

**LA SIGNIFICANCIA CULTURAL DE LA FIESTA EN EL PUEBLO YOREME;
PERSISTIR PARA TRASCENDER**

**THE CULTURAL SIGNIFICANCE OF THE FESTIVAL IN THE YOREME
PEOPLE; PERSIST TO TRANSCEND**

Dolores Imelda **Romero-Acosta**¹; María Guadalupe **Ibarra-Ceceña**; Luz Bertila **Valdez-Román** y Juan Antonio **Delgado-Morales**

Resumen

Las fiestas o llamadas también cofradías son festividades tradicionales que celebran los grupos originarios que habitan en la nación mexicana. Son también el encuentro con el otro donde se dan las relaciones entre sí, la convivencia, el dialogo, la práctica, el lugar de la cultura, se integran una serie de significados y son estas una muestra objetiva de la existencia de los grupos originarios. A través de estas se puede observar la trascendencia del grupo, pero también es una muestra clara de constantes cambios y transformaciones, manifiesta en las prácticas culturales; lugares de encuentro, fiestas, rituales, celebraciones, responsos, velaciones, creencias religiosas entre otros, los cuales se han venido suscitado en la historia. Los hallazgos analizados indican que las fiestas tradicionales se encuentran en una constante transformación derivado del pensamiento

occidental, la educación tradicional y los preceptos del sistema monocultural visible en la poca participación de los yoremes en las fiestas.

Palabras clave: persistencia cultural, fiesta, trascendencia.

Abstract

The parties or also called brotherhoods are traditional festivities that celebrate the original groups that inhabit the Mexican nation. They are also the encounter with the other where relationships between themselves, coexistence, dialogue, practice, the place of culture, are integrated, a series of meanings are integrated and these are an objective sample of the existence of original groups. Through these you can see the transcendence of the group, but it is also a clear sign of constant changes and

¹ dimeldaromeroa@gmail.com

transformations, manifested in cultural practices; meeting places, parties, rituals, celebrations, responses, vigils, religious beliefs among others, which have been raised in history. The analyzed findings indicate that the traditional festivities are in a constant transformation derived from Western thought,

traditional education and the precepts of the monocultural system visible in the little participation of the Yoremes in the festivities.

Keywords: Persistencia cultural, fiesta, trascendencia.

INTRODUCCIÓN

Las fiestas tradicionales son una mezcla de creencias religiosas entre lo profano y lo pagano, lo ancestral proveniente de las prácticas culturales de los nativos de Mesoamérica con la imposición del clero católico desde la colonización española como resultado la existencia de una nueva creencia religiosa cohesionada que existe en los grupos originarios y la resignificación de la cosmovisión que se inclina más implícitamente y explícitamente en la devoción de la iglesia católica que a la adoración de deidades de origen popular o ancestral; cuestiones religiosas de mayor representación mediante las figuras e imágenes católica en figuras hechas de madera, yeso, papel, pinturas u otros materiales de consistencia sólida que la adoración por el juya ánia.

Durante las fiestas con motivo de la sema santa son pocos los yoremes mayores que participan en el ritual y son muchos los yoris, los fariseos prefieren danzar al son de la música regional que al son de los tambores la fiesta se convierte en un lugar de aprovechamiento para el relajo y la diversión, consumo de bebidas alcohólicas, que por devoción, significación o promesa propia, con ello no estoy afirmando que así ocurra siempre, porque es importante resaltar que en algunos de los casos hay personas sobre todo nos referimos entre 50 – 60 años o más que si participan en la fiesta con gran devoción y con fuerte arraigo cultural como es el caso de la entrevistada 12 (2021) “en mi caso soy fiestera mayor desde hace mucho, termino con el periodo que me corresponde que son tres años y a veces uno de pilón y vuelvo agarrar el compromiso de volver a hacer fiesta porque me siento a gusto así, porque no quiero que se deje esta tradición, lo hago de corazón”. En el caso de la entrevistada 3 hacer significación o promesa propia, en el post mortem de los yoremes los familiares están cambiando los responsos por las misas en la iglesia católica o simplemente se están dejando de realizar.

Otro aspecto importante en donde se observa cambios en las prácticas de los rituales de los yoremes es en la post mortem de un yoremes, habitualmente según la entrevista 10 (2021) “cuando fallecía uno de nosotros, teníamos que hacer el responso, en donde se reúnen los pascolas, venados, fiesteros y se hacia la fiesta en grande, toda la noche, cohetes, cigarros y bebidas” el responso es una

celebración por mortem donde se dan cita los yoremes para tocar sus instrumentos, bailar frente a un altar decorado con flores de colores donde se puede agregar imágenes religiosas, fotografías u otras cosa de mayor gusto por el difunto. Ahora “es triste ver que los familiares están cambiando los responsos por las misas en la iglesia católica o simplemente se están dejando de realiza”.

MÉTODO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Para cumplir con el objetivo planteado se aplicaron instrumentos metodológicos mediante la observación directa y participativa, recorridos por las comunidades y lugares de encuentro, entrevistas semiestructuradas a personas; niñas, mujeres con cargos representativos no solo en las fiestas sino en estructura gubernamental de la congregación yoreme mayo del centro ceremonial de Mochicahui de manera presencial, lo que permitió tener un acercamiento directo entre la investigación y los sujetos de estudio en los lugares de mayor significación de los yoremes favoreciendo la obtención de la información, la utilización de instrumentos como diario de campo, grabadora, cámara facilitaron el trabajo empírico. La investigación sustenta su validez en los 22 sujetos de estudio, participantes claves en las fiestas tradicionales que practican los yoremes mayo durante el año en uno de los centros ceremoniales que congrega a más comunidades en el municipio de El Fuerte.

Los hallazgos analizados indican que las fiestas tradicionales se encuentran en una constante transformación derivados del pensamiento occidental, la educación tradicional y los preceptos del sistema monocultural manifiesto en la poca participación de los yoremes en las fiesta, obligando al grupo abrir las puertas de la cultura del otro, “yori” como lo llama el grupo yoreme mayo del norte de Sinaloa; el desconocedor que en ocasiones trastoca la cultura, confrontación de ideas o significados pero ese otro necesario para seguir y fortalecer las practicas ancestrales lo que pone en riesgo la alteración de las practicas ancestrales. Una de las limitantes de esta investigación se refiere a los estragos de la pandemia derivada de ello, el miedo o temor de posibles contagios impidió la congregación de personas la celebración de las fiestas, sin embargo, esto no fue impedimento pues afortunadamente antes de la pandemia ya había avances significativos del trabajo empírico. Logrando obtener 22 entrevistas a personas claves. El trabajo se llevó a cabo en una primera parte desde los albores del año 2019 hasta principios de 2021, en uno de los centros ceremoniales yoremes más importantes, Mochicahui que pertenece al municipio de El Fuerte, en el estado mexicano de Sinaloa. La elección de este lugar sagrado responde a varias razones: su accesibilidad, y ser uno de los centros ceremoniales que integra a más

comunidades; además por contar con el apoyo de conocidos, lo cual facilitó el acceso y la confianza a los encuentros y hogares visitados.

Historia de las fiestas o cofradías siglo XVI – XXI

Una de las fiestas tradicionales más significativas de los yoremes mayos es sin duda, la semana santa por ellos a continuación se describen aspectos importantes de este ceremonial ritual.

Algunas de las importantes investigaciones de larga data sobre los grupos originarios de la nación se encuentran escritos por grandes intelectuales como, Crumrine quien realizó uno de los primeros estudios en 1974 con los yoremes del sur de Sonora y Jesús Ángel Ochoa Zazueta.

En ambas obras podemos observar la palabra “cofradía” para referirse a lo que llaman los yoremes mayo del norte de Sinaloa y Sonora como “fiestas” las cuales son las celebraciones tradicionales como: semana santa, día de san juan, la santa cruz, niño Dios, las colgazonas entre otras.

En estudios reciente sobresalen trabajos como de Nicolas Gómez en el libro que publicó en año 2016 hace referencia a las celebridades como “fiestas” y cada fiesta o cofradía hace referencia a cada ceremonia que celebran a lo corto del año las cuales ya se encuentran determinada según los meses del año y las fiestas que se practican cada año, las cuales también se ubican en el calendario indígena y no indígena, lo que quiere decir que la nación por su composición se reconoce como pluricultural. En este sentido, sabemos que existen los grupos originarios con cada particularidad y cosmovisión, pero no con reconocimiento y respeto que se merecen por parte de la comunidad no indígena de la nación y en ocasiones ni en el seno de la comunidad originaria.

Etimológicamente la palabra cofradía que se deriva del latín “cum” con “frater” hermano, es decir con el hermano. En la época colonial fueron agrupaciones con fines espirituales y materiales que tuvieron repercusiones sociales y económicas sobre la población novohispana (Islas, 1997) Gibson considera que ofrecía a sus miembros una seguridad espiritual y un sentido de identidad colectiva que con la colonización española se ha venido perdiendo en las comunidades indígenas (1997).

Islas (1997:343), asegura que “las cofradías se fundaron desde el siglo XVI, pero adquirieron solides hasta el siglo XVII ya que fueron parte de la vida de los indígenas” Aparecieron en México con el establecimiento de la Iglesia y se fueron multiplicando a través del tiempo (Martínez, 1997: 46), durante estos siglos las cofradías eran sostenidas por cuotas que tenían que dar los suelos, funcionaban como agencias recaudadoras con riqueza (1977: 60) además funcionaban por las

donaciones voluntarias u obligatorias de los cofrades en bienes o especies que se hacían a la iglesia.

Para el siglo XVIII “La mayor parte de las cofradías se encontraban muy debilitadas por el alto costo económico y social que representaba para las comunidades indígenas” (Islas, 1997: 345) con la ley Lerdo en 1856 la cofradía se modificó, los liberales querían que los indios defendieran individualmente sus propiedades, en 1859 se le quitó el papel comunal a la cofradía y solo persistió su aspecto sacramental como se le conoce hasta nuestros días” (Martínez, 1977: 63).

Para el siglo XIX la identidad étnica de la cofradía se había perdido totalmente con las leyes de la reforma (1859) la cofradía también perdió su sentido corporativo o comunal, quedando solamente su aspecto sacramental hasta la actualidad. (Martínez, 1977: 60-65).

Definida desde el catolicismo, la definición cofradía es: “Congregación ó hermandad que forman algunos devotos con autorización competente para ejercitarse en obras de piedad. (Rendir culto a un santo, a la Virgen, etc.) ó prestar determinados servicios relacionados con culto.”¹ Por cofrade se define: Compañero, camarada. 2.- Perteneciente a una cofradía o hermandad.

Para Gómez García (2016: 7), la fiesta es “alabanza ritual y vivencia de este grupo autóctono” y “Los fiesteros son un grupo conformado por hombres y mujeres que pertenecen a la misma etnia, cuya misión es agradar a sus deidades a través de la música y la danza” (2016:9).

Françoise Neff comenta que la fiesta “Constituye el momento de organización del trabajo colectivo para los ‘santos’, borra los límites entre lo sagrado y lo profano; resplandece hasta en los lugares más ariscos y pobres, como un paraíso donde abunda la comida, la bebida y se multiplican los colores, olores, sonidos, ritmos y movimientos, a través de las danzas, de la música y de las ofrendas” (1994:5).

Romero Leyva señala que; “Para entender el pensamiento indígena, ¿se tiene que nacer indígena o se podrá pensar desde esa cultura? Ninguna de las características es condicionante, claro está, pero sí es una ventaja. Como docentes que trabajamos en investigación, como académicos y académicas de las universidades mestizas, estamos comprometidos éticamente a acompañar esa lucha cultural” (Romero, 2022, 374).

Históricamente estas fiestas se practican en las comunidades originarias desde antes de la época colonial las cuales han venido resistiendo mediante las festividades y los significados que están tienen para los grupos originarios y que se han transmitido de generación en generación con cambios y permanencias objetivas y tangibles en la vida cotidiana.

¹ <http://es.catholic.net/op/articulos/50455/diccionario-cofrade.html#> Consultado enero 28 de 2021.

Estas se encuentran establecidas, según los meses y días del año, bajo el calendario oficial en compaginación con el calendario indígena; es decir, la primera fiesta del año de las más popular y de mayor afluencia por la población no indígena las cuales inicia con la cuaresma con el primer miércoles de ceniza hasta la semana santa, la cual culmina con el domingo de ramos, le sigue la fiesta de la santa cruz el día 3 de mayo, de san Juan el 24 de junio y continua con la fiesta del niño Dios que inicia el primer domingo del día de muertos (2 de noviembre) pasando el día de muertos, entonces empiezan los matachines a danzar en los centros ceremoniales a la virgen de Guadalupe que se celebra el día 12 de diciembre y al niño Dios esta fiesta se celebra cada domingo hasta el día 31 de enero para dar la bienvenida al año nuevo. El segundo domingo de enero inicia la fiesta de las colgazonas que representa el compromiso entre padrino-ahijado el cual se pacta con la entrega del rosario por parte del padrino al ahijado, trayendo consigo el compromiso de en los siguientes 14 días del encuentro, el ahijado tiene el compromiso de regalar una canasta; esta canasta debe contener despensa misma que a los otros 14 días el padrino le regresa a su ahijado como significado de agradecimiento de esta manera concluye la fiesta del niño Dios. Para dar inicio a la primera fiesta del año posterior. Con la semana santa.

Estas fiestas o cofradías religiosas son representaciones de fuerte significación los grupos originarios estas con base a la cosmovisión propia, poseen muy peculiares particularidades que solo quien las conoce, entiende y siente puede sentirla como parte de lo propio. Que vistas desde el pensamiento no yoreme, occidentalizado no guardan ningún significado más que el de diversión.

Cuaresma y semana santa

Sobre las festividades yoremes, un punto sobre ellas lo ofrece el ex colono Danés Thomas Robertson del proyecto The Credit Foncier Company, quien arribó al norte de Sinaloa a finales del porfiriato. Robertson (1964, 157) comentó:

“Vivían los mayos una vida muy aparte, eran muy religiosos y fieles en celebrar sus días festivos, hacían sus fiestas los mayos en las antiguas misiones de Tehueco, Sivirijoa, Charay, Mochicahui, San Miguel y Ahome. Enfrente de las edificaciones de las antiguas misiones coloniales, tenían construidas sus enramadas y ahí se juntaban las mujeres vestidas de enaguas y blusas de otros colores vivos, blusa de otro color y reboso, casi siempre del color azul, entreverado con rayas blancas. Las fiestas de la semana santa son las más importantes del año para los mayos. Desde la cuaresma andaban grupos de indios mayos disfrazados con máscaras confeccionadas por ellos mismos, con piel de venado, jabalí o coyote”.

Semana santa en San Jerónimo de Mochicahui; el antropólogo Ocho Zazueta alude que esta celebración también pertenece a la cofradía “De otra cofradía

cantora”. Tradicionalmente es la fiesta más grande para los yoreme; regulada y calendarizada bajo el dominio del Estado, las festividades de los yoreme son una mezcla sincrética con dos visiones diferentes, por un lado, la cosmovisión del grupo y por otro lado desde la visión de la iglesia católica, más adelante intento explicar las atribuciones de esta afirmación.

La cuaresma no siempre inicia el mismo día o mes, por consiguiente, cada año es diferente fecha, durante los últimos cinco años tuvo sus albores entre febrero-abril y febrero-marzo, varía según el calendario oficial. La pasión de cristo inicia con el miércoles de ceniza todos los años y termina con el viernes de dolores para dar inicio a la semana mayor. Este día todas las personas de convicción religiosa acuden a la iglesia católica a ponerse la cruz de ceniza en la frente colocada por el sacerdote, ministro, u otra persona afinada.

Posteriormente a partir de este día se cuentan seis viernes consecutivos cada viernes dedicado a un santo patrono distinto celebrando la pasión de cristo, antes de la semana mayor el primer viernes de konti está dedicado al santo “Verónica” el segundo “Santa Magdalena” el tercero “María” cuarto “San José” quinto “San Lázaro” sexto “Dolores”, consisten en una procesión dedicada a Jesucristo, dirigida por el mismo grupo indígena, la cual inicia desde las 8:00 am y transcurre durante todo el día con largas corridas grupales de fariseos, desde que salen de sus comunidades caminando, trotando y corriendo por tramos, de casa en casa, de comunidad en comunidad; en donde las familias indígenas esperan su llegada y lo manifiesta mediante la cruz de madera, anclada en los patios de las casas, adornadas con flores o ramas de álamo verde (rama sagrada para el yoreme), en algunas casa la familia ofrece alimentos (atole, tamales, pan, fruta etc.) a Jesús colocándolos en la cruz, “ pues esos alimentos se los come el judío, pues es el que anda hambriento y usa sus artimañas para robar la comida” Durante la trayectoria los fariseos hacen escalas de descanso en las sombras de los árboles, hasta llegar al centro ceremonial de San Jerónimo de Mochicahui, punto de congregación de todas las comunidades indígenas del norte, sur, este y oeste hasta llegar al centro ceremonial para dar un descanso antes de transportarse a la iglesia católica y celebrar el konti, tan esperado por los seguidores.

La procesión inicia al bajar el sol en la iglesia católica se sacan a pasear los santos de la iglesia, encabezado por el grupo indígena; abanderadas, marías, maistro rezadero, fariseos, vigilantes, tenanchin, sekarias, alpéeres y acompañantes. Se lleva a cabo un recorrido alrededor de la iglesia que consta de 14 paradas, en cada parada los fariseos van derrumbando la cruz de madera ancada alrededor de la misma, en cada parada se reza una liturgia acompañada de cantos y alabanzas en español y algunos cantos en latín.

En cada parada el maistro rezador se arrodilla y reza en la castilla o español guiado por una liturgia en mano, mientras que dos acompañantes cantan alabanzas en la castilla, así como el personal seguidor en fe celestial, persiguen

la procesión con respeto, en algunas partes del recorrido se sintió incomodidad por el acceso de polvo que dificultaba la respiración del personal participante, sin embargo, para el rezador y marías esto no tuvo ningún efecto que perturbara el ritual.

Los fariseos por su parte tocan los tambores, bailan y juegan a su manera, los cuales, portan máscaras grotescas hechas con madera tallada y pieles de animales; como pieles de ganado ovino, porcino, vacuno etc., huaraches de vaqueta, carrillera hecha de palos de carrizo sujetos con hilos, tenabaris hechos de capullos de mariposas, y algunos juguetes grotescos, manto y camisa blanca decorados con flores, imágenes de santos o cruces pintadas o bordadas. Cabe mencionar que la mayor parte de las personas asistentes al evento no forman parte del grupo indígena, se observa muy poca o casi nula participación del mismo.

Al terminar la procesión la cual consiste en dar el recorrido alrededor de la iglesia, los santos regresan a la iglesia católica en ese momento los fariseos salen corriendo desplazándose rumbo a domicilios. En ese momento termina el konti. Sin embargo, las personas siguen alrededor de la plaza, surtida de pequeñas vendimias en su mayoría alimenticios; golosinas, aguas, frutas etc. otros aprovechan para conversar, caminar o jugar el caso de la niñez.

Semana mayor

Domingo de ramos

A partir de este día domingo de ramos inicia la semana mayor después del sexto viernes de konti. La procesión inicia antes de que salga el sol, los fariseos se dispersan por la alameda en busca de la rama fresca, la cual tumban de las palmeras. En referencia a semana santa 2017, este día por la mañana, el centro ceremonial se encontraba prácticamente vacío. Las personas del pueblo se concentraban alrededor de las 10:00 am en la gasolinera para dar inicio al recorrido del viacrucis en donde dirigido por la tradición indígena y el catolicismo religioso, para terminar con misa sacerdotal en la iglesia católica, sin duda alguna había una multitud de asistentes en donde se distinguió la presencia de la comunidad mestiza. Esta procesión era propia de la tradición indígena guiada por el sacerdote indígena, fariseos, marías, alawasi, beatas, fieles y todos los seguidores. También con la visión de la iglesia católica dirigido por el sacerdote católico y muchos creyentes celestiales en su mayoría no formaban parte de la tradición indígena. Este recorrido concluyó con una misa dirigida por el sacerdote en la iglesia católica, lugar donde se bendijo la palma, inmediatamente se repartió entre los asistentes. Mientras la misa se celebraba los fariseos se desplazaron al

centro ceremonial donde bailaban y tocaba los tambores, el templo lucio repleto de seguidores de la cultura, formaban la mayor asistencia de las personas, no se observó ningún canto ni rezos en la castilla mucho menos en la lengua en dicho lugar.

Miércoles de tinieblas

La fiesta de la semana mayor inicia con la aprensión de Jesús, pero el centro ceremonial se encontraba casi vacío solo se presenciaba la asistencia de tres señoras ancianas cumpliendo con la tradición y un señor mayor digiriendo bebidas embriagantes. En el templo estaban los santos, a oscuras por situaciones organizacionales hasta más tarde se pudo encender la luz, poco a poco fueron llegando escasas personas no más de seis.

Algunos individuos llegaron con despensa para la cena, en la cocina también se notaba poca presencia de los asistentes, en las hornillas de adobe (mezcla de tierra, estiércol) y hervía el agua en ollas grandes para el café. Estas condiciones muestran una debilidad que se hace presente al interior de la etnia, la poca o casi nula de participación de personas, lo cual representa falta de motivación, interés, organización de los mismo por preservar su cultura. Bernardo Esquer (2015), comenta que en Sinaloa los yoreme mayo se han ido debilitando y perdiendo sus costumbres y tradiciones, así como la práctica de la lengua afirma “la cultura yoreme no dura más de 50 años” piensa que este desuso de la lengua se debe principalmente a la prohibición del uso de la lengua en la educación, cuando se discriminaba a quien hablaba su lengua originaria, se le castigaba y los niños eran los que más lo sufrían. Así como a la religiosidad y a la influencia que tiene el desplazamiento.

Jueves santo

Inicia con las primera horas de día con la corrida de los fariseos simularán la búsqueda de Jesús y la tumba de cruces simbolizando su muerte, partió del centro ceremonial rumbo a la capilla de el Ejido El Mezquital, seguido El Teroque Viejo para después dirigirse a Zapotillo pasando por Higueras de los Natoches ejecutando la misma acción, concentrándose como punto final todos en Mochicahui como a las 6:00 am para dar por terminada la corrida hasta entonces se cumple la manda, del mismo modo inició en el mismo lugar el ritual nocturno con una procesión en la iglesia católica. Cabe mencionar que no es la única corrida correspondiente al mismo lugar porque se llevan a cabo de corridas en

sentidos diferentes. “la manda es un contrato con algo sobrenatural, con itom? Acai “cristo” por un desenlace feliz” (Crumrine, 1974).

Este recorrido los fariseos aparentarán la búsqueda de Jesús; conste en la derivación de las cruces de madera dando muerte a Jesús a quien ocultan con álamo verde. Por su parte la familia se siente comprometida, no obligadas a brindar ofrenda en la cruz para Jesús que se comen los traviesos judíos. En la capilla del Teroque viejo se observa a los fariseos bailando, tocando tambores y jugueteando unos con otros. Dentro del templo, la asistencia es poco nutrida, había pocas personas, las cuales observaban a los danzantes. En el templo tenían sus santos en una mesa cubiertos de álamo, esto representa que Jesús estaba escondido mientras los fariseos lo buscaban. La fiesta está impregnada de la presencia mestiza quienes no hablan ni practican la cultura yoreme mayo, como espectadores del ritual por costumbre y por gusto para quienes ni el fuerte sol y calor son un obstáculo para no darse cita en dicho lugar.

Posteriormente de El Teroque se desplazaron corriendo a Zapotillo y ahí fue muy similar había muchísima gente de las cuales son contadas, participan asistentes en la fiesta tradicional, los fariseos bailaban en la calle, había un discomóvil que tocaba cumbias y música de banda, las cuales bailan los fariseos, había vendimias de golosinas de aquí la corrida continuó a Higueras de los Natoches, aquí los fariseos suelen recorrer algunas casas, siguiendo la tradición, los representa una cruz de madera en sus patios significado de aceptación de la cultura, regularmente este día se reúnen en honor particularmente en casa un fariseo difunto. En Higueras de los Natoches, hay una casa donde en su momento vivió un ex fariseo, quien ya había fallecido.

Sin embargo, la familia del deudo, trata de mantener una relación cordial con los excompañeros del ahora fallecido con muestras de agradecimiento mediante la ofrenda de alimento a los fariseos, quienes danzan recordando al fallecido, tocaban sus tambores, se presenció gran número de personas que siguen la tradición en el domicilio particular, pero en su mayoría ni los asistentes ni la familia participan en la tradicional fiesta indígena menos hablan la lengua. Más tarde a las 8:00 pm en la iglesia católica se realizó el primer konti de la noche. Ochoa Zazueta (1998), también lo refiere como Konti. Los santos estaban en el fondo de la iglesia, frente al altar para iniciar la procesión. Las marías con una vela encendida en la mano se arrodillan al igual que el maistro rezandero y sus acompañantes de alabanzas de la liturgia haciendo oración de esta manera dieron inicio el primer konti. Como elementos distintivos en la indumentaria, el maistro vestía ropa usual, pantalón de azul de mezclilla con camisa de cuadro, tenis blancos, pañuelo rojo en el cuello, su liturgia en la castilla y un foco de mano para poder ver las letras, los acompañantes de alabanzas vestían ropa casual con la cabeza cubierta por un pañuelo rojo sus alabanzas sonaban en la castilla también.

El konti consistió en darle la vuelta a la iglesia aventando al suelo las cruces de madera las cuales significan las paradas. En cada parada se interpelan las gloriosas oraciones por el maistro, las marías tallan las imágenes, simbolizando limpiar la sangre de Jesús con un pañuelo blanco, avientan pétalos de rosas naturales, mientras que los seguidores guardan respeto mientras, por el contrario, los fariseos siguen su ritual grotesco. Al regresar al templo después del recorrido salen los fariseos corriendo y se dispersan en la explanada de la iglesia. A las 11:00 y a las 12:00 pm se realiza el mismo ritual. Estos espacios son una oportunidad en donde los fariseos aprovechan para beber bebidas alcohólicas o fumar cigarrillos, los cuales se forman en pequeños subgrupos a las orillas del templo, los incentiva el clima un tanto caluroso, la música, el placer entre otras razones.

Viernes santo

La fiesta en las Higueras de las Natoches con la participación de los fariseos de San Miguel Zapotitlán, presenta gran apogeo más por cientos de seguidores la congregación, consiste en un viacrucis que inicia en el Ejido La Línea para terminar en la iglesia católica de la Higueras de Los Natoches. Cabe mencionar que esta congregación la encabezan los mayos del ceremonial de San Miguel Zapotitlán, en la comunidad mencionada la cual corresponde al ceremonial de Mochichahui y de acuerdo con Crumrine en su libro el ceremonial de pascua de los mayos de Sonora, hace mención del mismo ritual para quien Olaa significa anciano y es la representación de cristo en el viacrucis. Ritual no ejecutado por los mayos del ceremonial de San Jerónimo, significa entonces que este ritual se ha perdido entre los mayos y que fue acaparado por la hegemonía de iglesia católica, quien lo preside a su manera. Continuando con la misma el centro de la población es el punto de concentración para realizar dicha actividad donde se congregan cientos de fariseos, haciendo juegos picarescos con lo que se les atravesase, en ese momento se asoma un asno, a quien un fariseo travieso monta mientras otros le jalaban la cola al animal, al fin el burro salió corriendo junto con el judío montado hasta que lo tumbó, de esta manera también llaman las miradas y risas de los espectadores así como también se distinguen por realizar bromas pesadas, con falos de madera o plástico, excremento o ropa interior femenina así como también truenan cohetes aventándolos a los pies de ellos mimos y de los seguidores, danzando, tocando los tambores y jugueteando. También se observa la participación de hombres y mujeres bailando venado o mäsö, se escuchan música de cumbias y canciones de banda que disponen los yoris para que bailen los fariseos, dos horas más tarde los fariseos recorren las casas previamente identificadas por los mismos. Esta tradición antigua, se realiza cada año. El recorrido por las casas consiste en tumbar todas las cruces de maderas al suelo, que se encuentran en los domicilios indígenas, simbolizando la

muerte de Jesús, se comparten en grupos para acelerar dicha actividad ya que no debe quedar si una cruz parada.

Al final se concentran todos en la última casa rumbo al bajío, lugar donde se encuentra una capilla con una mesa tendida cubierta de álamo verde. Las casas indígenas de distinguen de las demás por la cruz de madera que se encuentra en sus grandes patios traseros y es el símbolo de identificación de su cultura la cual permanece todo el año. En tiempos de cuaresma las cruces son adornadas cubiertas de flores de papel o naturales de colores o ramas de álamo fresco. Las casas habitación de los indígenas representa pobreza.

Los capakobam (fariseos) de San Miguel visten: El torso lo envuelven con una cobija que sujetan en la cintura con una faja, Sobre los hombros llevan un manto blanco. En las pantorrillas llevan tenabaris o capullos de mariposa. En la cabeza una máscara de pieles de animales con madera tallada, los pies usan huaraches vaqueta y en la mano portan una lanza y un cuchillo de madera. Crumrine (1974), nombra a los fariseos como capakobam y los define como protectores de las costumbres y de corregir la infracción de las mismas. Con el objetivo de derrumbar todas cruces los fariseos de dispersan unos en el sentido mencionado, otros de medio día para abajo realizan sus corridas a las localidades del otro extremo hasta llegar al punto que limita el centro ceremonial de otro, como lo es el caso de la localidad Benito Juárez.

Figura 1. Fariseo escarbando para sacar ofrendas, día viernes santo durante el derrumbe de cruces, Ejido Benito Juárez.

Fuente: Acervo personal.

Sábado de gloria

Este día significa la resurrección de Cristo por ello, se canta gloria, desde temprano nuevamente se reúnen los fariseos en el centro ceremonia y de allí parten a la iglesia católica, en punto de las doce del día se canta gloria para ser destruidos con la confirmación, despojándose de sus máscaras para dejar de ser demonios y convertirse nuevamente en hombres buenos, fariseo para Crumrine significa no sentir vergüenza. Por décadas el sacerdote quien desde arriba del techo de la iglesia se disponía a bañar a los fariseos y público en general, para el 2017 se negó hacerlo, en el 2018 el sacerdote indígena toma control sobre la confirmación de los fariseos uno a uno acompañado de sus padrinos pudiendo ser una persona o dos. Dicho evento consistió en el acompañamiento de padrinos quien colocaba un pañuelo de cualquier color en la muñeca izquierda del o la confirmada, el padre indígena mientras despliega una oración en presencia de una luz de veladora arroja agua bendita con una rosa y con su mano tocando la cabeza del confirmado, al finalizar los padrinos deciden se realizan la ofrenda voluntaria como agradecimiento de los contrario según las creencias esta mascara maligna se queda pegada a la piel del humano y causa actos maléficos, insomnios etc. Siguiendo la vida significativa de fariseo como proveniente del mal. La confirmación consiste al llegar las 12:00 am del medio día, sale el padre de la iglesia católica y arroja agua desde lo alto del techo de la casa de la iglesia y arroja agua con la manguera a los fariseos o judíos y a las personas en general. Para Padilla “El ritual representa la manera simbólica múltiples nexos, los propios de la vida comunitaria y familiar, pero también la representación del cosmos vinculada con derechos y deberes entre los hombres (González, 2011: 33).

En resumen, la fiesta tradicional indígena está impregnada por el grupo mestizo, dominado por el Estado mediante de la iglesia católica, se observa muy poca presencia y participación indígena durante las corridas, en el templo indígena y en la iglesia católica por el contrario se observa una asistencia enorme del mestizo.

Además, se analizó que las personas las cuales únicamente hablan la lengua materna yoreme son personas entre 50 años o más, siendo este un grupo muy limitado en el uso y práctica de la lengua, así como la poca participación en las procesiones, lo que coloca en riesgo su total desaparición en el futuro. Un reducido grupo de individuos forman parte de los cargos y participan en la fiesta desde su cosmogonía, algunos otros participan porque aspiran obtener un cargo que les permita abrir nuevos espacios en otras áreas, o por recibir un beneficio económico ya que el gobierno los estimula con pequeños paliativos desde 1980.

Existe participación de personas adultas de edad promedio de 30-50 años de edad, que desconocen la cultura e incluso entienden muy poco o nada la lengua materna, mucho menos saben hablarla al igual que los menores de edad. Durante

la fiesta participan cientos de fariseos, pero de acuerdo a entrevistas realizadas aleatoriamente a fariseos, la mayoría casi el cien por ciento no forman parte de la cultura indígena, no participan en sus costumbres y tradiciones mucho menos hablan la lengua materna.

Para los fariseos esos espacios son una oportunidad que aprovechan para divertirse bebiendo bebidas alcohólicas, fumando, entre otros, se forman en pequeños subgrupos a las orillas del ritual o en las comunidades, es lo que se observa en los alrededores o puntos de concentración. Los incentiva el clima un tanto caluroso, la música de cumbia o banda con discomóvil que dispone la comunidad para ellos, la sed, el cansancio, el gusto entre otras razones. Para el reducido grupo indígena la significación del ritual es sagrado, sin embargo cada vez es menos la participación y la unión del mismo, desde sus lugares de origen.

A pesar que Semana Santa es la fiesta más grande celebrada cada año el grupo indígena, con el paso del tiempo ha sido reconstruida a través de los años de generación en generación perdiendo la particularidad cosmogónica por ello Uzeta (2004:13), afirma que “las identidades indias han sido reconstruidas por una congregación” yoreme mayo del noroeste de Sinaloa, bajo un esquema de reconstrucción impulsada por el Estado mediante la modernización. En esta reconstrucción las historias locales, expresadas lo mismo en narraciones, han ocupado un lugar central.

En esta última década, la discusión sobre las identidades ha adquirido mayor importancia gracias a la persistencia de los grupos indígenas en la transformación social y política del país. Su acción, permeada los mismos por intereses coyunturales como por demandas históricas, han contribuido a configurar espacios de interacción muy complejos en los que las relaciones tradicionales, como las realizadas mediante la jerarquía de cargos han llegado a contraponerse y en ocasiones a coincidir con los proyectos de viejos y nuevos actores.

Por consiguiente, las identidades indias son reconstruidas y actualizadas a través de narraciones y prácticas culturales, herramientas para resignificar, resistir o asumir como ámbitos de recreación étnica.

Majistoro o maistro rezadero en la fiesta litúrgica. Religiosamente es la figura más respetada por el grupo.

También llamado como sacerdote indígena. El majistoro religiosamente es la figura más respetada es quien dirige el ritual con rezos, oraciones y cantos gloriosos en la castilla para presentar las paradas en las cruces de madera, las cuales se clavan alrededor de la iglesia católica para el desarrollo de la procesión o konti. Un caso de un sacerdote yoreme, es Santiago Cruz de poco más de 80 años de edad, cuenta la historia transmitida de su padre, que en la época de 1910 el maestro rezador indígena fue Juan García, originario de Jahuara I, hasta en latín cantaba, pero cuando la revolución, se separó y se fue a Sonora lugar donde

aprendió el latín en un templo exclusivo para la enseñanza, después regresó y siguió como rezador, aquí tenía dos mujeres, hasta que falleció.

Prosiguió en el cargo como sacerdote indígena don Epifanio originario del Ejido Los Torres, quien falleció en 1976 a causa de una enfermedad crónica. Santiago Cruz al ser acompañante de Epifanio durante las procesiones de esta manera aprendió en la práctica de los rituales religiosos. Por tal motivo al fallecer Epifanio, Santiago ya estaba preparado para ejercer el cargo que desde entonces ocupó, ambos religiosos practicaban el uso de español en sus oraciones, rezo y alabanzas. (Cruz, 2017). Santiago duró por 36 años al servicio de la iglesia católica y como maestro indígena, hasta el arribo del presbítero Antonio Méndez, Cruz se vio forzado en cierta forma a no servir más en la parroquia, porque el padre hizo cambio de todo el personal hasta el momento de encargarse del templo de Mochichahui donde el nuevo clérigo estaría a cargo.

Sin embargo, existe una controversia en las características o cualidades que el majistoro o sacerdote indígena debería poseer. Se mencionan alguna como la limitante de no saber hablar ni entender la lengua materna y la falta de experiencia que se adquiere con los años. Caracterización del maistro tiene 23 años de edad, masculino, también participa como monarca en la cofradía de los matachines y es profesor monolingüe al español en una secundaria, hijo de padre pascola y madre fiestera, actualmente su mamá no participa en la fiesta tradicional indígena no tiene tiempo por que cuida a sus sobrinos, hijo de padre fallido. (Procedió durante el 2016-2017, sin arraigo).

Cabe mencionar que desde hace años la jurisdicción del centro ceremonial se quedó sin rezador cuando el majistoro anciano falleció, quedó el cargo inactivo, durante varios años porque no había quien lo ocupara, esta preocupación lo incitó a ocupar este cargo, es de reconocer la gran iniciativa de su parte por mantener viva la cultura a través de la oración sagrada. El cargo es hereditario pero los hijos del majistoro no se motivaron en seguir la tradición de su padre, consiste en rezar la liturgia, los cantos, asistir cuando fallece una persona integrante del grupo a todas horas de la noche. De acuerdo a su experiencia, esta práctica significa algo pesado porque uno es quien tiene que llevar la batuta, la guía de la protección y todo lo que no sale bien recae en el majistoro.

Sin embargo, es algo que a él regocija hacer porque desde pequeño su familia le inculcó el respeto por la liturgia, procesiones, fiestas y un gran respeto por majistoro o sacerdote indígena. Algunas características que debe poseer por su trayectoria es conocimiento, experiencia, sabiduría en todo lo relacionado con el grupo, por el contrario, maistro nombrado en este caso por su corta edad le falta experiencia, se encuentran en proceso de aprendizaje aprendiendo la liturgia y las alabanzas y todo lo que se deba hacer tratando hacerlo como antes se hacía. Detrás de la liturgia y de las alabanzas, hay conocimientos los cuales debe saber cómo majistoro. Por ejemplo, debe saber cómo están organizadas todas las cofradías y

conocer cómo se llaman cada uno de los cargos, alabanzas apropiadas para cada una de ellas, así como también debe conocer el calendario por el cual se guía la iglesia católica, debe tener conocimiento de que consiste cada una de las fiestas ya que todas son diferentes dependiendo del santo.

Otra razón por la cual se siente pesado ejercer el cargo es porque se enfrenta a muchas situaciones, por ejemplo, físicas, sentimentales, tiempo y espacio a todas horas debe estar disponible para cuando se necesite, como servicio a la comunidad. Cuando se da la morada del cuerpo que es cuando fallece una persona se le recompensa con un pequeño apoyo económico voluntario. Como puede observarse, representa un honor este nombramiento, pero también reviste una gran responsabilidad con la comunidad.

Principalmente trata de servir bien a Dios, como todo comenta se ha encontrado con malos y buenos comentarios, pero al final él trata de quedar bien con todos y pide a Dios por el perdón de todos, finalmente es aceptado por el grupo. En lo referente a la lengua materna yoreme mayo, no la habla solo la entiende un poco, por lo tanto, los rezos y cantos son en la castilla. En su familia su abuela es quien habla bien la lengua, pero no tenía con quien hablarla. Con ello se confirmó, no ser necesario saber hablar la lengua mayo para ejercer un cargo mucho menos para formar parte del grupo étnico.

El capitán mayor de los judíos

De acuerdo a la información obtenida del capitán mayor es el segundo mandato de acuerdo a la jerarquía de cargos en la cofradía parisero, de nombre Cristo Rey Valenzuela (2014-2017) masculino de 26 años de edad, originario de El Ejido Los Torres. Inició su participación como fariseo hace 4 años, por cumplimiento de una manda ofrecida por su mamá a cambio de salubridad. Actualmente permanece desde hace tres años como capitán mayor, tiempo de duración de este cargo, el cual consiste en esperar la media noche para pasear al sr. Dios, y tratar de seguir el ritual, como se hacía antes, en ocasiones también se encarga de trasladar a los oficios de su domicilio al centro ceremonial.

Un capitán solo lo puede ejercer el sexo masculino por el esfuerzo físico, los roles están asignados tanto para los hombres como para las mujeres, las mujeres pueden participar como Marías, cocineras, fiesteras, alpéeres, parina, tenanche y gobernadoras tradicionales, roles que en su mayoría también son asignados para hombres excepto María y cocineras, pero el cargo de alawasil o capitán solo pueden ser replantados el sexo masculino. Para el capitán mayor Valenzuela (2016), este cargo significa una parte de su vida y su sangre desde que tiene uso de razón, es algo que lo orgullece, porque creció en la fiesta indígena y proviene de padres fiesteros. Trata de seguir el ritual lo más legal y original.

La lengua materna es monolingüe por el español de padres bilingües, reconoce la importancia de hablar la lengua indígena y expresa una preocupación por no aprender a hablarla antes de que le falten sus padres, comenta “si yo dejo que se olvide todo esto, haz de cuenta que los olvido a ellos, porque eso ya lo traigo en la sangre y muchos nos damos cuenta de eso y muchos no” cabe mencionar que entiende un poco la lengua materna porque sus papas son los únicos en su casa que la hablan pero no participan activamente en las fiestas, debido a que ahora atienden otras actividades, como cuidar a los nietos. Además de que argumenta están grandes y no pueden andar en las fiestas. En el seno familiar los papas que son las personas de edad avanzada, son los únicos que practican dicha lengua.

Tratando de explicar estas situaciones que posiblemente no solo sea el caso del majistoro y del capitán si no de muchas familias mayos, se le añade por otro lado “si la lengua extraña es una lengua de extensión universal, o por lo menos de alcance más amplio” (Ordoñez,2003) significa que los individuos tienen apreciar más la lengua oficial dominada por el uso del español que la propia y de que los elementos más cultos y ambiciosos de ese pueblo utilicen con preferencia la lengua ajena y eduquen en ella a sus hijos, en la creencia de que de esta manera están contribuyendo al crecimiento económico y a un mejor futuro. [lo anterior, reafirma la idea que los cambios en el mercado de trabajo regional, han impactado en la desarticulación de las comunidades indígenas yoremes] Expresa que sus papas le cuentan que antes no enseñaban a hablar la lengua a los niños para que no sufrieran porque se les discriminaba y golpeaba cuando hablaban la lengua originaria en la escuela.

Alawasi segundo

Don Miguel tiene 60 años de edad, originario del Ejido Benito Juárez, precedió por siete años como fariseo, después como capitán mayor llamado también “capital yowe” y actualmente como alawasil segundo por su edad, ya no tiene la condición de soportan las largas corridas que se realizan en las comunidades. Su entrega a la tradición significa para él parte de su promesa la cual debe cumplir hasta que Dios le permita hacerlo.

Según Castro (2016), alawasil consiste en “corregir a los fariseos de las cosas que no pueden hacer durante la procesión y guiarlos de cómo debe ser la cultura indígena” Hijo de padre y madre yoreme casado con mujer indígena con quien se comunica solo en la lengua originaria, pero si entiende la castilla, la cual se vio obligado a aprenderla por la necesidad de comunicarse con los demás, por las burlas y discriminación a la que se enfrentaba ante los demás ajenos al grupo, por que dice “sufría por no hablar la castilla”.

Por esta razón sus hijas no conservaron la lengua originaria solo la entienden, cuando iban a la escuela sufrían por que la educación solo era en la castilla y se prohibía el uso de la lengua yoreme. Comenta que ahora se dan cuenta de la importancia de su lengua porque el origen de los indígenas de está yendo “el lenguaje de nosotros está pidiendo a gritos que se hable, que se practique, que se participe”. Vestimenta: su vestuario puede ser de cualquier color camisa y, pantalón de tela, huaraches de vaqueta, cara cubierta con pañuelo, uno que cubre de la nariz hacia abajo cubriendo la boca y el otro cubre la cabeza y parte de la frente, con gorra para cubrirse del sol por la larga caminata. Porta un morral de hilo decorado con mascaritas de fariseos y pelos de caballo y un chocote de cuero.

Marías

Para el grupo yoreme mayo, significa un personaje femenino puede ser desde una bebe, niña o mujer adulta. Su participación de gesta en la promesa que un familiar hizo por motivo por la sanidad de la misma. Para la cofradía el personaje de María consiste en participar en todos los konti desde el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza hasta el canto de gloria y permanecer a lado de los santos o imágenes sagradas, durante el ceremonial, cuidando y limpiando el rostro de Jesús simbolizando limpiar su sangre que corría por sus heridas, con pañuelos blancos, en cada parada en donde al paso de cada una de ella se van tumbando las cruces y los murmullo de las oraciones se hacen escuchar entre el ruido de los tambores y los tenabaris de los fariseos.

Mientras las Marías después de cada parada van arrojando olorosos pétalos de rosas naturales sobre las imágenes como parte del ritual. El konti significa el viacrucis de Jesucristo hasta su crucifixión, consiste en sacar los santos de la iglesia acompañados de marías, fariseos, rezador, las dos banderas y todos los creyentes en fe, recorren alrededor de la iglesia haciendo 8 paradas o estaciones las cuales representan las caídas de Jesús, durante el periodo iniciado desde los viernes de cuaresma hasta la Semana Santa. María se distingue durante el ritual por portar largo vestido blanco con encajes bordados sobre su ropa usual, con un velo blanco que cubre su cabeza, quien usa un pañuelo blanco en sus manos usado durante la ceremonia y zapatos cualesquiera que fueren.

Esta promesa reside en una duración de servir a Jesús por tres años, más uno de pilón, puede ser desde los primeros meses de vida hasta que cuando físicamente sea posible. Todas ellas participan porque en alguna etapa de su vida padecieron de alguna o algunas enfermedades y principalmente su mamá o algún integrante de familia, por lo que se debe a una promesa de servir a Jesús como María a cambio de sanar de la enfermedad. Esta promesa consiste en una duración de servir por tres años, más uno de pilón, puede ser desde los primeros meses de

vida hasta que el cuerpo pueda hacerlo, no hay una edad tope para participar. Existe una relación amistosa entre compañeras Marías, muestran mucha timidez, seriedad, pero argumentan no sienten ninguna vergüenza ante las demás personas por participar en la celebración.

Según los testimonios de las mujeres entrevistadas como Marías todas son de ascendencia indígena, pero ninguna habla su lengua materna yoreme mayo, algunas en muy pocos casos solo entienden algunas cuantas palabras.

Participan en esta fiesta para dar cumplimiento de una promesa que hizo su mamá o algún familiar por alguna enfermedad que tuvieron, una vez cumplida la promesa ofrecida a itom acai (Cristo) se tiene que cumplir, dependiendo de lo que se haya pedido es quien la tiene que cumplir o lo que se haya prometido, por ejemplo, en el caso de la entrevista oral (2021) “cuando mi hijo se enfermó pensé que se iba a morir, prometí que si se aliviaba mi hijo me vestiría todos los viernes de María”.

Existe una relación amistosa entre compañeras marías, argumentan no sienten ninguna vergüenza ante las demás personas ajenas al grupo, por participar en la celebración indígena, sin embargo muestran mucha timidez, seriedad al comunicarse con los demás. Durante la procesión se observó poca participación de “Marías” precedido doce, once niñas, una adulta de las cuales a seis se interpeló.

Yoris viviendo la fiesta desde afuera

La tradición indígena es muy importante porque es algo que se ha venido presenciando y preservando través de los años (Manzanarez, 2016). Durante la fiesta de semana santa hay mucho movimiento de autos y gente, pero no se han presenciado problemas que alteren la fiesta indígena.

Las comunidades congregadas están vinculadas por medio de numerosas acciones rituales, de varios símbolos compartidos muy relevantes localmente y un sistema de cargos dotado de flexibilidad, tanto los cargos como las diferentes celebraciones rituales, así como los significados mantienen interconexiones causales, diferidas en el espacio y tiempo. Fruto de transformaciones históricas que han mezclado directrices novohispanas y poscoloniales con nociones prehispánicas.

Frecuente en la congregación yoreme llega a ocurrir que el vecino invitado por algún fiestero o integrantes del mismo grupo “a mantener la tradición” se niegue a suceder por el compromiso adquirido, porque consiste en cumplir cada año en la realización de la fiesta en honor al santo que adquirió la promesa y que una vez adquirido tienes que cumplir con el periodo estipulado y a su vez suceder

el cargo para poder salir. Por la creencia de que el “santito ayuda y alivia la enfermedad”. Una vez que la persona haya cumplido su promesa durante el periodo establecido, no puede dejar el cargo si antecederlo a otra persona. Los fiesteros son los que reúnen sus recursos económicos para realizar la fiesta, e caso de que no se consiga el mismo (pagos de los oficios, alimentos para todos, (café, menudo, pozole etc.).

CONCLUSIONES

En resumen, la fiesta tradicional indígena está impregnada por el grupo mestizo, dominado por el Estado mediante de la iglesia católica, se observa muy poca presencia y participación indígena durante las corridas, en el templo indígena y en la iglesia católica por el contrario se observa una asistencia enorme del mestizo.

Con base a la investigación se pudo observar la poca participación del grupo yoreme mayo durante las procesiones en algunas de las fiestas de mayor representación étnica, lo que coloca en riesgo su total desaparición en el futuro. Un reducido grupo de individuos forman parte del llamado grupo de fiesteros y en los cargos, en algunos casos la participación tiene una fuerte relación espiritual con lo sagrado desde el seno de cosmovisión propia, algunos otros participan porque aspiran obtener un cargo que les permita abrir nuevos espacios en otras áreas, o por recibir un beneficio económico ya que el gobierno los estimula con pequeños paliativos desde 1980.

Durante la fiesta participan cientos de fariseos, pero de acuerdo a entrevistas realizadas a fariseos, la mayoría casi el cien por ciento no forman parte de la cultura indígena, no participan en sus costumbres y tradiciones mucho menos hablan la lengua materna.

Para los fariseos los espacios de encuentro son una oportunidad que aprovechan para la diversión, ingerir bebidas alcohólicas, fumar, entre otros placeres de agrado, se forman en pequeños subgrupos a las orillas del ritual o en las comunidades, es lo que se observa en los alrededores o puntos de concentración. Derivado de las altas temperaturas la música de cumbia o banda con discomóvil que dispone la comunidad para ellos, la sed, el cansancio, el gusto entre otras razones son factores de incentivo para la efectuación de estas prácticas, pero para el reducido grupo indígena la significación del ritual es sagrado, sim embargo cada vez es menos la participación y la unión del mismo, desde sus lugares de origen.

A pesar que Semana Santa es la fiesta más grande celebrada cada año el grupo indígena, con el paso del tiempo ha sido transformadas a través de los años, perdiendo la particularidad forma de ser y concebir la naturaleza, en este sentido Uzeta (2004:13), afirma que “las identidades indias han sido reconstruidas por una congregación” yoreme mayo del noroeste de Sinaloa, bajo un esquema de reconstrucción impulsada por el Estado mediante la modernización. En esta reconstrucción las historias locales, expresadas lo mismo en narraciones, han ocupado un lugar central.

En esta última década, la discusión sobre las identidades ha adquirido mayor importancia gracias a la persistencia de los grupos indígenas en la transformación social y política del país. Su acción, permeada los mismos por intereses coyunturales como por demandas históricas, han contribuido a configurar espacios de interacción muy complejos en los que las relaciones tradicionales, como las realizadas mediante la jerarquía de cargos han llegado a contraponerse y en ocasiones a coincidir con los proyectos de viejos y nuevos actores.

Por consiguiente, las identidades indias son reconstruidas y actualizadas a través de narraciones y prácticas culturales, herramientas para resignificar, resistir o asumir como ámbitos de recreación étnica.

LITERATURA CITADA

- Crumrine, N. Ross (1974) *El ceremonial de pascua y la identidad de los mayos de Sonora*. México. INI. México. Pp 363.
- González Ortega, Diana Eugenia (2011), *Las cofradías de Xalapa de 1750 a 1800*. Tesis de pregrado doctoral. Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones Histórico-sociales. Xalapa Veracruz. Pp. 253.
- Islas Jiménez, Celia (1997), *Historia y Sociedad: Ensayos del seminario de historia colonial de Michoacán*. Dirección de etnohistoria-INAH. Compilador: Carlos Paredes Martínez. Instituto de Investigaciones Históricas, México-Michoacán. pp 342- 362.
- López Aceves, Hugo Eduardo (2007), *Los mayos de Sinaloa. Esbozo etnográfico y regional*. Cuicuilco, vol. 14, núm. 39, enero-abril pp. 11-33 Escuela Nacional de Antropología e Historia. México.
- Martínez Domínguez, Héctor (1977), “*Las cofradías en la Nueva España*”. Pp. 45-71 <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/7975/2/anua-Ipag45-71.pdf>.

- Moctezuma Zamarrón, José Luis (2001), *Adaptación y cambio y persistencia de las lenguas yaqui y mayo frente al español*. El colegio de Sinaloa. Siglo XXI. México.
- Moctezuma Zamarrón, José Luis y Alejandro Aguilar Zeleny (2013), *Los Pueblos Indígenas del Noroeste*. Atlas Etnográfico PP. 446.
- Neff Françoise (1994) *El Rayo y el arcoíris*. Colección: fiestas de los pueblos indígenas. Instituto Nacional Indigenista, México, p. 5
- Ochoa Zazueta, Jesús Ángel (1998), *Los mayos*. Alma y Arraigo. Universidad de Occidente. El correo S.A. de R.L. México. Pp. 348.
- Romero. L. F. (2022) *Yorem ánia: un pensar desde el pueblo Yoreme Mayo*, Pag. 351-382. En *Sentipensares sobre interculturalidad en nuestra América: apuntes desde la antropología filosófica de Rodolfo Kusch*. Coords. Mónica Fernández Braga, Víctor Avendaño Porras y Jaime Montes Miranda. 1° edición, Universidad la Serena. Chile.
- Uzeta Iturbide, Jorge (2004), *El camino de los santos: Historia y lógica cultural otomí en la Sierra Gorda guanajuatense*. El colegio de Michoacán. La rana. México. Pp. 11-54.
- García Nicolas (2016) Entrevistas personales.
- Atondo, Ángel. (2015), entrevista personal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, febrero de 2017.
- Castro, Miguel (2016), entrevista personal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. 19 de marzo.
- Coronado Moreno, Loreto (2018), entrevista personal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, de marzo.
- Citlali (2016), Entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 07 de abril.
- Cruz Bacasegua, Santiago (2017), entrevista personal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. 18 de octubre.
- Escalante, Julia (2016), entrevista personal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. 24 de junio
- Guerra García, Ernesto (2018), entrevista personal, Los Mochis, Sinaloa a 18 de febrero.
- Esquer, Bernardo (2015), entrevista personal. Mochicahui El Fuerte, Sinaloa a 23 de marzo.
- González Llanes, G.E. (2016), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa a 23 de marzo.
- Hermelinda N. (2016), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 07 de abril.

- Hernández Castillo, Mercedes (2018), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 05 de febrero.
- Rabago Acosta, Miguel A. (2016), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 23 de marzo.
- Rodríguez Corrales, Leonardo. (2017), entrevista personal. Comisariado Ejidal. Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, enero de 2018.
- Rubio Ontiveros, Marina (2017), entrevista personal. Ejido la Cruz Pinta, El Fuerte, Sinaloa.
- Manzanarez Heredia, Carmen (2017), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 23 de marzo.
- Manzanarez N. (2016), entrevista personal. El Fuerte, Sinaloa. 25 de abril
- Sombra Valenzuela S.N. (2016), entrevista personal. Mochicahui. El Fuerte, Sinaloa. 25 de marzo.
- Velázquez Celleli, Rosario (2017) entrevista personal. Las Higueras de los Natoches. 25 de junio.
- Velázquez Celleli, Rosario (2017), entrevista personal. Las Higueras de los Natoches. 25 de junio.
- Velázquez Velázquez, Claudio (2017), entrevista personal. Ejido Ohuira. Diciembre de 2017.

SÍNTESIS CURRICULAR

Dolores Imelda Romero Acosta

Doctora en Educación para la Diversidad Cultural por la Universidad Autónoma Indígena de México, Maestra en Ciencias Sociales y Licenciada en Trabajo Social. Se desempeña como profesora del área de Ciencias Sociales, adscrita al programa educativo de Licenciatura en Sociología Rural y coordinadora del mismo, Unidad Mochicahui. Ha publicado diversos capítulos de libros, participado en ponencias, seminarios, simposios, coloquios de investigación y ha impartido asignaturas en licenciatura y posgrado. Reconocimiento de profesor de tiempo completo con Perfil Deseable PRODEP-SEP. email: doloresromero@uaim.edu.mx

Luz Bertila Valdez Román

Licenciada en contaduría por el instituto tecnológico de Los Mochis. Maestría en Economía y Negocios por la Universidad Autónoma Indígena de México. Doctora en Educación y Diversidad en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Facilitadora Educativo tiempo completo categoría B en la Universidad Autónoma Indígena de México. Email: lvaldez@uaim.edu.mx

Juan Antonio Delgado Morales

Licenciado en Sociología Rural por la Universidad de Occidente de Los Mochis, Sinaloa. Egresado de la Maestría en Educación Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa A. C. de Culiacán Rosales, Sinaloa y Candidato al Grado de Doctor por la Universidad Nexum de México, Culiacán Rosales, Sinaloa. Email: tonidelgado@uais.edu.mx