiento de las memorias, tradiciones, saberes y resignificaciones; así como el respeto a la diversidad y el vínculo con el entorno (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, 2021, p. 3).

De la anterior cita me pareció fundamental entender a la educación patrimonial como un proceso educativo en el que permearon modelos sistemáticos, multidisciplinarios y multidireccionales en los que el patrimonio biocultural fue base esencial del reconocimiento de la identidad. Fue importante entender a la educación como una herramienta dialógica, intercultural y horizontal en la que todos participaron para la salvaguarda del patrimonio y sus significados, así como su vínculo con el entorno, lo que reflejó una identidad territorial en sus múltiples escalas que fueron desde el cuerpo, el hogar, pasando por la sección, la escuela, la iglesia, los campos, hasta lo que representó la Matlalcuéyatl en su diversidad biológica y sociocultural.

Fue importante reflexionar desde la educación intercultural una visión horizontal y dialógica la valoración de lo que fue el patrimonio biocultural para las y los mazames, las herramientas

de identificación permitieron en primer término delimitar los referentes identitarios del territorio, los cuales cobraron sentido con los procesos de significación que le otorgaron, así como las estrategias de preservación y difusión de las prácticas socioculturales.

Consideré que la triada educación intercultural - patrimonio biocultural - identidad territorial fueron referentes fundamentales para reflexionar sobre las prácticas socioculturales que permearon en la pertenencia a un territorio y que en su significación representaron la cohesión comunitaria, así como la búsqueda de alternativas para salvaguardar, preservar y difundir el núcleo duro de las culturas indígenas, mediante un diálogo horizontal, crítico, propositivo y comunitario.

En Canoa implementamos diversas actividades culturales con comunidades de aprendizaje enfocadas en la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural. Las actividades fueron entrevistas dialógicas, talleres de dibujo, fotografía, reel y video participativo, teatro de sombras, conversatorios, el juegos de la lotería sobre el patrimonio biocultural en náhuatl, mapas bioculturales y los recorridos socioculturales. Dichas comunidades de aprendizaje se basaron en la investigación acción participativa que representaron una desobjetivación de las de los colectivos, a partir de la reproducción de un conocimiento dialógico y participativo en las dinámicas propias de la investigación. Todo ello con la finalidad de producir una serie de estrategias que permitieron identificar las problemáticas que aquejaron a las poblaciones en su patrimonio biocultural. Las acciones que se realizaron para su conservación, difusión y significado, lo que permitió reflexionar sobre la importancia del patrimonio biocultural como pieza clave de la cosmovisión y de la identidad territorial mazame reconociendo en el maíz, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel los símbolos predominantes del pueblo.

La investigación acción participativa fue una metodología que tuvo como alcance promover de manera reflexiva, crítica, dialógica, horizontal y empática el reconocimiento de las problemáticas sociales del pueblo, hasta las líneas de acción. Es decir, incentivaron el involucramiento del gestor cultural con la comunidad, desarrollando estrategias en conjunto para la salvaguardia y difusión del patrimonio biocultural.

Para entrelazar la importancia de la IAP, retomé la propuesta de Carlos Cortez (2014) sobre “comunidad de aprendizaje y acción” que en conjunto se buscó desarrollar con los colectivos.

Consideré que, para el caso de las estrategias socioculturales sobre la preservación y difusión cultural del patrimonio, fue necesario construir un proceso de vinculación en un espacio de confianza y dialógico, en el que se generaron ciclos de identificación de las problemáticas socioambientales del pueblo mazame, así como procesos de acción y reflexión que, coadyuvaron a entender las resistencias campesinas sobre el maíz, la Matlalcuéyatl, la difusión cultural de la celebración de San Miguel y sus estrategias para difundir sus usos culturales. La importancia de posicionar la investigación como un recurso me permitió generar estrategias de resistencia para la transformación de dichas problemáticas, mismas que posibilitaron la reflexión, el análisis y la acción. Es decir, que las y los actores tuvieron un mejor posicionamiento de acción para proponer y ejecutar alternativas que coadyuvaron a la reproducción del patrimonio biocultural y sus diversos usos culturales, económicos y políticos.

Las estrategias socioculturales educativas fueron las siguientes:

- 1) **Talleres de patrimonio biocultural y oralidad:** los talleres fueron organizados, por el colectivo Xahuantitlanero, el poeta Maurilio Sánchez Flores y por mí con diversas actividades. Por ejemplo, el **mapa biocultural** se definió a partir de los recorridos socioculturales con jóvenes y adultos del pueblo mazame y dos talleres con estudiantes del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago. En el caso de la **lotería patrimonial, el dibujo y el teatro de sombras** se aplicó en la Feria del Hongo, en el Centro Escolar y con una Comunidad de Aprendizaje Campesina de Sembrando Vida. Finalmente se realizó un taller de lengua náhuatl, historia y cosmovisión de San Miguel Canoa con jóvenes del bachillerato de la misma institución.
- 2) **Recorridos socioculturales:** tuvieron como finalidad, reconocer, preservar y difundir los elementos identitarios, a partir de los recorridos a pie y la tradición oral sobre el maíz, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel. En los recorridos contamos con la colaboración de los colectivos Xahuantitlanero, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y la Fiscalía de la Parroquia y se llevaron a cabo en el ejido, pequeña propiedad, en

el Parque Nacional Malinche, en el pueblo y en la celebración de San Miguel Arcángel.

- 3) **Taller de fotografía, reel y el video participativo:** se llevaron a cabo con jóvenes del bachillerato del Centro Escolar e incentivaron la participación juvenil a mediante recursos digitales fotográficos, el reel y el video participativo para difundir sus tradiciones y costumbres en distintas redes sociales.
- 4) **Las exposiciones fotográficas y el video participativo:** fue una estrategia sociocultural que me permitió la difusión cultural del pueblo mazame. Se desarrollaron tres exposiciones de fotografía. La primera fue de fotografía antigua en colaboración con la Fiscalía de la Parroquia y una exposición sobre la Siembra y Fiesta de la Pixca en colaboración con El Lente del Pueblo con el que también llevamos a cabo dos videos participativos sobre la Fiscalía de la Parroquia y el calendario agrícola religioso y otro sobre la Fiesta de la Siembra y Pixca de maíz. Finalmente se llevaron a cabo dos exposiciones de fotografías resultado del taller de mapas bioculturales: uno sobre la Matlalcuéyatl y otro sobre el maíz y sus usos culturales.

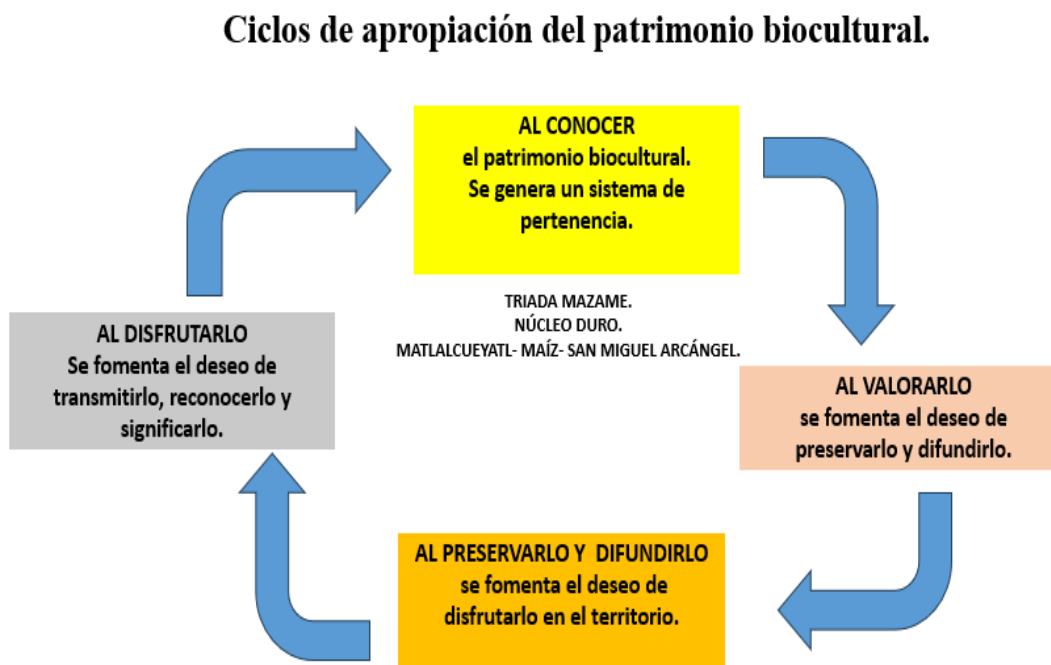
Expuestas las técnicas que se implementaron como estrategias socioculturales, a continuación, procedo a reflexionar sobre los mapas bioculturales.

4.4.1 El mapa biocultural: estrategia sociocultural de identificación y significación del patrimonio biocultural y la identidad territorial mazame.

El mapa biocultural fue una estrategia sociocultural de participación comunitaria. en la cual las y los mazames reflexionaron sobre su patrimonio biocultural que se identificó en su territorio y que sustentó su identidad. Fue un proceso de construcción colectiva entre el gestor cultural y las y los que participaron en el taller. Fue un modelo de conocimiento con énfasis en la tradición oral, las prácticas socioculturales, sus significados, en el reconocimiento de las problemáticas, de los colectivos y las estrategias de preservación y difusión de los bienes bioculturales. Con el mapa pretendí identificar y comprender las interrelaciones de los colectivos con su medioambiente y su cultura. Consideré clave que para entender y reflexionar sobre el patrimonio biocultural fue medular la percepción local del territorio por

parte de las y los mazames, sus significados y vivencias. En este sentido propuse el siguiente diagrama:

Diagrama 6: Ciclo de apropiación del patrimonio biocultural mazame.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Con el cuadro anterior reflexioné el ciclo de apropiación del patrimonio biocultural de Canoa, haciendo énfasis en el núcleo duro de la cultura, lo cual denominé la triada mazame quienes en conjunto conformaron los símbolos medulares del territorio y su resistencia por preservar y difundir los bienes bioculturales del territorio y de los cuales se desprendieron otros bienes íntimamente ligados a uno, a dos e incluso a los tres símbolos de la triada.

La propuesta de entender el patrimonio biocultural con la idea de reflexionarlo como un ciclo de apropiación me permitió reconocer la biodiversidad del territorio, así como su cosmovisión, prácticas, problemáticas y formas de intervención de los colectivos.

Como primer elemento de la propuesta mencioné que al conocer el patrimonio biocultural se generó un sistema de pertenencia, lo que permitió fomentar estrategias educativas interculturales en las que las y los participantes en el taller, visibilizaron los bienes bioculturales de su territorio, su historia, su cosmovisión y su importancia ambiental,

económica y cultural. Como segunda parte del ciclo propuse que al valorarlo se fomentó el deseo de preservarlo y difundirlo. En este punto fue importante reconocer las múltiples dimensiones del territorio, lo que permitió reconocer que el patrimonio biocultural se encontró vinculado a sus dimensiones históricas, ambientales, políticas y socioculturales por lo cual se habló de valorarlo de forma integral y sistémica.

En la tercera parte del ciclo se habló de al preservarlo y difundirlo se fomentó el deseo de disfrutarlo dentro del territorio, fue importante entender el lado emocional del disfrute del patrimonio biocultural al caminar por la Matlalcuéyatl y realizar el ritual agrícola, el sembrar el maíz o consumir la gastronomía local o el disfrute de las fiesta religiosas como la de San Miguel, las agrícolas como la de la Siembra y la Pixca, y las lúdicas como la Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa. El disfrute fue parte fundamental para la concientización de la conservación de los bienes bioculturales. Finalmente, en el último ciclo de apropiación se propuso que al disfrutarlo se fomentó el deseo de transmitirlo, reconocerlo y significarlo, lo que permitió identificar a las y los colectivos y generar estrategias socioculturales para transmitir a las y los pobladores la importancia de la identidad territorial. Repensar al patrimonio biocultural desde la visión de las y los mazames fue fundamental, ya que fueron las y los que habitan el territorio, lo significaron, lo disfrutaron y lo recrearon en la vida cotidiana. Al reconocer los bienes bioculturales, también identificaron las problemáticas que los aquejaron que fueron ambientales, económicas, sociales y políticas. Las y los mazames a partir de sus capitales de sentido también tomaron decisiones sobre los bienes bioculturales importantes dentro de su cosmovisión como lo fue la triada mazame de los cuales se articularon diversas maneras de pensar, sentir y significar, esto último fue determinante porque los significados fueron la base de la reproducción sociocultural y de la transmisión generacional, fueron la herencia que circuló a partir de la lengua, la cosmovisión y la práctica cultural. Al respecto propuse el siguiente diagrama:

Diagrama 7: Preservación y difusión del patrimonio biocultural mazame.

¿Por qué es importante preservar y difundir el patrimonio biocultural mazame?

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En el diagrama anterior, pretendí ejemplificar a las estrategias socioculturales que permitieron entender lo medular del patrimonio biocultural: 1) el patrimonio biocultural reforzó la identidad territorial comunitaria a partir de la identificación y significación de los bienes bioculturales. Con la propuesta de los mapas, se entretejió un ejercicio reflexivo sobre los elementos que construyeron una identidad colectiva en el territorio y su simbolismo para el pueblo; 2) la defensa del patrimonio biocultural promovió la resistencia en sus terretorios, sus tradiciones, costumbres y biodiversidad. Con la propuesta del mapa se identificaron las problemáticas, prácticas y significados que permitieron concientizar sobre la importancia del patrimonio y sus elementos claves para el mantenimiento de la estabilidad de las y los habitantes del territorio; 3) el patrimonio biocultural fue una herencia para las nuevas generaciones. Con la propuesta de los mapas, se reforzó el acercamiento entre los colectivos que preservaron y difundieron sus bienes bioculturales con las nuevas generaciones con la intención de conocer trasendencia del territorio, las prácticas socioculturales y cosmovisiones que los idenntificaron como mazames y los diferenciaron de otros pueblos y 4) la preservación y difusión del patrimonio biocultural fue una alternativa al desarrollo rural con una base comunitaria y con un enfoque sociocultural territorial. Con el mapa también reflexioné no sólo sobre los significados, los colectivos y las problemáticas que aquejaron al territorio, sino

también sobre las estrategias socioculturales que se realizaron para preservar y difundir su patrimonio biocultural.

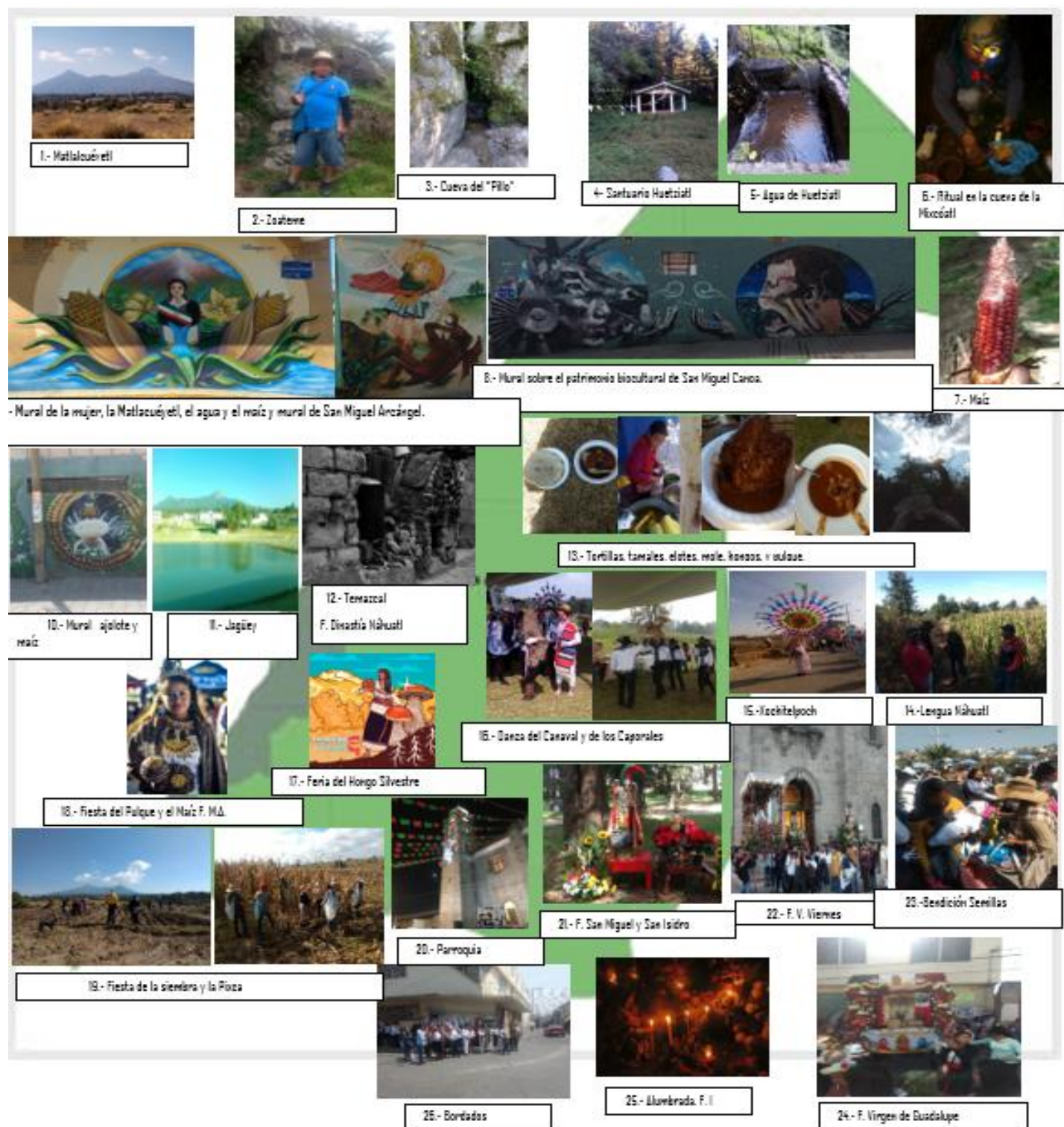
Continuando con la propuesta de mapas bioculturales retomé la siguiente cita:

La elaboración de etnomapas es parte de una metodología participativa mediante la cual se registra, se analiza y se da a conocer información visual relativa al espacio vital de una comunidad específica. Básicamente, se trata de que un grupo focal pueda desarrollar sobre un plano la percepción que tiene de las características de su territorio y sus recursos, además de la información que considere pertinente para identificarlo (Valderrama et al., 2023, p. 34).

Me pareció relevante la propuesta ya que los mapas bioculturales me permitieron reflexionar sobre cómo las comunidades indígenas como San Miguel Canoa, concibieron, significaron y construyeron su territorio basándose en un proceso simbólico, en el que reconocieron múltiples dimensiones y escalas, en las que el territorio es un cuerpo conformado por partes que se articularon entre sí y que son ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales. Por otro lado, los mapas bioculturales formaron parte de una metodología participativa en la que las y los mazames reflexionaron sobre las problemáticas que afectaron al pueblo de Canoa y sus bienes. Además, fomentaron el trabajo comunitario, principalmente entre las y los jóvenes quienes son en la actualidad los receptores de la herencia cultural que pudieron transmitirles los adultos para que posteriormente ellos fueran los precursores de la defensa del patrimonio biocultural.

A continuación, presenté un ejemplo de mapa biocultural con sus cuadros de clasificación y significados que a partir de diez recorridos socioculturales que realicé con el apoyo de diferentes colectivos del pueblo de San Miguel Canoa.

Mapa 3: Mapa biocultural de Canoa.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Cuadro 13: clasificación del patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, Puebla.

Patrimonio Natural.	Patrimonio Cultural Inmueble.	Patrimonio Cultural Inmaterial.	Patrimonio Cultural Mixto.
• ⁶⁴5 Agua de Huetziatl.	• 8 Mural del patrimonio biocultural de Canoa. • 9 Mural de la mujer, la Matlacuéyatl, el agua, el maíz y mural de San Miguel Arcángel. • 10 Mural del ajolote y maíz. • 20 Parroquia de San Miguel Arcángel.	• 13 Tortillas, tamales, elotes, mole, hongos, y pulque. • 14 Lengua náhuatl. • 15 Xochitelpoch. • 16 Danza del Carnaval y de los Caporales. • 17 Feria del Hongo Silvestre. • 18 Feria del Pulque y el Maíz. • 19 Fiesta de la Siembra y la Pixca. • 21 Fiesta de San Miguel Arcángel y	• 1 Matlalcuéyatl (patrimonio natural e inmaterial). • 2 Zoateme (patrimonio natural e inmaterial). • 3 Cueva del Pillo (patrimonio natural e inmaterial). • 4 Santuario de Huetziatl. (patrimonio cultural material inmueble y patrimonio cultural inmaterial). • 6 Cuevas de las Mixcoatl (patrimonio natural e inmaterial). • 7 Maíz (patrimonio natural e inmaterial).

⁶⁴ La enumeración de los bienes bioculturales estuvo basada en su ubicación en el mapa biocultural.

Patrimonio Natural.	Patrimonio Cultural Inmueble.	Patrimonio Cultural Inmaterial.	Patrimonio Cultural Mixto.
		San Isidro Labrador. • 22 Fiesta del V viernes • 23 Bendición de las semillas • 24 Fiesta de la Virgen de Guadalupe. • 25 Alumbrada (Día de Muertos). • 26 Bordado de blusas, camisas, pantalones y rebozos.	• 11 Jagüey (patrimonio natural e inmaterial). • 12 Temazcal (patrimonio cultural material inmueble e inmaterial).

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Cuadro 14: Significados del patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, Puebla.

Nombre.	Significado.
Matlalcuéyatl.	La denominaron como “la mujer de las faldas azules”. Volcán de agua que concentró la biodiversidad de plantas, árboles, animales, cultivos como maíz, frijol, calabaza, maguey, hongos entre otros. Lugar de seres míticos como el Pillo, la Zoateme, las Mixcoatl y los Xantli. También se realizaron prácticas rituales agrícolas - religiosas, danzas, cantos y ofrendas. Las y los mazames mantuvieron

Nombre.	Significado.
	un vínculo significativo y de cosmovisión con el volcán, como la madre proveedora de las tierras fértiles y el agua para el maíz. Lugar sagrado que concentró el patrimonio biocultural del pueblo. Si se llegara a perder la zona boscosa de la Matlalcuéyatl no sólo se perdería un importante reservorio biológico, también expresiones culturales como los rituales agrícolas en honor a la montaña para la petición de lluvias. Así como las historias orales sobre los seres míticos.
Zoateme.	“Mujer piedra”. Lugar sagrado para las y los mazames en el que refirieron la presencia de una mujer gigante petrificada, que se le apareció a los hombres para robarles los testículos como forma de venganza. Una de las principales expresiones del patrimonio biocultural de las y los mazames fueron las leyendas de seres de la montaña y custodios de la biodiversidad. En el caso de la Zoateme en la memoria colectiva de las y los mazames representó un recordatorio del daño realizado a la montaña por parte de las y los seres humanos, por lo cual los seres míticos contaron a partir de las leyendas con la función de custodios y preservadores de las tierras de la Matlalcuéyatl. Fueron tan importantes las leyendas para el pueblo que cada vez que las y los campesinos pasaron cerca de la mujer piedra le pidieron perdón por el daño que le hicieron sus antepasados. Fue importante preservar y difundir la historia oral del pueblo, así como el cuidado de las zonas y monumentos naturales del pueblo mazame.
Cueva del Pillo.	Cueva en la que habitó el Pillo, personaje mítico de Canoa con poderes sobrenaturales. El pillo para las y los mazames representó la fundación del pueblo de Canoa. Se mencionó que el Pillo era mitad humano y mitad lobo o perro, un ser inmortal con una fuerza sobrenatural que se columpiaba entre las barrancas, transitaba desde el pueblo hacia la montaña cargando con todo lo que les robaba a los hacendados, también sembraba maíz y producía pulque y los escondía en su cueva como sus tesoros. Al crecer se casó y por cuestiones de celos mató a su mujer y a su hijo y de tanta tristeza les confesó a los humanos que la única forma de matarlo era cortándole la cabeza, desmembrándolo y enterrando sus partes a lo largo del pueblo. Se enterraron diez partes que hoy en día representan a las 10

Nombre.	Significado.
	secciones del pueblo de Canoa. La preservación de la historia oral y de la cueva representó para las y los mazames la preservación de su historia.
Santuario de Huetziatl.	Se festejó el 5 de febrero, se hizo una procesión a la Matlalcuéyatl en honor a San Juan Bosco al santuario de Huetziatl para festejarlo, se relacionó con el agua y la fertilidad de la tierra para los cultivos de maíz. No sólo acudieron las y los mazames, sino también los pueblos cercanos a la montaña, quienes asistieron a solicitar buenas lluvias para la cosecha del maíz, le llevaron ofrendas al santo, flores, fruta y productos derivados del maíz. Fue custodio por una Mayordomía de la Parroquia de San Miguel Arcángel, quienes organizaron la procesión y la fiesta en la Matlalcuéyatl. El santuario representó el vínculo con el agua, el maíz, la religión y el pueblo. Su preservación fue fundamental por la asistencia de diversas comunidades cercanas a la montaña para agradecer a San Juan Bosco la cosecha de maíz.
Agua de Huetziatl.	Agua que bajó de la Matlalcuéyatl al pueblo. Fue utilizada para beber o para servicios públicos. El agua de Huetziatl que brotó desde la Matlalcuéyatl fue considerada un tesoro para las y los mazames de su madre y de San Juan Bosco para mantener las tierras fértiles y así producir el maíz. La preservación de los bosques fue fundamental para que de la montaña continúe brotando el agua. Los Mayordomos de San Juan Huetziatl, fueron los responsables de preservarla. Por lo cual nadie puede entrar al lugar donde brota el agua, aunque si se colocó una pequeña manguera para que los visitantes que llegaron en procesión beban agua fresca de la montaña.
Ritual en la cueva de las Mixcóatl.	Se realizó en febrero en la cueva de las Mixcóatl o de Huetziatl. Las Mixcoatl fueron reconocidas como las hijas de la Matlalcuéyatl con forma de serpiente, se les ofrendaron diversas variedades de maíz, pulque, incienso, cantos y danzas con la finalidad de tener abundancia de agua y fertilidad de las tierras para la cosecha del maíz. La cueva se encontró cerca del Santuario de San Juan Bosco en Huetziatl. Los rituales agrícolas religiosos fueron medulares para las y los mazames, ya que fueron las lluvias que solicitaron a la Matlalcuéyatl a partir de sus hijas las Mixcoatl que representaron al agua para cultivar el maíz. Por tal razón se les obsequió el

Nombre.	Significado.
	pulque y las cuatro variedades del maíz nativo con las que contó Canoa, que fueron la bebida y alimento principal del pueblo mazame. La preservación de la cueva fue importante porque representó la cosmovisión, identidad y ritualidad del pueblo que cada año en el mes de febrero mediante el especialista ritual solicitaron lluvias.
Maíz nativo.	Base fundamental de la alimentación, de las prácticas rituales, económicas, de la cosmovisión y cultura mazame. En Canoa se sembraron cuatro variedades de maíces 1) Costic -Tlaol; 2) Yauitl - Tlaol; 3) Iztac - Tlaol, y 4) Tlapalt - Tlaol. El maíz en Canoa fue reconocido como un elemento de resistencia para las y los mazames, ya que representó el alimento, la cosmovisión de sus antepasados. La resistencia campesina al cultivar maíz ejemplificó el papel activo en la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial. Las leyendas sobre el maíz se vislumbraron con la Matlalcuéyatl, las Mixcóatl, el Pillo y San Miguel Arcángel, ellos fueron los custodios del maíz, lo que la población llamó “maíces puros”, sólo los afortunados que fueron elegidos por estos seres, pudieron obtener las mejores semillas.
Mural del patrimonio biocultural de Canoa.	En la expresión del mural se mostró el patrimonio biocultural de Canoa. En la imagen del lado derecho se encontraron la cara de un hombre indígena nahua y de un mazame como el animal totémico de la identidad territorial de Canoa. En el fondo se observó a la Matlalcuéyatl, montaña de agua que representó el reservorio biocultural de Canoa. También en el fondo se observó el hongo silvestre, parte medular de la cultura alimentaria de las y los mazames. En la mano del personaje se visualizó el maíz, alimento principal del pueblo. La forma de caracol representó la lengua náhuatl y el español como las dos lenguas principales del pueblo. En la mano del español, apareció la lluvia y el agua que fueron necesarias para el maíz y la Matlalcuéyatl. En el fondo apareció el maguey que representó al pulque, bebida ritual de las y los mazames. En la parte del fondo aparecieron la zona de Cortés con los volcanes Popocatepetl y el Iztaccíhuatl. El mural del patrimonio biocultural de Canoa se reconoció como una manifestación de pertenencia para las y los mazames, ya que surgió de la iniciativa de un colectivo del pueblo y eligieron de ubicación una casa cercana a la Parroquia de San Miguel Arcángel. Su

Nombre.	Significado.
	preservación fue importante para las y los mazame, prohibiendo rayarlo. Además, fue un punto importante de difusión con los recorridos culturales, en los que los cronistas locales lo implementaron para narrar la historia y la biodiversidad de Canoa.
Mural de la mujer, la Matlalcuéyatl, el agua y el maíz y mural de San Miguel Arcángel.	Dentro de la cosmovisión mazame la mujer representó una vinculación indisociable con la Matlalcuéyatl, el agua, el maguey y el maíz. Mientras que en el caso de los hombres fue con San Miguel Arcángel. En el caso del maíz fue un elemento con ambos géneros. El maíz femenino fue utilizado para los rituales agrícolas y para la siembra, porque estuvieron asociados a la fertilidad. Mientras que el maíz masculino fue utilizado para la comercialización y la alimentación. Tanto el maíz, como San Miguel Arcángel y la Matlalcuéyatl representaron a los corazones del pueblo de la identidad territorial mazame. El mural se encontró en la parte trasera de las oficinas ejidales, reconocido como un punto de encuentro que representó la cosmovisión sobre el agua, el maíz, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel que significó para las y los mazames la dualidad femenina y masculina.
Mural del ajolote y maíz.	El ajolote y el maíz representaron la preservación y la resistencia de las y los mazames para la preservación y difusión del patrimonio biocultural. El mural fue creado a partir de un programa de preservación del ajolote en el jagüey más grande del pueblo. Con el pasar de los años, el ajolote se convirtió en un elemento simbólico y de pertenencia para Canoa. Por lo cual el mural fue preservado. En los recorridos culturales, los cronistas locales hablaron de su importancia cultural y cosmovisiva asociada al maíz, ambos significaron símbolos de resistencia indígena.
Jagüey.	Históricamente los jagüeyes han sido construcciones que representaron la identidad de Canoa, hasta el punto de que uno de los barrios Xahuentitlan en su fundación habló de la importancia cosmovisiva asociada al agua, la vida y al maíz. Hoy en día los colectivos de Canoa preservan los jagüeyes, narran su importancia biocultural y realizan talleres comunitarios para establecerlo como un lugar de convivencia familiar. Además, se transformó en santuario natural del ajolote.

Nombre.	Significado.
Temazcal.	Construcción implementada para baños termales utilizados por las familias, principalmente por mujeres embarazadas, en el posparto y para las y los recién nacidos. A los temazcales se les denominó Juanas y Juanes por su relación con el agua y se les celebró el 24 de junio. Su importancia comunitaria, fungió como la conservación del conocimiento de la medicina tradicional y de la partería, símbolo importante en la cosmovisión de las mujeres que continuaron implementándolo por generaciones entre las familias.
Tortillas, tamales, elotes, mole, hongos, y pulque.	La cultura alimentaria de Canoa con sus especialistas que elaboraron los tamales y el mole para la fiesta. Las y los nanacateros que recolectaron el hongo silvestre y lo prepararon en sopa. Los tlachiqueros que prepararon el pulque. San Miguel Canoa fue reconocido por dos alimentos el maíz con los tamales, elotes asados y hervidos, las tortillas, el atole de granillo y las gorditas. El segundo fue el pulque que no sólo fue consumido por las y los mazames, sino que también por el turismo que visitó el Parque Nacional Malinche. Dichos alimentos no sólo fueron medulares en la vida cotidiana, también lo fueron en las ofrendas rituales a los santos, al volcán, en las fiestas agrícolas religiosas y como objetos económicos. La conservación de la cultura alimentaria y su conocimiento se consideraron los referentes de resistencia y preservación del patrimonio biocultural y de las prácticas en la cocina por las y los mazames.
Lengua náhuatl.	Parte de la cultura mazame, el 80% de los habitantes continuaron hablando la lengua y la combinaron con el español. La lengua lo reconocieron como una de las manifestaciones del patrimonio biocultural de Canoa, como una forma de transmitir y preservar la identidad del pueblo, ya que fueron el único de la región que concentraron la mayoría de las y los habitantes de la lengua náhuatl. El papel de las mujeres fue medular, ya que fueron ellas las que enseñaron la lengua a sus hijos. En el pueblo se escuchó en la vida cotidiana, también en las fiestas religiosas y en los rituales agrícolas.
Xochitelpoch.	Significó cuatro flores, representó las cuatro estaciones del año y se utilizaron para el carnaval, pero su principal uso fue en las bodas y en el baile, simbolizaron la unión y el compromiso de la pareja de novios. En Canoa, hubo especialistas que

Nombre.	Significado.
	realizaron el xochitelpoch para las bodas, las fiestas y el Carnaval. Fue uno de los símbolos que representaron a San Miguel Canoa, en las bodas se bailó como él y de su resistencia dependió si el matrimonio fuera fuerte, por lo cual fue una práctica sociocultura que ejemplificó la cosmovisión de las y los mazames.
Danza del Carnaval y de los Caporales.	El carnaval de Canoa representó la importancia mesoamericana, ya que se danzó a la Matlalcuéyatl para la abundancia de las lluvias y para disfrute en el Carnaval: los Novios, las Xilonas y los Huehues fueron sus personajes. Las y los Caporales danzaron en las fiestas más importantes de la Parroquia, representaron a las y los campesinos de Canoa. En ambas danzas participaron grupos que preservaron la música tradicional, la vestimenta, la danza y la cosmovisión asociada al maíz, la Matlalcuéyatl y San Miguel Arcángel, por lo cual su preservación y difusión fue importante porque fueron los que hicieron la petición de las lluvias, le festejaron al santo y se vincularon con las estaciones del año para pedir un buen ciclo agrícola para el maíz.
Feria del Hongo Silvestre.	Feria creada en 2019 por el colectivo Yolaltepetl para la preservación de la Matlalcuéyatl y la recolección de hongos silvestres entre los meses de julio y septiembre.
Feria del Pulque y el Maíz.	Feria creada en el año 2013. Representó el festejo al maíz y al pulque. Con ella se buscó la concientización de la preservación de los maíces nativos y el maguey. El evento fue una práctica sociocultural y de resistencia campesina. Se llevaron a cabo talleres, conversatorios, venta de alimentos, de semillas, danzas, desfiles y la elección de una reina del maíz y un rey del pulque que hablaron en hablar náhuatl, utilizaron la vestimenta tradicional y reprodujeron el proceso de siembra del maíz y la elaboración del pulque. En dicha feria participó como organizadora la Fiscalía de la Parroquia y conglomeró a la comunidad con un enorme desfile de tractores y camiones alegóricos representativos del maíz y el pulque. Su última edición fue en 2019 debido a la pandemia y al no ser retomada por la Fiscalía.
Fiesta de la Siembra y Pixca.	Fiesta que organizó la Fiscalía en honor al maíz el mes de marzo y abril para la siembra y en noviembre y diciembre para la pixca en los terrenos de San Miguelito. Fue una de las fiestas más antiguas y comunitarias en las que se representó la

Nombre.	Significado.
	vinculación de los tres corazones del pueblo: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel, una fiesta comunitaria en la que se sembró y pixcó el maíz. Dentro de la cosmovisión mazame estos tres elementos fueron los referentes de la identidad territorial. La preservación de los elementos fue fundamental para mantener vigente el patrimonio biocultural. Si uno de estos tres elementos desaparece, la comunidad entraría en una fuerte crisis comunitaria.
Parroquia de San Miguel Arcángel.	Lugar en el que se llevaron a cabo las misas y las fiestas religiosas más importantes del pueblo. Al ser la casa de uno de los corazones del pueblo en la figura del Arcángel San Miguel, la Parroquia se reconoció como la edificación más importante del pueblo, en la que se llevaron a cabo todas las fiestas agrícolas-religiosas y los rituales. Su preservación fue fundamental por ser un espacio de ritualización de las manifestaciones de la religión popular.
Fiesta de San Miguel Arcángel y San Isidro Labrador.	El primer santo es San Miguel, se festejó el 29 de septiembre y el segundo San Isidro Labrador el 15 de mayo. Ambos simbolizaron la petición de las lluvias para el maíz. Los santos en la cosmovisión mazame fueron considerados como personas sagradas, que tuvieron emociones (enojo, alegría, tristeza y felicidad) también sed y hambre. Por eso las ofrendas de alimentos derivados del maíz y el mole. Además de ataviarlos con las mejores prendas para su fiesta y el arreglo de la Parroquia. Su preservación fue fundamental ya que sin la presencia de los santos el pueblo entraría en una crisis comunitaria porque fueron los encargados de custodiar el pueblo y atraer las lluvias para el cultivo del maíz.
Fiesta del V Viernes.	Es la segunda fiesta más importante en el pueblo, fue organizada por la Fiscalía y se llevó a cabo el V Viernes antes de Semana Santa. El pueblo participó en una procesión por toda la comunidad con las imágenes de la Parroquia. La fiesta fue importante porque fue el preámbulo de la Semana Santa y la época de siembra del maíz. En la fiesta convergieron los fieles católicos del pueblo para agradecerle a Padre de las Tres Caídas por la salud, el trabajo y la abundancia de lluvias. Para ello la Fiscalía realizó el más grande convite para las y los asistentes. Fue importante la conservación de esta fiesta porque su fin fue cohesionar a la población mediante la identidad religiosa del pueblo.

Nombre.	Significado.
Bendición de las semillas.	La conservación de dicho ritual fue esencial para un buen ciclo agrícola, más que nada del maíz. Para ello se preparó una canasta de mimbre, con romero y velas para su protección. Sin el ritual de bendición, se corrió el peligro de un mal ciclo agrícola.
Fiesta de la Virgen de Guadalupe.	Celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, las y los mazames se vistieron de forma tradicional, cantaron y recitaron los versículos de la biblia en náhuatl. Con la fiesta se dio por terminado el ciclo agrícola del maíz y se le agradeció a la Virgen de Guadalupe por una buena cosecha. En la cosmovisión mazame la Virgen representó su vínculo indígena y el color de la milpa del maíz.
La alumbrada (Día de Muertos).	La alumbrada se realizó el 1 de noviembre por la noche y el 2 de noviembre por la madrugada, las y los mazames acudieron al panteón, llevaron flores, candiles y comida para esperar a sus difuntos. La tradición tuvo un significado peculiar, que fue el regreso de los difuntos. En la cultura mazame se guio a los muertos con el aroma de la comida, la flor, el olor de los integrantes de la familia y la luz de los candiles. Sin dicho ritual los difuntos no pudieron acudir a las ofrendas.
Bordado de blusas, camisas, pantalones y rebozos.	Bordados que realizaron a mano y que representaron la cosmovisión de las y los mazames. En el pueblo se contó con especialistas en el arte del bordado, sus conocimientos y técnicas tradicionales los hicieron crear prendas basadas en su cosmovisión y en la biodiversidad de la Matlalcuéyatl, la presencia del maguey, el maíz, el venado, el conejo, el águila, el hongo y el agua representaron lo importante de la preservación del patrimonio biocultural.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Cuadro 15: Problemáticas, colectivos y estrategias socioculturales.

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
Matlalcuéyatl.	Incendios forestales, deforestación, contaminación del agua, suelos y Pastoreo.	Xahuantitlanero, Bosque San Francisco de Asís, Yolaltepetl, Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, Guicho	Lotería patrimonial, campañas de reforestación, recorridos micoturísticos, rituales agrícolas de agradecimiento, danzas a la montaña,

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
		Pérez, Tlachiahliztli, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y Brigada Águila Siete.	transmisión de las leyendas de la Matlalcuéyatl, Feria del Hongo Silvestre y Feria de la Milpa.
Zoateme.	Deforestación, contaminación de los suelos, poco interés de conocer las leyendas del pueblo.	Xahuantitlanero y Tlachiahliztli.	Teatros de sombras para niños y la creación de publicaciones en las que se narren las leyendas en náhuatl y en español.
Cueva del Pillo.	Deforestación que dificultó el acceso a la cueva y la falta de transmisión de la tradición oral a las y los niños y jóvenes.	Xahuantitlanero, Tlachiahliztli, El Lente del Pueblo y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.	Taller de fotografía, reel y video participativo, taller de mapas bioculturales, teatro de sombras y publicación de las leyendas tradicionales.
Santuario de Huetziatl.	Deforestación que no permitió el acceso fácilmente al Santuario.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Trabajo comunitario de los Mayordomos de San Juan Bosco para mantener limpio el Santuario.
Agua de Huetziatl.	Contaminación del agua y deforestación.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Trabajo comunitario de los Mayordomos de San Juan Bosco para proteger el agua de la contaminación.
Ritual en la cueva de las Mixcóatl.	Problemática de acceso debido a la deforestación y poca participación de las y los jóvenes en el ritual.	Xahuantitlanero y El Lente del Pueblo.	Recorridos socioculturales, Difusión de fotografías y videos sobre los rituales agrícolas y sus beneficios comunitarios.

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
Maíz nativo.	Contaminación de los suelos por los agroquímicos, la poca participación juvenil, altos costos de los insumos del campo, urbanización, pastoreo y cambio climático.	Xahuantitlanero, campesinos, Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, Bosque San Francisco de Asís, Yolaltepetl, Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, Guicho Pérez, Tlachiahliztli, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.	Fiesta de la Siembra y Pixca, Feria del Pulque y el Maíz, Feria de la Milpa, Feria del Hongo Silvestre, implementación de prácticas agroecológicas, selección de semillas, talleres de fotografía, reel y video participativo sobre los maíces nativos y mapas bioculturales de los usos del maíz.
Mural del patrimonio biocultural de Canoa.	Explicación de la importancia del mural para la difusión cultural y el mantenimiento a los murales.	Xahuantitlanero, El Lente del Pueblo y muralistas.	Recorridos socioculturales por los murales, explicación por parte de los colectivos sobre la importancia de reconocer el patrimonio biocultural del pueblo.
Mural de la mujer, la Matlacuéytl, el agua y el maíz y mural de San Miguel Arcángel.	Explicación de la importancia del mural para la difusión cultural y el mantenimiento a los murales.	Xahuantitlanero, El Lente del Pueblo y muralistas.	Recorridos socioculturales por los murales, explicación por parte de los colectivos sobre la importancia de reconocer el patrimonio biocultural del pueblo.
Mural del ajolote y maíz.	Explicación de la importancia del mural para la	Xahuantitlanero, El Lente del Pueblo y muralistas.	Recorridos socioculturales por los murales, explicación por parte de los colectivos

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
	difusión cultural y el mantenimiento a los murales.		sobre la importancia de reconocer el patrimonio biocultural del pueblo.
Jagüey.	Contaminación del agua del jagüey, sequía y la recolección de los ajolotes del jagüey.	Xochitelpocame, Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago, Xahuantitlanero, Guicho Pérez, Yolaltepetl y El Lente del Pueblo.	Campañas de concientización y limpia del jagüey, taller de fotografía, reel y video participativo, taller de mapas bioculturales sobre la importancia del jagüey y los ajolotes.
Temazcal.	No cuenta con problemáticas.	Familias, médicos tradicionales, Xahuantitlanero y El Lente del Pueblo.	Taller de fotografía, reel y video participativo sobre los usos medicinales del temazcal.
Tortillas, tamales, elotes, mole, hongos, y pulque.	La inserción de alimentos procesados, la deforestación de la montaña, el cambio climático.	Xahuantitlanero, Tlachiahliztli, Guicho Pérez, El Lente del Pueblo, Bosque San Francisco de Asís, Yolaltepetl, la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y las cocineras tradicionales.	Taller de fotografía, reel y video participativo sobre la gastronomía mazame, mapas bioculturales sobre la gastronomía, lotería patrimonial sobre la gastronomía mazame, Feria del Hongo Silvestre, Feria de la Milpa, Fiesta de la Siembra, Pixca y Feria del Pulque y el Maíz.
Lengua náhuatl.	Falta de interés de las y los jóvenes de aprenderla y transmitirla.	Xahuantitlanero, Bosque San Francisco de Asís, Guicho Pérez, Poeta Maurilio Sánchez Flores, El Lente del Pueblo y el	Lotería patrimonial de Canoa en lengua náhuatl, taller sobre cosmovisión, historia y lengua náhuatl, taller de mapas bioculturales

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
		Centro Escolar Raúl Velasco de Santiago.	con nombre en náhuatl y sus significados y taller de fotografía, reel y video participativo en náhuatl.
Xochitelpoch.	No tiene problemáticas.	Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, Xahuantitlanero, Xochitelpocame y artesanos locales.	Carnaval, bodas tradicionales, taller de fotografía, reel y video participativo, taller de realización de xochitelpoch.
Danza del Carnaval y de los Caporales.	Costo de los trajes, las cooperaciones y migración juvenil.	Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, Cuadrilla Mazame, Cuadrilla La Original, Cuadrilla Yancuitlalpan, Los Caporales, Xahuantitlanero, Yolaltepetl, El Lente del Pueblo, Tlachiahliztli y la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Carnaval, Feria Patronal de San Miguel, V Viernes y la Virgen de Guadalupe, talleres de danza del Carnaval y de Caporales y taller de fotografía, reel y video participativo.
Feria del Hongo Silvestre.	Deforestación del bosque.	Yolaltepetl.	Recorridos micoturísticos, congresos interdisciplinarios, oferta gastronómica, espacios de difusión para artesanos, músicos, danzantes, nanacateros y cocineras tradicionales y campañas de reforestación del bosque.
Feria del Pulque y el Maíz.	Poco interés de reactivarla por la	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Banco de semillas nativas, espacio para los artesanos,

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.		músicos, danzantes, tlachiqueros, cocineras y juegos tradicionales como la lotería patrimonial.
Fiesta de la Siembra y Pixca.	Falta de participación de las y los jóvenes, costo de los insumos para el campo.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y El Lente del Pueblo.	Video sobre el trabajo de la Fiscalía en la preservación del maíz nativo y el cuidado de las tierras de San Miguel y exposición fotográfica sobre las labores del campo en Canoa.
Parroquia de San Miguel Arcángel.	Falta de involucramiento del sector juvenil.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Video sobre las obras, el papel de la Fiscalía y el ciclo festivo del pueblo.
Fiesta de San Miguel Arcángel y San Isidro.	No tiene problemáticas.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Video y exposición fotográfica sobre los preparativos y la Fiesta Patronal.
Fiesta del V Viernes.	No tiene problemáticas.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Video sobre la Fiesta del V Viernes.
Bendición de las semillas.	No tiene problemáticas.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Video sobre la preparación de las canastas con las semillas agrícolas.
Fiesta de la Virgen de Guadalupe.	No tiene problemáticas.	Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.	Video sobre la Mayordomía de la Virgen de Guadalupe.

Nombre.	Problemáticas.	Colectivos.	Estrategias socioculturales.
La alumbrada (Día de Muertos).	No tiene problemáticas.	Habitantes del pueblo de Canoa.	Video sobre la alumbrada.
Bordado de blusas, camisas, pantalones y rebozos.	Falta de interés de las y los jóvenes por aprender el oficio.	El Lente del Pueblo, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, mujeres y hombres bordadores.	Video sobre el proceso de elaboración de prendas tradicionales y sus significados. Comunidades de aprendizaje con mujeres y hombres que borden y que transmitan la práctica a las nuevas generaciones.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En el marco de los talleres sobre el mapa biocultural de San Miguel Canoa, tuvieron como objetivo principal la identificación y significación del patrimonio, así como la concientización de su preservación y difusión. También se propusieron las siguientes metas: 1) identificar el patrimonio biocultural que existe en sus comunidades; 2) reflexionar sobre los significados que le otorgaron las y los jóvenes a su patrimonio biocultural; 3) identificar los conflictos económicos, políticos y socioambientales que aquejaron al patrimonio biocultural de los territorios rurales; 4) identificar a los colectivos que participaron en la defensa de su patrimonio ante los conflictos socioambientales y económicos y 5) reflexionar sobre las respuestas locales de los colectivos para preservar su patrimonio biocultural.

En el taller se plantearon las siguientes preguntas: 1) ¿Cuáles fueron los elementos que forman parte del patrimonio biocultural de tu comunidad?; 2) ¿Cuáles fueron los significados que le otorgaron las y los jóvenes al patrimonio biocultural de su territorio?; 3) ¿Qué problemáticas económicas, políticas y socioambientales afectaron al patrimonio biocultural de tu comunidad?; 4) ¿Cuáles fueron los colectivos que participan en la defensa del

patrimonio biocultural? Y 5) ¿Cuáles fueron las estrategias socioculturales para mantener vigente la preservación de los bienes bioculturales?

Los recorridos y conversatorios con los colectivos me permitieron reflexionar a partir de la herramienta del mapa biocultural sobre la forma en la que se concibió el territorio en Canoa por los colectivos, así como la identificación, clasificación y significación del patrimonio biocultural. En el caso de los bienes bioculturales, identifiqué que la triada mazame fungió como la parte estructural simbólica de Canoa y de la cual se desprendieron diversas manifestaciones de la cosmovisión, rituales y prácticas culturales que permitieron la generación de alternativas para la conservación, transmisión y disfrute de sus tradiciones y costumbres. Por otra parte, también se visualizó que el patrimonio biocultural mazame reconoció bienes naturales, tangibles e intangibles que se sustentaron en su cosmovisión y otras que se manifestaron en la práctica y permitieron entender su importancia a nivel comunitario de las fiestas y ferias, los rituales agrícolas, la presencia de los murales, las danzas, las vestimentas, el agua, la gastronomía y la biodiversidad de la montaña en su flora, fauna y seres míticos.

Dentro de las problemáticas identifiqué tres bloques: 1) las socioambientales que afectaron principalmente a los bienes que se encontraron en la Matlalcuéyatl como los bosques, el agua y el maíz, y que fueron visibles en la deforestación, la contaminación de los suelos y el agua; 2) las socioeconómicas: se presentaron principalmente en los costos de los insumos para las prácticas como la agricultura de maíz, en las indumentarias y música para las danzas; 3) las sociales: se manifestaron por el factor migratorio de las y los jóvenes a las urbes por motivos de educación o laborales y el poco interés de estos mismos actores en diversas prácticas como la agricultura de maíz, los rituales agrícolas, el pertenecer al sistema de cargos religioso en las fiestas, entre otras.

En cuanto a los colectivos, reconocí una diversidad de ellos que realizaron estrategias socioculturales sobre el patrimonio biocultural entre los que destacaron los siguientes: 1)

Xahuantitlanero⁶⁵; 2) Yolaltepetl⁶⁶; 3) El Lente del Pueblo⁶⁷; 4) Bosque San Francisco de Asís⁶⁸; 5) Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch⁶⁹; 6) Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa⁷⁰; 7) El Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago⁷¹; 8) Xochitelpocame⁷²; 9) Dinastía Náhuatl⁷³; 10) Guicho Pérez⁷⁴; 11) Tlachiahliztli⁷⁵ y 12) Brigada Águila Siete.

En el caso de las estrategias socioculturales reconocí a las ferias como la del Hongo Silvestre, la del Pulque y el Maíz, la de la Milpa, la Fiesta de la Siembra y Pixca, las fiestas religiosas como la de San Miguel Arcángel, los recorridos micoturísticos, las campañas de reforestación y los murales sobre patrimonio biocultural. Otras fueron las de transmisión de los saberes y significados como los mapas bioculturales, la lotería patrimonial. Finalmente, las de difusión como el taller de fotografía, reel, video participativo, las exposiciones fotográficas físicas y virtuales a través de las redes sociales.

En conjunto con los colectivos El Lente del Pueblo, Xahuantitlanero y el poeta Maurilio Sánchez Flores, se realizaron talleres en el Centro Escolar y se dividieron de la siguiente manera:

⁶⁵Facebook: colectivo Xahuantitlanero: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100087619205006>

⁶⁶ Facebook: colectivo Yolaltepetl: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064317654821>

⁶⁷ Facebook: colectivo El Lente del Pueblo: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100071547637376>

⁶⁸ Facebook: Bosque San Francisco de Asís: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100094714805574>

⁶⁹ Facebook: Cuadrilla Nawi Xochitelpoch: <https://www.facebook.com/04.Xochitelpoch>

⁷⁰ Facebook: Parroquia de San Miguel Canoa: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064346816207>

⁷¹ Facebook: Centro Escolar: <https://www.facebook.com/centro.escolar.san.miguel.canoa>

⁷² Facebook: Colectivo Xochitelpocame: <https://www.facebook.com/Xochitelpocame>

⁷³Facebook: Colectivo Dinastía Náhuatl: <https://www.facebook.com/Dinastianahuatl>

⁷⁴ Facebook: Guicho Pérez: <https://www.facebook.com/creador.D.contenido>

⁷⁵ Facebook: colectivo Tlachiahliztli: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100077218593600>

Cuadro 16: Taller de mapas bioculturales.

Temas del taller	Fecha	Objetivo
El mapa biocultural como estrategia sociocultural para la preservación y difusión del patrimonio.	12 de abril de 2024.	Reflexionar sobre la importancia del mapa biocultural como estrategia sociocultural de preservación y difusión del patrimonio biocultural.
La cosmovisión y los significados del patrimonio biocultural.	27 de abril de 2024.	Reflexionar y conversar sobre la cosmovisión y los significados de los bienes patrimoniales de Canoa.
La importancia de la fotografía como medio de difusión del patrimonio biocultural.	03 de mayo de 2024.	Conocer la importancia de la fotografía como un medio de difusión del patrimonio biocultural.
Recorrido fotográfico.	30 de mayo de 2024.	Mostrar las fotografías de los recorridos como forma de difusión del patrimonio biocultural.
Conversatorio sobre significados del patrimonio biocultural.	07 de junio de 2024.	Reflexionar en colectivo sobre los significados del tema de patrimonio biocultural que eligieron.
Presentación de resultados de los mapas bioculturales.	17 de junio de 2024.	Presentar su mapa biocultural con su cuadro de significados.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El taller de mapas bioculturales se planteó como una estrategia sociocultural para caracterizar la importancia del patrimonio biocultural y la identidad territorial mazame entre las y los

jóvenes de bachillerato del Centro Escolar. Se realizaron seis sesiones de dos horas cada una que se enfocaron en tres elementos principales: 1) el mapa biocultural como estrategia sociocultural de preservación del patrimonio; 2) la importancia de la cosmovisión y los procesos de significación de las tradiciones y costumbres que comprendieron el patrimonio biocultural mazame y 3) el mapa biocultural, los recorridos y las fotografías como mecanismos de difusión del patrimonio biocultural y el territorio mazame.

Antes de los talleres se llevaron a cabo comunidades de aprendizaje con los colectivos para reflexionar sobre las formas de aplicación, los objetivos y metas del taller y sus sesiones, en las que se definieron tres ejes transversales: 1) el patrimonio biocultural; 2) la identidad territorial y 3) la cosmovisión y tres técnicas abordadas: a) los conversatorios; b) los recorridos fotográficos y c) la fotografía. El resultado final fueron los mapas.

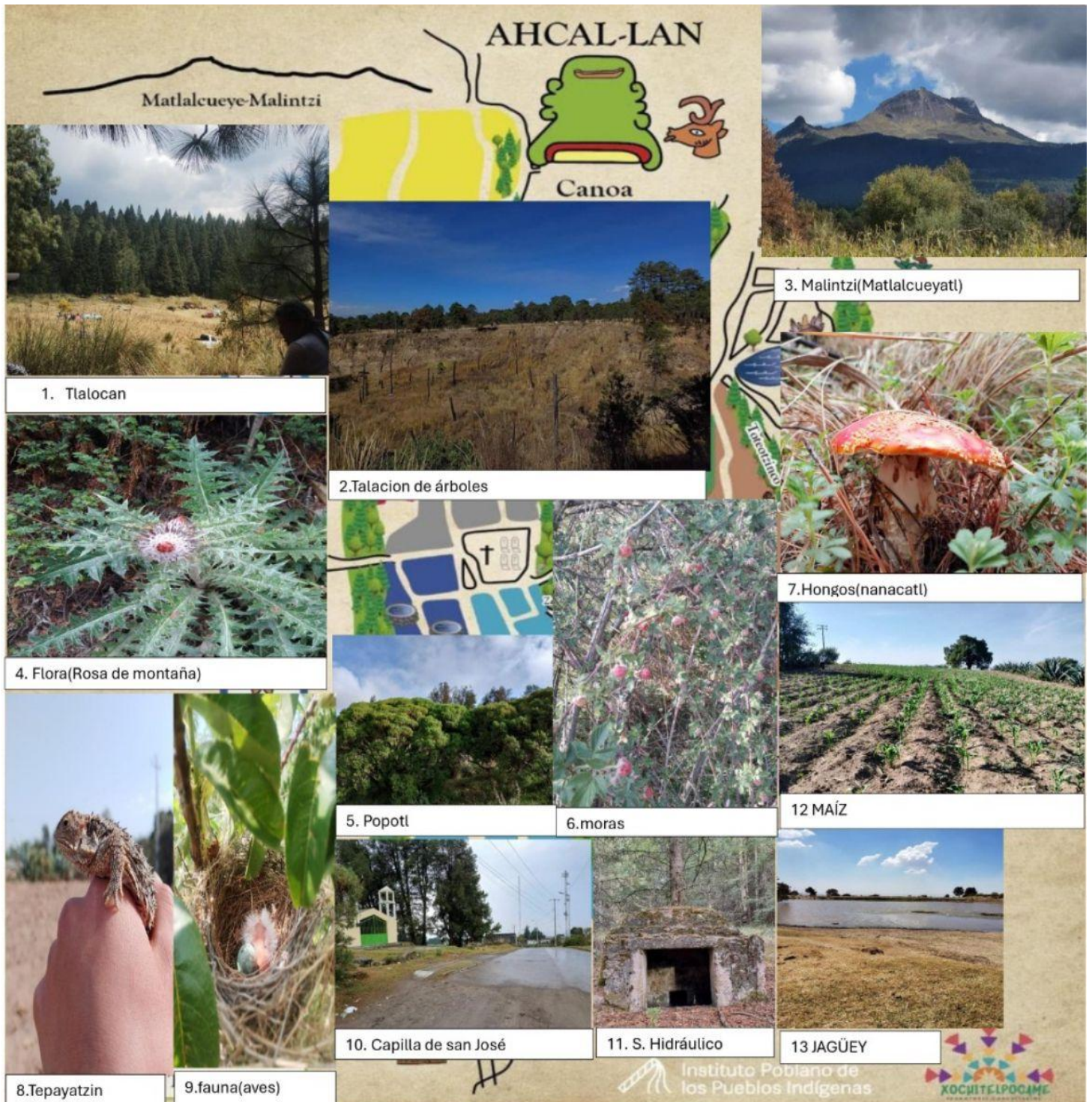
Para este taller se colaboró con El Lente del Pueblo representado por el joven Oscar Diego Sánchez Mena tallerista de la sesión de fotografía y con el poeta Maurilio Sánchez Flores quien impartió la sesión sobre cosmovisión y sus significados. En mi caso con las sesiones de mapas bioculturales y los conversatorios. En el taller participaron dos grupos de cinco estudiantes cada uno, quienes decidieron presentar dos mapas bioculturales, uno enfocado a la Matlalcuéyatl y su biodiversidad y otro asociado al maíz y su importancia ritual, gastronómica y económica.

Los siguientes mapas bioculturales surgieron del interés de las y los jóvenes sobre el disfrute del patrimonio biocultural y el reforzamiento de la pertenencia territorial a su pueblo. En el primer caso se vinculó la riqueza biocultural de la Matlalcuéyatl, principalmente en la diversidad de plantas, árboles, hongos, animales y cultivos como el maíz. Así como los lugares sagrados y la problemática de la deforestación.

En el segundo mapa biocultural se implementó la curiosidad y el interés por la agricultura y el cultivo del maíz, así como su relación con las fiestas religiosas – agrícolas y el conocimiento campesino.

A continuación, presento los resultados de ambos mapas.

Mapa 4: Mapa biocultural de la Matlalcuéyatl, San Miguel Canoa.

Autores: Josafat Campos, Ángel Romero, Alán Monarca, Edgar Alonzo y José Zepeda. Estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago (2024).

Cuadro 17: Significados del mapa biocultural de la Matlalcuéyatl.

Título	Significado
1.Tlaloclan	Un bosque mágico en el Parque Nacional “Malinche” donde se dice que se realizaban sacrificios humanos para el dios Tláloc. Doncellas y niños estaban orgullosos de entregarse a este Dios.
2.Talación de árboles	El Parque Nacional “Malinche” después de la talación de árboles. En la comunidad hay oficios tradicionales como los leñeros y carboneros.
3.Malitzin (Matlalcuéyatl)	Es una montaña que se le conoce como “la mujer de las faldas azules”. Para algunos habitantes de la comunidad es muy sagrada ya que hay se realizan ceremonias y ofrendas relacionadas con la naturaleza y que anteriormente los habitantes tenían que ir a traer agua hasta la Malinche.
4.Flora (Rosa de montaña)	Es una de las flores más comunes en el Parque Nacional la Malinche, ya que soporta temperaturas muy bajas y anteriormente la utilizaban para remedios caseros. Se dice que suaviza e hidrata la piel y tiene muy buenos beneficios.
5.Popotl	Es una planta que se da en la Malinche, que anteriormente los habitantes de la comunidad la recolectaban para venderla, ya que con esa planta se hacía una escoba que era muy utilizada.
6.moras(shocomecatli)	Es un fruto que se da en cierta temporada en el parque nacional la Malinche, y algunos habitantes las recolectan para venderlas en la comunidad.
7.Hongos (nanacatl)	Se da en cierta temporada en la Malinche y algunos habitantes de la comunidad que tienen conocimiento en hongos los recolectan para venderlos en la comunidad.
8.Tepayatzin	Es un camaleón muy común en la Malinche, en la comunidad corre el rumor que si lo agarras y te lo colocas en la cabeza te quitará el cansancio y las enfermedades.
9.Aves	Las aves son muy comunes en el parque nacional la Malinche. Anteriormente los habitantes de la comunidad las mataban para consumirlas.
10.Capilla de San José	En esta capilla inicia el camino para el Parque Nacional “Malinche”, los habitantes de la comunidad antes de subir a la Malinche se encomiendan a San José y también hacen algunos rosarios para que no les llegue a pasar algo.
11.Sistema hidráulico	Uno de los pocos vestigios del sistema hidráulico en el Parque Nacional “Malinche”. Se dice que anteriormente pasaba el agua para que llegara a la comunidad.
12.Maíz	Es un alimento que se cosecha en el Parque Nacional “Malinche”. Es muy consumido por los habitantes. Es preparado de diferentes formas como en tortillas, atole, elotes y en diferentes comidas. Se dice que el maíz que se siembra a lo alto de la montaña es más puro.
13.Jagüey	Uno de los jagüeyes que se encuentra en la Malinche. Anteriormente acarreaban el agua hasta sus hogares, y también los utilizaban para lavar, pero actualmente tienen aguas sucias y solo sirven para que los animales beban de esa agua.

Elaborado por: Josafat Campos, Ángel Romero, Alán Monarca, Edgar Alonzo y José Zepeda. Estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago (2024).

Mapa 5: Mapa biocultural sobre el maíz nativo de San Miguel Canoa, Puebla.

MAPA BIOCULTURAL SOBRE EL MAÍZ NATIVO DE SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Shaila Belén Pérez Pérez
Fernanda Carolina Flores Pérez
Aidé García Diéguez
Elia Vianney Reyes Bueno

2. CRECIMIENTO MILPA DEL MAÍZ.

5. LOS ELOTES

7. PIXCANDO MAÍZ

10. EL TLECUIL Y LA TORTILLA

3. SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y SAN
ISIDRO LABRADOR

6. DESGRANANDO EL ELOTE

9. PREPARANDO EL NIXTAMAL

12. LOS TAMALES

1. LA SIEMBRA DEL MAÍZ.

4. RECOLECTANDO EL ELOTE

8. EL TOTOMOXTE

11. LA TORTILLA

Fotografías: Shaila Belén Pérez Pérez,
Fernanda Carolina Flores Pérez, Aidé
García Diéguez y Elia Vianney Reyes Bueno

Elaborado por: Shaila Belén Pérez, Fernanda Carolina Flores, Aidé García y Elia Vianney Reyes. Estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago (2024).

Cuadro 18: Significados sobre el maíz nativo de San Miguel Canoa.

TÍTULO	SIGNIFICADO
1.LA SIEMBRA DEL MAÍZ	Con la siembra del maíz da inicio con el ciclo agrícola. Entre los meses de marzo y abril la familia participa en la labor de la siembra, seleccionando semillas, realizando el barbecho, la rastra y el depósito de la semilla en el surco.
2.CRECIMIENTO MILPA DEL MAÍZ	Cuando ha crecido la milpa, los campesinos acuden a sus tierras a realizar las labores de deshierbe con la ayuda de los animales o el tractor. Es una práctica sociocultural en donde se utiliza el conocimiento campesino y la fuerza de trabajo de la familia.
3.SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y SAN ISIDRO LABRADOR	Santos patronos de Canoa, Puebla y Buen suceso, Tlaxcala que son comunidades hermanas. A San Miguel se le solicita una buena cosecha y a San Isidro abundantes lluvias. El maíz cosechado se le ofrenda a ambos santos como agradecimiento por su intervención en el ciclo agrícola.
4. RECOLECTANDO ELOTE	En los meses de julio y agosto en Canoa se recolectan los elotes. Es una práctica sociocultural donde participa la familia colocando los elotes en una canasta de mimbre. Se seleccionan los más tiernos para degustarlos o para la venta local.
5. LOS ELOTES	Son parte fundamental en la cultura alimentaria y en la economía local de Canoa. Se degusta asado con limón o hervido con mayonesa, queso y chile. También se prepara como esquite y chileatole y son altamente consumidos en el pueblo.
6. DESGRANADO DE ELOTE	Es una práctica sociocultural importante para el pueblo. Principalmente participan mujeres quienes tienen el conocimiento para la preparación de diversos platillos para la familia y la venta local.
7.PIXCADO MAÍZ	En los meses de noviembre y diciembre se lleva a cabo la pixca del maíz. Es un evento importante donde participa toda la familia en sus terrenos. Se recolecta el maíz y el totomoxtle para los tamales. El maíz es fundamental en la cultura alimentaria y la economía local.
8.EL TOTOMOXTLE	"El totomoxtle" es la hoja donde se envuelve el maíz. Las mujeres son las recolectoras durante la pixca. Es un producto muy valorado para la economía local del pueblo.
9. PREPARANDO EL NEXTAMAL	La preparación del nixtamal es una práctica sociocultural realizada por las mujeres basada en su conocimiento. Su preparación lleva cal, agua y el maíz. Posteriormente se lleva al molino para que se transforme en masa, misma que servirá para la preparación de tortillas, tamales y otros productos.
10. EL TECUIL Y LA TORTILLA	Es muy importante para la elaboración de la tortilla. Se realiza el fuego para colocar el comal de barro. Se cura con un poco de cal y agua para producir la tortilla. El tecuil forma parte importante de nuestra cultura asociada al maíz y su consumo.
11. LAS TORTILLAS	Las tortillas son el alimento principal de Canoa, está presente en todos los hogares y es fundamental en las fiestas.
12. LOS TAMALES	Se rellena la masa de maíz con carne de puerco o pollo acompañado de mole, salsa verde. También se puede rellenar de rajas o de crema dulce o pasas.

Elaborado por Shalia Belén Pérez, Fernanda Carolina Flores, Aidé García y Elia Vianney Reyes Estudiantes de bachillerato del Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago (2024).

El primer tema del taller de mapas bioculturales se tituló: “El mapa biocultural como estrategia sociocultural para la preservación y difusión del patrimonio”, se introdujo a las y los jóvenes en la importancia del patrimonio biocultural que estuvo compuesto por la biodiversidad de flora, fauna, conocimiento, historia oral, cosmovisión y prácticas socioculturales que se manifestaron cotidianamente en el territorio y que formaron parte fundamental de su identidad y cultura. También se mostró al mapa biocultural como una herramienta didáctica, flexible en la cual las y los jóvenes a partir de la fotografía difundieron su patrimonio biocultural, desde su lente y perspectiva. Se realizaron diversas preguntas para conformar una lluvia de ideas: ¿Cuáles fueron los bienes patrimoniales que consideraron más representativos para el pueblo? Así como ¿Cuáles fueron las problemáticas que lo aquejaron? Y ¿Qué significó para ellos ese bien patrimonial?

Los diez estudiantes coincidieron que los elementos que consideraron más representativos para la comunidad fueron la Matlalcuéyatl y el maíz por su importancia en el pueblo. En el caso de la Matlalcuéyatl mencionaron su biodiversidad de plantas, animales, agua y cultivos, además de que fue un lugar de esparcimiento para recorrerlo con sus familias. También se refirieron sobre el grave proceso de devastación de los bosques de la montaña. Además de los lugares sagrados y sus significados. En el caso del maíz refirieron que fue el cultivo principal del pueblo por su importancia en las cocinas tradicionales, además de los rituales y fiestas como la de la Siembra y Pixca que contaron con la presencia de los santos más representativos que fueron San Miguel Arcángel y San Isidro Labrador. Mencionaron que la agricultura de maíz fue una práctica en la que apoyaron en las labores de siembra y pixca, además del consumo del maíz en sus diferentes platillos, principalmente la tortilla. Dentro de las problemáticas que enfrentaron el bien patrimonial reconocieron a la sequía y el costo de los insumos como las principales problemáticas que aquejaron al maíz.

Reconocimos la presencia de la triada mazame como el núcleo duro de la cultura y como bienes que dentro de la cosmovisión juvenil fue importante preservar y difundir. Además, se reconocieron las problemáticas socioambientales como las principales que los afectaron. Dentro de los significados, asociaron a los bienes como elementos esenciales para la comunidad, por los beneficios ambientales y culturales que proporcionaron diversas

cosmovisiones sobre el agua, el maíz, los animales, así como las prácticas socioculturales como la gastronomía y la agricultura.

En la segunda sesión del taller en colaboración con el poeta Maurilio Sánchez Flores, se presentó el tema titulado “La cosmovisión y los significados del patrimonio biocultural”. Se explicó sobre lo medular de conocer, transmitir y preservar los bienes biocultural en el territorio mazame a través del reconocimiento de la historia, la cosmovisión, la lengua y los significados que permitieron fortalecer la identidad territorial. Se presentaron diversos elementos del patrimonio biocultural como la Matlalcuéyatl, el maíz, las fiestas religiosas, las ferias, las danzas, los bordados, las leyendas, la gastronomía, el temazcal entre otros elementos, de los cuales las y los jóvenes eligieron el bien patrimonial que más les gustó preservar, difundir y significar. Finalmente se conformaron dos grupos de cinco integrantes. El primer grupo eligió a la Matlalcuéyatl y el segundo al maíz. Los intereses principales fueron los que se relacionaron con las actividades familiares como la siembra y la pixca del maíz, los rituales de bendición de las semillas, la preparación del nixtamal y la cultural alimentaria tradicional. Además de los recorridos familiares por la Matlalcuéyatl, la visita de los lugares de ritualización, la convivencia con el entorno natural y la visibilidad de la deforestación del bosque. Con el tema de la cosmovisión y los significados del patrimonio biocultural, se realizó un intercambio de experiencia entre las y los jóvenes y el poeta Maurilio Sánchez Flores, incentivando la participación y el involucramiento de las y los estudiantes en el reconocimiento, disfrute y significación de su patrimonio biocultural.

En la tercera sesión del taller de mapas en colaboración con El Lente del Pueblo se presentó el tema titulado “La importancia de la fotografía como medio de difusión del patrimonio biocultural”. Se explicó sobre la fotografía como una manifestación social, que se asoció a la memoria colectiva visual y una forma de apropiación juvenil, mediante su visibilización en YouTube, Instagram y Facebook. En el taller también se llevaron a cabo ejercicios con una cámara fotográfica profesional y con celulares. Posteriormente se les asesoró para la creación de sus páginas de Facebook e Instagram sobre patrimonio biocultural. Otro elemento que se retomó en el taller fue sobre la importancia de las emociones y el significado que evocaron las fotografías como hecho histórico, como visualización de problemáticas ambientales, políticas y socioculturales, además de paisajes, actores y prácticas socioculturales. Se

propuso una actividad a las y los jóvenes sobre un recorrido cultural fotográfico o traer algunas imágenes sobre la Matlalcuéyatl, el maíz y explicar ¿Por qué eligieron dichas fotografías?

En la cuarta sesión, se realizó un conversatorio y una muestra visual de los dos equipos que mostraron las imágenes que se concentraron en el mapa biocultural. En el caso del equipo de la Matlalcuéyatl sus imágenes se centraron en tres vertientes: 1) la flora, fauna y cultivos: popotl, moras (shocomecat), hongos (nanacatl), el camaleón de montaña (tepayatzin), las aves y el maíz; 2) lugares sagrados: Tlaloclan, Malitzin, la capilla de San José y la deforestación de la montaña y 3) el agua: jagüey y sistema hídrico. Mientras que en el caso del equipo de maíz se centraron en tres bloques: 1) la práctica agrícola: siembra, labores del campo, recolección del elote, recolección del totemoxtle (hoja de maíz) y la pixca; 2) actividades rituales como la Fiesta de la Siembra con los santos y 3) la cultura alimentaria: el tecuile, el nixtamal, los elotes, las tortillas y los tamales.

En el caso del equipo de la Matlalcuéyatl, eligieron dichas imágenes porque representaron lugares, flora y fauna que han conocido por los recorridos que realizaron por la montaña con sus padres y abuelos recolectando hongos, el popotl, las moras, pixcando maíz, aliviando el cansancio colocándose por unos segundos el tepayatzin en la cabeza, observando las aves, asistiendo a los lugares sagrados como el Tlaloclan, la Malitzin, la capilla de San José y reconociendo la importancia del agua con el sistema hídrico de la montaña y el jagüey como almacén de agua para la existencia del ajolote, para el ganado y el pueblo. Por otra parte, el equipo del maíz seleccionó sus imágenes porque fueron actividades que realizaron cada año con sus familias, la participación en las labores del campo, la asistencia a la celebración de la Siembra, las prácticas ritualizadas de agradecimiento a San Miguel, la preparación del nixtamal y el consumo de los elotes, la tortilla y los tamales. Dicho ejercicio aportó al reconocimiento visual de las y los jóvenes sobre su patrimonio biocultural, fortaleciendo un elemento importante como lo fue el disfrute de los bienes patrimoniales, así como la curiosidad de conocer más a fondo sobre ellos. Al terminar la sesión se les propuso un ejercicio de transmisión de saberes con sus padres y abuelos sobre los elementos patrimoniales que eligieron para su mapa.

La quinta sesión del taller se tituló: “Conversatorio sobre significados del patrimonio biocultural” se trató de la reflexión de las y los jóvenes sobre el significado de los bienes bioculturales que seleccionaron, enfatizando su importancia ambiental, económica y sociocultural. Se realizaron dos conversatorios, uno por cada equipo. En la actividad dialogaron y compartieron sus representaciones sociales sobre su patrimonio biocultural. Por ejemplo, en el caso del equipo de la Matlalcuéyatl, se puntualizó la importancia ambiental y cultural de la montaña como un espacio sagrado en el que se llevaron a cabo rituales agrícolas como en el Tlaloclan y en las cuevas de la Matlalcuéyatl, asociándolas al cultivo del maíz. También se tocó el tema de la deforestación de la montaña y la caza y sobre las estrategias de reforestación que se implementaron para la preservación de los bosques. Por otro lado, se habló de las actividades tradicionales como la recolección del popotl para las escobas y de los hongos para la cocina tradicional del pueblo. Igualmente se dialogó sobre la importancia del jagüey, de la capilla de San José y del sistema hídrico que se asociaron al agua. Finalmente se presentaron referentes de la cosmovisión sobre la naturaleza y su fauna como el caso del tepayatzin que dentro de las creencias de las y los mazames alivió el cansancio de las labores agrícolas al colocarlo encima de la cabeza.

En el caso del equipo del maíz, el conversatorio giró en torno a la importancia económica, ritual, alimenticia y cultural del grano. Se identificó a la agricultura como una práctica sociocultural en la que participaron activamente la unidad familiar campesina, en las labores se transmitieron conocimientos y técnicas, además de que fortaleció la identidad territorial al estar íntimamente ligada con el maíz nativo. Actividades como la siembra, el deshierbe, la recolección de los elotes, del totomoxtle y la pixca formaron parte del patrimonio biocultural al estar ligados a la vinculación entre el pueblo, la naturaleza y la cultura. Un tema importante fue el ritual religioso, en el que los santos patronos como San Miguel y San Isidro fungieron como intermediarios en la protección del maíz y de las lluvias necesarias para el cultivo, mismo que sirvió para la alimentación de la familia, para la economía local y para las ofrendas a los santos y a la Matlalcuéyatl. Se retomó el trabajo importante de las mazames en la defensa del patrimonio biocultural, en especial de la cultura alimentaria conformada por alimentos como el elote, la tortilla y los tamales, siendo parte de los alimentos cotidianos del pueblo y una estrategia de reproducción económica para las mujeres que los prepararon.

Finalmente, en la última sesión del taller, se presentaron los mapas bioculturales con su cuadro de significados.

El mapa biocultural fue una estrategia sociocultural de reconocimiento y concientización de la preservación y difusión del patrimonio biocultural, fue una herramienta que las y los jóvenes a partir de la fotografía y los recorridos culturales reconocieron los bienes patrimoniales que se encontraron en su territorio y reflexionaron sobre su importancia ambiental, económica, social y cultural, su biodiversidad y sus referentes simbólicos que sustentaron su identidad y deseo de salvaguardarlo (véase imagen 14).

Imagen 14: Resultados del taller de mapas bioculturales.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Expuesto el tema de los mapas bioculturales, a continuación, reflexioné sobre los talleres de patrimonio biocultural y oralidad.

4.4.2 Los talleres de patrimonio biocultural y oralidad: estrategias socioculturales para la preservación y difusión de la cultura mazame.

De los talleres reflexioné sobre la importancia de las comunidades de aprendizaje con los colectivos para la defensa del patrimonio mazame a partir de talleres que se aplicaron en el Centro Escolar, en la plaza de Canoa, en la Feria del Hongo Silvestre y en el programa cultural: Intercambio de saberes campesinos.

Los talleres que se realizaron fueron los siguientes: 1) lotería sobre patrimonio biocultural de San Miguel Canoa; 2) taller de dibujo sobre patrimonio biocultural; 3) teatro de sombras y 4) dos actividades con representantes de la C.A.C. de Tlalcostepetl del programa Sembrando Vida, uno sobre destilado de pulque y uno sobre el cuidado del cuerpo y la sexualidad en mujeres⁷⁶.

La IAP la concebí como una alternativa que tuvo como alcance promover de manera reflexiva, crítica, dialógica, horizontal y empática el reconocimiento de las problemáticas sociales de un pueblo, hasta las líneas de acción. Es decir, incentivó el involucramiento del gestor cultural con la comunidad, desarrollando estrategias en conjunto para la salvaguardia del patrimonio biocultural.

Para los talleres de patrimonio biocultural y oralidad retomé la propuesta de comunidades de aprendizaje basándome en tres ejes medulares el de la empatía, el de la colaboración y el del respeto y en los tres referentes de la triada. También fue fundamental para entender los referentes subjetivos y de acción que demarcaron las estrategias socioculturales a partir de la generación de un escenario de vinculación, confianza y participación con los colectivos para proponer mecanismos de aprendizaje y concientización del cuidado de los bienes bioculturales.

Para el caso de la lotería sobre patrimonio biocultural, el taller de dibujo y el teatro de sombras, se realizaron comunidades de aprendizaje en tres fases: 1) la planeación de la actividad: en esta etapa se dialogó con los colectivos sobre la planeación del taller, el objetivo, la comunidad y la técnica de aplicación; 2) la aplicación del taller: se presentó el objetivo de la actividad, su metodología, sus etapas y sus resultados; 3) reflexión de los resultados: al finalizar la sección del taller se programó una reunión con el colectivo para reflexionar sobre los resultados del taller, se analizó si se cumplió el objetivo, la técnica y se propusieron ideas para futuras aplicaciones.

⁷⁶ Estos dos últimos talleres fueron parte del programa cultural: Intercambio de saberes campesinos: el pulque como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Canoa que coordiné en conjunto con Delfino Primitivo Gachupin Pérez del colectivo Xahuantitlanero y participaron como talleristas la Mtra. Elsa Pastor Cordero y el Mtro. Juan Carlos González Rodríguez del doctorado en Desarrollo Rural de la UAM- Xochimilco.

A continuación, presento un esbozo de lo que se realizó en el taller.

Cuadro 19: Actividades de talleres de patrimonio biocultural y oralidad.

Taller.	Fecha.	Lugar.	Colectivos.
Lotería sobre patrimonio biocultural de San Miguel Canoa.	9 de septiembre de 2023.	Sede de la V Feria del Hongo Silvestre.	Xahuantitlanero. Yolaltepetl.
Taller de dibujo sobre patrimonio biocultural.	17 de septiembre de 2023.	Plaza de San Miguel Canoa.	Sin colectivos.
Lotería sobre patrimonio biocultural de San Miguel Canoa.	24 de abril de 2024.	Centro Escolar.	Xahuantitlanero y Centro Escolar.
Taller de dibujo sobre patrimonio biocultural.	24 de abril de 2024.	Centro Escolar.	Xahuantitlanero.
Teatro de sombras.	24 de abril de 2024	Centro Escolar.	Xahuantitlanero.
Lotería sobre patrimonio biocultural de San Miguel Canoa.	23 de mayo de 2024.	Segunda Sección de San Miguel Canoa.	Xahuantitlanero. C.A.C Sembradores de Tlalcostepetl.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Inicio la reflexión de los talleres con el juego de la lotería sobre el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa. La lotería fue un juego didáctico mexicano en el que aparecieron imágenes representativas de la cultura popular y consistió en rellenar el tablero antes que tus contrincantes. Para el caso de San Miguel Canoa, el colectivo Xahuantitlanero, creó una lotería en náhuatl con dibujos que ejemplificaron el patrimonio biocultural del pueblo mazame, a continuación, presento el siguiente cuadro:

Cuadro 20: Planeación de la aplicación del juego de la lotería.

Objetivo.	• Transmitir y difundir la importancia de la lengua y los bienes bioculturales a partir del juego de la lotería patrimonial.
Público objetivo.	• Visitantes de la Feria del Hongo Silvestre. • Alumnos de primaria del Centro Escolar.

	Niños asistentes al programa cultural: Intercambio de saberes campesinos: el pulque como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Canoa.
Sedes.	- Feria del Hongo Silvestre. - Centro Escolar Raúl Velasco de Santiago. - Segunda sección del pueblo de Canoa.
Planeación.	- Ocho participantes por juego. - Duración entre 10 a 15 minutos por juego. - Materiales: ocho tableros de lotería, baraja y semillas de maíz. - El juego estuvo dirigido para cualquier edad. Sin embargo, en algunas sedes se aplicó exclusivamente con niños de primaria.
Dinámica del taller.	- Meta: que las y los participantes a partir del juego didáctico de la lotería identifiquen el patrimonio biocultural de Canoa y la importancia de la lengua náhuatl. - Presentación: Se inició mencionando la importancia del patrimonio biocultural y la lengua náhuatl del pueblo de Canoa y lo fundamental de preservarla y difundirla. - Se colocaron ocho tableros por juego con sus semillas de maíz. - El tallerista nombró la imagen que salió de la baraja, la mencionó en náhuatl y en español y enfatizó brevemente su importancia biocultural para el pueblo de Canoa. - Ganó el que llenó primero el tablero de lotería. (En el caso de la Feria del Hongo Silvestre el colectivo Yolaltepetl, Xahuantitlanero y yo donamos dulces y figuras de cartón como premios). (En la sesión del Centro Escolar se donaron dulces típicos de Puebla como premio). (En la segunda sección se donaron juguetes para los niños ganadores).

	Al finalizar el juego se explicó brevemente la importancia de la lengua y de la triada mazame para el pueblo de Canoa.
Retroalimentación de la aplicación del juego.	- En una reunión posterior al juego se reflexionaron las estrategias de aplicación y la explicación de la importancia del patrimonio biocultural de Canoa. - Se propusieron nuevas imágenes sobre el patrimonio biocultural.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Expuesta la dinámica del taller, a continuación, presento el siguiente cuadro con las imágenes que aparecieron en el juego de lotería.

Cuadro 21: Imágenes de la lotería del patrimonio biocultural de Canoa.

Náhuatl.	Español.	Importancia cultural.
Metlal.	Metate.	Utensilio de piedra volcánica para moler el maíz.
Tlaxcatl.	Tortilla.	Alimento hecho con maíz que fue altamente consumido por las y los habitantes.
Nektli.	Pulque.	Bebida tradicional fermentada.
Tonaltzin.	Sol.	Astro que ayudó al crecimiento de la milpa.
Zempalxochitl.	Flor de muerto o flor de veinte pétalos.	Flor color naranja que se utilizó en la festividad de Día de Muertos.
Papalotl.	Papalote.	Juguete tradicional hecho de madera y papel china que se voló por los aires.
Matlalcuéyatl.	Mujer de las faldas azules.	Montaña sagrada proveedora de recursos naturales.
Temascal.	Temazcal (baño de vapor).	Baño de vapor hecho con piedra volcánica, fue un lugar de sanación física y emocional.
Xochitelpoch.	Flor de la juventud (en edad de casarse).	Artefacto hecho de madera y papel de colores utilizado en el Carnaval y en las bodas para celebrar la unión de las parejas.
Teopantzinco.	Parroquia.	Parroquia de San Miguel Arcángel.
Acallan.	Canoa.	Nombre del pueblo por su cercanía con la Matlalcuéyatl y su asociación con el agua.
Metzintli.	Luna.	Astro asociado al maíz y sus fechas de siembra y cosecha.

Náhuatl.	Español.	Importancia cultural.
Zencalli.	Casa del maíz.	Lugar hecho de madera en el que se almacena el maíz para evitar que se apolille.
Xilona.	Doncella (mujer joven que bailó en el Carnaval).	Mujer danzante con ropa tradicional del pueblo que bailó en el Carnaval.
Tecaxitl.	Molcajete.	Mortero de piedra que sirvió para machacar diversos ingredientes para realizar salsas.
Xahuen.	Jagüey.	Depósito de agua para uso cotidiano y lugar de hábitat del ajolote.
Tamal.	Tamal.	Platillo elaborado de maíz y manteca de cerdo, con relleno de dulce, salsa roja, verde, rajas y mole con carne de cerdo o pollo.
Coatl.	Serpiente.	Animal asociado a la Matlalcuéyatl y al agua.
Xitlaxolot.	Ajolote.	Animal que habita en el jagüey.
Nohpal.	Nopal.	Alimento consumido de forma hervida o asada.
Tlaol.	Maíz.	Alimento principal del pueblo con el que se elaboraron diversos platillos como los tamales, quesadillas, tacos, atole, tortillas entre otros.
Huehue.	Viejo.	Personaje del Carnaval del pueblo.
Chikihuitl.	Canasta de mimbre.	Utensilio de mimbre que sirvió para transportar alimentos. Fueron muy importantes en las fiestas religiosas y lúdicas como el 2 de febrero.
Tochtli.	Conejo.	Animal de la montaña y tuvo una importancia económica por la venta de su piel y carne.
Tzilinali.	Campana.	Objeto de hierro fundido, que con su sonido avisó al pueblo distintos eventos.
Topip.	Lagartija.	Reptil de la montaña.
Nanacatl.	Hongo.	Alimento que se recolecta de la Matlalcuéyatl.

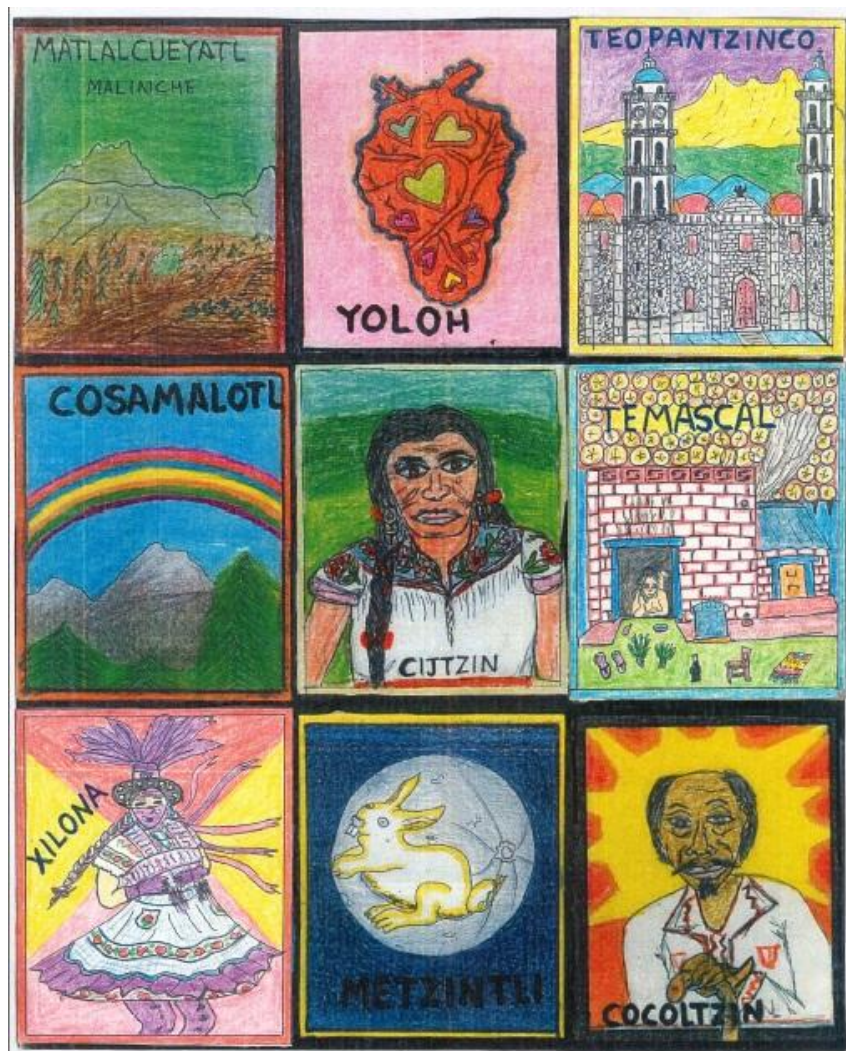
Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Traducción: Delfino Primitivo Gachupin Pérez.

La lotería sobre el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa fue una estrategia sociocultural de aprendizaje de la comunidad. Durante la dinámica del juego, se reflexionó sobre los usos culturales, ambientales y económicos de cada uno de los bienes. Destacó el de la Matlalcuéyatl, el maíz y la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, como los elementos centrales del territorio mazame. También dentro del juego la lengua tuvo un rol determinante, ya que fungió como un eje articulador entre la cosmovisión indígena mazame y las prácticas

socioculturales. La asociación entre ambas partes permitió el aprendizaje y el acercamiento a los procesos de significación que le otorgaron al patrimonio biocultural (véase imagen 15).

Imagen 15: Tablero de la lotería sobre patrimonio biocultural de Canoa.

Fotografía: Delfino Primitivo Gachupín Pérez (2023).

Las tres aplicaciones del juego de la lotería tuvieron tres grupos y sedes diferentes. En el caso de la primera, fue en la Feria del Hongo, participaron principalmente asistentes externos y oriundos del pueblo de Canoa. La intención principal del juego en la feria fue difundir de forma didáctica el patrimonio biocultural de Canoa como un eje determinante de la cultura y la lengua mazame. Se eligió a la Feria del Hongo Silvestre como un espacio de aplicación, porque fungió como un escenario de difusión y reproducción cultural para el turismo local, regional y nacional que acudió al evento. Dentro de los resultados, hubo un interés por las y

los visitantes sobre los significados del patrimonio biocultural y la lengua, por ejemplo, los asociados a la Matlalcuéyatl, a los hongos y al maíz elementos centrales en la feria. En el proceso de explicación durante el juego, se habló del deterioro que está sufriendo la montaña por el proceso de deforestación, así como de las campañas de reforestación que realizaron los colectivos, también sobre su importancia ambiental por su biodiversidad de flora y fauna como los árboles, animales y hongos, la presencia de agua y el cultivo de maíz. Así como su importancia ritual y su significado en náhuatl (véase imagen 16).

Imagen 16: Taller de lotería sobre patrimonio biocultural en la Feria del Hongo 2023.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

En el segundo caso, el juego de la lotería se aplicó en el Centro Escolar con niños de primaria con la intención de acercar a las y los niños a la preservación de la lengua y al conocimiento de la importancia de conservar los bienes patrimoniales. A partir de las imágenes del juego se promovió de forma didáctica y entretenida la identificación de parte del patrimonio biocultural de Canoa. El ejercicio con las y los niños de primaria arrojó los siguientes resultados: 1) se identificó que algunos niños reconocieron palabras en náhuatl que les enseñaron sus abuelas y mamás; 2) que a partir de las imágenes y el juego las y los niños aprendieron a reconocer el patrimonio biocultural de su comunidad; 3) las y los maestros

participaron con las y los niños para reconocer la importancia de la lengua y el reconocimiento de los bienes bioculturales de Canoa; 4) se promovió la preservación del territorio, mencionándole a las y los infantes su importancia identitaria, territorial y cultural para Canoa y 5) se fortalecieron los lazos entre el colectivo y la institución educativa al fomentar estrategias de enseñanza comunitaria, impartidos en la lengua náhuatl y con elementos culturales del mismo pueblo.

El tercer caso fue en el marco del programa cultural: Intercambio de saberes campesinos con Sembradores de Vida, se realizó la actividad con niños de la segunda sección de Canoa obteniendo los siguientes resultados: 1) asociaron distintas imágenes de la lotería con el patrimonio biocultural de su sección, por ejemplo, el jagüey que hizo alusión al nombre de su sección en náhuatl y también al colectivo que llevó a cabo el juego Xahuantitlanero. Otras imágenes fueron el maíz, la Matlalcuéyatl y la Parroquia. El maíz lo reconocieron como alimento, a la montaña como un ser vivo y a la Parroquia como un espacio de reunión y fe; 2) el juego incentivó la participación familiar, ya que los padres se involucraron en el juego con las y los niños, explicando lo importante de preservar y difundir las prácticas socioculturales; 3) los padres expresaron la importancia de enseñar la lengua náhuatl a las y los niños mediante juegos didácticos como la lotería, para fortalecer sus raíces identitarias y continuar con su cultura.

La lotería la consideré como una estrategia sociocultural, ya que se identificaron los bienes bioculturales que reafirmaron la identidad territorial mazame. También el juego fue una forma de aprendizaje en la que las y los niños y las y los adultos participaron de forma divertida al reconocer mediante las imágenes los elementos culturales que los identificaron como pueblo (véase imagen 17).

Imagen 17: Taller de lotería sobre patrimonio biocultural en la segunda sección de San Miguel Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Expuesto el juego de la lotería, a continuación, reflexioné sobre otra estrategia sociocultural importante que fue el taller dibujo sobre patrimonio biocultural.

El dibujo fue una estrategia sociocultural didáctica que me permitió a partir de la imaginación de las y los actores sociales mostrar el patrimonio biocultural de su pueblo, representando lo que para ellos fueron los bienes bioculturales más representativos de Canoa. El dibujo fue una herramienta que permitió tanto adultos como a niños fortalecer sus formas de comunicación, interpretación y difusión de su territorio y sus prácticas socioculturales. A continuación, presento un cuadro de planeación del taller de dibujo sobre patrimonio biocultural.

Cuadro 22: Planeación del taller de dibujo sobre patrimonio biocultural.

Objetivo.	• Identificar y difundir a partir del dibujo los elementos patrimoniales que sustentaron la identidad territorial del pueblo mazame.
Público objetivo.	• Adultos de la comunidad de San Miguel Canoa. • Alumnos de primaria del Centro Escolar. • Actividad de dibujo con teatro de sombras con alumnos de primaria del Centro Escolar.
Sedes.	• Plaza principal de Canoa. • Centro Escolar.
Planeación.	• Treinta personas por taller. • Duración 1 hora y 30 minutos. • Materiales: hojas blancas, lápiz, sacapuntas, goma, caja de colores, resistol, tijeras y palitos de bandera (en el caso de la actividad de dibujo y teatro de sombras un salón oscuro y una tela blanca).
Dinámica del taller.	• Meta: las y los participantes dibujaron los elementos del patrimonio biocultural más representativo de su pueblo para reconocer su importancia sociocultural. • Presentación: Se inició explicando la idea de transmitir y disfrutar el patrimonio biocultural y su vigencia para las nuevas generaciones. • Se dividieron seis grupos de cinco personas para que identifiquen y dialoguen sobre su patrimonio biocultural. Posteriormente dibujaron los cinco elementos patrimoniales que consideraron más representativos del pueblo.

	• Al finalizar los dibujos cada uno explicó los bienes patrimoniales que dibujaron, haciendo énfasis en su importancia sociocultural. • En el caso del teatro de sombras se narró la leyenda de la Mixcoatl, los niños dibujaron los personajes que se narraron para convertirlos en marionetas y pasar a actuar la leyenda en el teatro de sombras. • Al finalizar el taller se realizó una reflexión grupal sobre la importancia de identificar el patrimonio biocultural, así como su preservación y difusión.
Retroalimentación de la aplicación del taller.	• En una reunión posterior se reflexionó sobre los dibujos de las y los asistentes, así como las reflexiones realizadas en el taller. • Se reflexionó sobre la dinámica del taller para adecuarse a distintos tipos de edades y espacios, buscando estrategias pedagógicas adecuadas tanto para niños como para adultos.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Los resultados de los talleres fueron interesantes y los dividí en tres partes: 1) el primero fue el taller de dibujo con adultos, aplicado en la plaza principal del pueblo; 2) el segundo fue el taller de dibujos con niños de primaria del Centro Escolar y 3) el teatro de sombras con niños de primaria de la misma institución.

En el primer caso se realizó el ejercicio con adultos. En la actividad se contó con la participación de 18 mujeres y 12 hombres. Los dibujos principales que observé fueron el maíz, la Matlalcuéyatl, la Parroquia, el pulque, el xochitelpoch, el jagüey, el temazcal, la tortilla, el metate, el comal, los tamales, los hongos, el ajolote, la Mixcoatl y el Pillo. Al preguntarles ¿por qué dibujaron esos elementos patrimoniales? Respondieron lo siguiente:

Mis cinco elementos patrimoniales que dibujé fueron la Matlalcuéyatl, el temazcal, la Parroquia, el metate y la tortilla. A la Matlalcuéyatl la dibujé porque es mujer como nosotras, da vida, nos da agua y alimento. Al temazcal lo dibujé porque es muy importante para nosotras las mujeres, para recuperarnos del parto, para sanar más

rápido y conectar con nuestro cuerpo. A la Parroquia la dibujé porque es lo más importante para el pueblo, es la casa de San Miguelito nuestro patrón, nuestro protector. El metate lo dibujé porque me recuerda cuando veía a mi abuela moler el maíz para las tortillas, los tamales, ahora la mayoría va al molino, pero es muy bonito moler con el metate, uno conecta con el maíz y dibujé la tortilla porque es lo que más se consume en el pueblo, nuestro maíz es importante, podrá faltar carne, pero frijolitos con sus tortillas jamás y es bonito dibujarlos porque te hace recordar la niñez cuando dibujabas en la escuela, te hace imaginar y regresar al pasado como cuando veía moler y echar tortillas a mi abuela y es importante transmitirlo en mi caso a mis hijas para que no se pierdan las tradiciones (Petra, ama de casa, 17 de septiembre de 2023).

Sobre lo dicho por Petra, reflexioné lo siguiente: 1) el dibujo fue una estrategia sociocultural que permitió reactivar la memoria colectiva sobre los usos culturales de los bienes patrimoniales; 2) con la estrategia del dibujo, se pudo identificar la asociación de la Matlalcuéyatl y el temazcal con el cuerpo de las mujeres sobre el tema de la fertilidad, el agua y la vida, elementos centrales de la cosmovisión mazame; 3) en el caso del metate se consideró central la transformación de la forma de moler el maíz en la comunidad de hacerlo con el metate a realizarlo directamente en el molino. Sin embargo algunas mujeres continuaron realizando el molido del maíz con el metate, principalmente para actividades rituales u ofrendas a San Miguel y a la Matlalcuéyatl; 4) la Parroquia fue el eje central del pueblo indígena mazame en la zona urbana, fue un espacio de reunión e identitario en el que se encontró el principal símbolo de la identidad territorial del pueblo San Miguel Arcángel Canoa; 5) la tortilla fue el alimento principal de las y los mazames y 6) hubo una reflexión sobre lo medular de preservar y transmitir los usos culturales de los bienes patrimoniales. A continuación, presento otro testimonio recopilado del taller de dibujo:

Yo me dedico al campo, soy campesino y dibujar me hizo recordar también mi niñez como lo menciona la mayoría, yo fui a la escuela hasta la primaria y toda mi vida la he dedicado al campo. Yo dibujé seis elementos de nuestro patrimonio y fueron el maíz, la Matlalcuéyatl, el pulque, los hongos, el jagüey y la Parroquia. Al maíz lo dibujé porque es lo que cosechamos, es muy importante para todo el pueblo, con eso comemos, se hacen las tortillas, los tamales, las quesadillas, es lo que le ofrendamos a San Miguelito y también nos ayuda en lo económico porque lo vendemos. El jagüey lo dibujé porque pues me hace recordar mi niñez porque es paso para ir a trabajar al campo, antes las mujeres iban a la lavar al jagüey, ahora ya no se ve eso, es muy importante para que beban los animales y hace unos años ya hay ajolotes que lo habitan, es muy importante preservarlo y enseñarles a los niños y a los jóvenes a que

no saquen los ajolotes, ni contaminen el agua, ahora con las sequias, el jagüey se está secando. El pulque lo dibujé porque es lo que uno toma, uno es borracho la verdad (risas), pero el pulque nos da energía para trabajar el campo y también es bueno convivir con los amigos con un buen pulque después de trabajar la tierra. La Parroquia la dibujé porque la visito cada domingo en misa y es como lo dijo la señora es la casa de San Miguelito y hay que irlo a visitar cada ocho días para que cuide del pueblo y de nuestro maíz. Y a la Matlalcuéyatl la dibujé porque voy con frecuencia, desgraciadamente cada vez está más deforestada, pero cuando era niño acompañaba a mi papá a recolectar los hongos en agosto era muy bonito recolectar y ver a las aves, a los conejos. Y mi papá me contaba historias como la de la Mixcoatl, la Matlalcuéyatl y el Pillo, eran muy entretenidas y yo siempre les digo a mis hijos, estudien, pero no se olviden de nuestras raíces, del campo, del maíz, de la montaña de todo lo que nos identifica como Canoa, porque si se pierde, se va parte de nuestra historia (Manuel, campesino y albañil, 17 de septiembre de 2023).

De lo dicho por Manuel reflexioné sobre las siguientes aristas: 1) el dibujo fue una herramienta de aprendizaje didáctica que permitió a las y los actores sociales representar sus emociones a partir de la nostalgia del pasado; 2) el trabajo agrícola continuó siendo una de las principales fuentes laborales del pueblo, además de haber sido la actividad tradicional en la que se insertaron muchos de los adultos que no continuaron con sus estudios; 3) hubo un ejercicio de concientización sobre la preservación del patrimonio biocultural y la historia mazame transmitida a las y los jóvenes; 4) en el maíz coexistieron una relación del cereal con una plataforma multidimensional, ya que a nivel cultural se vinculó como parte de la cultura alimentaria y como un objeto ritual en las ofrendas dedicadas a San Miguel Arcángel, pero también cumplió una función ambiental y de la economía local del pueblo; 5) en el caso de la Matlalcuéyatl hubo una visibilidad del proceso de deforestación de la montaña, también se reconoció como un espacio de esparcimiento y de recolección de diferentes alimentos como los hongos silvestres, además de ser un escenario repleto de leyendas como la del Pillo, la Mixcoatl y la Matlalcuéyatl, que fueron parte fundamental del patrimonio biocultural, la lengua y la historia oral del pueblo; 6) en el caso de la Parroquia la reconocieron como un espacio de visita y representaciones de la religión popular, en la que se solicitó a San Miguel la protección del pueblo y del maíz; 7) el jagüey también fue reconocido como un lugar de paso para las tierras agrícolas y de conservación de especies como el ajolote, también de la identificación de la principales problemáticas que lo aquejaron como su contaminación, su uso para lavar la ropa, el uso excesivo por parte del ganado y la extracción del ajolote por

parte de algunos habitantes y 8) en el caso del pulque fue una bebida altamente consumida por las y los campesinos antes, durante y posteriormente a las labores agrícolas y se le otorgaron propiedades anímicas como la fuerza y el alivio del cansancio (véase imagen 18).

Imagen 18: Taller de dibujo con adultos de San Miguel Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Ambos testimonios el de la señora Petra y el del señor Manuel, representaron el fuerte vínculo emocional que tuvieron las y los mazames con su territorio al representarlo mediante el dibujo el patrimonio biocultural. En la mayoría de los dibujos, resaltaron el maíz y sus diferentes usos, la Parroquia de San Miguel y la Matlalcuéyatl, de las que se desprendieron distintas prácticas socioculturales y elementos bioculturales. A continuación, presento el taller realizado con niños de primaria del Centro Escolar.

El taller de dibujo se llevó a cabo con niños de tercero y cuarto año de primaria del Centro Escolar fueron dos grupos de treinta niños. Se les explicó con dibujos el patrimonio biocultural del pueblo, implementando imágenes como la Matlalcuéyatl, el maíz, la Parroquia, San Miguel, el jagüey, el Carnaval, el xochitelpoch, el ajolote, el pulque, el agua, el temazcal, personajes como la Mixcoatl, la Matlalcuéyatl y el Pillo, entre otros bienes

bioculturales. Se conformaron 5 grupos de 6 alumnos y se les repartieron las imágenes antes mencionadas. Posteriormente se les invitó a dibujar lo que más les gustó de su pueblo, mencionándoles que podrían ser las imágenes que se les habían mostrado u otras que ellos consideraran divertidas. En el ejercicio el principal interés fue fomentar la imaginación de las y los niños y acercarlos a reconocer la importancia de identificar el patrimonio biocultural de su pueblo. Finalmente, explicaron su dibujo, a continuación, presento los siguientes testimonios:

Dibujé el elote porque me gustan mucho con mayonesa y queso, mi papá me compra todos los domingos después de misa. Al cerro y al jagüey los dibujé porque los miro todas las mañanas cuando vengo a la escuela. A la Parroquia porque es la casa de San Miguelito y además porque voy a hacer mi primera comunión. El temazcal porque me baño con mi mamá y dibujé también mi escuela con mis amigas porque nos divertimos juntas en el recreo (María⁷⁷, alumna de primaria, 24 de abril de 2024).

Yo dibujé el campo de maíz porque cuando recolectamos los elotes vamos en familia y comemos elotes asados con sal y limón. Dibujé a la montaña porque me gustan sus árboles y sus animalitos. Dibujé a la Parroquia con sus cohetes porque me gusta la fiesta de San Miguelito porque hay luces, muchos juegos mecánicos, dulces y dibujé un altar de muertos porque mi mamá dice que es importante recordar a la abuela y me gustan las hojaldras (Fernando⁷⁸, alumno de primaria, 24 de abril de 2024).

De ambos testimonio reflexioné lo siguiente: 1) el dibujo fue una estrategia sociocultural que permitió a las y los niños a partir de trazos y su imaginación, expresar lo que para ellos fue representativo de su identidad territorial; 2) el maíz fue uno de los elementos medulares de la cultura alimentaria para las y los niños, principalmente el elote al ser parte de la economía local y de una de las actividades como la recolección que permitió la participación de la unidad familiar; 3) sobre la Parroquia hubo una vinculación y enseñanza de un sistema de creencias de la religión popular, en la que las y los niños fueron insertados para mantener vigentes las tradiciones, costumbres y la cosmovisión sobre San Miguel Arcángel; 4) la Fiesta Patronal de San Miguel y las comuniones que se llevaron a cabo en el mismo periodo fueron manifestaciones socioculturales que se asociaron a un conjunto de cosmovisiones y prácticas de corte ritual, en los que las y los niños disfrutaron de la comida, los juegos mecánicos y

⁷⁷ Se utilizó un seudónimo al ser una niña de primaria.

⁷⁸ Se utilizó un seudónimo al ser un niño de primaria.

pirotécnicos ; 5) en el caso de la Matlalcuéyatl fue un elemento presente en la memoria de las y los niños, ya sea porque la observaron todas las mañanas o por los relatos que les contaron las y los mayores. También hubo una identificación de plantas, árboles y animales de la montaña; 6) en el caso de María, hubo un fuerte vínculo con el uso del temazcal con su madre, al haber estado íntimamente ligado a las mujeres y compartir experiencias y emociones sobre su cuerpo; 7) igualmente con María hubo un sistema de pertenencia sobre su escuela y el jagüey en el que se fortalecieron sus relaciones sociales a partir de la diversión y la convivencia con sus amigas; 8) sobre Fernando reconoció la importancia de las ofrendas con sus variedades de alimentos de temporada como las hojaldras, sus significados y cosmovisión.

El taller de dibujo con las y los niños, me permitió reflexionar sobre las formas en las que concibieron su territorio, su identidad y su patrimonio biocultural. También sus emociones y sentires que plasmaron mediante su imaginación en dibujos que fueron significativos para ellos. El ejercicio al principio fue complejo para que se involucraran en el taller, sin embargo, al mostrarles los dibujos e incentivar su imaginación me permitió focalizar los esfuerzos en dialogar sobre su disfrute del patrimonio y su territorio.

El dibujo fue una herramienta importante para generar un espacio de confianza y participación con las y los niños, por lo cual el mismo día del taller de dibujo realizamos en conjunto con el colectivo Xahuantitlanero un teatro de sombras con niños de primero y segundo de primaria. El teatro de sombras fue un espectáculo teatral que se realizó con sombras de figuras que nos ayudaron a narrar leyendas o cuentos. Fue una estrategia pedagógica para vincular a las y los niños con un tema específico (véase imagen 19).

Imagen 19: Taller de dibujo con niños en el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El ejercicio del teatro de sombras inició con la narración de la leyenda, en este caso se eligió la de la Mixcoatl que habló de una mujer hermosa de la montaña, se les apareció a los hombres y les solicitó que la cargaran a su casa porque ya no podía caminar. En el transcurso del recorrido la mitad de su cuerpo de sus pies a la cadera se transformó en serpiente y la otra mitad continuó en su forma de mujer, los hombres se asustaron, pero los convenció de trasladarla a su hogar. Al llegar a la cueva los recibió la Matlalcuéyatl, mujer mayor de rasgos hermosos que les agradeció a los hombres por haber traído a su hija. En la cueva se observó un paraíso repleto de árboles, animales de la montaña, hongos, agua cristalina, alimento como frutas, maíz, frijol y oro, el cual ofreció la Matlalcuéyatl como recompensa a los hombres, permitió que se llevaran su oro y sus mejores semillas de maíz con la promesa de que los hombres regresaran a la cueva después de volverse ricos.⁷⁹

Al concluir la narración de la leyenda, se les presentó a las y los niños los personajes que fueron: 1) la Doncella: que fue la Mixcoatl en forma de mujer; 2) la Mixcoatl: que fue mitad mujer, mitad serpiente; 3) La Matlalcuéyatl: que fue una mujer mayor que representó a la

⁷⁹ Relato recopilado de la narración del maestro Delfino Primitivo Gachupin Pérez.

montaña; 4) el hombre: fue el habitante del pueblo que transitó la montaña, encontró a la Mixcoatl y la llevó a la cueva; 5) los padres del hombre: fueron el papá y la mamá del hombre que transportó a la Mixcoatl a la cueva. También se presentaron dibujos de animales, maíz, de la cueva, del agua, del oro, de la montaña, de la casa humilde y de la casa lujosa.

Al finalizar la presentación de los personajes, se les repartieron hojas blancas, colores, goma, resistol, tijeras escolares y palos de madera para que dibujaran su personaje favorito de la historia o el dibujo del maíz, la montaña, la cueva, el oro, el agua o las casas y lo convirtieron en una marioneta que participó en el teatro de sombras. Al finalizar los dibujos, se oscureció el salón de clases, se proyectó una luz a la tela blanca y se narró la leyenda y participaron las y los niños con sus marionetas en la historia. Para concluir la actividad se les preguntó a los niños ¿qué les gustó más de la actividad? ¿Cuáles fueron sus personajes favoritos? Y ¿Por qué fue importante la montaña para ellos? A partir de dichas preguntas recopilamos los siguientes testimonios:

A mí me gustó más el teatro de sombras porque se ve como si fuera cine, mi personaje favorito fue la Mixcoatl y la montaña porque se ve chistosa su cola de víbora y la montaña es importante por sus árboles y animalitos como los conejos (Gabriela⁸⁰, alumna de segundo año de primaria, 24 de abril de 2024).

A mí me gustó dibujar porque es divertido colorear, mi personaje favorito fue el hombre que carga la víbora porque es fuerte. También el maíz y el dinero porque mi color favorito es el dorado. La montaña es importante porque vive la mujer víbora que cuida los animales (Javier⁸¹, alumno de segundo de primaria, 24 de abril del 2024).

Me gustó el teatro, como se movían las marionetas, mi personaje favorito fue la señora, se parece a mi abuelita. La montaña es importante por los árboles y los animales (Martha⁸², alumna de primer año de primaria, 24 de abril de 2024).

De la actividad de teatro de sombras realicé las siguientes reflexiones: 1) el teatro de sombras fue una estrategia pedagógica que incentivó la participación de las y los niños en la recreación de un evento que fue socialmente significativo para el pueblo. Es decir, la leyenda de la

⁸⁰ Se utilizó un seudónimo al ser una niña de primaria.

⁸¹ Se utilizó un seudónimo al ser un niño de primaria.

⁸² Se utilizó un seudónimo al ser una niña de primaria.

Mixcoatl representó una parte fundamental de la cosmovisión del pueblo mazame y fue a partir del juego y la teatralidad que las y los niños pudieron reconocer parte de la historia oral; 2) el dibujo fue una herramienta ideal para involucrar a las y los niños en el reconocimiento de su patrimonio biocultural, principalmente de su lengua y su historia oral; 3) las y los niños consideraron que el teatro de sombras y el dibujo fueron alternativas divertidas y didácticas; 4) hubo un reconocimiento sobre las características bioculturales de la Matlalcuéyatl, al mencionar la presencia de árboles y animales; 5) las y los niños participaron activamente en el dibujo y en el teatro de sombras, pero en algunos casos hubo dificultades para que expresaran sus emociones sobre los personajes y el ejercicio.

La lotería sobre el patrimonio biocultural, el dibujo y el teatro de sombras, me hicieron reflexionar sobre la participación comunitaria en la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural. Las tres herramientas, las consideré como estrategias socioculturales ya que involucraron ejercicios dialógicos, divertidos y didácticos que permearon en la imaginación, las representaciones sociales, la nostalgia y la cosmovisión que se visualizaron en su territorio y sus expresiones identitarias.

Expuestas las actividades sobre patrimonio biocultural y oralidad. A continuación, presento los recorridos socioculturales como una estrategia de reconocimiento, aprendizaje y significación del patrimonio biocultural y el territorio.

4.4.3 Los recorridos socioculturales: recorriendo, aprendiendo y significando el patrimonio biocultural mazame de Canoa.

Los recorridos fueron estrategias socioculturales que entretejieron el sentido de pertenencia asociado a la identidad territorial y al reconocimiento, identificación y disfrute del patrimonio biocultural del pueblo mazame. Se realizaron diez recorridos socioculturales, de los cuales retomaré seis en este apartado, participaron diversos colectivos como Xahuantitlanero, Yolaltepetl y El Lente del Pueblo. A continuación, presento el cuadro de los recorridos socioculturales.⁸³

⁸³ Se llevaron a cabo cuatro recorridos socioculturales más que se desarrollaron en los capítulos anteriores: 1) el recorrido del Carnaval en el capítulo II; 2) el recorrido por el Bosque San Francisco de Asís; 3) el recorrido

Cuadro 23: Recorridos socioculturales.

Número.	Recorrido.	Fecha.	Colectivos.
1	Recorrido por la zona del ejido de Tlalcostepetl.	26 de junio de 2022.	Xahuantitlanero.
2	Recorrido por el Parque Nacional “Malinche” en la Feria del Hongo Silvestre.	14 de agosto de 2022.	Yolaltepetl.
3	Recorrido por las diez secciones del pueblo.	27 de agosto de 2022.	Xahuantitlanero.
4	Recorrido por la pequeña propiedad de San Miguel Canoa.	2 de octubre de 2022.	Xahuantitlanero.
5	Recorridos al Santuario de Huetzial.	4 de febrero de 2023 y 3 de febrero de 2024.	Xahuantitlanero.
6	Recorrido en las procesiones de San Miguel Arcángel.	28, 29 y 30 de septiembre y el 01 de octubre de 2023.	Fiscalía y El Lente del Pueblo.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Algunos recorridos se planearon a partir de comunidades de aprendizaje con los colectivos con temas y dinámicas específicas con la intención de identificar, concientizar, preservar y difundir el patrimonio biocultural del pueblo, principalmente el asociado a la triada mazame. Otros trayectos se hicieron a partir de invitaciones de los colectivos para colaborar con exposiciones fotográficas y la difusión de las prácticas socioculturales mediante redes sociales como Facebook y YouTube. Se realizaron seis recorridos socioculturales con diferentes colectivos y trayectos que fueron desde la zona boscosa de la Matlalcuéyatl, a la zona urbana y a los campos agrícolas, a continuación, presento la dinámica de cada uno de los recorridos.

de la Fiesta de la Siembra y la Pixca, ambos en el capítulo III. Finalmente, el recorrido fotográfico con jóvenes que reflexioné en el último apartado del capítulo IV.

Cuadro 24: Recorrido por la zona del ejido de Tlalcostepetl.

Objetivo.	• Recorrer y reflexionar sobre la importancia sociocultural del ejido de Tlalcostepetl. (colectivo Xahuantitlanero).
Duración y fecha del recorrido.	• Cinco horas. 26 de junio de 2022.
Trayecto del recorrido.	• Inicio: Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. • Segunda sección. • Jagüey del Centro Escolar. • Barrancas. • Lugar donde habita la Zoateme. • Ejido de Tlalcostepetl. • Pulquería tradicional de Tlalcostepetl. • Camino de piedra a Tlalcostepetl. • Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.
Planeación.	• Se planeó en conjunto con el colectivo Xahuantitlanero un recorrido para reconocer la importancia del ejido en Canoa, en diferentes dimensiones como la ambiental, la económica y la sociocultural. Elementos como la agricultura de maíz, la producción del pulque, las leyendas, el conocimiento campesino y el caminar cotidiano de las y los campesinos para trabajar sus tierras.
Dinámica del recorrido sociocultural.	• Se inició comentando el objetivo del recorrido y los lugares que se visitaron. • Se plantearon las temáticas sobre patrimonio biocultural a observar y conocer: 1) el crecimiento urbano en el ejido; 2) la importancia de la agricultura y el cultivo del maíz; 3) el maguey y la importancia del pulque; 4) las leyendas en el ejido y 5) el conocimiento campesino.

	• En cada uno de los lugares del recorrido, se explicó la importancia del patrimonio biocultural, así como las problemáticas que la aquejaron. • Al final del recorrido se realizó un conversatorio para reflexionar sobre la necesidad de generar estrategias de participación en la preservación del patrimonio.
Retroalimentación del recorrido sociocultural.	• Se realizó un ejercicio de retroalimentación con el colectivo para identificar puntos a trabajar en futuros recorridos.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Al ejido de Tlalcostepetl asistieron seis personas de la comunidad interesadas en recorrer su territorio y conocer su importancia sociocultural. De la actividad reflexioné sobre tres elementos principales: 1) las problemáticas socioeconómicas, políticas y ambientales; 2) los significados y la importancia sociocultural para el pueblo y 3) las estrategias socioculturales que se emplearon para preservar y difundir el patrimonio biocultural.

En las problemáticas identifiqué las siguientes: 1) la contaminación del jagüey; 2) la contaminación de las barrancas con residuos; 3) la contaminación de los suelos agrícolas con agroquímicos; 4) la sequía; 5) el crecimiento urbano ; 6) la deforestación; 7) la contaminación del agua; 8) los caminos fangosos que no permitieron la circulación a las tierras de cultivo; 9) las actividades de pastoreo y 10) la poca participación juvenil en las labores agrícolas.

Durante el recorrido fueron visibles dichas problemáticas, por ejemplo, se observó una cantidad de basura considerable en la barranca cercana a la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. También fue visible la contaminación del jagüey cercano al Centro Escolar y la disminución de su capacidad por la sequía. En el tema de la agricultura se mencionó la dependencia de los agroquímicos para la producción del maíz, a pesar del daño que le causa a los suelos de labor. Sin embargo, los fertilizantes fueron necesarios para la producción agrícola. El cambio climático también fue importante y se identificó por las temperaturas altas y la ausencia de lluvias lo que provocó la disminución del agua en los jagüeyes y las milpas secas. En algunas partes del recorrido, observé un grado de deforestación considerable. Por otro lado, hubo un crecimiento urbano a las afueras de las secciones del

pueblo, lo que causó que el uso de suelo cambie de agrícola a habitacional. Otro elemento observable fue el camino rumbo a Tlalcostepetl que en algunas partes fue de difícil acceso por el terreno que no estuvo empedrado. Otra problemática fue el pastoreo en el bosque y en las tierras de labor lo que causó conflicto entre las y los habitantes. Finalmente, en el recorrido se visualizó a diversos campesinos trabajando las tierras, principalmente varones adultos. Al preguntarles sobre la participación de las y los jóvenes en el campo mencionaron que: “actualmente los jóvenes están más interesados en estudiar o trabajar fuera del pueblo o dedicarse a otras actividades profesionales” (Rogelio, Campesino, 26 de junio de 2022).

Dentro de los significados y la importancia sociocultural de lo que observé en el recorrido, se inició mencionando la importancia en la cosmovisión de las y los mazames sobre las barrancas, lugares en los que se presentaron entidades como el Pillo, la Mixcoatl, el muerto, entre otras. También las barrancas fueron consideradas lugares de tránsito, pues las utilizaron las y los habitantes para llegar a los campos de cultivo. Otro elemento de significado fue la importancia socioambiental del jagüey para las y los mazames, ya que lo consideraron un elemento medular para la captación del agua para que beban los animales y para preservar el santuario del ajolote que está íntimamente relacionado con la cosmovisión sobre el agua. En las partes boscosas de la montaña, también se habló de la presencia de la Zoateme, de la importancia de los árboles para la presencia del agua para el campo. También se identificó una diversidad de cultivos como el maguey, el nopal, árboles frutales como el capulín y el durazno y cultivos como el haba, el frijol y principalmente el maíz. Este último fue un eje central en el núcleo duro de la cultura mazame por su importancia económica, ambiental y ritual. Finalmente, en el caso del pulque se observó su alto consumo por las y los campesinos al terminar su labor agrícola para socializar antes de su retorno al pueblo.

En el caso de las estrategias socioculturales el colectivo Xahuantitlanero mencionó las siguientes: 1) la participación del pueblo en las faenas, por ejemplo, la que realizó la Fiscalía de la Parroquia y diversos habitantes para limpiar las barrancas de los residuos de basura; 2) otra actividad fue la faena que realizaron habitantes de Canoa y Tlalcostepetl con la colocación de piedras volcánicas para hacer transitable el camino rumbo a las tierras agrícolas; 3) las campañas de reforestación para la preservación de los bosques en las que participaron colectivos y habitantes; 3) las labores de preservación del ajolote por colectivos

que enfatizaron su importancia ambiental y de la cosmovisión mazame; 4) en el caso del maíz y los suelos agrícolas, hubo intentos de implementación de biofertilizantes en algunas tierras para probar alternativas más ecológicas y 5) el tema del crecimiento urbano y la poca participación juvenil en la agricultura, se estuvo buscando en comunidad hacer más rentable la agricultura para acercar a las y los jóvenes al campo. Un claro ejemplo fue el programa Sembrando Vida, en el que hubo el interés de formar una cooperativa para la venta del pulque y la siembra de maguey.

En el recorrido al ejido de Tlalcostepetl también aportó el reconocimiento de transitar por el territorio de las y los campesinos para llegar a sus tierras. La vida cotidiana representó el sentir y habitar el territorio, fue un conglomerado de significados que conformaron una identidad territorial que se sustentó en la preservación del jagüey, de las barrancas, del agua, del bosque, de la tradición oral y del maíz (véase imagen 20).

Imagen 20: Recorrido en el ejido de Tlalcostepetl.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2022).

A continuación, presento la dinámica del recorrido realizado en el Parque Nacional Malinche.

Cuadro 25: Recorrido por el Parque Nacional Malinche.

Objetivo.	• Reflexionar sobre la importancia biocultural de la Matlalcuéyatl (colectivo Yolaltepetl).
Duración y fecha del recorrido.	• Seis horas. 14 de agosto de 2022.
Trayecto del recorrido.	• Inicio del recorrido: Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. • San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala. • Zona de reforestación. • Zona boscosa. • Recolección de hongos en la zona boscosa. • Descenso de la montaña. • Degustación de comida tradicional a base de hongos silvestres. • Retorno a la Parroquia.
Planeación.	• Se participó con el colectivo Xahuantitlanero y Yolaltepetl para reconocer las acciones que se realizaron para la preservación de la Matlalcuéyatl, así como documentar el oficio de nanacateros y su gastronomía.
Dinámica del recorrido sociocultural.	• Se inició explicando el objetivo del recorrido a las y los participantes. • Se plantearon los elementos del patrimonio biocultural a observar y reflexionar: 1) significados e importancia de la cosmovisión de la montaña; 2) campaña de reforestación e identificación de las principales problemáticas que aquejaron a la montaña; 3) importancia biocultural de la Matlalcuéyatl; 4) el oficio de nanacateros y 5) la gastronomía de temporada de hongos.

	• Al concluir el recorrido se lleva a cabo un conversatorio para reflexionar sobre el patrimonio biocultural de la Matlalcuéyatl.
Retroalimentación del recorrido sociocultural.	• Se realizó una plática en la Feria del Hongo Silvestre sobre la importancia de los recorridos micoturísticos y formas de incentivar a las y los jóvenes en la participación en las campañas de reforestación.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El recorrido por el Parque Nacional Malinche se realizó por invitación del colectivo Yolaltepetl en el marco de la Feria del Hongo Silvestre. Asistieron en total 20 personas a lo que se denominó recorrido micoturísticos. Del recorrido reflexioné sobre tres elementos fundamentales: 1) las problemáticas que aquejaron a la Matlalcuéyatl; 2) los significados e importancia biocultural de la montaña y los hongos silvestres y 3) las estrategias socioculturales que realizó el colectivo para preservar el bien patrimonial.

En el caso de las problemáticas identifiqué las siguientes: 1) contaminación del bosque con residuos de basura; 2) incendios forestales; 3) deforestación y 4) pastoreo. Durante el recorrido se observó en las barrancas y la zona boscosa, una considerable cantidad de basura, principalmente botellas de plástico y vidrio, en palabras de las y los mazames en conjunto con las fogatas fueron las que propiciaron los incendios forestales en la montaña. Se visualizó un grado considerable de deforestación en la zona de la montaña que principalmente se utilizó para la venta de la madera y carbón. Otro elemento fue la presencia de actividades de pastoreo en las partes altas de la montaña lo que también impactó en las parcelas de maíz y generó conflictos entre las y los propietarios.

Sobre los significados e importancia cultural de los elementos patrimoniales identifiqué los siguientes: 1) la Matlalcuéyatl como montaña sagrada; 2) los árboles como captadores de agua; 3) el maíz nativo como referente identitario; 4) el cultivo de maguey como alternativa de subsistencia; 5) los saberes tradicionales de los nanacateros y 6) los alimentos de temporada.

Sobre la Matlalcuéyatl, hubo una clara referencia a considerarla como un espacio sagrado para las y los mazames, ya que le otorgaron atributos de mujer, que proveyó la vida, las

tierras, los animales, los árboles y los hongos. Por tal motivo, se le solicitaron permisos para la recolección de los hongos. Sobre los árboles como el encino y el ocote fueron de suma importancia para la captación de agua, aire fresco, el hábitat para los animales y el espacio propicio para el nacimiento de los hongos. Un elemento central que convivió con la montaña fue el cultivo de maíz nativo en las zonas altas, ya que en palabras de Miguel Ángel Reyes “el maíz de las zonas altas se siembra en tierras más fértiles”. Además, el maíz reflejó un sentido de pertenencia al pueblo de Canoa y a la Matlalcuéyatl al ser sembrado en sus tierras, lo que permeó en el cuidado de la planta que funcionó como objeto ritual para ofrendarlo a la montaña. El maguey también fue un elemento presente en el recorrido, Canoa fue reconocido como un lugar de buen pulque, lo que conllevó a una constante presencia de la planta en el pueblo para la producción de pulque a nivel local.

Dentro del recorrido micoturístico también observé los saberes tradicionales del oficio de nanacatero que fue desde elegir las mejores rutas para recolectar hongos, diferenciar los hongos comestibles de los venenosos, identificar las variedades de los hongos y nombrarlos en náhuatl y la forma correcta de cortar los hongos para que vuelvan a crecer el próximo año. Finalmente, en el tema de la cultura alimentaria de Canoa se observaron tres símbolos importantes de su gastronomía: 1) el maíz y la tortilla; 2) el pulque que como la bebida principal del pueblo y 3) los hongos como parte fundamental de la comida consumida por temporadas. En este caso se consumió un mole de hongos elaborado por el Chef Miguel Ángel Reyes.

En el caso de las estrategias socioculturales que se identificaron fueron las siguientes: 1) la reforestación del bosque; 2) los recorridos micoturísticos; 3) la transmisión de los saberes locales del oficio de las y los nanacateros y 4) la Feria del Hongo Silvestre como espacio de concientización del cuidado de la Matlalcuéyatl. El colectivo Yolaltepetl fue uno de los principales grupos que con la edición de la feria realizaron campañas de reforestación de la montaña, incentivando la participación juvenil y de otros colectivos. Con los recorridos micoturísticos se pretendió también la concientización de un turismo rural socialmente responsable con la cultura, la naturaleza y la cosmovisión del pueblo. Otro elemento central fue la transmisión de los saberes del oficio de nanacatero que fue pieza clave en la cultura, la identidad y la economía del pueblo con su venta local y su alto consumo en diversos platillos

como sopas, cremas, mole, entre otros. Finalmente, la Feria del Hongo Silvestre fue un escenario de reproducción biocultural, de fortalecimiento comunitario y de defensa del territorio que tiene la intención de preservar la montaña, pero también de difundir las prácticas socioculturales que fortalecieron la identidad territorial mazame (véase imagen 21).

Imagen 21: Recorrido micoturístico en la Feria del Hongo Silvestre 2022.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2022).

Expuesto el recorrido de los hongos. a continuación, reflexionaré sobre el recorrido sociocultural en las diez secciones del pueblo.

Cuadro 26: Recorrido por las diez secciones del pueblo.

Objetivo.	• Reconocer la importancia económica y sociocultural de las diez secciones del pueblo mazame de San Miguel Canoa (colectivo Xahuantitlanero).
Duración y fecha del recorrido.	• Cinco horas. 27 de agosto de 2022.
Trayecto del recorrido.	• Inicio del recorrido: plaza de San Miguel Canoa. • Séptima sección. • Sexta sección. • Quinta sección. • Décima sección. • Novena sección. • Octava sección. • Cuarta sección. • Tercera sección. • Segunda sección. • Primera sección y Tecolotzin. • Regreso a la plaza de San Miguel Canoa.
Planeación.	• Se realizó la planeación semanas antes teniendo como temática principal las actividades económicas, los significados de las secciones, sus capillas y las prácticas asociadas al maíz.
Dinámica del recorrido sociocultural.	• Se inició explicando el objetivo del recorrido sociocultural. • Se presentó la ruta del recorrido con los puntos medulares a observar y reflexionar: 1) las actividades económicas de cada sección; 2) las capillas y significados de las secciones, prácticas socioculturales de cada sección; 3) identificación de los usos del maíz. • Se concluyó el recorrido con un conversatorio sobre lo observado en el recorrido.

Retroalimentación del recorrido sociocultural.	Semanas después se realizó un ejercicio de retroalimentación sobre recorridos socioculturales en la zona urbana del pueblo con otras temáticas.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Al recorrido sociocultural por las diez secciones del pueblo mazame de Canoa, asistimos seis personas y tuvo como finalidad reconocer las problemáticas que aquejaron a la zona urbana del pueblo, sus actividades económicas, significados, prácticas y las estrategias socioculturales que implementaron para la preservación del pueblo (véase imagen 22).

Imagen 22: Recorrido sociocultural en la zona urbana de Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2022).

En el caso de las problemáticas observadas en el recorrido sociocultural fueron las siguientes: 1) contaminación con basura de las barrancas; 2) tránsito lento y dificultad de acceso por el tamaño pequeño de sus calles; 3) abundancia de perros en situación de calle; 4) venta de madera y carbón; 5) contaminación del jagüey; 6) la reducción de la agricultura de traspatio y 6) problemáticas de alcoholismo en jóvenes. Las barrancas estuvieron conectadas con la

montaña, fueron espacios por los que corrió el agua. Sin embargo, se observó una concentración considerable de basura en temporadas de calor, acumulando olores, ya que arrojaron residuos orgánicos e inorgánicos que en épocas de lluvia se aglomeraron en grandes cantidades que fueron arrastradas por el agua. Esta problemática conectó con el tema del tránsito lento y la dificultad para el acceso de servicios como el de limpia para la recolección de la basura, lo que causó que las barrancas se conviertan en basureros clandestinos y lugares peligrosos para transitar por las noches por la presencia de animales silvestres y de fauna feral como las jaurías de perros, además de haber sido un lugar para el consumo de alcohol y de drogas. Otra problemática visible fueron los patios con cantidad considerable de madera y de carbón que son utilizados para uso personal o para venta. Dentro del recorrido también se observó la contaminación del jagüey y su reducción por la sequía. Otro factor importante fue que, con el crecimiento urbano del pueblo, las actividades de traspatio como la agricultura fue disminuyendo, por el uso habitacional o comercial de los terrenos.

En cuanto al tema de los significados y la importancia sociocultural, en el recorrido identifiqué los siguientes: 1) la lengua náhuatl como referente de comunicación cotidiana entre las y los adultos; 2) las capillas y la Parroquia como lugares de reafirmación de la identidad y la pertenencia socioterritorial; 3) diversidad de actividades económicas tradicionales y comerciales; 4) la importancia de los molinos, los negocios de tortillas y las pulquerías; 5) la presencia del temazcal, los tubos de Huetziatl y el cencall; 6) los murales que hicieron alusión a la triada mazame; 7) los espacios de reunión como la plaza de principal del pueblo, la Parroquia, el jagüey y el vivero de Sembrando Vida.

En el primer punto durante el recorrido identifiqué que la lengua náhuatl, en especial en las y los adultos fue hablada cotidianamente. De hecho, el reconocimiento de diversos lugares como las secciones se nombraron en dicha lengua tal como se presentó en el capítulo II, las secciones se representaron por su santo patrono y su vocablo en náhuatl, lo que aludió a la cosmovisión y el sincretismo de la cultura mazame. Por ello, fue necesario reflexionar que, a la lengua y las capillas como parte fundamental del patrimonio biocultural del pueblo y detonantes de diferenciación y pertenencia entre las secciones que, a pesar de los procesos de urbanización, continuaron siendo espacios de relaciones sociales, significados y prácticas

socioculturales que representaron al pueblo indígena mazame en un proceso de urbanización y diversificación de prácticas económicas.

En el caso de la diversificación de prácticas económicas, Canoa contó con la combinación de prácticas tradicionales como la agricultura, la recolección de recursos maderables y la ganadería con otras actividades comerciales lo que permitió identificar a Canoa como un pueblo indígena urbano. Pueblo indígena porque en su vida cotidiana se reforzó una identidad territorial asociada a su pasado histórico, la lengua, las tradiciones, costumbres, instituciones de organización y prácticas socioculturales.

En las secciones hubo elementos predominantes que tuvo una gran importancia comunitaria y que estuvieron asociadas a la cultura alimentaria de Canoa como lo fueron los molinos, los negocios de venta de tortillas hechas a mano y las pulquerías, ya que se observó que las mujeres acudieron a tempranas horas del día con sus cubetas de maíz para ir al molino y regresar a sus negocios con la masa para elaborar las tortillas para su familia y para la venta. También fueron notorios los puestos de tamales, tortillas, gorditas y quesadillas por la mañana y la tarde, mientras que por la noche fue la venta del elote y esquites hervidos. Todas estas actividades fueron desarrolladas por mujeres, siendo una estrategia de ingreso económico para la unidad familiar. Otro elemento de la cultura alimentaria fue el pulque, siendo los hombres los que lo recolectaron y lo vendieron, fue altamente consumido principalmente por hombres adultos y jóvenes no sólo de Canoa, también de pueblos cercanos y de visitantes de la Ciudad de Puebla.

Otros elementos visibles durante el recorrido fueron los temazcales, los cencall y la tubería de agua de Huetziatl. En el caso del primero, se mencionó que muchas de las familias contaron con su temazcal realizado con piedra volcánica y fue utilizado principalmente por las mujeres para recuperarse del parto. Mientras que los cencall se observaron en algunas casas y terrenos, fueron piezas claves del patrimonio biocultural y de la forma en la que anteriormente las y los campesinos almacenaban su maíz en estas estructuras de madera para que no se apolillara. Finalmente, la tubería en la que corrió el agua de Huetziatl fue muy importante para el pueblo, ya que conectó el agua desde la cascada hasta la décima sección, la cual fue utilizada para beberla o para usos de limpieza. Los tres elementos formaron parte

de la identidad territorial del pueblo, dos basados en la cosmovisión sobre el agua que proveyó la Matlalcuéyatl y uno sobre el maíz, alimento principal del pueblo.

En el recorrido también observé una diversidad de murales sobre el patrimonio biocultural destacando los asociados a la Matlalcuéyatl, al maíz y a San Miguel Arcángel como elementos principales del pueblo y denotando el sincretismo religioso en el cual se concentraron las raíces indígenas campesinas con el catolicismo. Por otra parte, aparecieron en los murales el ajolote, el pulque, el venado, el hongo, las víboras, el sol, el agua y la Parroquia, que fueron otros bienes patrimoniales en el territorio mazame. La expresión artística de los murales representó una manifestación y una estrategia sociocultural de difusión implementada por las y los jóvenes para dar a conocer su pueblo.

En Canoa, también identifiqué espacios de reunión importantes para el pueblo como la plaza principal en la que se instaló el tianguis los lunes, la Presidencia Auxiliar, las oficinas del ejido y la Comisión del Agua. Fue un espacio de reunión para el pueblo para tratar asuntos colectivos relacionados con el comercio y los servicios públicos. Otro espacio fue la Parroquia de San Miguel en la que se concentró el grosso de la población para asistir a misa o para la fiesta al santo patrono. Dentro de las secciones las capillas también formaron parte de los lugares de reunión. Finalmente, el Jagüey y el vivero también fueron escenarios de reproducción sociocultural para las y los mazames, para tratar asuntos relacionados con el campo y los apoyos del programa Sembrando Vida.

Dentro de las estrategias socioculturales identifiqué las siguientes: 1) hubo un constante interés por las y los adultos por conservar su lengua mediante una comunicación cotidiana siendo su principal forma de interacción; 2) observé que se mezcló la lengua náhuatl con el español para comunicarse; 3) en el caso de las barrancas, la Fiscalía de la Parroquia y los colectivos realizaron faenas para limpiarla. Las faenas fueron estrategias de cohesión social entre las y los participantes para preservar un bien común ante las problemáticas de basura que aquejaron al pueblo y 4) reconocí en los murales una estrategia sociocultural que concentró una forma de manifestación cultural.

Expuesto el recorrido en la zona urbana. A continuación, presento el recorrido sociocultural en la pequeña propiedad de San Miguel Canoa.

Cuadro 27: Recorrido por la pequeña propiedad de San Miguel Canoa.

Objetivo.	Realizar un recorrido sociocultural en la pequeña propiedad de San Miguel Canoa para visualizar el patrimonio biocultural asociado con el maíz, el agua y la Matlalcuéyatl. (colectivo Xahuantitlanero).
Duración y fecha del recorrido.	Cinco horas. 2 de octubre de 2022.
Trayecto del recorrido.	- Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. - Terreno de Coyopotrero (conversatorio con semaneros de la Parroquia). - Zona boscosa de la Matlalcuéyatl. - Pequeña propiedad en las zonas altas de la montaña. - Degustación de elotes del alta montaña. - Regreso a la Parroquia.
Planeación.	Se planeó el recorrido con semanas de anticipación con temáticas específicas. 1) las problemáticas socioambientales que afectaron a la Matlalcuéyatl y al maíz; 2) la importancia sociocultural de los maíces nativos; 3) conocimiento campesino y 4) cultura alimentaria sobre el maíz.
Dinámica del recorrido sociocultural.	- Se inició explicando el objetivo del recorrido y su ruta. - En Coyopotrero se participó en un conversatorio con Semaneros de la Parroquia sobre los problemas socioambientales que aquejan al maíz. - Se recorrieron algunos terrenos altos de pequeña propiedad con sus propietarios para reflexionar sobre sus problemáticas, conocimiento campesino e importancia biocultural del maíz. - Se llevó a cabo una fogata con elotes asados para degustar y compartir reflexiones finales sobre el recorrido. - El recorrido finalizó en la Parroquia.

Retroalimentación del recorrido sociocultural.	Se llevó a cabo un ejercicio de retroalimentación semanas después para analizar áreas de oportunidad en la planeación de futuros recorridos socioculturales.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En el recorrido de la pequeña propiedad asistieron siete personas. Para reflexionar el recorrido como una estrategia sociocultural lo dividí en tres bloques: 1) problemáticas socioambientales y económicas; 2) significados e importancia sociocultural del bien común y 3) las estrategias socioculturales para su preservación.

En el caso de las problemáticas identifiqué las siguientes: 1) el difícil acceso a las zonas altas de la pequeña propiedad; 2) actividades de pastoreo; 3) robo de cosechas; 4) deforestación del bosque que provocó sequía y 5) conflictos entre los límites de las tierras entre las y los propietarios. Durante el recorrido se tuvieron dificultades para llegar a las tierras altas de la montaña, la presencia de barrancas, zonas lodosas y empinadas no permitieron el tránsito de automóviles, ni motocicletas y el camino a pie fue complicado porque no hubo señalización. En el camino se pudo notar la contaminación con basura de las barrancas y del bosque que lució deteriorado por la deforestación. Otro elemento visible fue la actividad de pastoreo, que en conjunto con los robos de cosecha y las delimitaciones de los terrenos fueron los principales detonantes de problemáticas entre las y los propietarios.

Sobre los significados y la importancia sociocultural identifiqué los siguientes elementos: 1) la Matlalcuéyatl; 2) los ameyales; 3) el maíz nativo y 4) el conocimiento campesino. En la pequeña propiedad de Canoa en la zona alta de la montaña, observé un clima frío y fresco con humedad en su tierra, características de la zona alta de la Matlalcuéyatl que proveyó las tierras fértiles, el agua y el clima necesario para la producción principalmente de maíz, caso contrario las tierras del terreno de Coyopotrero en el que la milpa sufrió deterioro por la sequía. Esta diferenciación de altura, tipo de terreno y ubicación basada en el conocimiento ancestral a lo que se refirieron las y los campesinos que el maíz que se sembró en la montaña fue más puro y con mejor sabor para la cultura alimentaria (véase imagen 23).

Imagen 23: Recorrido sociocultural en la pequeña propiedad de Canoa.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2022).

Como estrategias socioculturales identifiqué que, en las partes altas de San Miguel Canoa, hubo un esfuerzo por la conservación del maíz nativo principalmente utilizado para la alimentación familiar, la ritualidad y para su venta. Otro factor fueron los procesos de reforestación que estuvieron realizando las y los habitantes para que los ameyales contengan el agua necesaria para los usos cotidianos.

A continuación, presento el recorrido al Santuario de Huetziatl.

Cuadro 28: Recorridos al Santuario de Huetziatl.

Objetivo.	• Identificar los usos rituales, de la cosmovisión y ambientales de la montaña Matlalcuéyatl.
Duración y fecha del recorrido.	• Ambos recorridos duraron 24 horas. 4 de febrero de 2023 y 3 de febrero de 2024 (colectivo Xahuantitlanero).

Trayecto del recorrido.	• Primer recorrido 4 de febrero de 2023. • Inició en la casa de Delfino Primitivo Gachupín Pérez del colectivo Xahuantitlanero. • Capilla de San José Buenavista. • Capilla y cueva de la Trinidad. • Barranca de Canoa. • Santuario de San Juan Huetziatl. • Campamento y fogata en el Santuario de Huetziatl. • Al siguiente día visita a las cuevas de Huetziatl y cascada. • Regreso a San Miguel Canoa a la casa de Delfino Primitivo Gachupin Pérez. • Segundo recorrido 3 de febrero de 2024. • Inició en la Parroquia. • Se contrató un camión para el traslado hasta llegar a la mitad del trayecto. • Barranca de San Miguel Canoa. • Santuario de Huetziatl. • Cuevas y cascada. • Regreso a la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.
Planeación.	• Se planearon ambos recorridos con semanas de anticipación en conjunto con el colectivo Xahuantitlanero y un grupo de danzantes de Panotla Tlaxcala.
Dinámica del recorrido sociocultural.	• Recorrido del 4 de febrero de 2023. • Se inició explicando el objetivo y el trayecto del recorrido. • Primera parada la capilla de la Trinidad y su cueva para explicar la importancia del agua de la montaña. • Segunda parada en la barranca de San Miguel Canoa. Lugar de ascenso al Santuario.

	• Llegada al Santuario de San Juan Huetziatl. Colocación del campamento. • Fogata y conversatorio sobre cosmovisión sobre la Matlalcuéyatl. • Observación del ritual de agradecimiento y ofrendas agrícolas para la solicitud de buen temporal para los cultivos. • Comida y conversatorio sobre el cuidado de la Matlalcuéyatl y su importancia biocultural. • Regreso a San Miguel Canoa. • 3 de febrero de 2024. • Se inició explicando el objetivo y el trayecto del recorrido. • Traslado en camión hasta la mitad del recorrido. • Comida y ascenso por la barranca de San Miguel Canoa. • Llegada al Santuario de Huetziatl y colocación del campamento. • Ritual de permiso a la tierra y a la Matlalcuéyatl. • Colocación de ofrenda a la Matlalcuéyatl. • Fogata y conversatorio sobre la importancia del agua, la tierra, el maíz y la luna. • Visita a la cueva de San Juan Huetziatl. • Ritual de despedida y de promesa a la Matlalcuéyatl. • Regreso a San Miguel Canoa.
Retroalimentación del recorrido sociocultural.	• Semanas posteriores se realizó una retroalimentación para proponer nuevas actividades para futuros recorridos.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En los recorridos al Santuario de Huetziatl asistimos 16 personas que trabajamos en la preservación y difusión de los rituales agrícolas dedicados a la montaña en vinculación con el colectivo Xahuantitlanero. Dentro de los recorridos observé un gran deterioro ambiental de la montaña por la deforestación en el trayecto hacia el santuario. En las cuevas, se

desarrolló la práctica ritualizada de perdón y de petición de lluvias que realizaron las y los mazames a la Matlalcuéyatl. El ritual consistió en entrar a la cueva con semillas de frijol, maíz y pulque, productos para la mujer como aretes, collares, rebozos, música e incienso. Se le pidió perdón a la montaña por cortar sus árboles y matar a sus animales y se solicitó por la abundancia de las lluvias para el crecimiento del maíz.

La luna, la serpiente, la tierra y la Matlalcuéyatl estuvieron íntimamente ligadas a la cosmovisión sobre el agua. Con la observación de la luna se supo cuándo sembrar maíz, las épocas de calor y de lluvia, las víboras no sólo hicieron alusión a las Mixcoatl, si no también se asociaron con el cielo y la cercanía de las lluvias, elemento fundamental para el ciclo de fertilidad de la tierra. La tierra y el maíz están estrechamente vinculados con el agua ya que fue necesaria para que la tierra se mantuviera húmeda y para que el maíz creciera y fuera consumido por los humanos y ofrendado a la Matlalcuéyatl, que simbólicamente los degustó acompañado de un vaso de pulque y ataviada con joyas y rebozos que le donaron. Sobre los rebozos que fueron una prenda típica ocupada por las mujeres, principalmente adultas mayores se hizo la mención de que cuando a la Matlalcuéyatl se le observó una nube en la cima, significó que lloverá e hizo referencia a que la nube fue un reboso para que se protegiera su cabeza de la lluvia.

Durante los recorridos observé las mismas problemáticas en la montaña como la deforestación, la basura y las actividades de pastoreo lo que dificultó el acceso al santuario de Huetziatl por eso fue la solicitud de perdón de los especialistas rituales a nombre del pueblo de Canoa. Los rituales agrícolas fueron estrategias socioculturales de preservación, difusión y transmisión de las prácticas, conocimiento y cosmovisión mazame, al ser alternativas de vinculación, concientización y reproducción de la relación entre las y los mazames con el maíz y la Matlalcuéyatl (véase imagen 24).

Imagen 24: Recorrido sociocultural al Santuario de Huetziatl.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

A continuación, procedí a reflexionar sobre el recorrido de la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa.

Cuadro 29: Recorrido en las procesiones de la Fiesta de San Miguel Arcángel.

Objetivo.	• Reflexionar sobre la importancia de la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa y sus procesiones (Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y El Lente del Pueblo).
Duración y Fecha del recorrido.	• Duración 10 horas. 28 y 29 de septiembre de 2023. Procesión de San Miguel Arcángel. • Duración 4 horas. 30 de septiembre de 2023. Procesión de San Miguel del Milagro. • Duración 4 horas. 1 de octubre de 2023. Procesión de San Miguel Espejo.

Trayecto del recorrido.	• 28 y 29 de septiembre de 2023 Procesión de San Miguel Arcángel Canoa. • Inició el recorrido en la Parroquia. • Puente que dividió a los pueblos de Canoa y Buen Suceso. • Recorrido por las secciones 6°, 7° 8° 9° y 10°. • Casa de la Mayordoma. • Regreso a la Parroquia. • 30 de septiembre de 2023 Procesión de San Miguel del Milagro. • Inició el recorrido en la Parroquia. • Recorrido por las secciones 5°, 6°, 7°, 8° y 9°. • Casa de la Mayordoma. • Regreso a la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. • 1 de octubre de 2023 Procesión de San Miguel Espejo. • Inició el recorrido en la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. • Recorrido por las secciones 1°, 2°, 3°, 4° y 7°. • Casa de la Mayordoma. • Regreso a la Parroquia.
Planeación.	• Desde el nombramiento de la Fiscalía de la Parroquia 2023 que se realizó en noviembre de 2022 se planearon diversas actividades de colaboración con la Fiscalía como los recorridos socioculturales sobre la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel Canoa. Se realizó un video fotográfico del ciclo festivo y de las labores de la Fiscalía en el pueblo de Canoa.
Dinámica del recorrido sociocultural.	• 28 y 29 de septiembre de 2023. Procesión de San Miguel Arcángel. • Se inició mencionando el objetivo y el trayecto del recorrido.

	• Los Fiscales mencionaron la importancia de la Fiesta Patronal para el pueblo de Canoa. • Se realizó un registro fotográfico del cambio de vestimenta de San Miguel Arcángel Canoa. • Comenzó el recorrido en la Parroquia. • Registro fotográfico de la reunión de las imágenes de San Miguel y San Isidro. • Registro fotográfico del recorrido por las secciones 6º, 7º, 8º, 9º y 10º. • Visita a la casa de la Mayordoma y degustación de alimentos. • Regreso a la Parroquia. • Registro de audio y de fotografías de las mañanitas en náhuatl a San Miguel. • 30 de septiembre de 2023 Procesión de San Miguel del Milagro. • Se inició mencionando el objetivo y trayecto del recorrido. • Registro fotográfico de la procesión por las secciones 5º, 6º, 7º 8º y 9º. • Visita a la casa de la Mayordoma y degustación de alimentos. • Regreso a la Parroquia. • 1 de octubre de 2023 Procesión de San Miguel Espejo. • Se inició mencionando el objetivo y el trayecto del recorrido. • Inicio del recorrido: Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa. • Registro fotográfico del recorrido por las secciones 1º, 2º, 3º, 4º y 7º. • Visita a la casa de la Mayordoma y degustación de alimentos. • Regreso a la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa.

Retroalimentación del recorrido sociocultural.	El 7 de diciembre de 2023 se difundió el vídeo: “La Fiscalía de San Miguel Canoa: tradición y cultura de un pueblo nahua”.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Los recorridos en las procesiones de la celebración de San Miguel representaron la importancia del santo patrono para Canoa, fue una forma de cohesionar socialmente al pueblo a partir de la organización de la Fiscalía. Durante el recorrido identifiqué los siguientes elementos relevantes en la procesión: 1) el santo como persona que se atavió con las mejores prendas y joyas; 2) los santos se saludaron entre comunidades hermanas; 3) el santo recorrió su pueblo para bendecirlo; 4) el santo escuchó y se puso feliz con los cohetes, la música y las mañanitas y 5) los maíces y la Matlalcuéyatl se relacionaron con San Miguel.

Cuando se hizo mención del santo como persona, se le vinculó con las emociones de felicidad, tristeza y enojo, expresiones como “ya se puso chapeado San Miguelito porque le pusieron su traje de gala, su armadura y sus monedas” fueron el reflejo de lo que significó el santo para el pueblo. Sobre la vestimenta fueron la hermandad de cargadores los responsables de vestir al santo y de limpiarlo, fueron exclusivamente varones, no se permitió que las mujeres participaran en el cambio de su vestimenta al ser un santo varón. El cambio de vestimenta del santo denotó el festejo de su fiesta y la visita nocturna que realizó a su pueblo, es un momento excepcional en el que se configuró una relación estrecha y de compromiso comunitario con el santo, con el fin común de denotar el estatus y el prestigio social que significó servirle a San Miguel.

Otro elemento central de la procesión fue el saludo entre los santos de las comunidades de Canoa y Buen Suceso que se encontraron en la barranca y el puente que dividió a Canoa, Puebla y Buen Suceso, Tlaxcala. San Miguel Arcángel y San Isidro se encontraron y se saludaron, al igual que ambas Fiscalías y Párrocos para continuar la procesión en Canoa. Ambos santos están íntimamente ligados a la agricultura y al maíz, por lo cual fue de vital importancia su reunión ya que fueron los que propiciaron las lluvias para los pueblos y para que creciera el maíz. La relación simbólica del saludo entre los santos representó la cohesión social y la interacción entre ambas comunidades que compartieron referentes de la

cosmovisión náhuatl, trayectorias de vida y prácticas socioculturales que se fortalecieron con la fiesta.

El recorrido del pueblo por parte de San Miguel Arcángel simbolizó la bendición, el agradecimiento y vigilancia de su pueblo. Por las calles que transitó se colocaron milpas con el maíz, alfombras con rosas, papel de china, globos verdes, blancos, rojos y banderas de México, su música, sus danzas y cohetes. “Se dice que San Miguelito se pone contento recorriendo su pueblo, tiene que vigilar que lo estamos consintiendo para que nos de salud y maíz para que no nos falte alimento” (Soledad, creyente, 28 de septiembre de 2023).

Del testimonio anterior reflexioné que el santo patrono fue una figura que representó la estabilidad del pueblo a nivel emocional, comunitario y organizativo y fue a partir de las procesiones y la fiesta la forma en la que las y los mazames interactuaron con él. La idea de vigilar, las emociones que expresó el santo y su vinculación con la salud y el maíz ejemplificaron la religión popular de Canoa en un pueblo indígena urbano que, a pesar de su crecimiento urbano y diversificación de actividades económicas se continuaron reafirmando su identidad territorial.

Por otro lado, las mañanitas en náhuatl, los cohetes, las campanas y la música fueron elementos de diálogo de las y los mazames con San Miguel Arcángel, fueron manifestaciones socioculturales que permitieron entender la cosmovisión sobre el santo al otorgarle características emocionales como las de los humanos. “Se le cantan las mañanitas en náhuatl porque es más ligero, es más dulce y suave para que San Miguelito despierte después de su larga procesión” (Alejandro, creyente, 29 de septiembre de 2023). Fue importante el testimonio porque se condensó y se reflejó la relación simbólica con el santo y la forma de festejarlo que reunieron su pasado indígena manifestado con su lengua y cantos y que se replicó con las campanas, la música y las porras a San Miguel (véase imagen 25).

Imagen 25: Recorrido sociocultural en la Fiesta Patronal de San Miguel 2023.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Finalmente, San Miguel se encontró relacionado con el maíz y la Matlalcuéyatl durante el recorrido observé diversas ofrendas: “la Parroquia se hizo con las piedras de la Matlalcuéyatl y el maíz es nuestro alimento principal, son de las tierras de San Miguelito por eso ofrendamos con esta representación para celebrar su fiesta” (Alberto, creyente, 29 de septiembre de 2023). En las afueras de la Parroquia se colocó una representación de San Miguel y la Matlalcuéyatl, en las partes bajas las semillas del maíz con sus cuatro variedades. El principal significado fue que San Miguel Arcángel vigiló desde lo alto de la montaña al pueblo de Canoa, atrajo las lluvias y mantuvo húmedas y fértiles las tierras de la Matlalcuéyatl. La relación también la observé a lo largo de la procesión en los lugares de descanso en el que se colocaron el sahumerio y las imágenes de San Miguel rodeadas por mazorcas de maíz y piedras de la montaña. La relación reflejó una íntima relación entre los tres elementos que se reunieron en la Fiesta Patronal.

Los recorridos socioculturales estuvieron relacionados con la triada mazame con la intención de identificar los bienes patrimoniales que sustentaron la identidad territorial y permitieron el reconocimiento de las problemáticas, significados y alternativas de preservación y difusión del patrimonio biocultural. Los recorridos fueron estrategias socioculturales que permitieron caminar, observar y reflexionar sobre los referentes de la cultura que adscribieron y dieron un sentido de pertenencia a un territorio que fue socialmente compartido.

Siguiendo la propuesta de los recorridos socioculturales y en comunidades de aprendizaje con los diversos colectivos con los que colaboré, propuse el siguiente calendario agrícola - religioso afectivo.

Cuadro 30: Calendario agrícola - religioso afectivo.

Fiesta, Feria o Evento.	Fecha.
Recibimiento de la Fiscalía.	1 de enero.
Virgen de la Candelaria (Bendición del niño Dios y las semillas).	2 de febrero.
La Matlalcuéyatl (ritual agrícola en la cueva).	3 y 4 de febrero.
San Juan Bosco.	5 de febrero.
Inicio de la siembra de maíz en las zonas altas de la Matlalcuéyatl.	febrero.
Carnaval.	(Movable: febrero-marzo).
V Viernes.	(Movable: marzo-abril).
Semana Santa.	(Movable: marzo-abril).
Fiesta de la Siembra.	(Movable: marzo-abril).
Siembra de los terrenos de la zonas bajas de Canoa.	Marzo y abril.
Petición de lluvias.	(Movable: abril-mayo, dependiendo la época de lluvias).
Santa Cruz.	3 de mayo.
Batalla del 5 de mayo.	5 de mayo.

Fiesta, Feria o Evento.	Fecha.
Aparición de San Miguel.	8 de mayo
San Isidro Labrador.	15 de mayo.
Virgen de la Asunción.	15 de agosto.
San Juan Bautista (Bendición de los temazcales).	24 de junio.
Feria de la Milpa.	Agosto.
Temporada de recolección de hongos.	Agosto y septiembre.
Feria del Hongo Silvestre y campañas de reforestación de la Matlalcuéyatl.	Septiembre.
Fiestas Patrias.	15 de septiembre.
San Miguel Arcángel.	29 de septiembre.
Día de Muertos y Santas Ánimas.	Del 28 de octubre al 2 de noviembre.
Fiesta de la Pixca.	(Movable: noviembre- diciembre).
Feria del Pulque y el Maíz.	(Movable: noviembre-diciembre).
Revolución Mexicana.	20 de noviembre.
Virgen de Guadalupe.	12 de diciembre.
Ritual de agradecimiento a la montaña por la cosecha de maíz.	12 de diciembre.
Posadas.	diciembre.
Fin de año.	31 de diciembre.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

El calendario agrícola - religioso afectivo fue una propuesta basada en los recorridos socioculturales, la observación participante, los conversatorios, entrevistas y talleres realizados a lo largo de la investigación. Se relacionó con una reflexión sobre el patrimonio biocultural asociado a la cosmovisión y las prácticas socioculturales que sustentaron la identidad territorial y que se encontró ligada a los tres elementos centrales del núcleo duro de la cultura mazame: la Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel.

La propuesta del calendario hizo referencia a tres elementos fundamentales: 1) la agricultura, principalmente de maíz; 2) los rituales a la Matlalcuéyatl y 3) los relacionados con los santos

en los que destacó la presencia de San Miguel Arcángel Canoa. En el calendario hubo eventos de corte religioso, lúdico y afectivo como lo fueron las fiestas religiosas, patrias, revolucionarias, ferias, peticiones de lluvia e inicio y fin del ciclo agrícola.

En el caso de las fiestas patrias identifiqué que fueron eventos conmemorativos importantes y de participación comunitaria, en las cuales se llevaron a cabo desfiles, personificaciones del evento, danzas tradicionales y bailes lúdicos por las noches. En los tres eventos se representó la identidad nacional en la que participaron principalmente las escuelas del pueblo para conmemorar las fechas. Hubo un sentido de pertenencia y de participación afectiva al recordar por ejemplo en el caso de Canoa la Revolución Mexicana que permitió que más adelante a San Miguel se le repartieran tierras para la siembra del maíz.

Otras prácticas socioculturales fueron las ferias y eventos tradicionales como: 1) el Carnaval; 2) la Feria de la Milpa; 3) la Feria del Hongo Silvestre; 4) las campañas de reforestación y 5) la Feria del Pulque y el Maíz. Fueron eventos organizados por colectivos como Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís y la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa que tuvieron como objetivo preservar y difundir el patrimonio biocultural que sustentó el maíz, la milpa, los hongos y el pulque, además generaron un sistema afectivo relacionado con la triada mazame y su preservación como lo fueron las campañas de reforestación de la Matlalcuéyatl y la conservación de los maíces nativos o la venta de productos como el maíz y el pulque para recaudar fondos para las obras en la Parroquia.

En el caso del maíz y el agua encontré los siguientes elementos: 1) la Bendición de las semillas; 2) el ritual de petición de lluvias en la Matlalcuéyatl; 3) el inicio del ciclo agrícola del maíz; 4) las danzas del Carnaval; 5) la procesión de petición de lluvias; 5) la bendición de los temazcales; 6) Día de Muertos 7) la Fiesta de la Siembra y Pixca y 8) el ritual de agradecimiento por la cosecha a la Matlalcuéyatl. Al respecto reflexioné temas importantes como el proceso emocional y de afectividad que conllevó el sembrar maíz y su relación con San Miguel Arcángel y la Matlalcuéyatl. Por ejemplo, la Bendición de las semillas y la solicitud de lluvia a la Matlalcuéyatl representaron la protección del maíz de las plagas y de la sequía deseándole un buen ciclo agrícola por parte de los dos elementos que comprendieron la triada. la madre proveedora del agua y las tierras fértiles y el santo que atrajo las lluvias, protegió al campesino y al maíz. Otros referentes fueron los asociados a la

lluvia que estuvieron íntimamente ligados a las danzas del Carnaval para solicitar el vital líquido a la montaña y en el caso religioso la salida de San Isidro y San Miguel para la petición de lluvias. La etapa final fue la cosecha y se centró en la Fiesta de la Pixca, el Día de Muertos y el ritual de agradecimiento a la montaña que resaltaron la afectividad mostrada por las y los mazames al celebrar el fin del ciclo agrícola del maíz.

Finalmente, en el tema religioso las fiestas más destacadas fueron el V Viernes y las fiestas en honor a San Isidro, San Miguel y la Virgen de Guadalupe, aunado a las posadas y el cambio de la Fiscalía, resaltaron lo medular de la organización de la Fiscalía y lo fundamental de las fiestas religiosas que condensaron la participación del pueblo, modela identidades y reafirmaron cosmovisiones.

La propuesta del calendario agrícola - afectivo religioso fue la conjunción de las manifestaciones socioculturales que permitieron el reconocimiento del patrimonio biocultural del pueblo y sus estrategias de preservación y difusión. En el marco de dichas manifestaciones reflexioné que todas directa o indirectamente se encontraron entrelazadas con algún elemento perteneciente a la triada mazame la cual articuló colectivos, conocimientos, cosmovisiones y prácticas socioculturales.

Expuestos los recorridos socioculturales y el calendario. A continuación, reflexioné sobre la implementación de la fotografía, el reel y el video participativo para la difusión del patrimonio biocultural de Canoa.

4.4.4 Los talleres de fotografía, reel y videos participativos: estrategias socioculturales en la difusión del patrimonio biocultural del pueblo mazame.

La fotografía, los reels⁸⁴ y los videos participativos fueron estrategias socioculturales sobre el patrimonio biocultural, fueron mecanismos de expresión de una visión del mundo desde las emociones de las y los jóvenes quienes las crearon y compartieron por las redes sociales.

⁸⁴ Fueron videos cortos que cuentan con un mensaje claro y conciso que se comparte con vídeo, fotografías y música en distintas redes sociales como Facebook e Instagram.

Al ser las redes sociales una alternativa de comunicación principalmente apropiada por las y los jóvenes se decidió en conjunto con el colectivo El Lente del Pueblo presentar prácticas sobre la fotografía y el video como la creación de reels, las exposiciones fotográficas y videos participativos con la Fiscalía de la Parroquia y los talleres en el Centro Escolar con jóvenes de nivel bachillerato.

A continuación, presento el cuadro de actividades de los talleres.

Cuadro 31: Planeación de las actividades de los talleres de fotografía, reel y videos participativos.

Temas del taller o evento realizado.	Fecha.	Objetivo.
Presentación del reel “El Lente del Pueblo ⁸⁵ ” de Oscar Diego Sánchez Mena en el marco del Colaboratorio de la Condición Juvenil Rural ⁸⁶ .	31 de octubre de 2023.	Reflexionar sobre la forma en la que las y los jóvenes difunden su patrimonio biocultural en las redes sociales.
Presentación de la exposición fotográfica “La Fiesta de la Pixca: La Fiscalía de San Miguel Arcángel Canoa” ⁸⁷ en el	26 de noviembre y 3 de diciembre de 2023.	Difundir mediante una exposición fotográfica las prácticas socioculturales de la siembra y la pixca realizadas por la Fiscalía de la Parroquia.

⁸⁵ Facebook: El Lente del Pueblo: <https://www.facebook.com/share/v/19QKnHNK1Q/> . También se compartió en el Facebook del Colaboratorio de la Condición Juvenil Rural, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y Xahuantitlanero.

⁸⁶ Actualmente me encuentro como uno de los coordinadores del curso en la temática: jóvenes rurales, patrimonio biocultural y conflictos socioambientales.

⁸⁷ Facebook: El Lente Del Pueblo: <https://www.facebook.com/share/p/1PmJgQitZ8/> . También se compartió en las páginas de Facebook de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch.

Temas del taller o evento realizado.	Fecha.	Objetivo.
marco de la Fiesta de la Pixca.		
Presentación del video fotográfico “La Fiscalía de San Miguel Canoa: cultura y tradición de un pueblo nahua”. ⁸⁸	7 de diciembre de 2023.	Difundir el papel organizativo, festivo y religioso de la Fiscalía de la Parroquia.
Presentación del video fotográfico “La Siembra y la Pixca: las tierras de San Miguel Arcángel Canoa”. ⁸⁹	12 de diciembre de 2023.	Difundir en las redes sociales el ciclo agrícola del maíz en las tierras del santo patrono San Miguel Arcángel Canoa.
La fotografía, el reel y el video participativo como estrategias socioculturales de defensa del patrimonio.	12 de abril de 2024.	Reflexionar a la fotografía, al reel y al video participativo como estrategias socioculturales de difusión del patrimonio biocultural.
Fotografía, vídeo y reel. Uso de cámara fotográfica profesional y de celular.	03 de mayo de 2024.	Conocer el manejo de la cámara profesional y del celular para crear contenido visual en redes sociales.

⁸⁸ YouTube: El Lente del Pueblo: <https://youtu.be/GrKulg71E7Y?si=3Hi6oCAH6tBmA4hF>. También se difundió por los Facebook: El Lente del Pueblo, la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, Pue, Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch.

⁸⁹ YouTube: El Lente del Pueblo: <https://youtu.be/s1twsHvFqUE?si=RS322GMRReuDSz3i>. También se difundió por los Facebook: El Lente del Pueblo, la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, Pue, Xahuantitlanero y la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch.

Temas del taller o evento realizado.	Fecha.	Objetivo.
Recorrido fotográfico, guion de entrevista y escaleta de video participativo.	30 de mayo de 2024.	Aprender la planificación de recorridos fotográficos, guiones de entrevista y escaletas de video participativo para realizar una propuesta visual de preservación y difusión de un bien patrimonial.
Edición de fotografías, reels y videos participativos.	07 de junio de 2024.	Conocer diversos programas de edición para realizar su video participativo.
Presentación de los resultados del taller video participativo: “El Pillo” y Bordados de San Miguel Canoa.	17 de junio de 2024.	Presentar sus videos participativos como medios de difusión del patrimonio biocultural.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

En el caso del reel se decidió grabar uno sobre Oscar Diego Sánchez Mena (El Lente del Pueblo) sobre cómo surgió su interés por preservar y difundir el patrimonio biocultural de Canoa a partir de la fotografía y el vídeo recuperando el siguiente testimonio:

Soy habitante de San Miguel Canoa y soy el creador de la página El Lente del Pueblo, mi interés en la fotografía comenzó cuando tenía diez años, me inspiré en un libro de Juan Rulfo, al verlo por primera vez, quedé fascinado, tiempo después tomando fotografías del Carnaval conocí al que ha sido mi inspiración el fotógrafo “Mal de Amores”. Se me ocurrió crear la página el 26 de junio de 2021 por una fotografía de una señora con su vestimenta tradicional y un burrito, la imagen me generó un sentimiento y quise transmitirla no con mi perfil personal, si no el de El Lente del Pueblo, porque soy un alma vieja en un cuerpo joven y el poder compartir ese sentimiento con la fotografía y ver que tuvo aceptación esa fue una gran satisfacción para mí. Es importante difundir la cultura porque se está perdiendo porque muchos jóvenes no tienen el interés, por eso para mí es importante difundir las tradiciones

porque es algo maravilloso, porque nutre nuestra raíz como pueblo y crea conciencia a los jóvenes de preservar y difundir el patrimonio biocultural (Oscar Diego Sánchez Mena, El Lente del Pueblo, 30 de octubre de 2023).

De lo anterior reflexioné lo siguiente: 1) el reconocimiento del reel, la fotografía y el video participativo como estrategias socioculturales de interacción y de comunicación para las y los jóvenes en las que intervinieron sus emociones y la identificación de sus cosmovisiones y prácticas socioculturales; 2) el seudónimo de El Lente del Pueblo ejemplificó la perspectiva de observar desde la visión de las y los jóvenes originarios del pueblo de Canoa, lo que representó la participación comunitaria y el interés de preservar y difundir su patrimonio biocultural y 3) el reel, la fotografía y el video participativo expresaron las emociones, los agentes, los paisajes y la cultura que representaron la identidad territorial, el patrimonio biocultural del pueblo y las cosmovisiones que encarnaron en las tradiciones y las costumbres que retrataron con la cámara y que difundieron por WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.

La importancia del reel en la página de Facebook de El Lente del Pueblo, permitió entretener redes con otros colectivos como Xahuantitlanero, Yolaltepetl, el Bosque San Francisco de Asís, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, el Centro Escolar y la Parroquia de San Miguel. También con instituciones universitarias en especial con el Colaboratorio de la Condición Juvenil Rural en el que se presentó y se difundió en un evento del que fui parte de la coordinación y que trató de presentar desde la perspectiva de las y los jóvenes la condición de vida, las representaciones sociales de su territorio y la forma en la que lo preservan a partir de la generación de estrategias socioculturales como los reels que forman parte de la apropiación de las y los jóvenes de los medios digitales para expresar sus emociones, sus pensamientos y sus códigos.

El reel de El Lente del Pueblo significó la forma en la que se vinculó con su pueblo, en la que establecieron relaciones emocionales y participativas con los colectivos y la constante búsqueda de expresarse y difundir desde su mirada las tradiciones y costumbres de Canoa que fueron desde la danza del Carnaval, las procesiones de San Miguel, los recorridos por la Matlalcuéyatl y la Fiesta de la Siembra y la Pixca. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma de difusión cultural en la cual la identidad territorial jugó un papel medular al

significar el reel, los videos y las fotografías con el recuerdo, la memoria colectiva y la nostalgia de la preservación de su patrimonio biocultural.

Otra estrategia sociocultural que se estableció fue la exposición fotográfica sobre los recorridos socioculturales que se realizaron en conjunto con El Lente del Pueblo, en especial los que se llevaron a cabo el 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2023 en la Fiesta de la Pixca en San Miguel Canoa y en San Isidro Tlalcostepetl, la exposición fotográfica se tituló: “La Fiesta de la Pixca: La Fiscalía de San Miguel Arcángel Canoa” que en conjunto con la Fiscalía de la Parroquia se llevaron a cabo comunidades de aprendizaje para desarrollar una exposición fotográfica que visibilizó la importancia del maíz y el trabajo comunitario en las tierras del santo patrono.

La exposición contempló la Fiesta de la Pixca 2022 y la Fiesta de la Siembra 2023 ambas realizadas en Canoa y Tlalcostepetl y se presentó en la Fiesta de la Pixca 2023 con la finalidad de generar un impacto significativo de la labor agrícola del maíz por la Fiscalía y la relación estrecha que tuvieron con la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel. Sobre la exposición fotográfica se expresó lo siguiente:

Agradecemos al antropólogo Emmanuel Reyes Pacheco y al joven Oscar Diego Sánchez Mena por la presentación de la exposición fotográfica “La Fiesta de la Pixca: La Fiscalía de San Miguel Arcángel Canoa” que captura nuestras tradiciones y costumbres de la labor de la Fiscalía y de la Parroquia en el trabajo de las tierras de nuestro santo patrono San Miguel y que nos hace recordar que el trabajo comunitario, la fe, nuestra historia e identidad son la base de nuestro pueblo (Marco Antonio Sánchez Sánchez, Párroco, 26 de noviembre de 2023).

Reflexioné sobre la importancia de la fotografía como medio de difusión de temas específicos como el asociado al cultivo y cosecha del maíz por una organización indígena campesina religiosa como la Fiscalía de la Parroquia. Otro elemento fue la cosmovisión al estar íntimamente relacionada con el maíz, el agua y San Miguel Arcángel que ejemplificó el trabajo comunitario como una ofrenda hacia el santo con la consecución de una buena cosecha para realizar labores de mantenimiento de la Parroquia. El reconocimiento del trabajo comunitario fue un detonante importante que se reflejó en las fotografías y que fue pieza angular de la organización tradicional que dependió de la forma en la que se vinculó la Fiscalía con el pueblo y con el santo. Al hacer referencia a la historia, la fotografía expresó

nostalgia y reactivó la memoria colectiva de hechos pasados. Finalmente, también con la fotografía se denotó las prácticas socioculturales, las cosmovisiones y las identidades que se plasmaron en la imagen y que expresaron testimonios de vivencias en torno a un evento como la siembra y la pixca (véase imagen 26).

Imagen 26: Exposición fotográfica de la Fiesta de la Siembra y la Pixca de San Miguel Canoa 2023.

Fotografía: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Posteriormente al discurso del Párroco sobre la exposición⁹⁰ la bendijo y se cortó el listón para que las y los campesinos la visitaran. Al respecto se recopilaron los siguientes testimonios:

Qué bonitas fotos, que bien que se registre todo lo que trabajamos para que San Miguelito esté contento de que cosechamos su maíz. Ya me vi en las fotos cuando fuimos a sembrar a Tlalcostepetl y se ve de fondo la Malinche. Qué bueno que se vea el trabajo que realizamos las mujeres, porque acá en la Parroquia nosotras también sembramos, pixcamos y recolectamos el totomoxtle para San Miguelito y qué bueno

⁹⁰ La exposición se colocó en el terreno de Tequicuentla, a un costado donde se lleva a cabo la misa de agradecimiento de la Pixca.

que tengamos fotografías del recuerdo y conozcan nuestras tradiciones (Rosalina, Semanera, 26 de noviembre de 2023).

Qué bueno que se difundan nuestras tradiciones con la exposición, aparecemos todos los que integramos la Fiscalía y también salen los tractoristas, los que nos apoyan en Tlalcostepetl, la Matlalcuéyatl, el maíz y el más importante San Miguelito con su platito de mole y sus tortillas, es nuestra fiesta y es importante que la conozcan los jóvenes y fuera de nuestro pueblo también (Fidel, Central, 26 de noviembre de 2023).

De ambos testimonios reflexioné lo siguiente: 1) la fotografía fue una herramienta que tuvo como objetivo la difusión de actores, paisajes, cosmovisiones y prácticas socioculturales como la siembra y la pixca del maíz; 2) al mirarse en la exposición se generó un vínculo emocional, de nostalgia y de reactivación de la memoria de las y los que aparecieron en la imagen; 3) en el caso de Rosalina, reflejó la importancia de la difusión de las labores de las mujeres en la Fiesta de la Siembra y la Pixca y 4) también la fotografía fungió como un elemento central de difusión del patrimonio biocultural para las y los jóvenes del pueblo, así como para las y los actores externos a la comunidad.

En conjunto con El Lente del Pueblo y la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa, se presentaron en Facebook y YouTube los vídeos “La Fiscalía de San Miguel Canoa: cultura y tradición de un pueblo náhuatl” estrenado el 7 de diciembre del 2023 y “La Siembra y la Pixca: las tierras de San Miguel Arcángel Canoa” estrenado el 12 de diciembre del 2023. Los dos vídeos tuvieron como eje central el compartir las labores que llevó a cabo la Fiscalía durante el año 2023 en las cuales se plasmaron las fiestas más importantes, las obras realizadas en la Parroquia, el papel comunitario de la Fiscalía y las labores en las tierras de San Miguelito.

Los vídeos se planearon a partir de comunidades de aprendizaje con los Fiscales divididos en cuatro temáticas 1) las fiestas tradicionales del pueblo; 2) las labores en las tierras de San Miguelito en la que se sembró maíz; 3) el papel de la Fiscalía en el pueblo y 4) las obras realizadas por los Fiscales en la Parroquia. Al respecto se recopilaron los siguientes testimonios:

Es muy importante que se quede todo registrado en video y que se difunda en las redes sociales porque muchos piensan que es fácil el papel de la Fiscalía, pero no saben todo lo que se realiza y es bueno que lo conozcan porque es difícil, pero también da una satisfacción y alegría servirle a San Miguel por él aguantamos desveladas,

trabajamos intensamente en el campo recolectando su maíz y le damos mantenimiento a su casa la Parroquia para que todo el pueblo venga y diga qué bonita está la casa de San Miguelito. Con el vídeo todos pueden ver la labor de los Fiscales para que los jóvenes también se animen y digan en algunos años yo puedo ser Fiscal y continúen con las tradiciones del pueblo que son muy bonitas (Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, 15 de diciembre de 2023).

Me gustaron los videos me compartieron la liga por WhatsApp y me gustó mucho que registraran las labores que se realizan en el campo porque es parte de nuestras tradiciones y la forma en la que se trabaja para San Miguelito. Aparezco en la foto pixcando, ya voy a ser famoso (risas). Pero está bien porque salimos varios del pueblo y es un reconocimiento a la labor como comunidad desde los niños hasta los abuelitos todos participamos y es bueno tener recuerdos de nuestro cargo, para que cuando estemos viejitos se los enseñemos a nuestros nietos o hijos y les digamos “mira hijo no te olvides de tus raíces, ni del pueblo, ni de San Miguel, preserva nuestras tradiciones para que no se pierdan” (Gabriel, Central, 18 de diciembre de 2023).

De los dos testimonios reflexioné lo siguiente: 1) hubo una constante búsqueda de difundir las tradiciones y costumbres relacionadas con el papel que realizó la Fiscalía sobre las labores asociadas a la Parroquia y al maíz; 2) hubo un reconocimiento del vídeo y de la fotografía vinculado a los recuerdos, a la nostalgia y las emociones al interactuar con las raíces históricas, identitarias y culturales del pueblo; 3) se reflexionó el papel del video y fotografía como una estrategia sociocultural que permitió a las y los jóvenes reconocer sus tradiciones y costumbres mediante las imágenes y 4) San Miguel Arcángel, la Fiscalía y el maíz fungieron como elementos indisociables que permearon en la organización comunitaria, en las cosmovisiones y prácticas socioculturales que sustentaron la identidad territorial.

Los dos videos fotográficos participativos tuvieron aceptación entre el pueblo mazame a través de YouTube y Facebook, lo que permitió que cada vez más las y los mazames compartieran en dichas plataformas sus prácticas socioculturales y permitió que se difundieran en diferentes redes sociales de los colectivos de Canoa y de instituciones universitarias (véase imagen 27).

Imagen 27: Videos fotográficos sobre la Fiscalía, la Siembra y la Pixca.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco (2023).

Posteriormente a la presentación de la exposición fotográfica y los videos participativos, surgió la invitación por parte del Centro Escolar para presentar una serie de talleres asociados a la difusión del patrimonio biocultural mediante la fotografía, el video participativo y el reel con estudiantes de bachillerato.

En el taller participaron 18 alumnos 12 mujeres y 6 hombres que dividieron sus trabajos en tres principales elementos 1) la fotografía; 2) el mapa biocultural y 3) el video participativo. Para este apartado me centré en la fotografía y el video participativo.

La primera sesión del taller se tituló: “La fotografía, el reel y el video participativo como estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio” y se reflexionó sobre la importancia de dichos medios visuales para que mediante perspectivas, emociones y representaciones las y los jóvenes identificaran, preservaran y difundieran los bienes patrimoniales que a ellos más les llamaran la atención.

La sesión inició con la explicación de la fotografía, el reel y el video participativo como una alternativa de difusión del patrimonio biocultural, mostrando imágenes de distintos bienes

patrimoniales, sus problemáticas y significados, así como las estrategias de incidencia para su preservación. Se explicó a la fotografía como una alternativa para capturar eventos especiales, actores sociales, paisajes, prácticas socioculturales, reactivó la memoria colectiva e incentivó la nostalgia y las emociones tanto de quienes la retrataron como de los que fueron parte de la imagen. Respecto al reel se propuso como una forma dinámica de presentar videos cortos sobre temas específicos, buscando la imaginación, la creatividad y la perspectiva juvenil sobre el patrimonio biocultural. Finalmente, lo referente al video participativo el principal interés fue que las y los jóvenes conocieran los guiones de video, entrevistas, tipos de tomas, encuadres y edición sobre alguna temática de interés sobre sus tradiciones y costumbres.

Después de explicar la importancia de la fotografía, el reel y el video participativo las y los jóvenes hablaron de las redes sociales que más utilizan en su vida cotidiana, siendo las principales Facebook, TikTok y YouTube, respecto al contenido consumido mencionaron que el fútbol, los videos musicales y películas fueron lo que más observaron. Al preguntarles sobre el tema del patrimonio biocultural diez se orientaron a la fotografía como medio de expresión, cinco mujeres les interesó hablar sobre el maíz nativo y sus usos económicos, alimenticios y rituales, mientras que cinco hombres sobre la Matlalcuéyatl y su importancia sociocultural proponiendo mapas bioculturales para su reflexión. En el caso de los videos participativos cuatro eligieron dicha técnica, a dos mujeres les llamó la atención el tema de del bordado en punto de cruz en mujeres. Mientras que el otro equipo conformado por un hombre y una mujer se enfocaron en desarrollar el tema de la tradición oral sobre la leyenda del Pillo. Al ver las temáticas se decidió que conformaran equipos. Al preguntarles ¿por qué eligieron esos elementos? respondieron lo siguiente:

Elegimos al maíz porque la mayoría de nosotros tiene familiares campesinos y el maíz es muy importante para nosotras porque nos alimentamos del maíz , lo consumimos de distintas formas como la tortilla, los elotes, las quesadillas, los tacos, los tamales y el atole (Elia Reyes, estudiante de bachillerato, 12 de abril de 2024).

Nosotros elegimos a la Matlalcuéyatl porque es muy importante para el pueblo por sus árboles, el agua, los animales, el maíz y los hongos. Además, por todas las historias que se cuentan de ella como la de la Mixcoatl y el Pillo, también porque es un lugar que visitamos con frecuencia con nuestras familias (Josafat Campos, estudiante de bachillerato, 12 de abril de 2024).

Nosotros elegimos el bordado en punto de cruz porque es una práctica que ya pocas mujeres realizan y es importante que se pueda conocer y difundir para que no se pierda, porque la utilizan los danzantes, las jóvenes que cargan a la Virgen de Guadalupe, en las bodas y eventos especiales (Carolina Rojas, estudiante de bachillerato, 12 de abril de 2024).

Nosotros elegimos el tema del Pillo porque es una leyenda que representa a nuestro pueblo, los abuelos la narran y se ha transmitido por generaciones, sería interesante recrearla en la Matlalcuéyatl para que todos la conozcan visualmente y vean lo importante de saber la historia de nuestro pueblo (Cristian Pérez, estudiante de bachillerato, 12 de abril de 2024).

De los cuatro testimonios reflexioné que las y los jóvenes buscaron representar su identidad y su cultura a partir de medios digitales, fue su forma de expresión para salvaguardar su patrimonio biocultural. Elementos de la cultura como el maíz, la Matlalcuéyatl, las prácticas artesanales como el bordado y la tradición oral de las leyendas como la del Pillo ejemplificaron el papel activo para difundir su patrimonio. Por ejemplo, el equipo del mapa biocultural del maíz permeó su importancia en la cultura alimentaria del pueblo, además de compartir un símbolo de pertenencia como el maíz con la familia que se dedicó al campo. Por otro lado, el equipo de la Matlalcuéyatl relacionó su uso medular al visualizarla como un espacio de preservación de la flora, fauna, maíz y el lugar que habitan seres fantásticos como el Pillo y la Mixcoatl. El equipo del bordado en punto de cruz enfatizó la importancia de registrar visualmente el papel de las mujeres bordadoras y el rescate de la práctica. Finalmente, el equipo del Pillo buscó realizar una personificación visual del personaje para transmitir de forma digital y visual la tradición oral de las leyendas (véase imagen 28).

Imagen 28: Taller de fotografía.

Fotografías: Emmanuel Reyes Pacheco y Oscar Diego Sanchez Mena (2024).

En la segunda sesión del taller titulado: “Fotografía, vídeo y reel. Uso de cámara fotográfica profesional y de celular” se realizó un taller didáctico con una cámara profesional y con el celular para que conocieran la importancia del encuadre, las tomas y el tipo de luz. Otro elemento que se tomó en cuenta fue la interpretación de la fotografía y el video. El ejercicio consistió en primer lugar, mostrarles el uso correcto de la cámara profesional y del celular para las fotografías y el vídeo. Posteriormente en la escuela se les solicitó tomar fotografías de lo que más les gustara del espacio, para posteriormente explicar la elección de la imagen. A continuación, los siguientes testimonios.

Yo tomé fotografía del jagüey porque se me hace muy bonito el paisaje con los borregos, caballos y magueyes, aunque se ve muy bajo de nivel de agua por la sequía, me gusta mucho como se refleja la luz del sol en el agua, es muy bella y tomé otra donde salen mis amigas y de fondo el jagüey porque es importante tener recuerdos del taller que compartimos juntas (Aidée García, estudiante de bachillerato, 3 de mayo de 2024).

Yo tomé fotografía de la Matlalcuéyatl, porque me gusta como se ve, se le nota la forma de mujer en la imagen y es impresionante, es muy grande con sus árboles y tomé otra con mis amigos e igual de fondo la Matlalcuéyatl porque se ve chida con los compas (Ángel Romero, estudiante de bachillerato, 3 de mayo de 2024).

Nosotras le tomamos fotos y video a las flores porque se parecen a las que bordan las mujeres en las blusas y se ven muy bonitas, me gustaron las de color rojo porque son brillantes y las amarillas con la luz del sol se ve bonita la toma en cámara lenta, se ve como el viento la mueve (Sonia González, estudiante de bachillerato, 3 de mayo de 2024).

Cristián hizo las tomas de acercamiento y alejamiento en la montaña y las flores, también hizo tomas de mi en movimiento para ver el encuadre y la luz para que se vea mejor el vídeo, como nuestra intención es realizar un video sobre la personificación del Pillo nos interesa que las tomas sean visibles y con buen enfoque (Yessenia Enríquez, estudiante de bachillerato, 3 de mayo de 2024).

Los cuatro testimonios ejemplificaron el uso del vídeo y la fotografía como alternativas de expresión y difusión de los consumos culturales juveniles y las representaciones sociales sobre su territorio, sus sistemas de pertenencia y su cultura. También hubo una identificación de los retratos y el recuerdo como una forma de ilustrar con la fotografía acontecimientos relevantes y comparativos como el nivel bajo de agua del jagüey o el momento de compartir con las amigas un evento. También fue un detonante de la imaginación como se pudo observar en el comentario sobre la forma de mujer de la Matlalcuéyatl que se ilustró en la fotografía y que demarcó la cosmovisión que se transmitió para dar sentido a la forma de la montaña. Por otro lado, también se utilizó la metáfora como un elemento de análisis como las flores del jardín de la escuela con los bordados que realizaron las mujeres en las blusas. Finalmente, en el caso del Pillo el video, el movimiento y la personificación fueron elementos que implementaron las y los jóvenes para difundir sus códigos y formas de interactuar entre ello y con el pueblo.

Las siguientes sesiones trataron sobre el aprendizaje del video participativo y los recorridos socioculturales para los mapas bioculturales. En el caso del video se centró en apoyar a las y los jóvenes en la creación de guiones de entrevista, guiones de vídeo, escaletas y edición. Al final se presentaron dos vídeos participativos uno titulado “Bordados en punto de cruz en San Miguel Canoa” que realizaron Carolina Rojas y Sonia González. El otro vídeo se tituló “El Pillo” y lo realizaron Cristian Pérez y Yessenia Enríquez.

La primera propuesta trató de una entrevista a la joven Mayra Pérez, artesana bordadora del pueblo de Canoa, quien explicó la importancia de la práctica en cinco aspectos principales: 1) el significado de la cosmovisión del bordado; 2) cómo hacer bordado; 3) la importancia

de la mujer en el bordado; 4) los usos del bordado y 5) transmisión de los saberes. En el primer punto resultaron interesantes las imágenes que se presentaron en los bordados que hicieron alusión al patrimonio biocultural de la Matlalcuéyatl como lo fueron el encino, el ocote, las aves, los tepayatzin, el maíz, el maguey y las flores. También estuvo el venado. En otros bordados aparecieron la imagen de la Virgen de Guadalupe y de San Miguel Arcángel. Es decir que el bordado fue una expresión sociocultural de la cosmovisión del pueblo y una representación del reservorio biocultural de la Matlalcuéyatl. En el caso del segundo punto, la joven presentó la forma tradicional del bordado de punto de cruz, mismo que conectó con el quinto punto que fue la transferencia de los saberes prácticos. Mencionó la importancia de los saberes para mantenerla vigente y que más personas conozcan el significado y la forma en la que se realizó el bordado. En otro punto también habló de la importancia de las mujeres en el arte del bordado al ser las precursoras de la tradición. Finalmente, mostró la importancia de las prendas para el Carnaval, las cargadoras de las imágenes, para los eventos especiales como las bodas y para los cargos religiosos.

En el caso del Pillo se realizó una personificación del ser mítico, acompañado de una narración tradicional de la leyenda y algunos testimonios sobre él, destacando los siguientes: 1) la fundación de las secciones correspondió a las diez partes que le cortaron al Pillo y se enterraron en diferentes lugares; 2) la relación que tuvo el Pillo con la Matlalcuéyatl y 3) la difusión de las leyendas. Cabe destacar que los mismos alumnos participaron personificando al Pillo e invitaron a más habitantes de la población a desempeñar otros personajes.

Ambos vídeos participativos fueron interesantes porque reflejan la perspectiva en la que las y los jóvenes difundieron su patrimonio biocultural con el apoyo de las herramientas visuales como la fotografía, el reel y el vídeo como estrategias socioculturales para fomentar la concientización y la salvaguarda de las tradiciones y costumbres de San Miguel Canoa.

En el capítulo IV reflexioné sobre las estrategias socioculturales para mantener vigente el patrimonio biocultural. Como primer punto se reconoció el papel estratégico de las y los mazames para generar alternativas para conservar a la Matlalcuéyatl, al maíz y a San Miguel Arcángel que fue desde el conocimiento campesino como una forma de relacionar a la naturaleza y la cultura y generar estrategias para continuar sembrando maíz, hasta las ferias como la del Hongo Silvestre, la Milpa y la celebración a San Miguel Arcángel Canoa como

estrategias socioculturales de reafirmación de la identidad territorial y la defensa de los bienes bioculturales. Finalmente, las comunidades de aprendizaje que estuvieron basadas en la investigación acción participativa con herramientas didácticas como el mapa biocultural, los talleres de patrimonio biocultural y oralidad como los juegos de lotería, el dibujo y el teatro de sombras. Por otro lado, los recorridos socioculturales y los talleres de fotografía, reels y video participativo en el que se denotó la importancia de la difusión sociocultural del patrimonio biocultural.

Expuesto el capítulo IV de la tesis. A continuación, reflexioné sobre las conclusiones de la tesis.

CONCLUSIONES.

Las siguientes conclusiones las dividí en cuatro momentos principales: 1) las asociadas a la implementación del enfoque sociocultural como herramienta de identificación y reflexión de las estrategias socioculturales sobre el patrimonio biocultural compuesto por la triada mazame; 2) el reconocimiento del pueblo indígena urbano mazame como un escenario en constante crecimiento urbano y de estrategias económicas en combinación con las estructuras comunitarias asociadas a la lengua, la agricultura del maíz, la organización religiosa de la Fiscalía, las actividades económicas, rituales y ceremonias vinculados a la Matlalcuéyatl, así como la importancia de la escala territorial del pueblo; 3) sobre las problemáticas económicas, políticas y ambientales que aquejaron a la Matlalcuéyatl, al maíz y San Miguel, así como la importancia de la Fiesta de la Siembra y de la Pixca como estrategia de reproducción cultural, de fortalecimiento de la identidad territorial y como una muestra de la defensa de los colectivos sobre la triada mazame y 4) el reconocimiento del conocimiento campesino, la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa y la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel como estrategias socioculturales comunitarias. Del mismo modo sobre la reflexión de las comunidades de aprendizaje campesina con los talleres de patrimonio biocultural y oralidad (lotería sobre patrimonio biocultural, dibujo, teatro de sombras), el mapa biocultural, los recorridos socioculturales y el taller de fotografía, reels y video participativo como estrategias que fomentaron la participación, la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural por parte del pueblo.

Cada uno de los cuatro puntos que reflexioné estuvieron íntimamente relacionados con la pregunta general, específicas, el objetivo general y específicos que se propusieron para la investigación. La pregunta general fue ¿Por qué persistieron los vínculos de colaboración y las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial entre los colectivos mazames de San Miguel Canoa? Y el objetivo general fue reflexionar sobre la reproducción de las estrategias socioculturales que los colectivos ejecutaron para mantener vigentes sus vínculos emocionales para la preservación y difusión de su patrimonio biocultural e identidad territorial que se sustentó en la triada mazame: Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel.

A continuación, presento un cuadro con la pregunta y objetivo del capítulo I de la tesis.

Cuadro 32: Preguntas y objetivos del capítulo I.

Capítulo	Preguntas	Objetivos
Capítulo I: El enfoque sociocultural territorial: las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural e identidad territorial de la triada mazame: Matlalcuéyatl-maíz- San Miguel Arcángel.	¿Cuáles fueron los referentes teóricos que permitieron la reflexión de las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural?	Proponer y reflexionar sobre un modelo de análisis de las estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural de Canoa.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Como primer elemento de las conclusiones del capítulo I me parecieron fundamentales las propuestas de Alexander Chayanov (1974) y Armando Bartra (2008) para definir las características generales de las y los campesinos en un pueblo urbano como Canoa y fueron: 1) la capacidad que tuvieron las y los mazames de conectarse en múltiples escalas territoriales; 2) la reproducción de una economía familiar multiactiva; 3) un fuerte arraigo identitario que se reprodujo a partir de la simbolización de los tres elementos que comprendieron la triada y 4) la movilidad y las acciones de las y los campesinos como estrategias socioculturales para preservar y difundir su patrimonio biocultural. En el primer punto en Canoa las escalas territoriales me permitieron entretejer la capacidad de las y los campesinos para vincularse en múltiples escalas del territorio, conformando grupos sociales para reproducir sus prácticas socioculturales en las que se asoció a la triada. En el segundo punto, el reconocimiento de la economía familiar multiactiva en Canoa me permitió caracterizar a las y los campesinos como actores estratégicos que reprodujeron diversas actividades económicas que permitieron reconocer a la agricultura como una práctica flexible en coexistencia con diversas prácticas económicas en el pueblo. El tercer elemento fue caracterizar a partir de la identidad territorial sustentada en la triada como un mecanismo de adscripción y pertenencia. Finalmente, el cuarto punto me permitió reflexionar sobre las

estrategias comunitarias que implementaron los colectivos, lo que me hizo entender a las y los campesinos como actores estratégicos y con un fuerte sentido de resistencia para preservar su triada ante los procesos de urbanización que sufrió el pueblo.

La pregunta eje del capítulo I sobre los referentes teóricos me permitieron la reflexión de las estrategias socioculturales y el objetivo central que fue proponer y reflexionar un modelo de análisis para entender las respuestas locales para preservar y difundir el patrimonio biocultural de Canoa, del cual concluí que el enfoque sociocultural territorial me permitió reflexionar a las estrategias socioculturales como mecanismos ejecutados por los colectivos en su territorio para preservar y difundir sus bienes bioculturales sustentados en la triada, en los que los referentes simbólicos de la Matlalcuéyatl, el maíz y San Miguel Arcángel fomentaron la agencia y la participación comunitaria, reforzando la identidad territorial alrededor del núcleo duro de su cultura.

Sobre los colectivos los reconocí como una red de agentes que compartieron un fuerte vínculo emocional con el territorio, reprodujeron un sistema de pertenencias a partir de la triada y que formularon estrategias socioculturales que permitieron la preservación y difusión del patrimonio biocultural. Sobre los vínculos emocionales de los colectivos concluí que estuvieron íntimamente relacionados con alguno de los elementos de la triada, siendo el maíz y la Matlalcuéyatl los dos componentes que mayor estrategias socioculturales implementaron los colectivos como Xahuantitlanero, Yolaltepetl, Bosque San Francisco de Asís, y la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch para su preservación y difusión, al ser los que contaron con mayor riesgo por las problemáticas de deforestación, contaminación del agua, los suelos y el cambio climático. Por otra parte, en el caso del santo contó con un circuito de apoyo más amplia compuesta por la Fiscalía, El Lente del Pueblo y los creyentes y fue el ente de la triada con menores problemáticas.

La propuesta del enfoque sociocultural territorial aportó al reconocimiento y reflexión de forma sistémica, integral y participativa con los colectivos de Canoa y su vinculación con las múltiples dimensiones en las que se insertaron y reprodujeron estrategias para preservar y difundir su patrimonio biocultural representado por la relación indisociable de la triada. El enfoque sociocultural territorial fue un diálogo intercultural epistémico entre mi perspectiva, la del Posgrado en Desarrollo Rural y la construcción de conocimientos locales sobre la

triada. El enfoque fue sistémico y multidimensional que trastocó lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, sin embargo, la propuesta se hubiera enriquecido agregando una perspectiva de género, que, si bien no se retomó a fondo en la tesis, si se plasmó a lo largo de los capítulos sobre la participación de las mujeres en la defensa de su patrimonio biocultural y en la reproducción de alternativas. Fue una propuesta que aportó al estudio de los escenarios rurales porque desarrollé la vinculación de dos temas fundamentales el de la identidad territorial y el de patrimonio biocultural como dos elementos que modelaron los referentes de pertenencia y que se orientaron a la reproducción de las estrategias socioculturales como alternativas al desarrollo rural para mantener vigentes los tres elementos que estructuraron la cultura mazame.

La propuesta del enfoque sociocultural territorial la reflexioné a partir de las propuestas de tres autores principales: Bourdieu (1990 y 2009), Giménez (2009) y Portal (1997). En el caso de Bourdieu concluí que tanto la noción de campo, habitus y capitales fueron sustanciales ya que para el caso de la triada los colectivos a partir de su conocimiento, su lugar dentro de las estructura y las relaciones sociales jerarquizaron sus elementos identitarios y territoriales a preservar y difundir a partir de la acción colectiva que se sustentó en la cosmovisión y en las prácticas socioculturales. Sobre Giménez (2009) concluí que representó cuatro elementos determinantes para el enfoque que fueron: 1) lo sociocultural; 2) lo simbólico; 3) lo histórico y 4) lo territorial. Los cuatro aspectos fueron adecuados para la reflexión de los factores de adscripción y pertenencia de los colectivos sobre el patrimonio biocultural de la triada y sus estrategias, como lo fueron las ferias, fiestas y rituales; lo simbólico que se asoció a los significados y el deseo de preservación; lo histórico que se vinculó al pasado como elemento de resistencia y el territorial como la parte medular del papel que ocupó cada uno de los elementos de la triada. Finalmente, Portal (1997) me proporcionó las características principales de los pueblos indígenas en contextos en procesos de urbanización que fueron la identidad, el territorio y la cosmovisión lo que me permitió identificar a la triada mazame como los tres ejes identitarios y de resistencia.

Sobre el concepto de identidad fueron importantes las propuestas de Henry Tajfel (1981); Gilberto Giménez (1997 y 1997a) , María Ana Portal y Cristina Sánchez (2011) me permitieron reflexionar los siguientes puntos: 1) la pertenencia social y los elementos de

adscripción a los colectivos; 2) los vínculos afectivos y emocionales que permearon en la relación de los colectivos y les permitió tomar decisiones para mantener vigentes sus cosmovisiones y prácticas socioculturales; 3) los elementos de distinguibilidad, el reconocimiento social y los atributos identificadores y 4) los procesos identitarios en construcción continua.

Sobre la pertenencia social y de adscripción a los colectivos concluí que la propuesta de las y los autores fueron sugerentes para identificar los ejes simbólicos que permearon en la reafirmación de la pertenencia social, así como los ejes transversales de adscripción a los colectivos. Ejemplos claros fueron la importancia del núcleo familiar, las alianzas de compadrazgos y la sección como fuentes primarias de adscripción y pertenencia a los grupos sociales. Otros factores claves fueron los elementos patrimoniales que sustentaron las resistencias socioterritoriales y que fueron bienes bioculturales que fortalecieron la idea de comunidad como lo fueron San Miguel Arcángel que determinó la relación y el reconocimiento como mazames que fueron representados por el santo ante el resto de las comunidades cercanas, siendo la Fiesta Patronal la principal estrategia sociocultural identitaria del pueblo. Por otra parte, el maíz formó parte sustancial de la identidad en Canoa por su importancia ritual, económica, alimenticia, ambiental y sociocultural y que tuvieron sus principales manifestaciones con la Fiesta de la Siembra, Pixca y la Feria de la Milpa. Finalmente, la Matlalcuéyatl fue el principal reservorio biocultural de Canoa, su importancia económica y ambiental por sus recursos naturales y cultural por la cosmovisión, los espacios sagrados y prácticas socioculturales y manifestaciones como la Feria del Hongo Silvestre y los rituales agrícolas en el santuario de Huetziatl.

Sobre el eje territorial concluí que las propuesta de Beatriz Nates (2011), Santiago Gómez y Marco Medina (2022) Alicia Barabas (2010) y Gilberto Giménez (1999) fueron sugerentes para reflexionar al territorio en relación con la identidad, las resistencias y estrategias socioculturales. En el caso de Canoa se representó al territorio como un eje simbólico, de adscripción y pertenencia en el que se movilizaron para preservar el patrimonio biocultural a partir de la representación de su cosmovisión en prácticas socioculturales que cohesionaron a la comunidad. De los autores consideré que las siguientes propuestas se adecuaron a lo investigado: 1) el cuerpo territorio; 2) la escala multidimensional y sistémica; 3) el vínculo

entre naturaleza y cultura y 4) la movilidad y la apropiación del territorio. Concluí que la identidad territorial fue un conjunto de atributos, emociones y símbolos asociados a un territorio multidimensional y multiescala en el que el individuo o la colectividad reprodujeron una serie de prácticas socioculturales asociadas al reforzamiento de la pertenencia de la comunidad. En el caso de Canoa, la identidad territorial fue un ir y venir entre los tres elementos de triada que se encontraron presentes en las escalas del territorio y que fueron parte esencial de la pertenencia social al pueblo. No se pudo concebir a Canoa sin la Matlalcuéyatl, sin el maíz y sin San Miguel Arcángel.

Otro elemento importante fue el concepto de patrimonio biocultural del cual concluí que las propuestas de Arturo Argueta (2020) Eckart Boege (2008, 2018 y 2021) y Alejandro Argumedo (s/f) fueron sugerentes ya que sus postulados se englobaron en las siguientes aristas: 1) la relación indisociable entre naturaleza y cultura; 2) el patrimonio como herencia biocultural ancestral y 3) el patrimonio como un referente simbólico - cultural que reprodujo una identidad territorial. Lo que me permitió concluir que el patrimonio biocultural fue un conjunto de sistemas bioculturales que se sostuvieron en un núcleo duro conformado por la triada y que se concentraron en recursos biológicos, tradiciones, lengua, el conocimiento, la cosmovisión, las prácticas socioculturales como las ferias y fiestas que fueron parte del reservorio cultural que cohesionó a la comunidad y permeó en el sentido de adscripción y pertenencia a su identidad territorial.

Para el caso de las estrategias socioculturales concluí que las propuestas de Beatriz Canabal Cristiani (2001), Kirsten Appendini y Gustavo Verduzco (2002), Elsa Guzmán (2006), Elsa Guzmán y Arturo León (2010), María Ana Portal y Cristina Sánchez (2010) fueron sugerentes para la reflexión de las estrategias socioculturales en Canoa a partir de las siguientes reflexiones: 1) las estrategias socioculturales como acciones multidimensionales; 2) las estrategias socioculturales como referentes de movilidad, negociación y reflexión; 3) las estrategias socioculturales como vinculación entre la resistencia, el conocimiento y la práctica sociocultural y 4) las estrategias socioculturales como herramientas de preservación y difusión del patrimonio biocultural. Lo que me permitió concluir que las estrategias socioculturales en Canoa fueron acciones multidimensionales que negociaron y reprodujeron los colectivos de acuerdo con diversos factores como sus activos económicos, su poder de

autoorganización, su capital sociocultural, su relación con su patrimonio biocultural y su historia en común con la finalidad de preservar y difundir aquellos bienes que sostuvieron su identidad territorial. Finalizo las conclusiones del primer capítulo mencionando que el enfoque sociocultural territorial, me permitió reflexionar a las estrategias socioculturales como una alternativa al desarrollo rural del pueblo mazame, al haber estado vinculadas a dos referentes sustanciales: el patrimonio biocultural y la identidad territorial que fueron elementos que entretejieron las dinámicas que permitieron la continuación y vigencia de la triada mazame como el núcleo duro de su cultura y como una manifestación de la importancia de la movilidad, el conocimiento, la acción y la resistencia.

El capítulo II se tituló San Miguel Canoa: reflexiones de un pueblo mazame concluí que el pueblo indígena urbano mazame de San Miguel Canoa fue un conglomerado de representaciones simbólicas multiescala y multidimensional que se sustentaron en la triada complejo- cerro (la Matlalcuéyatl) el maíz y el santo patrono (San Miguel Arcángel) como los referentes sustanciales de la economía, del territorio, de la política y la cultura que inició desde el conocimiento y los movimientos generados en la mente y el cuerpo, pasando por las secciones, el ejido, la pequeña propiedad y la Matlalcuéyatl. A continuación, presento el siguiente cuadro:

Cuadro 33: Preguntas y objetivos del capítulo II.

Capítulo	Preguntas	Objetivos
Capítulo II: San Miguel Canoa: reflexión sociocultural de un pueblo mazame.	¿Cuáles fueron las características generales del pueblo indígena mazame que permitieron la adscripción y pertenencia a San Miguel Canoa y su patrimonio biocultural?	Identificar las características generales de la identidad territorial mazame que permearon en la pertenencia y en la necesidad de formular estrategias socioculturales de preservación y difusión de su patrimonio biocultural.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Consideré fundamental en las conclusiones visualizar en el Valle Puebla - Tlaxcala una delimitación territorial que nombré como la región sociocultural de la Matlalcuéyatl, ya que reconocí que en diversas comunidades nahuas y otomíes la triada se encontró fundamentada en la montaña, en el maíz y en sus respectivos santos o vírgenes, lo que me permitió entretener la escala a nivel regional con las comunidades que compartieron elementos de cosmovisión, prácticas rituales y socioculturales tales como los referentes a las leyendas de la creación de la montaña, los rituales agrícolas y las ferias y fiestas que se enfocaron a los elementos de la triada. Sobre la región de la Matlalcuéyatl concluí que fueron tres los pueblos que concentraron una relación intensa con la triada, San Juan Ixtenco, La Resurrección y San Miguel Canoa, quienes a partir de las estrategias socioculturales generaron eventos comunitarios basados en la preservación del maíz, la montaña y la celebración a sus respectivos santos con los que representaron un fuerte vínculo emocional y de acción que fueron visibles en sus respectivas ferias y fiestas como la de la Gordita, la del Pulque y El Maíz y la de la Siembra y Pixca.

Siguiendo con la escala territorial una de las principales conclusiones fueron la relación indisoluble y cercana entre los pueblos de Buen Suceso y Canoa con los referentes de la triada, ya que compartieron cosmovisiones, prácticas rituales y socioculturales como la presencia de los santos y las Fiscalías en las fiestas, la presencia de los dos santos asociados a la petición de lluvias al maíz y a la montaña como lo fueron San Isidro y San Miguel y su relación con la Matlalcuéyatl como montaña sagrada.

Otro referente fue el reconocimiento de la Matlalcuéyatl como montaña sagrada de las cuales concluí cuatro elementos de la cosmovisión mazame: 1) la cosmovisión vinculada al ciclo agrícola del maíz y su relación con las cuevas y el agua; 2) las prácticas rituales como estrategias socioculturales de preservación del maíz, de la montaña y su relación con el santo patrono; 3) el sincretismo religioso que compaginó la relación entre la veneración de los santos con la Matlalcuéyatl en la que el maíz fue el eje simbólico de intercambio y 4) el agua como bien patrimonial que proveyó San Miguel Arcángel con las lluvias y que la Matlalcuéyatl administró y compartió con el pueblo.

Un elemento que se presentó en la escala fue el de los oficios tradicionales de la montaña los cuales reconocí como estrategias socioculturales que se transmitieron por generaciones.

Concluí que dentro de los oficios tradicionales de la montaña hubo una división social por género como la de los tlachiqueros, los tochtemokeh, los madereros y los carboneros, oficios realizados principalmente por hombres, mientras que hubo un oficio realizado por las mujeres como la recolección del popocuikki y uno por ambos como el de nanacateros. Sobre los oficios de madereros, carboneros y los tochtemokeh se realizaron manifestaciones de diversos discursos asociados al reconocimiento de la Matlalcuéyatl como la protectora de los animales al esconderlos en sus cuevas lo que permitió observar el alto grado de deforestación de la montaña, dando una explicación sobre la desaparición del venado, en los que reconocí tres fenómenos: 1) la reflexión de las leyendas sobre los seres míticos como estrategias socioculturales de preservación de los bienes bioculturales; 2) la explicación a partir de las leyendas de la deforestación de la montaña y 3) los conflictos entre los colectivos y los que realizaron estos oficios. En el caso del oficio de nanacateros concluí que la participación de las mujeres fue determinante al reproducirse como actoras estratégicas de la transmisión y preservación de la recolección y elaboración de platillos tradicionales con hongos silvestres.

En el marco del ejido y la pequeña propiedad, las actividades de la economía tradicional y la diversificación de prácticas económicas en la zona urbana del pueblo me permitió concluir que fue importante hablar del campesino no como un actor homogéneo, sino más bien como un actor heterogéneo y multiactivo destacando una tipología visible con ítems determinantes como la posesión de la tierra, el tipo de tecnologías que implementaron, las actividades tradicionales, su participación religiosa y su multiactividad, en las que reconocí a las y los campesinos como actores participativos y en constante movilidad para mantener vigente la agricultura de maíz como una práctica económica flexible en coexistencia con otras actividades. También se estableció una relación identitaria reconocida por la población al reproducir el maíz, un alimento importante para la cultura alimentaria de Canoa.

Dentro del pueblo indígena urbano mazame concluí que se fundamentó en una escala territorial en la que se encontró visible la relación de la triada a partir de la cosmovisión, las prácticas socioculturales y los bienes bioculturales que reprodujeron una identidad y un vínculo emocional con el territorio y que fueron el cuerpo, los hogares, el pueblo con sus secciones, el ejido, la pequeña propiedad y la Matlalcuéyatl. En las escalas se desarrollaron relaciones de poder y de conflicto principalmente asociados a la deforestación de la montaña,

pero también referentes simbólicos de pertenencia socioterritorial que se expresaron con la cosmovisión, la lengua, la cultura alimentaria, los rituales, las actividades económicas, las ferias y las fiestas.

Sobre los vínculos emocionales que reforzaron la participación en la reproducción de estrategias socioculturales en los colectivos se encontraron relacionados con sus maneras de percibir su mundo, su cosmovisión representó la vinculación con la triada y que repercutió en las prácticas socioculturales como los rituales, las fiestas, las ferias, los talleres sobre patrimonio biocultural y las plataformas virtuales en las que se difundieron. La forma en la que se entrelazaron con la naturaleza y la cultura permitió que los colectivos llevaran a cabo manifestaciones y estrategias ante las problemáticas que afectaron a la triada como la deforestación del bosque, el crecimiento urbano y el costo de los insumos agrícolas. El movilizarse para preservar las tradiciones y costumbres de la triada representó la pertenencia socioterritorial, la manera en la que entretejieron sus representaciones sociales y sus distinciones, pero también las iniciativas que fomentaron la participación comunitaria.

De la lengua mazame concluí que entre las y los mazames fue una estrategia sociocultural de comunicación que reprodujo identidad, pertenencia y cohesión social, en la que se manifestó una reafirmación de su cultura, historia y pasado mesoamericano. La lengua fue parte del patrimonio biocultural en la que se expresaron visiones del mundo y de jerarquizaciones. fue una forma de interacción cotidiana y fundamental en la relación de la triada como los rituales agrícola en la cueva de la Matlalcuéyatl, la forma de hablarle al maíz, las mañanitas a San Miguel Arcángel en náhuatl, las charlas en el temazcal, en los molinos y las tortillerías fueron parte esencial de la cultura mazame en el que las mujeres fueron claves en el proceso de preservación y enseñanza de la lengua.

Sobre la cultura alimentaria concluí que el maíz representó la principal fuente de alimentación del pueblo y se observaron vínculos emocionales importantes con el grano ya sea como alimento, como objeto ritual o económico. El maíz fue el referente cultural y de resistencia campesina y fue pieza clave en la reproducción de la cultura mazame. En la alimentación el papel de las mujeres fue determinante para su continuidad las tekantlashkatl, las nanacateras, las Fiscalas, las Mayordomas y las cocineras tradicionales me permitieron ejemplificar la importancia económica y cultural de las mujeres.

La danza del Carnaval de la Cuadrilla Nawi Xochitelpoch concluí que se encontró relacionada íntimamente con dos elementos que comprendieron la triada que fueron la Matlalcuéyatl y el maíz por ser una estrategia sociocultural vinculada al agua y a la fertilidad y a partir de la danza se conectó con lo sagrado para la solicitud del agua que proveyó la montaña. De la danza de las y los Caporales concluí que se encontró relacionada con el sistema de cargos agrícola - religioso en la que participaron las y los jóvenes y se vincularon con dos elementos de la triada que fueron el maíz y San Miguel Arcángel al reconocer a las procesiones y a la fiesta como estrategias socioculturales en la que la danza se entrelazó con la petición de lluvias a San Miguel.

En el apartado de las fiestas religiosas como estrategias socioculturales de participación comunitaria concluí que las fiestas religiosas fueron estrategias socioculturales en las que se reprodujo la cosmovisión y la ritualidad en la que las vírgenes y los santos patronos se vincularon con el ciclo agrícola del maíz, fueron manifestaciones sociales que permearon la cohesión social del pueblo, modelaron identidades territoriales y mantuvieron las relaciones sociales entre el sistema de cargos con los santos y con el pueblo.

Dentro del calendario festivo de Canoa identifiqué tres núcleos centrales asociados con la religión y maíz: 1) las celebraciones relacionadas con los preparativos de la tierra, la Bendición de las Semillas y siembra; 2) las celebraciones sobre la protección de la tierra y la petición de lluvias y 3) las celebraciones de levantamiento y agradecimiento de las cosechas. En las primeras la Bendición de las Semillas, de tractores, de animales, la Fiesta de San Juan Bosco y la Fiesta de la Siembra. En las segundas fueron la bendición de las tierras, las procesiones de petición de lluvias, la Fiesta de San Isidro Labrador y San Miguel Arcángel. En la tercera destacaron el Día de Muertos, la Fiesta de la Pixca y la Fiesta de la Virgen de Guadalupe.

Sobre el capítulo III titulado la triada mazame: la Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel como ejes centrales de la identidad territorial y el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, presento el siguiente cuadro.

Cuadro 34: Preguntas y objetivos del capítulo III.

Capítulo	Preguntas	Objetivos
Capítulo III: la triada mazame: la Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel como ejes centrales de la identidad territorial y el patrimonio biocultural de San Miguel Canoa, presento el siguiente cuadro.	¿Cuáles fueron las principales problemáticas que enfrentaron los colectivos de San Miguel Canoa para preservar y difundir el uso cultural de la triada mazame? ¿Cuáles fueron los escenarios políticos, económicos y culturales para que los colectivos se movilizaran para preservar y difundir el patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame de San Miguel Canoa, Puebla? ¿Cuáles fueron los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron los colectivos para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuven al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame Matlalcuéyatl-maíz-San Miguel Arcángel?	Identificar las problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas que afectaron en la preservación y difusión de los elementos que conformaron la triada mazame en San Miguel Canoa. Reflexionar sobre los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuvaron al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame: Matlalcuéyatl – maíz - San Miguel Arcángel. Identificar la distinción de estrategias socioculturales entre las y los mazames que posibilitaron entender la importancia de la triada para el pueblo mazame, así como el papel activo en la generación de alternativas de preservación y difusión del patrimonio biocultural mazame de San Miguel Canoa.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Inicio las conclusiones del capítulo III mencionando que la triada mazame fue un reservorio biocultural con una importancia histórica, económica, ambiental y sociocultural. La triada representó el eje de la cultura nahua de Canoa al ser la plataforma en la que se sostuvo la

identidad territorial y la reproducción del patrimonio biocultural. La Matlalcuéyatl se posicionó en la cosmovisión como la que proveyó los recursos naturales, los espacios rituales agrícolas y el hábitat de la flora, fauna y seres míticos. El maíz fue el objeto económico, alimenticio y sociocultural presente en la cultura alimentaria, en la comercialización y como elemento ritual y de interconexión entre la montaña y el santo. San Miguel Arcángel fue el representante, el que mantuvo la estabilidad emocional y social del pueblo, el que proveyó bienestar y lluvias a los campos agrícolas

Reflexioné a la triada como un complejo simbólico - cultural que formó parte del núcleo duro de su cosmovisión, fueron resistentes a las transformaciones que fomentaron los efectos de la globalización y la economía mundo. La triada no fue inmune a los cambios, sino más bien se moldeó y persistió. La triada fue la resistencia cultural y emocional en las que hubo una relación recíproca entre el pueblo con su territorio en el que se reconoció a San Miguel Arcángel como el corazón del pueblo, a la Matlalcuéyatl como un complejo - cerro sagrado y proveedor de recursos naturales y el maíz como alimento, cultura e identidad.

En el marco de los acontecimientos sociohistóricos que marcaron social y culturalmente al pueblo de Canoa fueron la Declaratoria de Parque Nacional en 1938 y el linchamiento de los trabajadores de la BUAP en 1968. En el caso del primero impactó en la propiedad privada, los usos y costumbres del pueblo indígena mazame al no ser tomados en cuenta en los lineamientos y reglas de operación de la Reserva, ya que la comunidad no sólo representó a la montaña como un reservorio biológico, sino también como un escenario en el que se reprodujeron actividades económicas tradicionales como la agricultura de maíz, el pastoreo, la recolección de hongos, la venta de madera, el carbón, la caza y diversidad de rituales asociados al maíz, al agua, a la tierra y a la montaña. Dentro de las principales problemáticas que aquejaron a la reserva se encontraron la deforestación del bosque, la contaminación del agua, los suelos, la caza, el pastoreo y los conflictos internos entre las y los dueños de la propiedad privada que se encontraron dentro de la Reserva. Además de los incendios forestales y la contaminación con basura tanto de las y los locales como de las y los visitantes que acudieron a realizar senderismo a la montaña. Otro elemento importante fueron los conflictos internos de la comunidad con las actividades económicas tradicionales como la venta de madera y carbón con los colectivos que se dedicaron a realizar campañas de

reforestación y cuidado de la Matlalcuéyatl. Dichas relaciones de conflicto y poder en la comunidad fueron un detonante determinante en la generación de alternativas para la concientización del cuidado de la montaña, resaltando su importancia en la cosmovisión mazame.

El otro evento sociohistórico fue el linchamiento del 68 que generó el desplazamiento forzado a las zonas altas de la montaña, a San Isidro Tlalcostepetl y otros Municipios cercanos a la Ciudad de Puebla. Las y los mazames identificaron que dicho acontecimiento los impactó mediante la estigmatización del pueblo un freno en el desarrollo económico, social y el poco interés de las autoridades municipales en proyectos de preservación del maíz nativo y la Matlalcuéyatl. Pero también el evento del linchamiento y la deforestación de la montaña generó diversas estrategias de preservación y difusión del patrimonio biocultural como la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa, la Feria del Pulque y el Maíz y la Fiesta de la Siembra y la Pixca como alternativas culturales y discursivas con las que se buscó reconocer a Canoa como un escenario biocultural que buscó la participación activa del pueblo con la propuesta de ser reconocido como un importante destino ecoturístico.

Sobre la relación de Canoa con la Ciudad de Puebla concluí que entre las y los mazames hubo un claro vínculo identitario, simbólico y comunal, pero también de conflicto al entretejer a la montaña entre lo socioeconómico, lo biocultural y lo sagrado en el que la memoria de las y los habitantes fungió como una estrategia sociocultural para la concientización del daño ambiental que sufrieron los bosques con la deforestación y la búsqueda de alternativas de preservación y difusión de la montaña. Se reconoció una complejidad entre la preservación y la difusión, ya que a pesar de la resistencia y las respuestas locales de las y los colectivos, la montaña continuó sufriendo daños graves en la contaminación de sus suelos, agua y la deforestación lo que indicó que la relación entre las y los que la conservaron y los que la deforestaron por actividades económicas no fue armónica, ya que se presentó una disputa entre los vínculos emocionales, de pertenencia y su significado sagrado con la reproducción de actividades tradicionales de la montaña.

Siguiendo con las problemáticas concluí que las principales que afectaron al cultivo de maíz fue el crecimiento urbano, principalmente en la pequeña propiedad y en la Inspección de San Isidro Tlalcostepetl, lo que generó la existencia de nuevas colonias cambiando el uso de suelo

por el habitacional. Sin embargo, hubo un fenómeno de compra - venta de terrenos agrícolas en la Resurrección y San Isidro Buen Suceso por habitantes de Canoa. Otro elemento fue la diversificación de actividades económica en el pueblo, lo que permitió reconocer a la agricultura como una práctica económica flexible que permitió la reproducción de la multiactividad de la unidad familiar. Otras problemáticas sociales que se identificaron fueron el envejecimiento de los titulares de las tierras, el desinterés del sector juvenil, la migración interna por motivos educativos y laborales.

Un referente sociocultural determinante en la cultura mazame fueron las leyendas de las que concluí que fueron manifestaciones de la tradición oral que se transmitieron generacionalmente y que fueron parte de las visiones del mundo de las y los mazames, fueron una ventana simbólica a la cultura y a la identidad territorial en la que se explicaron fenómenos culturales, referentes históricos que permearon en la vinculación del pueblo con la naturaleza, los seres míticos, los santos, las vírgenes y el maíz. Los personajes míticos como, la Zoateme, El Pillo, las Mixcoatl, la Matlalcuéyatl y los Xantli concluyo lo siguiente: 1) representaron una íntima relación entre las y los mazames con la montaña en la que se establecieron vínculos emocionales a nivel socioambiental y sociocultural; 2) la cosmovisión basada en la triada mazame en el que se caracterizó la explicación de un acontecimiento histórico - cultural y 3) las leyendas explicaron la justificación de las y los mazames sobre el proceso de deforestación de la montaña y fungió como estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural.

Otro referente determinante del pueblo mazame fue la Fiscalía de la Parroquia como una institución vinculada a la triada mazame estructurada jerárquicamente y basada en un orden tradicional. Su base fue social y se establecieron participaciones y pertenencias comunitarias a partir de la amistad, el parentesco, el compadrazgo y la sección, siendo sus principales funciones el ser el vínculo entre el pueblo y la Parroquia, además de ser los encargados de custodiar al santo y la realización de las principales fiestas del pueblo como la del V Viernes, la celebración de San Miguel Arcángel, la Fiesta de la Siembra y Pixca y la Feria del Pulque y el Maíz.

Sobre la Fiesta de la Siembra concluí que fue una práctica y estrategia sociocultural que reflejó el papel activo de la Fiscalía por cohesionar socialmente al pueblo a partir de las

cosmovisiones sobre San Miguel Arcángel y el maíz. Ambos elementos se encontraron vinculados simbólicamente con la Matlalcuéyatl al estar relacionadas con la fertilidad y agua que fueron fundamentales para el crecimiento del maíz. También en la siembra se visualizaron el prestigio social de servirle al santo al cultivar sus tierras, lo que permeó la participación del pueblo desde los niños hasta los adultos mayores que fueron familiares de aquellos que ostentaron un cargo en la Fiscalía. En la siembra como en la pixca se interconectaron los tres corazones del pueblo, la deidad mujer representada por la Matlalcuéyatl que proveyó las tierras fértiles y el agua, el santo patrono San Miguel Arcángel como el varón que propicia las lluvias, bendice y vigila el trabajo de sus tierras y el maíz como ese eje de intercambio ritual, económico, alimenticio y simbólico que circuló entre ambas deidades y el pueblo.

De la Fiesta de la Pixca concluí que fue una estrategia sociocultural que se sustentó en la movilidad, en la participación y en la cosmovisión de las y los campesinos para preservar y difundir el patrimonio biocultural que se enfocó en la triada en la que surgieron motivaciones basadas en la forma de vincularse con los símbolos como se refiere en la fiesta al maíz en la que se entrelazaron los tres corazones del pueblo que fueron elementos humanizados que contaron con emociones que incluyeron la angustia, el enojo, la tristeza, la alegría y la felicidad, es decir la celebración fungió como una forma de comunicación emocional en la que la Matlalcuéyatl, San Miguel y el maíz contaron con sentimientos y poder de decisión al reconocer si los rituales y la práctica agrícola cumplieron con su objetivo.

La Fiesta de la Pixca fue una práctica de socialización, de trabajo comunitario, reproductor de identidades territoriales y de la cosmovisión indígena campesina en las que se vincularon el santo, la montaña y el maíz. La pixca fue la relación entre la cosmovisión y la ritualidad establecieron elementos de reciprocidad entre los tres elementos y con las y los mazames. La Parroquia contó con un papel hegemónico en el pueblo en la que se reconoció a la fiesta como una estrategia sociocultural de resistencia en la que las mujeres fueron fundamentales al estar relacionadas con la cosmovisión mazame en el tema de la fertilidad y la vida. Se entrelazó la idea de que la Matlalcuéyatl proveyó vida, agua y fertilidad y el santo protegió la vida y atrajo lluvias, mientras que el maíz nutrió al cuerpo para prolongar la vida.

Para finalizar las conclusiones del capítulo III, en la Fiesta de la Siembra y Pixca se puntualizó una división simbólica de género en la que San Miguel Arcángel representó una deidad masculina que atrajo las lluvias, cuidó al maíz, a las tierras y al pueblo. En el caso de la Matlalcuéyatl personificó a una deidad femenina que dio vida, fertilidad en la tierra y la abundancia del agua. Finalmente, el maíz fue el único componente de la triada que contó con los dos géneros. El primero el maíz mujer asociado al ciclo infinito de la vida comunitaria, desde su selección, bendición, siembra, pixca, ritualización y desgranada en el que la fertilidad fue su principal característica, mientras que en el maíz hombre se vinculó a la cultura alimentario y a la comercialización y representó la fuerza que dotó al ser consumido en tortilla y sus derivados y la económica por haber proveído de recursos monetarios para la subsistencia familiar.

El capítulo IV titulado: estrategias socioculturales: entre el conocimiento y la movilidad campesina para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial presento el siguiente cuadro.

Cuadro 35: Preguntas y objetivos del capítulo IV.

Capítulo	Preguntas	Objetivos
Capítulo IV: estrategias socioculturales: entre el conocimiento y la movilidad campesina para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial	¿Cuáles fueron los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron los colectivos para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuven al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame Matlalcuéyatl-maíz-San Miguel Arcángel? ¿Cuáles fueron las estrategias socioculturales que se implementaron para la enseñanza y aprendizaje de la preservación y difusión del patrimonio biocultural de Canoa?	Reflexionar sobre los vínculos emocionales y las relaciones sociales que entretejieron para la reproducción de estrategias socioculturales que coadyuvieron al fortalecimiento de la identidad territorial y la preservación del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame: Matlalcuéyatl – maíz - San Miguel Arcángel. Identificar la distinción de estrategias socioculturales entre las y los mazames que posibilitaron entender la importancia de la triada para el pueblo mazame, así como el

Capítulo	Preguntas	Objetivos
		papel activo en la generación de alternativas de preservación y difusión del patrimonio biocultural mazame de San Miguel Canoa. Realizar una propuesta de comunidades de aprendizaje basadas en la educación intercultural mediante talleres de patrimonio biocultural, recorridos culturales y videos participativos que posibiliten la identificación, significación, preservación y difusión del patrimonio biocultural sustentado en la triada mazame de San Miguel Canoa, Puebla.

Elaborado por Emmanuel Reyes Pacheco (2024).

Inicio las conclusiones del capítulo IV mencionando que el conocimiento campesino fue una estrategia sociocultural que se basó en la vinculación con los astros, en la selección de las semillas, en la forma de trabajar la tierra y en los rituales predictivos y de protección del maíz. Del conocimiento campesino reconocí lo siguiente: 1) la vinculación de las y los mazames con la naturaleza que con su conocimiento tomaron decisiones para llevar a cabo la agricultura de temporal; 2) las y los mazames contaron con un capital simbólico que entrelazaron la naturaleza con la cultura y que se expresó con las cabañuelas, la selección de las semillas, los rituales, la labranza y pixca del maíz; 3) en Canoa identifiqué que el conocimiento no fue estático ni cerrado, sino más bien en constante aprendizaje y con intercambio de experiencia a partir de las problemáticas ambientes que aquejaron a la agricultura y 4) la vinculación del maíz con los otros dos componentes de la triada fueron

piezas fundamentales de la base de la cultura sobre los procesos rituales de predicción, petición y agradecimiento.

En el conocimiento campesino sobre la ritualización en la Matlalcuéyatl y con San Miguel Arcángel concluí lo siguiente: 1) hubo un vínculo simbólico identificado por la Matlalcuéyatl y la Parroquia lo que conllevó a reconocer al maíz como un punto de anclaje entre las entidades de la montaña y el santo patrono, lo que determinó el reconocimiento del ritual como una estrategia sociocultural basada en el conocimiento, la cosmovisión y la participación comunitaria; 2) el conocimiento de la selección de las semillas y las fechas de siembra estuvieron interconectadas con una metodología de observación de la naturaleza lo que permitió predecir las mejores fechas de siembra, así como la selección de las mejores semillas de maíz, así como los cuidados en las labores intermedias hasta el proceso de la cosecha; 3) con el conocimiento también se identificaron las dinámicas en la estructura laboral entre las y los mazames, siendo la siembra y la pixca las fechas de participación de la unidad familiar y 4) la combinación de las tecnologías tradicionales con las nuevas tecnologías y los fertilizantes químicos y los orgánicos fueron estrategias socioculturales de movilidad, saberes y participación para continuar la vigencia de la agricultura de maíz nativo.

Sobre la Feria del Hongo Silvestre y la Feria de la Milpa concluí que ambas ferias fueron estrategias socioculturales para preservar y difundir los elementos de la triada. El maíz y la Matlalcuéyatl como parte del patrimonio biocultural mazame, fueron respuestas locales y alternativas comunitarias que reflejaron una identidad territorial en la que se ejecutaron prácticas socioculturales que fomentaron una educación intercultural basada en la protección de la montaña y el maíz. En el caso de la Feria del Hongo fue parte fundamental la participación comunitaria de las y los jóvenes del colectivo Yolaltepetl al haber sido un mecanismo de difusión ecoturístico y de concientización al desarrollar actividades de reforestación y cuidado de la Matlalcuéyatl, los recorridos micoturísticos, los campamentos, el senderismo, la reproducción de su cosmovisión y el reconocimiento del oficio de nanacatero, la importancia del maíz y los hongos en la cultura alimentaria. La feria también ejemplificó el reconocimiento de la identidad, la defensa del territorio y la difusión de la economía y de la cultura local al ser un escenario que produce la interacción entre las y los mazames con las y los asistentes al evento que buscó que se reconozca a Canoa como un

pueblo reproductor de la cultura nahua. Sobre la Feria de la Milpa concluí que fue una estrategia sociocultural que posicionó al Bosque San Francisco de Asís como un espacio ecoturístico y un santuario de preservación y difusión biocultural del pueblo de Canoa, principalmente de la milpa como eje central de la cosmovisión mazame, la cultura y la identidad al vincular al maíz como parte de la cultura alimentaria, así como reconocer a la Matlalcuéyatl como un escenario de reproducción cultural con una base comunitaria, de resistencia, de cuidado del medioambiente a partir del disfrute responsable y de la concientización social.

La Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel fue una estrategia sociocultural en la que se condensó la ritualidad y la cosmovisión reuniendo al pueblo en el marco de una celebración que reafirmó la identidad y el sentido de pertenencia. La fiesta fue una manifestación que entrelazó lo mesoamericano con lo católico, lo sagrado con lo lúdico, el patrimonio biocultural con la identidad territorial, la cosmovisión y el ritual que sostuvo los lazos afectivos y emocionales del pueblo al cohesionarlos como comunidad a partir de la figura de San Miguel, lo que permitió la resolución de conflictos, reafirmó el estatus y el prestigio social. También fue una práctica sociocultural de corte agrícola - religioso con sentido comunitario y organizada por la Fiscalía en la que se manifestaron prácticas rituales como las procesiones, las misas y las ofrendas al santo que le otorgan características físicas y emocionales dotándolo de poderes y acciones como la del castigo o la gratitud. La cosmovisión y la organización social en la que los colectivos formaron parte fundamental de la reproducción identitaria, en el que se vinculó el lado subjetivo con la acción como la donación de los arreglos, el arco, los castillos, los cohetes, la música y las mañanitas. San Miguel Arcángel a partir de las ofrendas se ejecutó un sistema de reciprocidad con las y los mazames en la búsqueda de salud, trabajo, lluvias para el maíz y súplicas para apagar algún incendio en la Matlalcuéyatl con lo que se reconoció a San Miguel como el estabilizador del pueblo, ya que con su presencia se entretejió la seguridad, el bienestar y la protección. Con las procesiones y los convites permitió referenciar una relación simbólica con los componentes de la triada al otorgarle potestades a San Miguel Arcángel como el protector del pueblo, del maíz y la Matlalcuéyatl.

Sobre las comunidades de aprendizaje con los colectivos y la población concluí que la propuesta de un modelo de educación sobre el patrimonio biocultural con una base intercultural permeó en ejercicio de empatía y conocimiento reflexivo, basándome en estrategias socioculturales viables para los grupos de edad y en los espacios en los que colaboré como lo fueron la lotería patrimonial, el taller de dibujo, el teatro de sombras con niños, el mapa biocultural y el taller de fotografía, reels y videos participativos con jóvenes y adultos, los recorridos socioculturales con jóvenes y adultos y el video fotográfico y la exposición con la Fiscalía de la Parroquia. Las técnicas aportaron en reconocer a la triada mazame: Matlalcuéyatl – maíz - San Miguel Arcángel como el núcleo duro de la cultura, así como los colectivos, las problemáticas, los significados y las estrategias socioculturales de intervención al basarme en la triada conceptual educación intercultural - patrimonio biocultural - identidad territorial con un proceso de reflexión del conocimiento campesino, la cosmovisión y la identidad mediante herramientas didácticas de involucramiento comunitario.

Sobre el mapa biocultural concluí que fue una estrategia de participación comunitaria, un modelo de conocimiento con énfasis en la tradición oral, las prácticas socioculturales, los significados, la identificación de problemáticas, de colectivos y de estrategias de intervención colectivas para comprender su interrelación con territorio. Hubo un ciclo de apropiación del patrimonio biocultural que se generó la motivación de conocer un sistema de pertenencias que permitió formular estrategias socioculturales en la que las y los participantes del taller visualizaron sus bienes bioculturales sustentados en la triada mediante su importancia ambiental, histórica, socioeconómica y sociocultural. La segunda fase fue el tema del valor y el deseo de preservar y difundir el bien biocultural visible en las escalas territoriales y sus dimensiones. El tercer ciclo fue el tema del disfrute del territorio y del patrimonio biocultural que tuvo que ver con las estrategias socioculturales en el que el lado del disfrute de las ferias, las fiestas y los talleres formaron parte de la concientización y la acción comunitaria. Finalmente, el último ciclo fue el de la significación, el reconocimiento y la transmisión del patrimonio, fue la fase en la que los colectivos y las y los habitantes se apropiaron del patrimonio biocultural reconociendo su importancia comunitaria.

Con el taller del mapa biocultural concluí que la triada Matlalcuéyatl - maíz - San Miguel Arcángel fueron los bienes bioculturales medulares del núcleo duro de la cultura mazame y de los cuales se desprendieron distintos bienes como las ferias, las fiestas, los rituales, las danzas, la cosmovisión, la lengua, el conocimiento campesino, las artesanías, bordados entre otros. En el marco de los significados que fueron la base emocional y simbólica del patrimonio biocultural identifiqué en la Matlalcuéyatl su importancia ambiental por su biodiversidad de flora y fauna y seres míticos, la simbólica por ser un escenario sagrado en el que se llevaron a cabo rituales agrícola - religiosos y económico al desarrollarse actividades tradicionales en la montaña y al ser un espacio ecoturístico. El maíz en lo biológico concentró una variedad de semillas nativas y se asociaron al sistema milpa; en la alimentación es el principal elemento de la cultura alimentaria mazame, en la cosmovisión y la cultura la práctica agrícola del maíz reprodujo el conocimiento campesino, fue un objeto ritual en las fiestas y ferias. En el económico fue parte esencial de la economía local, además de que con su manipulación proporcionó diversas prácticas económicas en las que las mujeres fueron las principales participantes. Sobre el santo y la Parroquia representaron un espacio ritual y de la cosmovisión en el que se llevaron a cabo ofrendas, fiestas y procesiones, además de ser considerado como el representante del pueblo.

Entre las problemáticas identifiqué para el caso de la Matlalcuéyatl las ambientales como la deforestación, los incendios forestales, el pastero, la basura en el bosque, las barrancas, la contaminación de los suelos y el agua. En el maíz estuvieron los altos costos de los insumos agrícolas, el poco interés de las y los jóvenes, el envejecimiento de los titulares de las tierras, el cambio de uso de suelo, la contaminación de los suelos, las granizadas, las sequías, las heladas y los cañones antigranizos. Mientras que en el caso del santo se presentó la poca participación de las y los jóvenes en la Fiscalía y las Mayordomías.

En el caso de los colectivos fueron los siguientes en la Matlalcuéyatl identifiqué a los colectivos de Xahuantitlanero, Bosque San Francisco de Asís, Yolaltepetl, Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, Guicho Pérez, Tlachiahliztli, El Lente del Pueblo, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y la Brigada Águila Siete. En el maíz fueron los colectivos de Xahuantitlanero, campesinos, la Fiscalía de la Parroquia, el Bosque San Francisco de Asís, Yolaltepetl, Xochitelpocame, Dinastía Náhuatl, Guicho Pérez, Tlachiahliztli, El Lente del

Pueblo, la Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch y el Centro Escolar y de San Miguel Arcángel fue la Fiscalía de la Parroquia de San Miguel Arcángel Canoa y los fieles creyentes. Sobre las estrategias socioculturales en la Matlalcuéyatl estuvo la Feria del Hongo Silvestre, la Feria de la Milpa. Del maíz está la Fiesta de la Siembra y Pixca, la Feria del Pulque y el Maíz, la Feria de la Milpa. De San Miguel Arcángel estuvo la Fiesta Patronal.

En el marco de los talleres de patrimonio biocultural y oralidad concluí que fueron una herramienta que promovió de forma reflexiva y didáctica la participación de la población, en la que el juego, la creatividad y las emociones hacia los significados del patrimonio fueron parte sustancial de las estrategias socioculturales.

En el caso de la lotería fue una estrategia sociocultural de aprendizaje, de difusión y de reconocimiento del patrimonio biocultural en el que se desarrollaron una reflexión sobre los usos económicos, ambientales y culturales en el que destacó la triada y la enseñanza de la lengua náhuatl. El juego y la lengua fueron ejes articuladores entre la cosmovisión y las prácticas culturales mediante el reconocimiento de las imágenes y los significados. En la Feria del Hongo se obtuvieron los siguientes resultados como la articulación de la imagen de la Matlalcuéyatl con los hongos y el maíz, así como la identificación de las problemáticas como la deforestación y las estrategias de intervención como la reforestación, los recorridos micoturísticos y la cultura alimentaria.

Entre las y los niños del Centro Escolar se identificó que reconocieron algunas palabras en náhuatl que les enseñaron sus abuelos y sus padres como las relacionadas con el maíz, la montaña y San Miguel. Con las imágenes las y los niños aprendieron a reconocer el patrimonio biocultural de una forma divertida y didáctica.

En el caso del dibujo concluí que fue una estrategia sociocultural didáctica en la que permearon las emociones, la imaginación y la forma en la que percibieron a su patrimonio biocultural. El dibujo fue una herramienta que permitió a las y los adultos y a las y los niños fortalecer sus formas de comunicación, interpretación y difusión de su patrimonio biocultural.

En el taller de dibujo con las y los adultos concluí que el dibujo fue una alternativa viable para reactivar la memoria colectiva sobre los usos culturales de los bienes patrimoniales, un

claro ejemplo fue la asociación que tuvieron los dibujos de las mujeres con la Matlalcuéyatl y el temazcal vinculados a la fertilidad, al agua y a la feminidad. Así como del metate, el maíz y la tortilla, el pulque y el mole como parte fundamental de la cultura alimentaria. Finalmente, la relación de San Miguel Arcángel, la Parroquia con la unión comunitaria del pueblo para celebrar su fiesta.

En el taller de dibujo con las y los niños me permitió reflexionar sobre las formas en las que imaginaron y concibieron al territorio mediante sus emociones y sentires. Sin embargo, fue complejo al inicio la captación de la atención de las y los infantes en el ejercicio por lo que a diferencia de las y los adultos se implementó la estrategia de dibujar lo que más atención les llamó de su comunidad en el que la montaña, el maíz, la Parroquia, el jagüey y la escuela fueron los referentes medulares en las emociones e imaginarios de las y los niños siendo el dibujo una herramienta sustancial que permitió una forma de expresión adecuada en la identificación del patrimonio biocultural y sus estrategias e importancia de preservarlos.

En el caso del teatro de sombras concluí que fue una estrategia sociocultural pedagógica que incentivó la participación de las y los niños en el conocimiento de la historia oral y la lengua náhuatl con las leyendas como la de la Mixcoatl que fue base fundamental de la cosmovisión del pueblo mazame a partir del juego y la teatralidad. Con el dibujo y el teatro involucraron a las y los niños a expresar sus emociones, su imaginación y su interés por la lengua y las historias de su pueblo.

Sobre los recorridos socioculturales concluí que los recorridos fueron estrategias socioculturales que se vincularon con el sentido de pertenencia, reconocimiento, identificación, significación y disfrute del patrimonio biocultural y su territorio. En el recorrido de Tlalcostepetl concluí que hubo diversas problemáticas que aquejaron al territorio en especial la gran cantidad de basura en las barrancas, la contaminación del jagüey, la afectación de la sequía a la milpa, la deforestación de los bosques y el crecimiento urbano. En los significados las barrancas tuvieron una relación con los seres míticos del pueblo como El Pillo, las Mixcoatl, el muerto entre otras. En el caso del jagüey su importancia socioambiental por ser un santuario del ajolote. En la zona de los bosques se denotó su importancia biocultural con las especies que lo habitan, así como sus leyendas. Finalmente, la importancia del maíz con las labores agrícolas en el ejido.

En el recorrido del Parque Nacional Malinche concluí que las problemáticas que se identificaron fueron la deforestación, las actividades de pastoreo, la contaminación y la abundancia de residuos de basura. En el marco de los significados reconocí a la montaña como un espacio sagrado, como una reproductora de biodiversidad, en especial en temporadas de lluvia del hongo silvestre y de los primeros elotes de la siembra. En los recorridos micoturísticos con el colectivo Yolaltepetl identifiqué una oferta ecoturística para las y los locales y las y los visitantes para la concientización del cuidado del bosque, así como la valoración de los saberes de las y los nanacateros sobre la búsqueda del hongo, su recolección y su elaboración en alimentos. En el recorrido de las diez secciones concluí que las principales problemáticas fueron la contaminación de las barrancas con basura, el tráfico lento y la dificultad de acceso por el tamaño de sus calles, el cambio de uso de suelo, la venta de carbón y madera y la fauna feral. Sobre la importancia sociocultural se denotó el uso medular de la lengua náhuatl durante el recorrido, principalmente con las y los adultos. Se reconoció a la Parroquia y a las capillas como lugares de reafirmación de la pertenencia socioterritorial. También hubo una diversificación de actividades en las que coexisten las tradicionales con las de bienes y servicios entre las que destacan los molinos, las tortillerías, los negocios de tortillas hechas a mano y la venta de pulque. Por otro lado, se consideraron elementos de la identidad territorial al cencall, a los temazcales y al jagüey.

Sobre el recorrido en la pequeña propiedad concluí que las principales problemáticas fueron el difícil acceso a las zonas altas, las actividades de pastoreo, el robo de cosechas, la deforestación y los límites de las propiedades entre las y los campesinos. En el tema de lo sociocultural se reconoció la importancia biológica de las distintas variedades de maíz en las zonas altas de la montaña y la presencia de los ameyales como una estrategia de captación de agua. En el recorrido al Santuario de Huetziatl concluí que la principal problemática que se observaron fueron el deterioro ambiental de la montaña por la deforestación, el daño de los incendios forestales, la contaminación del agua y la abundancia de desechos de basura. Sobre los significados se centró en la importancia de las cuevas como espacios rituales de corte agrícola para la petición de lluvias, el conocimiento sobre la naturaleza y la procesión rumbo al santuario. Los rituales agrícolas fueron estrategias socioculturales de preservación, difusión y transmisión de las prácticas, conocimiento y cosmovisión mazame, al ser alternativas de vinculación, concientización y reproducción de la relación entre las y los

mazames con el maíz y la Matlalcuéyatl. En el recorrido de la Fiesta de San Miguel Arcángel Canoa, sobre los significados concluí que las procesiones estuvieron íntimamente relacionadas con la cosmovisión sobre el santo y la importancia de la cohesión social comunitaria. Las procesiones fueron formas de comunicarse con el santo interconectado con el caminar por sus secciones. En la cosmovisión mazame San Miguel recorrió el pueblo durante la fiesta para vigilar y bendecir sus calles, los campos y negocios de la población.

De los recorridos culturales y las comunidades de aprendizaje con los colectivos propuse un calendario agrícola afectivo religioso en el que el núcleo duro de la triada se encontró presente destacando eventos de corte religioso, afectivo, lúdico, festivo y patrios en los que destacaron los siguientes por estar asociados a la triada como el Carnaval, la Feria de la Milpa, la Feria del Pulque y el Maíz, la Feria del Hongo Silvestre y las campañas de reforestación en la montaña. También estuvieron las vinculadas con el ciclo agrícola del maíz como el ritual de inicio en la Matlalcuéyatl, la Fiesta de la Siembra, las danzas del carnaval, las procesiones de San Miguel para la petición de lluvias, Día de Muertos, la Fiesta de la Pixca y el ritual de agradecimiento por la cosecha. Mientras que en el religioso destacan las Fiestas del V Viernes, San isidro Labrador, San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe. El calendario fue una propuesta del reconocimiento del patrimonio biocultural y de las estrategias socioculturales en la que se reflexionó el papel de los colectivos, así como sus prácticas que sustentan su identidad territorial.

Sobre los talleres de fotografía, reel y videos participativos concluí que fueron estrategias socioculturales de preservación y difusión del patrimonio biocultural al ser mecanismos de expresión de la cosmovisión, de las emociones y del sentir del sector juvenil quienes las compartieron en la virtualidad. Fue una forma en la que se vincularon con su pueblo, fue una manera de establecer relaciones emocionales y participativas con los colectivos y la búsqueda de difundir a partir de su mirada las tradiciones, costumbres y cultura mazame, en particular con las que se asocian a la triada. Las redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram son plataformas y estrategias socioculturales de circulación de símbolos que fueron significativos de la historia, de la identidad y la cultura mazame.

Expuestas las conclusiones de los cuatro capítulos, a continuación, presento una reflexión integral sobre las aportaciones relevantes de la investigación en los estudios rurales de

México, América Latina, para el Posgrado en Desarrollo Rural, para el Municipio de Puebla y para el pueblo mazame de Canoa.

La tesis fue una aportación relevante a los estudios del desarrollo rural en México y América Latina porque se realizó una propuesta de enfoque sociocultural territorial que permitió reflexionar sobre las dinámicas, movilidad, conocimiento, acciones y estrategias socioculturales para preservar y difundir los bienes patrimoniales bioculturales que sustentaron la identidad territorial de las comunidades indígenas y así proponer alternativas al desarrollo enfocadas en comunidades de aprendizaje con un diálogo horizontal, recíproco y propositivo. Otra propuesta medular para los estudios sobre desarrollo rural fue la de la triada conceptual patrimonio biocultural, identidad territorial y estrategias socioculturales ya que pueden ser sugerentes para analizar la capacidad de acción y movilidad de las comunidades rurales en la resistencia y defensa de su territorio ante problemáticas económicas, sociales, políticas y ambientales que afectaron sus bienes bioculturales que fueron pieza clave de su historia y cultura. Con la interrelación de dicha triada conceptual se pretendió ejemplificar la identificación, preservación y difusión del patrimonio biocultural comunitario que se encuentra sustentado en sistemas de adscripción y pertenencia a su identidad territorial lo que permitió la búsqueda comunitaria de estrategias socioculturales de intervención para mantener vigentes sus prácticas socioculturales.

Sobre los referentes metodológicos y la implementación de comunidades de aprendizaje basados en la IAP. La propuesta de una educación sobre patrimonio biocultural basada en técnicas como los mapas bioculturales, el dibujo, el teatro de sombras, los juegos didácticos como la lotería, los talleres de fotografía, reel y videos participativo, los recorridos socioculturales, los conversatorios y las exposiciones fotográficas y de video coadyuvieron a entretener herramientas de análisis, reflexión dialógica y participación comunitaria en temas de suma relevancia en México y América Latina como el patrimonio biocultural, la reflexión sobre el territorio, la identidad y los colectivos, así como las acciones y conocimientos de las comunidades que expresaron mediante estrategias y su fuerte vínculo con el territorio.

En el marco del Posgrado en Desarrollo Rural, consideré que la tesis fue relevante porque comprendió un enfoque crítico e interdisciplinario sobre las estrategias socioculturales para la preservación y difusión del patrimonio biocultural y la identidad territorial, que fueron

temas relevantes en el desarrollo rural porque representaron múltiples dimensiones y escalas que se entrelazaron para fomentar el diálogo, el cuestionamiento y la acción sobre las problemáticas que enfrentaron las comunidades rurales e indígenas en México y América Latina y en la que los colectivos participaron intensamente en la propuesta de una educación sobre patrimonio biocultural que trastocó a diversas edades desde niños, hasta adultos mayores, desde mujeres y hombres que participaron en la preservación de su patrimonio biocultural en diversos colectivos.

En el marco del Estado, el Municipio de Puebla y el Valle Puebla - Tlaxcala, la reflexión y propuesta de un pueblo indígena urbano mazame fue de suma relevancia porque hablamos de un territorio rural en constante transformación por los procesos de urbanización y diversificación de actividades que condesó un sincretismo entre las tradiciones y costumbres mesoamericanas, con el catolicismo y las dinámicas urbanas de bienes y servicios, lo que me permitió proponer la reflexión de una triada mazame: Matlalcueyatl - maíz - San Miguel Arcángel, tres elementos que pudieron ser visibles y analizados en diferentes comunidades ya que se asociaron a una montaña con diversidad biológica, social y cultural, un grano determinante en la cultura alimentaria, en los procesos rituales y en la economía rural y un santo asociado al maíz, a los cerros y a la petición de lluvias. Esto permitió analizar un mosaico de las culturas mesoamericanas en contextos de transformación urbana como los experimentados en las comunidades indígenas nahuas y otomí del Valle Puebla - Tlaxcala en las que descansó un fuerte arraigo simbólico y estrategias socioculturales para preservar y difundir la importancia de la Matlalcueyatl, el maíz y los santos y vírgenes.

A nivel del pueblo de San Miguel Canoa el trabajo de tesis fue importante por el diálogo y la interconexión con diversos colectivos que tuvieron puntos de reflexión, de lucha, resistencia y acción basados en la triada mazame y que permitió la colaboración con ellos en distintas comunidades de aprendizaje, foros y espacios de análisis y de diálogo, lo que abonó a la generación de una propuesta de educación sobre patrimonio biocultural en la que participé en conjunto con ellos. Además de la identificación de las problemáticas, significados, colectivos y estrategias socioculturales del territorio mazame. También coadyuvará a diversos académicos, colectivos y lectores que estén interesados en la preservación del patrimonio biocultural de la región sociocultural de la Matlalcueyatl, de los estudios del maíz

nativo de la zona y de las expresiones socioculturales de las ferias, fiestas y rituales asociados al sincretismo religioso mesoamericano - católico. Además de ser un guía de estudios basados en lo sociocultural territorial y en las estrategias locales de defensa del territorio y una propuesta de comunidades de aprendizaje campesino sobre educación sobre patrimonio biocultural.

Finalmente, a nivel personal, la tesis fue fundamental para mi preparación enfocada en los estudios sobre desarrollo rural en comunidades indígenas campesinas en constante transformación por los procesos de urbanización, además de fortalecer a nivel metodológico mi papel constante como gestor cultural en el que apliqué técnicas basadas en mi experiencia sobre temas de patrimonio biocultural, identidad territorial, educación sobre patrimonio biocultural y las estrategias socioculturales.

REFERENCIAS.

Allende, R. (2010). *Nuestro saber masehual: la milpa de la comunidad de Petlacala, municipio de San Andrés Tenejapan, de la sierra de Zongolica, Veracruz (2008-2009)*. [Tesis de maestría, Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco]. [Consultado el 30 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/976>.

Appendini, K. y Verduzco, G. (2002). La transformación de la ruralidad mexicana: modos de vida y respuestas locales y regionales. *Estudios sociológicos, Colegio de México*, 20(59), 469 - 473. [Consultado el 30 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/516>.

Arancibia, I., Orquera, R. y Virasoro, S. (2019). ¿Territorio o comunidad? Notas para fortalecer la perspectiva espacial en la intervención social. *Territorios, Revista de Trabajo Social*, III(3), 11 - 33. [Consultado el 30 de noviembre de 2023]. Disponible en: https://www.academia.edu/41551168/Territorio_o_comunidad_Notas_para_fortalecer_la_perspectiva_espacial_en_la_intervenci%C3%B3n_social.

Argueta, A. (2020). Patrimonio biocultural y regiones de esperanza. *Diálogos ambientales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*, 12 - 16. [Consultado el 6 de febrero de 2023]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538895/8_PATRIMONIO_BIOCULTURAL_sin.pdf.

Argumedo, A. (s.f.). *Territorios Bioculturales Indígenas: una propuesta para la protección de territorios indígenas y el Buen Vivir*. [Consultado el 6 de febrero de 2023]. Disponible en: <http://www.internationalfunders.org/documents/TerritoriosBioculturalesIndigenas.pdf>.

Barabas, A. (2010). El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas de México. *Avá. Revista de Antropología*, (17), 11 - 22. [Consultado el 24 de febrero de 2024]. Disponible en: https://rid.unam.edu.ar/bitstream/handle/20.500.12219/1566/Barabas_2010_Pensamiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Barkin, D. (2002). El maíz: La persistencia de una cultura en México. *CAHIERS DES AMÉRIQUES LATINES*, (40), 19 - 32. [Consultado el 14 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/320329587_El_maiz_la_persistencia_de_una_cultura_en_Mexico.

Barkin, D. (2017). La economía ecológica desde abajo. En: A. Azamar, D. Escobar y S. Peniche (Coords.). *Perspectivas de la economía ecología en el nuevo siglo*. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas / Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco / Universidad Autónoma de Chapingo / Fondo Editorial Universitario / Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, pp. 89 - 108. [Consultado el 26 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/336681110_La_economia_ecologica_desde_abajo.

Barrera - Bassols, N. y Toledo, V. M. (2018). La devastación del patrimonio biocultural de México. En: V. M. Toledo y P. Alarcón - Cháires (Eds.). *Tópicos Bioculturales: Reflexiones sobre el concepto de bioculturalidad y la defensa del patrimonio biocultural de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Red para el Patrimonio Biocultural - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 99 – 119. [Consultado el 14 de febrero de 2023]. Disponible en: <http://patrimoniobiocultural.com/producto/topicos-bioculturales/>.

Bartra, A. (2008). Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. *Boletín de Antropología Americana*, (44), 5 - 24. [Consultado el 13 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://www.aacademica.org/armando.bartra/58>.

Bartra, A. (2016). Anticipaciones: una mirada al futuro de nuestramérica. *Mundo Siglo XXI. Revista del Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional*, XI(37), 39 - 50. [Consultado el 5 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.aacademica.org/armando.bartra/33.pdf>.

Bartra, A. (2018). *Experiencias desnudas: el lugar del acontecimiento en la historia*. México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco. [Consultado el 25 de noviembre de 2023].

de 2022]. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.org/Mexico/dcsh-uam-x/20201026020639/experiencias-desnudas.pdf>.

Boege, E. (2008). *El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México: Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrobiodiversidad en los territorios indígenas de México*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Boege, E. (2018). Hacia una antropología ambiental para la apropiación social del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. En: V. M. Toledo, y P. Alarcón - Chaires (Eds.). *Tópicos Bioculturales: Reflexiones sobre el concepto de bioculturalidad y la defensa del patrimonio biocultural de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Red para el Patrimonio Biocultural - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 34 – 66. [Consultado el 10 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://www.aacademica.org/eckart.boege/27.pdf>.

Boege, E. (2021). *Acerca del concepto de diversidad y patrimonio biocultural de los pueblos originarios y comunidad equiparable. Construyendo territorios de vida con autonomía y libre determinación*. México: Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Antropología e Historia / Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Bonfil, G. (1987.). *México profundo. Una civilización negada*. México: Secretaría de Educación Pública / Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social.

Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*: México: Grijalbo.

Bourdieu, P. (2009). *La eficacia simbólica. Religión y política*. Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Bustos, E. y Molina, A. (2012). El concepto de territorio: Una totalidad o una idea a partir de lo multicultural. *Memoria Académica*, 1 - 8. [Consultado el 2 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pdf.

Broda, J. (1991). Cosmovisión y observación de la naturaleza: el ejemplo del culto a los cerros en Mesoamérica. En J. Broda, S. Iwaamiszewaki y L. Maupomé (Eds.). *Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica*. México: Universidad Nacional

Autónoma de México, pp. 461 - 500. [Consultado el 6 de febrero de 2024]. Disponible en: [\[https://www.academia.edu/37177278/1991c_Cosmovisi%C3%B3n_y_observaci%C3%B3n_de_la_naturaleza_El_ejemplo_del_culto_de_los_cerros_en_Johanna_Broda_Stanislaw_Iwaniszewski_y_Lucrecia_Maupom%27eds_Arqueoastronom%27ADa_y_Etnoastronom%27ADa_en_Mesoam%27Arica_461_500_Instituto_de_Investigaciones_Hist%C3%B3ricas_UNAM_M%27A9xico\]](https://www.academia.edu/37177278/1991c_Cosmovisi%C3%B3n_y_observaci%C3%B3n_de_la_naturaleza_El_ejemplo_del_culto_de_los_cerros_en_Johanna_Broda_Stanislaw_Iwaniszewski_y_Lucrecia_Maupom%27eds_Arqueoastronom%27ADa_y_Etnoastronom%27ADa_en_Mesoam%27Arica_461_500_Instituto_de_Investigaciones_Hist%C3%B3ricas_UNAM_M%27A9xico).

Broda, J. (2004). Ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: El ritual mexicana. En J. Broda y C. Good (Coords.). *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas, Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, Serie de Estudios Monográficos*. México: Instituto Nacional de Antropología Historia / Universidad Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Históricas, pp. 35 – 60.

Caballero, G., Ballesteros, M. y Fernández, R. (2015). La economía política de Elinor Ostrom: análisis institucional, comunes y gobernanza policéntrica. *Revista Española de Ciencia Política*, (38), 13 - 40. [Consultado el 30 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37661/21178>.

Canabal, B. (1994). La mujer campesina como sujeto social. Formas de investigación acción. *Revista Mexicana de Sociología*, 56 (2), 89 - 103. [Consultado el 24 de octubre de 2022]. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Revistamexicanadesociologia/1994/vol56/no2/8.pdf>.

Canabal, B. (2001). Estrategias de sobrevivencia y el contorno regional. En: B. Canabal (Coord.). *Los caminos de la montaña: Formas de reproducción social en la montaña de Guerrero*. México: Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco/ Miguel Ángel Porrúa / Librero editor, pp. 25 -106.

Collin, L. (1994). *Ritual y conflicto. Estudio de caso en el centro de México. Fiestas de los pueblos indígenas*. México: Instituto Nacional Indigenista / Secretaría de Desarrollo Social. [En línea]. [Consultado el 20 de noviembre de 2023]. Disponible en: <http://bibliotecadigital.inpi.gob.mx:8080/bitstream/handle/123456789/1182/Fiestas%20de>

%20los%20pueblos%20indigenas%20ritual%20y%20conflicto.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Comboni, S. y Juárez, J. M. (2014). La interculturalidad, un diálogo crítico en la diversidad. Una mirada desde la educación. *Ciencia desde el Occidente*, 1(1), 13- 24. [Consultado el 23 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/CienciadesdeelOccidente/2014/vol1/no1/2.pdf>.

Comboni, S. y Juárez, J.M. (2017). La interculturalidad y el diálogo de saberes. En: E. Guzmán y J. A. Madera (Coords.), *Estrategias e Identidades Productivas Campesinas, Tomo I*. México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C. / Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM / Universidad Autónoma de Nayarit / Universidad Autónoma Chapingo / Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco, pp. 15 - 36. [Consultado el 23 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://respaldo.amerac.org/wp-content/uploads/2017/10/AMER-Mexico-Rural-Tomo-I-reduc.pdf>.

Cortez, C. (2014). *Investigación y acción social*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Chayanov, A. (1974). *La organización de la unidad económica campesina*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Diego, R. S. (2021). *¿Cómo comprender lo social para colaborar en su cambio?* México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco.

Durkheim, E. (1992). *Las formas elementales de la vida religiosa*. México: Colofón.

Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes*. Popoyán, Colombia: Envión editores. [Consultado el 4 de noviembre de 2022]. Disponible en: https://antropologiadeoutraforma.wordpress.com/wpcontent/uploads/2014/02/territorios_de_diferencia_arturo_escobar.pdf.

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín, Colombia: Universidad Autónoma Latinoamericana. [Consultado el 3 de diciembre de 2022]. Disponible en: <https://moarquech.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/02/Sentipensar-con-la-tierra.pdf>.

content/uploads/2017/08/escobar-arturo-sentipensar-con-la-tierra-nuevas-lecturas-sobre-desarrollo-territorio-y-diferencia1.pdf.

Espinosa, G. (2020). Surcando la investigación cooperativa con jornaleras del Valle de San Quintín. En: L. Rodríguez, J. Krapovickas, A. Migliaro, J. Cardeillac y M. Carámbula (Coords.). *Asalariadas rurales en América Latina. Abordajes teórico-metodológicos y estudios empíricos sobre procesos de organización y resistencia*. Montevideo, Uruguay: Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Desigualdades en el medio rural / Universidad de la República, Uruguay, pp. 66 – 86.

Fernández, A. M. (2008). Política y subjetividad. Asambleas Barriales y Fábricas Recuperadas. En: A.M. Fernández. *Prólogo* Editorial Biblos Sociedad, pp. 1- 15.

García, V. y Felipe, O. (2021). Redes y estrategias para la defensa del maíz en México. *Revista Mexicana de Sociología* , 83(2), 297 - 329. [Consultado el 6 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60086/53137>.

Gámez, A. (2012). *Cosmovisión y ritualidad agrícola en una comunidad ngiwá (popoloca)*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Universidad Nacional Autónoma de México/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Gámez, A. y Correa, A. (2013). Etnoterritorialidad y Cosmovisión. En: E. Licon, A. Gámez y R. Ramírez (Coords.). *San Miguel Canoa Pueblo Urbano*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Facultad de Filosofía y Letras, pp. 165 – 276.

Gámez, A. (2015). El maíz en la cosmovisión de los popolocas. Las nuevas configuraciones de una tradición cultural. En: A. Gámez y A. López (Coords.). *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. México: El Colegio de México / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Fondo de Cultura Económica, pp. 273 – 303.

Giménez, G. (1995). Modernización, Cultura e Identidad Social. *Estudios sobre Estado y Sociedad* , I(2), 35 - 55. [Consultado el 23 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/138/13810203.pdf>.

Giménez, G. (1996). La identidad social o el retorno del sujeto en Sociología. *Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad. III Coloquio*

Paul Kirchhoff. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 183 – 205. [Consultado el 30 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.academia.edu/1117187/La_identidad_social_o_el_retorno_del_sujeto_en_sociolog%C3%ADa.

Giménez, G. (1997). *La sociología de Pierre Bourdieu*. México: Instituto de Investigaciones Sociales - Universidad Nacional Autónoma de México. [Consultado el 30 de diciembre de 2022]. Disponible en: <https://antroporecursos.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/04/bourdieu.pdf>.

Giménez, G. (1997a). Material para una teoría de las identidades sociales. *FRONTERA NORTE*, 9(18), 9 - 28. [Consultado el 12 de junio de 2022]. Disponible en: <https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/article/view/1441/891>.

Giménez, G. (1999). Territorio, cultura e identidades, la región socio-cultural. *Estudios sobre las Cultural Contemporáneas, Época II*. V(9), 25 - 57. [Consultado el 15 de junio de 2022]. Disponible en: <http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae5/516.pdf>.

Giménez, G. (2009). *Identidades sociales*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexiquense de la Cultura. [Consultado el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4985/1/Identidades_sociales.pdf.

Girola, L. (2020). Imaginarios y representaciones sociales: reflexiones conceptuales y una aproximación a los imaginarios contrapuestos. *Revista Investigación de Psicología*, (23), 107 – 125. [Consultado el 30 de agosto de 2022]. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n23/n23_a09.pdf.

Gómez - Arzapalo, R. A. (2016). Fiesta a los santos en contextos indígenas durante el ciclo agrícola del maíz en Xalatlaco. En: E. Florescano y B. Santana (Coords.). *La fiesta mexicana, Tomo II*. México: Secretaria de Cultura / Fondo de Cultura Económica, pp. 59 - 89.

Gómez, S. y Medina, M. (2022). Aproximación conceptual del territorio desde un enfoque multidimensional. *Contexto*. XVI(25), 60 -76. [Consultado el 24 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>.

Gudynas, E. (2004). *Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible* (5ªed.). Montevideo, Uruguay. Ediciones Coscoroba. [Consultado el 27 de septiembre de 2022]. Disponible en: <https://ambiental.net/wp-content/uploads/2000/01/GudynasDS5.pdf>.

Gudynas, E. (2011). El nuevo extractivismo progresista en América del sur, tesis sobre un viejo problema bajo nuevas expresiones. *Colonialismos del siglo XXI. Negocios extractivos y defensa del territorio en América Latina* (pp. 75 - 92). Icaria. [Consultado el 5 de noviembre de 2022]. Disponible en: <http://www.gudynas.com/publicaciones/capitulos/GudynasExtractivismoTesisColonialismo11.pdf>.

Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa. *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(53), 71 - 83. [Consultado el 20 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/279/27919220007.pdf>.

Guzmán, E. (2006). Seguridad y movilidad. Estrategias campesinas en el poniente de Morelos. En: B. Canabal, G. Contreras y A. León (Coords.). *Diversidad rural. Estrategias económicas y procesos culturales*. México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco / Plaza y Valdés Editores, pp. 39 - 61.

Guzmán, E. y León, A. (2010). Espacio público y desarrollo campesino en Morelos. En: L. Concheiro y A. León (Coords.). *Espacios públicos y estrategias campesinas ante la crisis en México*. México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco - División de Ciencias Sociales y Humanidades, pp. 99 - 120. [Consultado el 20 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/colecciones/coleccion-conmemorativa-de-las-revoluciones-centenarias/item/153-espacios-publicos-y-estrategias-campesinas-ante-la-crisis-en-mexico>.

Grammont, H. (2009). La desagrarización del campo mexicano. *Revista Convergencia*, 16(50), 13 - 55.

Hernández, C., Perales, H. y Jaffee, D. (2020). Emociones, semillas nativas y cambio climático: el movimiento de soberanía de las semillas en Chiapas, México. *Estudios de cultura maya*, (56), 227 - 259. [Consultado el 35 de mayo de 2023]. Disponible

en:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742020000200227.

Hocsman, L. D. (2003). *Reproducción social campesina. Tierra trabajo y parentesco en el Chaco árido serrano*. Argentina: Centro de Estudios Avanzados - Universidad Nacional de Córdoba.

Juárez, J. J. (2009). Malintzin: sus servidumbres y sus lamentos bajo las casas de Austria y Borbón. En: F. Castro y T. M. Tucker. (Coords.). *Matlacuéytl: visiones plurales sobre cultura, ambiente y desarrollo. Tomo I*. México: El Colegio de Tlaxcala, pp. 235 - 256.

Kaltmeier, O. (2012). Hacia la descolonización de las metodologías: reciprocidad, horizontalidad y poder. En S. Corona y O. Kaltmeier (Coords.). *Diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales*. Barcelona, España: Gedisa, pp. 25 – 54.

Lara, E., Aliphat, M. y Ramírez, B. (2002). Zentli. *La agricultura del maíz en una comunidad nahua de la Malinche, Tlaxcala*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias / Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas - Campus Puebla.

Lazos, E. y Paré, L. (2000). *Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. Percepciones del deterioro ambiental entre los nahuas del sur de Veracruz*. México: Instituto de Investigaciones Sociales - Universidad Nacional Autónoma de México / Plaza y Valdés. [Consultado el 11 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://letrasindomitas.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/06/lazos-y-pare-miradas-indigenas-sobre-una-naturaleza-entristecida.-cap.-ii..pdf>.

Leff, E. (2006). La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En: H. Alimonda (Coord.). *Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 21 - 39. [Consultado el 7 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101002070402/3Leff.pdf>.

Leff, E. (2014). *La apuesta por la vida: imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur*. México: Siglo XXI.

Lenkersdorf, C. (2002). *Filosofar en clave tojolabal*. México: Miguel Ángel Porrúa. https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofos_Mexico/Filosofar_clave_tojolabal-Carlos_Lenkersdorf.pdf.

Licon, E., Gámez, A. y Ramírez, R. (2013). El territorio como sistema. En: E. Licon, A. Gámez y R. Ramírez (Coords.). *San Miguel Canoa Pueblo Urbano*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Facultad de Filosofía y Letras, pp. 23 – 52.

Licon, E., Zuñiga F., Soni, M. E. y Pérez, M. I. (2022). *Habitar desde un pueblo indígena nahua urbano*. México: Secretaría de Cultura / El Errante Editores.

Linck, T., Barragán, E. y Casablanca, F. (2006). De la propiedad intelectual a la calificación de los territorios: Lo que cuentan los quesos tradicionales. *Agroalimentaria*, 11(22), 99 - 109. [Consultado el 28 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199216556009>.

Long, N. (2007). *Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor*. México: El Colegio de San Luis / Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

López, A. (2001). El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana. En: J. Broda y F. Báez - Jorge. (Coords.). *Cosmovisión, ritualidad e identidad de los pueblos indígenas de México*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Fondo de Cultura Económica, pp. 47 – 66.

Lozano, M. (2006). Elementos para una clasificación de estrategias familiares campesinas en el alto Tambopata. *Debate Agrario*, (40-41), 85 - 98. [Consultado el 11 de febrero de 2023]. Disponible en: <https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2019/03/04-lozano.pdf>.

Llanos, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 7(3), 207 – 220. [Consultado el 11 de abril de 2023]. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722010000300001.

Martínez, S. (2017). *El deterioro ambiental de la Malinche en San miguel Canoa y su relación con la Ciudad de Puebla*. [Tesis de doctorado, Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla]. [Consultado el 5 de junio de 2022]. Disponible en: <https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/b37546bf-c4d8-41bf-80a5-d5c5005ed05b>.

Martínez, S. y Rappo, S. (2017). Las comunidades de la Malinche en Puebla, posibilidades de subsistencia del territorio: El caso de San Miguel Canoa. En: O.M. Garrafa, C. Rodríguez, S. E. Rappo y R. García (Coords.). *México Rural ante los retos del Siglo XXI: políticas públicas y territorialidades, Tomo IV*: México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C., pp. 241 - 260. [En línea]. [Consultado el 29 de junio de 2023]. Disponible en: <https://respaldo.amerac.org/wp-content/uploads/2017/10/AMER-Mexico-Rural-Tomo-IV-reduc.pdf>.

Massieu, Y. (2018). *Mirada de jaguar: venturas y desventuras de la biodiversidad en América Latina*. México: División de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco / MC Editores. [Consultado el 20 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsh-uam-x/20201029102747/Mirada-jaguar.pdf>.

Massieu, Y. y Talavera, I. (2020). Maíces nativos y legislación: el caso de Tlaxcala. En: B. O. Acuña y Miguel, M. (Coords.). *La autosuficiencia alimentaria en la coyuntura de la cuarta transformación*. México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, pp. 185 - 208. [Consultado el 27 de septiembre de 2022]. Disponible en: <http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/libros-dcsh/relaciones-sociales/item/394-la-autosuficiencia-alimentaria-en-la-coyuntura-de-la-cuarta-transformacion>.

Massieu, Y. (2024). Maíz transgénico en México: sustentabilidad, movimiento social y tecnología. En: G. Carrillo, G. Martínez y R. S. Ríos (Coords.). *Sustentabilidad, Innovación y Tecnología*. México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, pp.103 -137). [Consultado el 6 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/libros-dcsh/produccion-economica/item/595-sustentabilidad-innovacion-y-tecnologia>.

Melucci, A. (2001). *Challenging codes. Collective Action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press. [Consultado el 25 de enero de 2023]. Disponible en:

<https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Challenging-Codes-Collective-Collective-action-in-the-information-age-by-Alberto-Melucci.pdf>.

Méndez, G. (2013). Mujeres Mayas-Kichwas en la apuesta por la descolonización de los pensamientos y corazones. En: G. Méndez, J. López, S. Marcos y C. Osorio (Coords.). *Senti - pensar el género: Perspectivas desde los pueblos originario*. México: Red Interdisciplinaria de Investigación de los Pueblos Indios de México. A.C. / Red de Feminismos Decoloniales / La Casa del Mago, pp. 27 – 61. [Consultado el 17 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://sylviamarcos.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/12/senti-pensar-el-genero-2.pdf>.

Nates, B. (2011). Soportes teóricos y etnográficos sobre conceptos de territorio. *Revista Coherencia*, 8(14), 209 - 229. [Consultado el 10 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/774/77420067009.pdf>.

Nava, E. (2018). La Comunalidad oaxaqueña: lucha y pensamiento indígena. En: P. Canales Tapia y S. Vargas (Eds.). *Pensamiento Indígena en Nuestramérica*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, pp. 27 - 46. [Consultado el 20 de marzo de 2022]. Disponible en: www.ariadnaediciones.cl/images/pdf/PensamientoIndigena.pdf.

Navarro, M. L. (2014). Luchas por lo común contra el renovado cercamiento de bienes naturales en México. *Bajo el Volcán*, 13(21), 161 – 169. [Consultado el 10 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/286/28640302008.pdf>.

Navarro, M. L. y Composto, L. (2014). Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina. En: M.L. Navarro y L. Composto (Comps). *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México: Bajo Tierra Ediciones, pp. 33 - 75.

Noriero, L. y Massieu, Y. (2018). Campesinos maiceros en Tlaxcala: viabilidad, caracterización y respuestas ante el maíz transgénico. *Sociedad y Ambiente*, 16(6), 179 - 206. [Consultado el 3 de agosto de 2022]. Disponible en: <https://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1818/1734>.

Ortega, R. (2003). La diversidad del maíz en México. En: G. Esteva y C. Marielle (Coords.). *Sin maíz no hay país*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Dirección General de Culturas Populares - Museo de Culturas Populares, pp. 123 – 153. [Consultado el 3 de julio de 2023]. Disponible en: https://www.academia.edu/10270940/Sin_maiz_no_hay_pais.

Otero, G. (2004). *¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas / Simon Fraser University / Miguel Ángel Porrúa.

Pizzorno, A. (1989). Algún otro tipo de alteridad: Una crítica a las teorías de la elección racional. *Revista Sistema*, (88), 27 - 42. [Consultado el 23 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=32927>.

Portal, M. A. (1991). La identidad como objeto de estudio de la antropología. *Revista Alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa*, 1(2), 3 - 5. [Consultado el 1 de noviembre de 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/747/74745539001.pdf>.

Portal, M. A. (1997). *Ciudadanos desde el pueblo. Identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec. Tlalpan, México, D.F.* México: Universidad Autónoma Metropolitana - Universidad Iztapalapa / Dirección General de Culturas Populares.

Portal, M. A. y Sánchez, C. (2010). Estrategias culturales, estructuras tradicionales y gestión social en el pueblo urbano de San Pablo Chimalpa. *Nueva Antropología*, 23(73), 119 - 146. [Consultado el 10 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/na/v23n73/v23n73a6.pdf>.

Portal, M. A. y Sánchez, C. (2011). San Pablo Chimalpa, Cuajimalpa. En: L. Álvarez (Coord.). *Pueblos urbanos, identidad, ciudadanía y territorio en la Ciudad de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México - Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades / Miguel Ángel Porrúa, pp. 81 – 150. [Consultado el 16 de julio de 2022]. Disponible en: <https://urbanitasite.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/10/alvarez-pueblos-urbanos.-identidad-ciudadania-y-territorio-en-la-ciudad-de-mexico.pdf>.

Quintana, V. M. (2011). Crisis y soberanía alimentaria. En: A. Cortázar, B. Carrera y E. Pérez (Coords.). *La continuidad de la discusión sobre soberanía alimentaria y economía del sector agropecuario en México. Primer Congreso Internacional de Economía del Sector Agropecuario*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pp. 13 - 35.

Quintero, P. (2013). Desarrollo, modernidad y colonialidad. *Revista de antropología experimental*, (13), 67 - 83. [Consultado el 2 de enero de 2023]. Disponible en: <http://revistaselectronicas.ujaen.es>.

Reyes, E. (2018). *Identidad religiosa y fiesta patronal entre jóvenes castilleros y floreras de San Andrés Cholula, Puebla*. [Tesis de maestría, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. [Consultado el 24 de enero de 2023]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12371/7245>.

Reyes, E. (2024). “La Fiesta de la Siembra y la Fiesta de la Pixca”: identidad territorial, sistema de cargos y resistencias campesinas entre las y los mazames de San Miguel Canoa, Puebla. En: C. Santos, L. Noriero y J.F. Ávila (Coords.). *Prácticas socioculturales comunitarias en procesos organizativos productivos en las sociedades rurales*. México: Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo / Universidad Autónoma de Chapingo, pp. 119 – 142.

Sánchez, M. (2018). *Náhuatl: Axnan, Cemanahuatl Ihuan Cahuitl. Hoy, Espacio y tiempo*. México: Arte a 360 grados.

Scott, J. (2004). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, Colecciones problemas de México*. México: Ediciones Era.

Surrallé, A. (2005). Afectividad y epistemología de las ciencias humanas. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 1 - 15. [Consultado el 20 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/623/62309911.pdf>.

Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories*. Cambridge: Cambridge University Press. [Consultado el 2 de enero de 2023]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/748392604/Henri-Tajfel-Human-Groups-and-Social-Categories-Studies-in-Social-Psychology-1981-Cambridge-University-Press-Libgen-li>.

Toledo, V. y Barrera, N. (2008). *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria editorial. [Consultado el 3 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.uv.mx/orizaba/mgas/files/2016/03/memoria-biocultural.pdf>.

Toledo, V. (2013). El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica. *Revista relaciones*, 34(136), 41 - 71. [Consultado el 6 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v34n136/v34n136a4.pdf>.

Torres, L. (2013). Continuidades y transformaciones históricas en las faldas de un volcán. En: E. Licona, A. Gámez y R. Ramírez (Coords.). *San Miguel Canoa Pueblo Urbano*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Facultad de Filosofía y Letras, pp. 53 – 88.

Torres, X. K., Tena, O., Vizcarra, I. y Salguero A. (2020). División sexo-genérica del trabajo y multipresencia en las prácticas de alimentación femeninas basadas en maíz en una comunidad mixteca del estado de Guerrero. En: I. Vizcarra (Coord.) *Volteando la tortilla Género y maíz en la alimentación actual en México*. México: Universidad Autónoma del Estado de México / Juan Pablo Editores, pp. 61 – 84. [Consultado el 17 de junio de 2023]. Disponible en: <http://bdjc.iaa.unam.mx/items/show/152#lg=1&slide=0>.

Valderrama, P., Del Ángel, N. I., Peralta, E. y Aino, V. (2023). El mapeo del territorio. Saberes bioculturales en comunidades indígenas de la costa del Golfo. En: M. Alonso y E. Boege (Coords.). *Las otras cartografías. Etnografía de la experiencia indígena del espacio y el tiempo*. México: Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 33 - 82. [Consultado el 3 de junio de 2024]. Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A976.

Villalobos, L. (2013). “Cuando las chichitas de la malinche se repartieron”: lucha por la tierra en San Miguel Canoa. En: E. Licona, A. Gámez y Rosalba R. (Coords.). *San Miguel Canoa Pueblo Urbano*. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Facultad de Filosofía y Letras, pp. 89 – 124.

Vizcarra, I. (2020). Introducción: género y maíz. En: I. Vizcarra (Coord.). *Volteando la tortilla Género y maíz en la alimentación actual en México*. México: Universidad Autónoma

del Estado de México / Juan Pablo Editores, pp. 13 – 32. [Consultado el 3 de junio de 2023]. Disponible en: <http://bdjc.iaa.unam.mx/items/show/152#lg=1&slide=0>.

Wolf, E. (1971). *Los campesinos*. Barcelona, España: Editorial Labor.

Otras fuentes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2025). Artículo 4. [Consultado el 5 de mayo de 2025]. Disponible en: <http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/DRII/normateca/nacional/CPEUM.pdf>.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (2025). [Consultado el 3 de mayo de 2022]. Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/Constitucion_Politica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Puebla_T4_05062025.pdf.

Decreto que declara Parque Nacional La Montaña Malinche ó Matlalcuéyatl. 06 de octubre de 1938, México: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 1-2. [Consultado el 3 de mayo de 2022]. Disponible en: <https://www.conanp.gob.mx/sig/decretos/parques/Malinche.pdf>.

EXCELSIOR, *Mañanera de Claudia Sheinbaum*, 18 de febrero de 2025. . [Consultado el 5 de mayo de 2025]. <https://www.youtube.com/watch?v=dxIQVQJJS0o>.

INEGI Censo Nacional de población y vivienda 1950 a 2020. [Consultado el 16 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index>.

Ley General de Cultura y Derechos culturales (2024). [Consultado el 20 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC.pdf>.

Ley de Cultura del Estado de Puebla., (2011). [Consultado el 20 de julio de 2022]. Disponible en: <https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/828/Ley%20de%20Cultura%20del%20Estado%20de%20Puebla.pdf>

Mapa de ubicación del Pueblo de San Miguel Canoa Puebla. Congreso del Estado.

[Consultado el 24 de junio de 2025]. Disponible en:

file:///C:/Users/Emmanuel%20Reyes%20Pache/Downloads/Juntas_Auxiliares.pdf.

Mapa de San Miguel Canoa, Puebla. [Consultado el 10 de junio de 2024]. Disponible en:

<https://www.facebook.com/Xochitelpocame>.

Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, (2021).

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/20210729_educacion-patrimonial.-miradas-y-trayectorias_vf.pdf.

Momento Diario, (22 de Septiembre de 2021) *Celebra Ayuntamiento de Puebla Día*

Municipal de los Maíces Nativos. [Consultado el 24 de junio de 2025]. Disponible en:

<https://www.diariomomento.com/celebra-ayuntamiento-de-puebla-dia-municipal-de-los-maices-nativos/>.

Plan Agrario Municipal (2019- 2021). [Consultado el 13 de julio de 2022]. Disponible en:

https://memorias.pueblacapital.gob.mx/images/2019/PLAN_AGRARIO_FINAL.pdf.

Plan Estatal de Desarrollo de Puebla 2019-2024. [Consultado el 13 de julio de 2022].

Disponible en:

https://ojp.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2019_2024_27112019.pdf.

Plan Municipal de Desarrollo (2018-2021). [Consultado el 13 de julio de 2022] Disponible

en:https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf.

Programa de Manejo del Parque Nacional La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl., (2013).

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Comisión Nacional de Áreas

Protegidas / Parque Nacional Malinche. [Consultado el 4 de agosto de 2022]. Disponible

en: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_libro_pm/101_libro_pm.pdf.

Textos fundamentales de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural

Inmaterial de 2003 (2012). [Consultado el 31 de agosto de 2022]. Disponible en:

<https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/textos-fundamentales.pdf>.

Testimonios.

Alberto, creyente, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023

Abuela, curandera, testimonio recopilado el 3 de febrero de 2024.

Aidé García, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 3 de mayo de 2024.

Alejandra, Semanera, testimonio recopilado el 2 de diciembre de 2023.

Alejandro, creyente, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023

Ana, Semanera, testimonio recopilado el 14 de abril de 2023.

Ana, Semanera, testimonio recopilado el 26 de noviembre de 2023.

Ángel Romero, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 3 de mayo de 2024.

Alfredo, campesino, testimonio recopilado el 4 de febrero de 2022.

Andrés, campesino, testimonio recopilado el 16 de abril de 2023.

Campesinos Canoa, Conversatorio, 2 de octubre de 2022.

Carlos, campesino, testimonio recopilado el 4 de febrero de 2022.

Carolina Rojas, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 12 de abril de 2024.

Coro en náhuatl, Fiesta Patronal, recopilado el 29 de septiembre de 2023.

Cristian Pérez, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 12 de abril de 2024.

Daniel, creyente, testimonio recopilado el 5 de febrero de 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 10 de marzo de 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 24 de junio de 2022.

Delfino Primitivo Gachupín Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 28 de junio de 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 30 de julio de 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 28 de agosto del 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 29 de octubre de 2022.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 4 de febrero de 2023.

Delfino Primitivo Gachupin Pérez, colectivo Xahuantitlanero, testimonio recopilado el 9 de septiembre de 2023.

Elia Reyes, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 12 de abril de 2024.

Fiscalas, conversatorio, testimonios recopilados el 26 de noviembre de 2023.

Fernando, alumno de primaria, testimonio recopilado el 24 de abril de 2024.

Fidel, Central, testimonio recopilado el 26 de noviembre de 2023.

Flor, Semanera, testimonio recopilado el 28 de septiembre del 2023.

Florentino, campesino, testimonio recopilado el 24 de agosto de 2023.

Gabriel, campesino, testimonio recopilado el 24 de noviembre de 2023.

Gabriel, Central, testimonio recopilado el 18 de diciembre de 2023.

Gabriela, alumna de segundo año de primaria, testimonio recopilado el 24 de abril de 2024.

Guadalupe Arce Gachupin, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 28 de junio del 2022).

Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 30 de julio de 2022.

Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 29 de agosto de 2022.

Guadalupe Arce Gachupin, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 24 de marzo del 2023.

Guadalupe Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023.

Javier, fotógrafo, testimonio recopilado el 28 de junio de 2022.

Javier, alumno de segundo de primaria, 24 de abril de 2024.

Josafat Campos, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 12 de abril de 2024.

José, campesino, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023.

José, campesino, testimonio recopilado el 2 de diciembre de 2023.

José Manuel, campesino, testimonio recopilado el 20 de septiembre de 2023

Juan, Bosque San Francisco de Asís, testimonio recopilado el 29 de octubre de 2022.

Julián, integrante de la Fiscalía, testimonio recopilado el 2 de octubre de 2022.

Lorenzo, campesino, testimonio recopilado el 26 de octubre de 2022.

Manuel, campesino y albañil, testimonio recopilado el 17 de septiembre del 2023.

Marco Antonio Sánchez, Párroco de San Miguel Canoa, testimonio recopilado el 26 de noviembre de 2023.

Marco Antonio Sánchez Sánchez, Párroco, San Miguel Canoa, testimonio recopilado el 28 de septiembre de 2023.

María, nanacatera, testimonio recopilado el 27 de septiembre de 2023.

María, alumna de primaria, testimonio recopilado el 24 de abril de 2024.

María Guadalupe, Semanera, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023.

Martha, alumna de primer año de primaria, testimonio recopilado el 24 de abril de 2024.

Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, testimonio recopilado el 14 de agosto de 2022.

Miguel Ángel Reyes, colectivo Yolaltepetl, testimonio recopilado el 27 de agosto del 2024.

Oliva Arce Gachupín, Cuadrilla de Huehues Nawi Xochitelpoch, testimonio recopilado el 29 de agosto de 2022.

Oscar Diego Sanchez Mena, El Lente del Pueblo, testimonio recopilado el 30 de octubre de 2023.

Patricia, Semanera, testimonio recopilado el 26 de noviembre de 2023.

Petra, ama de casa, testimonio recopilado el 17 de septiembre del 2023.

Ramón, campesino, testimonio recopilado el 14 de agosto de 2022.

Rodrigo, carbonero de Canoa, testimonio recopilado el 3 de octubre de 2022.

Rogelio, Campesino, testimonio recopilado el 26 de junio de 2022.

Rosalina, Mayordoma, testimonio recopilado el 29 de septiembre de 2023.

Rosalina, Semanera, testimonio recopilado el 26 de noviembre del 2023.

Rosalina, campesina, testimonio recopilado el 3 de diciembre de 2023.

Ruperto Llorame, Segundo Fiscal, testimonio recopilado el 15 de abril de 2023.

Ruperto Llorame, segundo Fiscal, testimonio recopilado el 7 de diciembre de 2023.

Samuel, tlachiquero, testimonio recopilado el 29 de agosto del 2023.

Santiago, campesino, testimonio recopilado el 25 junio de 2023.

Santiago, campesino, testimonio recopilado el 28 de junio de 2023.

Santos Salvador Martínez, Caravana por la Defensa del Maíz, testimonio recopilado el 29 de julio de 2019.

Soledad, creyente, testimonio recopilado el 28 de septiembre de 2023.

Sonia González, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 3 de mayo del 2024

Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, testimonio recopilado el 15 de abril de 2023.

Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, testimonio recopilado el 26 de noviembre de 2023

Trinidad Luna Manzano, Primer Fiscal, testimonio recopilado el 15 de diciembre de 2023.

Yessenia Enríquez, estudiante de bachillerato, testimonio recopilado el 3 de mayo del 2024.