

Casa abierta al tiempo

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA**

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**REPRESENTACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL: EL CARNAVAL DE
CHARROS EN SAN AGUSTÍN ATLAPULCO, CHIMALHUACÁN;
ESTADO DE MÉXICO.**

T E S I S A
Para obtener el grado de Licenciado en
SOCIOLOGÍA

David Cruz Martínez
Matrícula 2143013952

Asesor: Dr. Rafael Montesinos Carrera

DICIEMBRE 2018

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco a Dios por darme la oportunidad de llegar hasta donde estoy y la familia que me dio. A mi familia, que siempre estuvo, está y estará presente en mi vida, a Ignacio; Trinidad; Carmen; Sergio; Ignacio; Eduardo; Alfonso; Arturo; Ángel; Fernando y a las siguientes generaciones de nuestra familia; a ustedes, que no sólo estuvieron detrás de mí apoyándome y animándome, sino que también estuvieron delante de mí guiando y reconfortando mis pasos. A Dios y a ellos debo lo que fui, soy y seré.

A mis compañeros, amigos y ahora colegas de la universidad; con quienes no sólo compartí cuestiones teóricas, prácticas o educativas, sino también parte de mi vida personal: aquellas vivencias que pasamos dentro y fuera de la universidad, aquellos que compartieron conmigo sus risas, lágrimas, enojos, estrés y parte de su vida que ayudaron a orientar mi camino en el que ahora me encuentro.

A mis profesores; aquellos que guiaron mi etapa como alumno de esta misma universidad, orientándome y definiendo mi deber ser como profesionista, especialmente a mi asesor, el Doctor Rafael Montesinos; quien apoyó, corrigió y aceptó este proyecto. A él, que con su exigencia dirigió esta investigación y he aquí su conclusión en este año de investigación.

A la UAM-I, mi alma mater que me albergó y formó durante cuatro años; ofreciendo no sólo espacios de conocimiento, sino de esparcimiento en donde viví momentos inolvidables.

A los carnavaleros de San Agustín Atlapulco, por aceptar y contribuir a nuestro proyecto e investigación; a ustedes que con el esfuerzo que hacen en un año completo disponen de sus recursos económicos y temporales para seguir con esta tradición cultural que han hecho parte de su vida. A las comparsas del pueblo: Ricos, Pobres, Centenarios, Lanceros, Vaqueros, Jerarcas, San Agustín, Atlapulco y Cristo Rey; a las andancias de los Leñeros y Chivos, que dotan de identidad, cultura y tradición al pueblo de San Agustín; a Samuel, Marlene, Armando, Aarón, Guadalupe que me apoyaron y animaron.

A todos ellos, por quienes todo lo que hago, pienso, sueño, anhelo, triunfo y fracaso dedico a ustedes porque en ellos son y están ustedes presentes.

CONTENIDO

<i>Introducción</i>	1
<i>Capítulo I: Cultura, Identidad y Símbolo</i>	6
Cultura Nacional.....	24
Tradiciones.....	27
Cultura Popular.....	28
Identidad.....	29
Identidad Nacional.....	30
Identidad Personal.....	32
Identidad Social.....	33
Identidad Regional.....	35
<i>Capítulo II: Contexto Histórico del Carnaval y de la Región</i>	37
Chimalhuacán Atenco: Lugar de los que tienen Escudo.....	48
San Agustín Atlapulco.....	49
<i>Capítulo III: La importancia del Carnaval de San Agustín Atlapulco</i>	51
Elementos importantes del Carnaval.....	53
Análisis del Carnaval.....	63
Comparsas de San Agustín Atlapulco.....	68
<i>Conclusiones</i>	72
<i>Anexos</i>	75
<i>Bibliografía</i>	88

INTRODUCCIÓN

La festividad del carnaval siempre ha sido una celebración pagana en el que las personas se deslindan de su realidad para crearse una ficticia, con la cual se pueden mofar de las autoridades sin consecuencias hacia su persona; este carnaval ha ido evolucionando y centrándose en algunos lugares, de ahí a que se den distintas representaciones del carnaval, la mayoría con la misma esencia: mofarse de las personas de clase alta, los dominantes o los demonios, cada uno con su propia representación, música y baile, todos ellos dentro de la cultura.

La *cultura* ha sido un concepto difícil de definir y entender; es por ello que ha habido teóricos y diversas ciencias sociales que han intentado explicarla, algunas de ellas haciendo uso de su interdisciplina. En esta investigación hemos hecho recopilación de dos ciencias que desde su naturaleza estudian a la *cultura*: la Sociología y Antropología Social; disciplinas similares pero distintas en el trabajo de campo; esto desde la perspectiva de los teóricos clásicos de la Sociología, antropólogos clásicos y un psicólogo más contemporáneo; podríamos decir para comenzar que la *cultura* son aquellas prácticas, costumbres, tradiciones, lenguaje, danzas con sentido, significado y representatividad para una comunidad determinada, que a la vez dotan de sentido e identidad a la comunidad.

Asimismo, en nuestro primer capítulo abordamos el concepto de *identidad*, esto visto como el sentido de pertenencia de una persona, una comunidad, una nación o región a ideales establecidos, adjudicados a un lugar de procedencia (desde la familia, comunidad, nacionalidad, etc.). Este concepto de *identidad* lo abordamos desde lo micro a lo macro: *identidad personal*, *identidad social*, *identidad regional*, *identidad nacional*, y aunque no lo abordamos teóricamente, también se aborda (a través del carnaval) la *identidad cultural* que es el resultado de la conglomeración de las distintas identidades a través de la representación cultural.

Otro concepto que abordamos en el mismo capítulo es el de *símbolo*, este concepto lo retomamos desde la Antropología con Victor Turner, quien define al símbolo como aquella representación (física, oral) de algo que tiene sentido para la persona, la comunidad o la nación; en la mayoría de los casos sobrepasa el conocimiento común para dotarse de importancia a la persona que le evoca algo más que un sentimiento, un respeto o afecto. Esto lo podemos ver a través de los símbolos patrios, en donde cada uno tiene un respeto y evoca el sentido de nacionalista a las personas que se encuentran en México; así como lo están estos símbolos que son conocidos en un país entero, tenemos símbolos que sólo evocan a personas con ciertas características, ideología, dogmas, (símbolos litúrgicos del catolicismo). En nuestra investigación no es la excepción, pues todos los trajes de los charros participantes de este carnaval contienen símbolos que representan algo para la persona que los porta, así como los gestos que se dan en la interacción del carnaval que evocan más allá de lo común.

Al ser una investigación sociológica no podríamos dejar de lado las teorías sociológicas, en el capítulo primero de la misma manera, abordamos la teoría del *interaccionismo simbólico*, desde Mead, con el símbolo del lenguaje, que dota del alma al hombre y a la vez lo distingue de los demás animales. De la misma manera encontramos los conceptos de la puesta en escena o actuación de Goffman, citando los conceptos teatrales y las máscaras que usan las personas dependiendo el tipo de actuación que vive en el momento dado.

En el capítulo II explicamos un poco más la historia del carnaval desde la concepción y representación del Señor Carnal y Doña Cuaresma, así como su disputa por el tiempo de carnaval, esto de la mano con los carnavales prehispánicos que existían antes de la llegada de los españoles, así como la reducción de festividades, danzas y adoraciones de los prehispánicos a través de la evangelización y las *carnevolendas* (tres días antes de semana santa en los que se permitía cualquier cosa mundana), así como el antecesor del carnaval: las mascaradas y su influencia en el desorden y anonimato social.

Al finalizar el capítulo entramos a la historia del pueblo San Agustín Atlapulco, su importancia histórica para el municipio y para la creación del carnaval en el lugar.

En nuestro capítulo III abordamos la organización del carnaval, desde la música, el baile, los trajes, los vestidos, los cierres de carnaval, el charro que funge como cajero. En la intermedia del capítulo hacemos una relación de lo que es el carnaval con cinco puntos centrales: cultura, interaccionismo simbólico, identidad, ritual y logros; con estos puntos buscamos desestigmatizar o reconceptualizar el carnaval, en la parte final del capítulo agregamos la historia de las nueve comparsas de charros y dos andancias de disfraces que dan vida, sentido, identidad, cultura y tradición al pueblo de San Agustín Atlapulco, al finalizar el capítulo hacemos la propuesta del Colectivo Cultural Carnavaleros Íntegros o Inclusivos como resultado de esta investigación que queremos llevar a la realidad. San Agustín, la cuna del carnaval que actualmente conocemos y San Agustín, la cuna del carnaval incluyente.

La importancia de esta investigación radica en que no solamente hay que concebir el carnaval como fiesta, baile, alcohol, desastre o diversión, sino que hay elementos muy importantes que no se han explorado o trabajado dentro del campo de la Sociología.

Algunos elementos que se pueden considerar muy importantes del carnaval son:

- La música: “covers” de música popular mexicana o creación de músicos del municipio.
- Tipo de baile: pasos que distinguen a un pueblo, barrio o colonia de otras personas externas a la comunidad
- Forma de baile: la forma o el estilo de vida se puede distinguir de un “charro” o “charra” a otro (a), esto porque cada persona así le da su “toque” personal al momento de bailar (identidad personal).

Traje: conjuga la historia mexicana con representaciones históricas importantes para el mexicano: el charro, siendo éste parte importante para la historia del país, desde la revolución hasta la actualidad se conserva este mítico personaje. Además, cada traje contiene distintas imágenes o representaciones bordadas con canutillo de oro, de plata o de fantasía, que en muchos casos estos bordados representan o significan algo para la persona que participa del carnaval. En el caso de las mujeres, se puede observar la distinción de un pueblo a otro, pues en algunos pueblos se puede ver vestidos lisos o de china poblana, en San Agustín Atlapulco se usan vestidos estilo quinceañera, representando a los vestidos de Carlota en la época imperial.

Máscara, Careta o Mascada: en el caso de la máscara o careta elaboradas de cera con rasgos franceses (ojos claros, piel clara, sonrojados) con la barba de Maximiliano de Habsburgo o de grandes hacendarios del siglo XX; en el caso de las mujeres la mascada se usa debajo del sombrero tapando la cara, esto se hace porque antiguamente (cerca de 1920) en el carnaval sólo participaban hombres, algunos de ellos bailaban con el vestido de la mujer, tapándose el rostro con una mascada para que no supieran su identidad, ahora se conserva el uso de la mascada pero con mujeres. Al finalizar el día del carnaval (cierre) se les pide a los charros y charras que se despojen de su respectiva máscara o mascada para que el público pueda conocer su identidad.

Baile de las Cuadrillas: este tipo de baile fue traído de los bailes de salón en el castillo de Chapultepec y ridiculizado por no darle la seriedad que tenían estas cuadrillas, sino llevadas y bailadas en las calles, esto hace que de un evento privado como lo eran los bailes de salón, con personas de clase alta se lleve a la calle donde lo aprecie cualquier persona, pues es una fiesta del pueblo y para el pueblo, es público.

Capítulo I. Cultura, Identidad y Símbolo.

La Cultura ha sido muy importante para el estudio de las ciencias sociales, dentro de ellas, destacan la Sociología y la Antropología. La palabra *cultura*, proviene del latín *cultus*, que significa cultivar. Recordemos la palabra *Agricultura*, la cual se ha dicho que tiene más de 2000 años de existencia; esta actividad consiste en trabajar la tierra con la finalidad de obtener vegetales, verduras, frutos. En la agricultura se planta una semilla para que después de cierto tiempo, se convierta en un nuevo producto. En este sentido, podríamos ver que la *cultura* tiene el mismo proceso: en las personas se cultivan símbolos, evocaciones, valores y tradiciones, las cuales, con el paso del tiempo se convierten en representaciones, formas de vida, estructuras sociales que rigen la vida o la mente de la persona en lo individual y colectivo.

De hecho, esa amplia gama de elementos implícitos en el término ha provocado la proliferación de una cantidad casi absurda de definiciones, lo cual obliga a presentar los matices más pertinentes para nuestro objeto de estudio.

Veamos cómo ha sido abordada la *cultura* desde la sociología.

Para Weber, la *cultura* es *"un segmento pensado y finito con sentido y significado desde el punto de vista del ser humano, que se extrae de entre la infinidad de acontecimientos sin sentido que se dan en el mundo"* (Weber, 1904: 170; citado en Linares, 2001: 230).

Vemos como la *cultura* es concebida como un seguimiento pensado que tiene un sentido y significancia para la persona, el cual es separado de las cuestiones que no causan relevancia para la persona.

Recordemos que Weber hace un riguroso estudio sobre la dominación, el poder, la legitimación. Podemos ver que a través de la dominación una persona puede someter a otra dependiendo el rol que desempeñe en la relación de poder (dominador-dominado), con la cual aceptará o rechazará no solo la autoridad, sino la cultura que una persona inserta en la otra persona a través de violencia física o simbólica.

Entre los tipos de dominación que Weber descifra encontramos tres tipos:

- Racional: es legal, elegida por el pueblo para ejercer el derecho a gobernar.
- Tradicional: sigue siendo electo por la tradición que rige a los lugares, por lo cual no se puede cuestionar.
- Carismática: es aquella que tiene un carisma, porte o presencia que gana la empatía de los dominados para ejercer el poder.

Por lo cual, al pertenecer a una cultura, el hombre queda en posibilidad de darle sentido al mundo a través del carisma, creencias, religión, educación, política y dominación; mismas que explican el carácter de la acción social. Para Weber, la acción social es una acción con sentido propio, orientada por la acción de otros; Weber clasifica la acción social en cuatro tipos:

- Con arreglo a fines: la acción está orientada a un fin al que el individuo quiere llegar, el cual utilizará los medios, gestos y actos necesarios para llegar al fin.

- Con arreglo a valores: está determinada por los valores que el individuo considera importantes para sí mismo, los cuales harán posible la acción
- Afectiva: es determinada por los afectos o sentimientos de la persona.
- Tradicional: es aquella que se da por la tradición o costumbre de la persona.

Es así como podemos ver que para Weber, la *cultura* no solamente es el producto de las relaciones sociales, sino se produce desde lo individual a través de la acción social o lo macro, los tipos de dominación que se ejerce en un lugar establecido. La *cultura* puede ir cambiando dependiendo de la persona o el lugar en el que se encuentra; es así como vemos dos sujetos importantes para la propagación o discontinuación de la *cultura*: la persona o el dominador.

En primera instancia, podemos ver una macro cultura reflejada en un tipo de poder hacia los dominados, ésta se reflejará en lo que se tiene o no que hacer dentro de la comunidad, lo que está o no permitido, las leyes, formas de vida, estructura social que determinan a la colectividad.

En segunda instancia podemos ver la micro cultura, la cual se da a partir de la vida de la persona, es ella quien decide o no lo que hace, determinando su forma de vida, su actuar, su regulación personal dentro y fuera de la comunidad.

Me gustaría resaltar la relación de poder en la que se desenvuelve la persona, pues para que esto se dé no es necesario que haya una autoridad general, sino que puede ser personal, la cual no necesariamente se da en una comunidad, sino se puede dar en una relación de pareja, de hermano, de trabajo, en la cual se necesita de dos personas que podrá ser dominador o dominado, imponiendo más que una cultura una normatividad, forma de actuar, de vivir, con la cual una de las dos tendrá que acatar los mandatos de su superior inmediato.

A diferencia del término al que recurre Weber, Durkheim centra su atención en los *hechos sociales*; fenómenos generales, independientes de la voluntad de los actores y que constriñen la acción individual; los transforma en realidades emergentes, lo cual equivale a considerar la sociedad como un nivel de la realidad diferente a los individuos que la componen (Murguía 2002, 88).

Durkheim concibe a los hechos sociales como materiales e inmateriales, los HSM son las edificaciones, construcciones, estructuras visibles que representan algo más allá (religión, educación, etc.), los HSI son aquellos que no son visibles pero están presentes en el desarrollo de la sociedad (ideología, creencias, etc.).

Algo muy importante para Durkheim son las *representaciones colectivas*, las cuales estudia a través de los *ritos*, los *códigos* y los *hechos sociales*. En su obra *Las formas elementales de la vida religiosa*, Durkheim aborda la evocación de los tótems, la organización social a través de los mismos. Durkheim centra su atención en los tótems, pues en ellos encuentra una dualidad, por un lado, son visibles, caracterizados y entallados a través de la figura creada por los hombres, lo cual establece el color, vestimenta, forma, figura del tótem; por otro lado no es visible lo que gira en torno al tótem, la creencia, la fe, la exaltación, lo que genera, a Durkheim le interesaban los ritos a través de los cuales se adoraba o veneraba al tótem, las danzas, cánticos, ritos, música que se genera en torno a él, lo cual muchas veces no se puede cuestionar. Es así como Durkheim crea dos conceptos: *sacro* y *profano*, *sacro* es aquello que no se puede cuestionar porque así lo quiso Dios, las deidades o la religión y lo *profano* es aquello que se puede cuestionar, pues en la mayoría de veces es el hombre el que lo crea, no una divinidad.

Esto lo podríamos llevar a la *cultura*, pues muchas veces la cultura se desenvuelve a través de un signo, un símbolo, los cuales crean ritos en los que está implícito la dualidad del tótem, creando y reproduciendo las normas, valores, conductas de una sociedad determinada, donde se dan colectivamente para los individuos de una sociedad, organizándose o estratificándose en una jerarquía de valor social.

Al igual que las representaciones, Durkheim pone énfasis en las reglas, las cuales dictan las líneas en las que debe actuar la persona, relacionarse, lo que provocaría que las personas se ajusten a las reglas que sustentan la representación. Es así como podemos ver que para Durkheim la representación se encuentra por encima de la regla, pues es la representación la que forma, dictamina o establece la regla, la cual es limitante en los distintos ámbitos de la acción individual y colectiva.

En mayor medida la cultura es establecida de la misma manera, dependiendo de la estructura en que se dicte la forma o la representación del mundo (religión) es como se irá estructurando la norma en la que se establecerá los premios o sanciones que dependiendo del sistema en que se encuentre vivirá de cierta manera.

No podemos dejar de lado su teoría sobre el *estructural-funcionalismo*, en la cual concibe la sociedad como una fuerza colectiva en el comportamiento individual, en la que se estructura sobre pilares de la sociedad que se manifiesta en las distintas instancias del obrar de las personas.

Otro sociólogo clásico, Talcott Parsons, inspirado en las teorías de Weber y Durkheim recrea su teoría *estructural-funcionalista*.

Para Parsons cada estructura (institución) debe cumplir una función en la sociedad por la cual se debe mantener el orden social, algunas instituciones deberán regular, castigar, dictar el comportamiento del individuo en una sociedad determinada. Parsons, aborda el *sistema social*, el cual, es la relación y organización de los subsistemas, en donde la sociedad, como unidad, regula y mantiene el orden. Para poder mantener el orden es necesario que cada institución cumpla su función en la sociedad, en el obedecimiento de cada individuo en su demarcación, si el individuo cumple con las estructuras será premiado por medio de mecanismos adentrados en su conciencia que le harán saber que es "buena persona", si no se cumple con lo establecido, será sancionado a través de medios externos e internos a la persona, si la persona para el sistema se ha echado a perder, podrá ser llevada a la cárcel o al psiquiátrico, esto es denominado por

Durkheim como *anomia*, visto como el miembro de la sociedad que no aporta o está en contra del sistema, el cual para que se pueda contrarrestar debe ser separado de la sociedad a través de alguna institución correctiva de la misma.

Este *sistema social*, está conformado a partir de la integración del individuo a la sociedad; la personalidad, es el rasgo individual, que define las motivaciones personales; lo cultural, las normas y valores que se insertan en el individuo, se aceptan y se reproducen a través de la conducta.

Para esto vemos cómo Parsons, concibe a la *cultura*, como reguladora del actuar del individuo; este subsistema está insertado en el hombre a través de la acción, en la cual se encuentran inmersas las ideas, símbolos y conocimientos; al ser simbólico y subjetivo, este subsistema se puede transportar y transmitirse a los sistemas y a las personas.

Podemos ver como a través de los sistemas o subsistemas en los que se desarrolla la persona, confluyen los diversos sistemas que caracterizan a la persona, la sociedad y el sistema en el que vive. La cultura como sistema regulará las formas de vida, convivencia, así como las relaciones sociales; el individuo no descubre a la cultura, es la cultura la que descubre y define al individuo a través de los símbolos evocados en el inconsciente o el sistema de la personalidad.

Todo *sistema social* dice Parsons, es fundamental que cumpla con el imperativo AGIL:

- Adaptación: todo sistema se debe adaptar a su entorno y necesidades, satisfaciendo las exigencias.
- Goal (metas): todo sistema debe definir y alcanzar las metas.
- Integración: todo sistema debe regular la interrelación entre las partes.
- Latencia: todo sistema debe mantener sus patrones.

Es por ello que una máxima sociológica de Parsons, en su mejor intento por explicar qué es la *cultura* dice que es aquella que se aprende, se comparte y se transmite. Esto lo podemos trasladar a las macro estructuras de la sociedad, en las que son ellas las que se encargan de crear las realidades, formas de vida, culturas

de las sociedades, las cuales están dentro del alcance de la estructura por lo que no se pueden revelar, es así como se concibe al individuo como portador o receptor, quien a su vez será el encargado de transmitir la cultura que se le ha inculcado o insertado en su *modos vivendus*.

Podríamos decir que la *cultura* no se crea ni se destruye, se transforma dependiendo del sistema social, personal y cultural en el que se desarrolla la persona, el cual puede ser cambiante de un individuo a otro, cumpliendo la función de captador y reproductor de estos sistemas a través de las futuras generaciones.

Al igual que Weber, Parsons teoriza la *acción social*, en la que cambia la connotación de la misma, pues esta acción está ligada a los sistemas macro sociales que se encargan de regir la sociedad, está encaminada a la reproducción del sistema en el nivel colectivo.

Por su parte, Pierre Bourdieu, sociólogo contemporáneo, sigue las ideas de Karl Marx y Max Weber en cuanto a la constitución de la sociedad; a través de la reproducción de una estructura de clases sociales. Para él, la cultura es muy importante, pues es a través de ésta, se hace posible la lucha e imposición de una clase sobre otra. Bourdieu retoma el concepto del capital pero lo lleva a la cultura, es así como define al *capital cultural*.

El *capital cultural* existe en tres maneras: estado incorporado (disposiciones), bienes culturales (libros, cuadros), institucionalizado (título de algún estudio). Bourdieu explica más a fondo estas formas en su obra *La Distinción*, en el que describe que la persona de clase alta (a diferencia de una persona de clase baja) tiene acceso a una educación superior con mayor prestigio, obras de teatro, conciertos; los cuales no solamente diferenciarán el nivel económico de la persona, sino también el nivel cultural, diferenciándose de la cultura popular.

En muchos casos, podemos encontrar que la cultura popular es creación de la alta cultura, pues son estas clases las que se encargan de orientar y dirigir la *cultura popular* en la cual se desenvolverán las clases populares para su autoconcepción, esto lo refleja Bourdieu a través de las relaciones de poder entre la sociedad,

analizándolo por medio de la *violencia simbólica*. Bourdieu, analiza la *violencia simbólica* en la cual se da por una relación del dominador-dominado, en la cual se ejerce una violencia no necesariamente física, sino de pensamiento, en cual, la persona dominada no reconoce su posición en la relación al poder pues es reconocida o percibida como natural.

Es así como podemos ver que las clases populares son hechas menos por los medios de comunicación con series o películas en las cuales caracterizan a las personas de clase baja como sucios, con pocas aspiraciones, sin interés por crecer, "nacos" pero con un buen corazón; la mujer pobre que encuentra a un hombre rico y "viven felices para siempre". Estos son los medios más frecuentes en los que se puede observar la violencia simbólica de lo general a lo particular. Pero no solamente lo podemos ver en lo macro, sino en lo micro, muchas veces en las relaciones de pareja se violenta simbólicamente por el ingreso económico, las labores del hogar, las encomiendas familiares, etc.

En su teoría, Bourdieu da diferentes conceptos para entender su teoría.

Habitus: "Se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972: 178)

El habitus está relacionado con los prejuicios, el habla, vestimenta, interacción con los demás, el comportamiento del individuo. Se refleja por la clase social, pues puede ir desde el vacacionar hasta las compras de ropa o cosas de marca.

Otro concepto es el del *campo*, el cual es el lugar donde se llevan a cabo las interacciones, es así como podemos ver que el habitus se da en el campo, en donde confluyen los diferentes tipos de capital en el sistema social que involucra a las distintas posiciones de los individuos que integran la sociedad.

Hemos dado un bosquejo teórico y conceptual sobre la *cultura*, ahora nos enfocaremos a una teoría contemporánea que nos servirá para el análisis de nuestro tema de investigación.

Herbert Mead, Erving Goffman y Herbert Blumer son los máximos exponentes del *interaccionismo simbólico*, una teoría sociológica en la que se dice que el individuo interactúa con las demás personas a través de símbolos que conocen los individuos, con los cuales se puede llegar a dar la interacción social; para Mead, el simbolismo más importante es el lenguaje:

"El lenguaje es un fenómeno objetivo de interacción dentro de un grupo social, una complicación de la situación del gesto, y aun subjetivizando para construir el fuero interno del espíritu del individuo, sigue siendo social —una forma de despertar en el individuo, por sus propios gestos, las actitudes y papeles de otros involucrados en una actividad común" (Mead, 1973: 30).

Por otro lado, encontramos que también los gestos y movimientos pueden ser considerados como simbólicos, es el caso cuando una persona sonríe, suspira, parpadea, manda un beso, o gesticula sobre algo de su agrado o desagrado, percepción en la cual se insertan en el subconsciente del individuo que asimila ese acto para atribuirle un significado que logre una intercomunicación, palabras como "ash", "wow", "ohh", "mmm".

"En un sentido, los gestos son símbolos, puesto que indican, significan y provocan acciones adecuadas a las ulteriores del acto del cual con los primeros fragmentos, y, secundariamente, adecuadas a los objetos involucrados en tales actos. En el mismo sentido puede decirse que los gestos tienen significados, a saber, significan las etapas posteriores del acto que se efectúa y, secundariamente, los objetos involucrados" (Mead, 1973: 33-34).

Para Mead es muy importante el estímulo-respuesta, visto como un acto de un individuo a otro para que éste le responda o reaccione, siendo esto recíproco, pues ambos individuos se tienen que adaptar a la actuación. Estos estímulos pueden cambiar dependiendo del lugar donde se dé la interacción, pueden ser físicos, corporales, vocales, a través de una actuación, un movimiento, una gesticulación o una palabra.

"Ciertas partes del acto se convierten en un estímulo para que el otro individuo se adapte a dichas reacciones; y esa adaptación se convierte a su vez en estímulo para que el primero cambie su acto y comience otro distinto. Hay una serie de actitudes, de movimientos, por parte de estos individuos, que pertenecen a los comienzos de actos que son estímulos para las reacciones que se presentan. El comienzo de una reacción se convierte en estímulo para que el primer individuo cambie su actitud, para que adopte un acto distinto. El término "gesto" puede ser identificado con estos comienzos de actos sociales que son estímulos para la reacción de otros individuos" (Mead, 1973: 86).

El individuo, al ser una persona que emita el mensaje, el símbolo o el gesto, debe de comprender primero su estímulo para que el otro lo pueda comprender; lo cual implica emisor como al receptor, ya que ambos deben estar en la misma sintonía de la actuación, pues si no se tiene una significación establecida, difícilmente será que otro individuo entienda el símbolo, gesto o lenguaje que emana del individuo que funge como emisor. Esto es lo que hace que la actuación o estímulo se consolide en las interacciones sociales para el establecimiento de significaciones sociales.

"Los símbolos o gestos tienen que convertirse en símbolos o gestos significantes. El individuo tiene que saber qué está haciendo; él mismo, y no simplemente los que reaccionan a él, debe ser capaz de interpretar la significación de su propio gesto" (Mead, 1973: 34).

Mead propone que el lenguaje significativo es aquel lenguaje que genera una empatía entre las personas para actuar, donde las personas involucradas en la interacción se ven obligadas a adoptar el papel del otro. Para ello, es importante que la persona se estimule primero para sentir la reacción de la otra persona, esto puede afectar para bien o para mal a la otra persona. En pocas palabras, es lo que la persona provoca en la otra a través del gesto emitido a los demás, en el cual se puede considerar la empatía que existe entre las personas de la actuación.

"El lenguaje, en su sentido significativo, es ese gesto vocal que tiende a despertar en el individuo la actitud que despierta en otros, y este perfeccionamiento de la persona por medio del gesto es el que interviene en las actividades sociales de las que surge el proceso de la adopción del papel del otro. (...) El individuo se estimula a sí mismo para experimentar la reacción que está provocando en la otra persona, y luego actúa, en cierto grado, en reacción a esa situación. En el juego el niño actúa definitivamente en el papel que él mismo ha provocado en sí. Eso, como he dicho, es lo que proporciona un contenido definido al individuo que responde al estímulo que le afecta como afecta a algún otro. El contenido del otro que penetra en una personalidad es la reacción, en el individuo, que su gesto provoca en el otro" (Mead, 1973: 190).

Para Goffman es muy importante la cara o imagen que da el individuo de sí mismo durante la interacción, esto por la expresión y aborde de las personas que están interactuando en una situación dada.

"Cada individuo es responsable de la imagen de sí mismo en cuanto al proceder y de la imagen de deferencia de los otros, de modo que para que se exprese el hombre completo, los individuos deben tomarse la mano en una cadena ceremonial, y cada uno entregar al de la derecha, deferencialmente, con el proceder adecuado, lo que se recibirá deferencialmente del de la izquierda" (Goffman, 1967: 80).

"La interacción (es decir, la interacción cara a cara) puede ser definida, en términos generales, como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata" (Goffman, 2006: 27).

"Una interacción puede ser definida como la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto dado de individuos se encuentra en presencia mutua continua" (Goffman, 2006: 27).

Gracias a la interacción, la persona da la imagen de su persona a través de su forma de ser, vestir, actuar, pensar, etc., pues es aquí donde confluyen el lenguaje verbal, corporal y la presencia física de la persona.

Para esto es importante el reconocimiento de la persona, por lo cual, en su obra el "Ritual de la Interacción", Goffman explica la importancia de la relación cara a cara, la cual el valor social positivo de una persona; pues la imagen ofrece una impresión a los demás, lo cual capta la generación de una interacción cara a cara, donde uno puede resguardar su cara o mostrarla. Esto adquiere mayor forma a través de un ritual que se rige por reglas de conducta que impactan en el individuo sobre cómo otros están moralmente obligados a actuar con relación con él (Goffman, 1967: 50).

"Puede definirse el término cara como el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido durante determinado contacto. La cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales aprobados, aunque se trata de una imagen que otros puede compartir, como cuando una persona enaltece su profesión o su religión gracias a sus propios méritos" (Goffman, 1967: 13).

Podemos ver que la primera presentación de la persona es la cara, aquí es donde se ve la realidad de la persona en lo que gesticula, lo que interactúa o como se expresa. Junto con ello podemos ver que el individuo puede ocultar sus acciones, sus pensamientos pero no su facción, la cara se puede moldear dependiendo el lado por el que se quiera ver.

Goffman en su obra *La presentación de la persona en la vida cotidiana* se basa de conceptos teatrales llevados a la teoría sociológica para explicar su teoría, algunos de los conceptos a los que recurriré son:

Actuación: "Una <<actuación>> (performance) puede definirse como la afectividad total de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes". (Goffman, 2006: 27).

"He estado usando el término <<actuación>> para referirme a toda actividad de un individuo que tiene lugar durante un período señalado por su presencia continua ante un conjunto particular de observadores y posee cierta influencia sobre ellos" (Goffman, 2006: 33).

Auditorio: "Si tomamos un determinado participante y su actuación como punto básico de referencia, podemos referirnos a aquellos que contribuyen con otras actuaciones como la audiencia, los observadores o coparticipantes." (Goffman, 2006: 27).

Fachada: "La fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su actuación" (Goffman, 2006: 34).

Equipo: "Emplearé el término <<equipo de actuación>>, o simplemente <<equipo>>, para referirme a cualquier conjunto de individuos que cooperan para representar una rutina determinada" (Goffman, 2006: 90).

Vemos que estos conceptos son fáciles de entender, por lo común que se observa en la sociedad, por ejemplo, las casas con fachadas bonitas pero feas por dentro, esto siendo lo primero que se ve de la persona (lo externo, la imagen), el auditorio como lugar de desenvolvimiento de la actuación de los individuos que están actuando; la actuación como la acción del individuo que hace consciente o inconscientemente; el equipo de actuación como el grupo de individuos que están dentro de la actuación como rutina, como acción cotidiana de la misma persona.

Por esta razón para Goffman es muy importante la actuación como *puesta en escena*, en la cual la persona se tendrá que caracterizar para el acto en el que tiene que presentarse ante el auditorio, el cual será su observador, crítico y juez sobre su actuación, con la cual interactúa a través de las fachadas entre los asistentes a la actuación.

Otro Sociólogo contemporáneo Edgar Morin, define a la Cultura como:

"Conjunto de saberes, saber-hacer, reglas, estrategias, hábitos, costumbres, normas, prohibiciones, creencias, ritos, valores, mitos, ideas, adquirido, que se perpetúa de generación en generación, se reproduce en cada individuo y mantiene, por generación en generación, la complejidad individual y la complejidad social" (Morin, 1977: 322).

Podemos ver cómo la Sociología fue viendo a la *cultura* como un todo dentro de la sociedad, que se encarga de regular, formar, y normar el actuar de la sociedad prescritas biológicamente desde antes del nacimiento de la persona, en la cual, sabe cómo se debe de comportar en una situación, momento, sociedad o lugar dado.

"La cultura da forma y norma. Desde su nacimiento, el individuo comienza a integrar la herencia cultural que asegura su formación, su orientación, su desarrollo de ser social. Esta herencia se combina con su herencia biológica. Sus prescripciones y prohibiciones modulan la expresión de esta herencia. Cada cultura, mediante su impronta precoz, sus prohibiciones, sus imperativos, su sistema de educación, su régimen alimentario, sus modelos de comportamiento, reprime, inhibe, favorece, estimula, sobredetermina la expresión de las aptitudes individuales, ejerce sus efectos sobre el funcionamiento cerebral y sobre la formación de la mente, y de esta suerte interviene para coorganizar, controlar y civilizar el conjunto de la personalidad. De este modo, la cultura sujeta y autonomiza a la vez al individuo" (Morin, 1977: 183).

El individuo, al nacer, ya está adscrito a una sociedad, una cultura, una forma de vida, si la persona nace entre una familia delincuente, crecerá en el ambiente delictivo, será su "modos vivendus", por lo que no se le hará algo malo el asaltar, robar o hasta matar; en cambio, un niño que nace entre una familia religiosa o estudiada reproducirá estas formas de vida, asistir a misa, orar, estudiar, leer, algún trabajo, es aquí donde radica la forma y norma que dicta Morin.

"La cultura es el conjunto de formas simbólicas (ideales, materiales e institucionales) a las cuales los individuos le atribuyen significados subjetivos. La cultura es un sistema de significados comunicados a través de los procesos de simbolización" (Chihu, 2002: 243)."

Ahora veamos cómo aborda la antropología a la cultura.

"La cultura es producto de un "acuerdo social", a la vez que es "poseedora y otorgante de significaciones" (Geertz, 1993).

Siguiendo a Geertz, la cultura sí da significaciones a través del actuar de la persona en su vida diaria, en su comunicación, en su psique; aunque en lo personal, no veo a la cultura como un “acuerdo social” pues muchas veces la cultura ha sido impuesta por estructuras sociales que regulan la conducta del hombre, en la cual se impone al pueblo, el ejemplo más claro de ello son las conquistas, las cruzadas, los conflictos bélicos y hasta la globalización.

“La cultura se aborda del modo más efectivo, continúa esta argumentación, entendida como puro sistema simbólico (la frase que nos atrapa es “en sus propios términos”), aislando sus elementos, especificando las relaciones internas que guardan entre sí esos elementos y luego caracterizando todo el sistema de alguna manera general, de conformidad con los símbolos centrales alrededor de los cuales se organizó la cultura, con las estructuras subyacentes de que ella es una expresión, o con los principios ideológicos en que ella se funda” (Geertz, 2006: 29).

El hombre más que un animal político es un animal simbólico, que se relaciona por medio de los símbolos, signos que representan no solo la vida de la persona, sino de la sociedad en su conjunto, albergando y distanciando a lo que no le compete al hombre. Es así como el hombre se ha ido creando símbolos en los que interactúa con las demás personas y con su entorno en el que se desarrolla.

Victor Turner, antropólogo pionero de la antropología simbólica se dedicó a estudiar en su obra *La Selva de los Símbolos* a la comunidad Ndembu, en la cual se concentró en descubrir la importancia de los rituales, símbolos, interacciones y organización de esta tribu.

Es así como podemos ir viendo algunos conceptos de su teoría, comenzaremos por explicar y desarrollar el símbolo:

“Los símbolos, como he dicho, genera la acción, y los símbolos dominantes tienden a convertirse en focos de interacción. Los grupos se movilizan en torno a ellos, celebran sus cultos ante ellos, realizan otras actividades simbólicas cerca de ellos y, con frecuencia para organizar santuarios compuestos, les añaden otros objetos simbólicos. Habitualmente, esos grupos de participantes representan ellos también importantes componentes del sistema social secular, componentes que pueden ser grupos corporativos, tales como familias o linajes, o meras categorías de personas que poseen características similares” (Turner, 1980: 24-25).

Turner concibe a los símbolos como una parte importante dentro de la organización social, en la cual los miembros de una comunidad se pueden organizar a través de los símbolos, muchas veces al ser idealizados o representados llevan a la acción de la persona, por ejemplo, una persona que ve una Cruz, Capilla o Iglesia y, por ende, se persigna. Es a través de los símbolos religiosos donde podemos ver cómo se organizan las personas y llevan a la acción, el sonar de las campanas, la representación del cordero en la vestimenta del sacerdote, los colores de la vestimenta, etc.

Así mismo, es importante considerar que:

"Si el símbolo ritual se conceptualiza como una fuerza en un campo de acción social, sus propiedades críticas de condensación, polarización y unificación de disparidades se hacen inteligibles y explicables. En cambio, conceptualizar el símbolo como si fuera un objeto y olvidar su importancia para la acción lleva con frecuencia a insistir sólo en aquellos aspectos del simbolismo que pueden ponerse en relación lógica y coherentemente los unos con los otros para formar un sistema abstracto unitario (...) El símbolo es una fuerza independiente, en sí misma producto de muchas fuerzas opuestas (Turner, 1980: 49).

Es así como debemos de entender que el símbolo es más que una cosa, es una representación para la persona a través de una imagen, una acción, un gesto, el cual tiene que ser reconocido por todos los miembros de una sociedad, quienes, a su vez, tienden a reproducirla a través de las acciones. Lo importante del símbolo es que al igual que la cultura, se internaliza, recrea y reproduce dentro de la psique del individuo que posteriormente llevará a la acción personal o social, adhiriéndose a algún símbolo que considere importante dentro de su persona.

Geertz, a través de la antropología interpretativa nos ayuda a la interpretación de los símbolos:

"las significaciones sólo pueden "almacenarse" en símbolos: una cruz, una media luna o una serpiente emplumada. Esos símbolos religiosos, dramatizados en ritos o mitos conexos, son sentidos por aquellos para quienes tienen resonancias como una síntesis de lo que se conoce sobre el modo de ser del mundo, sobre la cualidad de la vida emocional y sobre la manera que uno debería comportarse mientras está en el mundo" (Geertz, 2006: 118-119).

Es así como dentro de la organización de una sociedad, comunidad o tribu, podemos ver que de la misma manera la cultura se representa no solo en danzas, bailes, artes, comunicaciones, sino que además se representa en los símbolos que muchas veces están presentes en las diversas manifestaciones de la cultura.

Siguiendo a Mead podríamos decir que el lenguaje es un símbolo, pues no es visible, pero es oral, el cual al hablar las personas se pueden relacionar y organizar con un mismo sentido: el lenguaje.

"Un mismo símbolo representa muchas cosas. Esta propiedad de los símbolos rituales la tiene también el ritual considerado como un todo, porque unos pocos símbolos han de representar la totalidad de la cultura y su entorno material" (Turner, 1980: 55).

La interpretación de los símbolos es necesaria para el buen funcionamiento de la cultura, pues es aquí donde se reproducen e internalizan la conceptualización de los símbolos en la psique de las personas; siguiendo el ejemplo de la religión, para muchas personas dentro de la misma religión la cruz puede significar desde la salvación, hasta el arma que mató a Jesús; así mismo, una paloma blanca puede simbolizar al Espíritu Santo, la paz o simplemente nada, esto depende de la interpretación que le dé la persona a los símbolos y esto, a su vez crea una relación que lleva a una acción dentro de la misma comunidad.

"El símbolo evoca y en cierto sentido contiene la presencia de lo que significa. El símbolo es un concentrado de presencia concreta y comporta una relación de identidad con lo que simboliza, y puede estar ahito de afectividad, de amor, de odio, de adoración, de execración" (Morin, 1977: 112).

Además de los símbolos, Turner considera que los rituales son muy importantes, pues a través del ritual, las personas se relacionan no solo entre ellas, sino también con los símbolos, creencias, idealizaciones, música que lleva al rito.

El rito reúne a los miembros de la comunidad en el cual las personas son partícipes de algo cultural, espiritual, en donde experimentan el sentir de la persona al elevar una oración, escuchar un canto, danzar, cerrar los ojos, siendo así que el ritual, al igual que los símbolos, van más allá de lo establecido. El rito hace que la persona reaccione a éste a través de la risa, el llanto, la tristeza, el regocijo, la alegría y al mismo tiempo permite que la persona reflexione sobre su propia vida; muchas veces estos ritos son religiosos que remiten a lo espiritual, a lo divino, al cielo, lo inalcanzable, el lugar donde habita nuestro Dios.

"El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual" (Turner, 1980: 21).

Podemos encontrar ritos en toda forma de organización social, desde lo religioso, lo social, lo establecido dentro de la vida de cada persona, desde su comienzo hasta el término del día, las acciones que hace durante la comida. Así mismo, en las fiestas sociales podemos ver ritos, desde el grito de la independencia, las votaciones, los honores a la bandera, etc.

El rito se hace periódicamente y toda persona tiene una función dentro de él, algunos se encargan de llevarlo, otras de ser parte del mismo, otras llevan la música, las danzas. En lo general, el rito es una expresión de la cultura, política o social dentro de una comunidad dada.

Ahora veamos cómo es vista la *cultura* para Sigmund Freud, en su obra *El Malestar de la Cultura*. Este autor nos ofrece varios conceptos sobre la *cultura*.

"El término cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí" (Freud, 2005: 35).

Freud concibe a la cultura como la distinción o evolución del hombre con los animales, en la cual el hombre se convierte en un "animal social", el cual puede comunicarse, organizar, valorizar las cosas, las instituciones, y además de que la cultura es la distinción de los animales y la naturaleza, sirve al hombre como protección, él mismo lo establece:

"Aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre: a poner la tierra a su servicio, a protegerlo contra la fuerza de los elementos, etc." (Freud, 2005: 35).

Asimismo, es la *cultura* la que se encarga de regular al individuo, en su actuar, en su vida, dejando a un lado su naturaleza. El hombre es violento por naturaleza, pero es la cultura la que se encarga de hacer al hombre un hombre civilizado, en el cual, a través de la organización social se da un orden establecido en el que hay instituciones que están por encima del individuo. Si anteriormente, mataban al familiar de una persona, éste podía tomar "justicia por propia mano" y matar a la persona que agredió a su institución familiar; ahora no, si al individuo le matan a un familiar, éste puede ir directo a alguna institución gubernamental a demandar o denunciar al individuo que lo asesinó; acción o demanda que exige la

intervención del Estado a través de sus dependencias, las cuales a buscarán. Así, este le sancionará al agresor metiéndolo a la cárcel o cobrándole una fianza, podríamos decir que regula al "ethos" de un pueblo o sociedad.

"La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas" (Sigmund, 2005: 56).

"Esta sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter esencial reside en que los miembros de la comunidad restringen sus posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía semejantes restricciones. Así, pues, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho" (Sigmund, 2005: 41).

Además de las instituciones sociales, el individuo se ve en una constante regulación interna, se puede tener por culpable o no. El Ello es la forma más primitiva de la excitación externa o interna, el cual se ve regulado por el Yo, el cual es más externo, por lo mismo es más consciente de las consecuencias de lo que hacemos, así como sus problemas que puede causar; el Superyó es resultante de la socialización e interiorización de normas sociales.

"Conocemos dos orígenes del sentimiento de culpabilidad: uno es el miedo a la autoridad; el segundo, más reciente, es el temor al super-yo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos; el segundo impulsa, además, al castigo, dado que no es posible ocultar ante el super-yo la persistencia de los deseos prohibidos" (Sigmund, 2005: 71).

Para Freud, la felicidad es subjetiva, él propone que los placeres de la persona son provocados por las sustancias: el alcohol, la droga, el sexo, las festividades, rituales o no, y lo que ello implica, alcohol, música, baile, danza etc.

Es así como vamos viendo que las ciencias sociales han ido actualizando su concepto de *cultura* para su análisis, en lo personal yo propongo un concepto de Cultura: *Es un sistema simbólico organizacional que norma, regula y dictamina el actuar de la persona en una colectividad determinada. Se introyecta y manifiesta en el inconsciente de la persona a través de la forma de vida, la tradición, las costumbres, la religión, el lenguaje, los símbolos, los ritos, las artes; la cultura puede variar dependiendo de la organización social en que se den las relaciones sociales;*

la Cultura permea todos los ámbitos de la vida de la persona en los cuales se desarrolla.

CULTURA NACIONAL

Siempre se ha preguntado si existe o no una Cultura Nacional, pues desde la conquista, se ha dicho que en México se crearon las castas: indígenas, mestizos, criollos, europeos; estos últimos, al imponerse a los indígenas derribaron la organización social, cultural, política, económica, así como el lenguaje, la religión, poniéndose por encima de los nativos de América; en el caso del continente vemos que se dio una imposición o hibridación cultural, se pasó de las lenguas extintas maternas que se hablaban en los diversos grupos étnicos a un lenguaje universal: el castellano, de los huaraches o pies descalzos a los zapatos, siendo así que se da una imposición de una cultura externa a la nación, creando nuevas culturas destruyendo las viejas culturas. Ahora podemos ver como estos grupos "superiores" se concentran en los centros de las urbes o de los pueblos, los indígenas al "ser menos" se encuentran distantes de las urbes o los centros, son vistos como personas superiores e inferiores, Béjar lo describe un poco:

"La cultura mexicana, como toda cultura, es síntesis de experiencias propias y ajenas; fusión de elementos autóctonos y extraños; mezcla de lo nacional y de lo universal; el caso mexicano no es la excepción de mestizaje, aunque en él el proceso de integración de contrarios se haya dificultado en extremo y todavía no se alcance a vislumbrar, en algunos rasgos, la propia idiosincrasia" (Béjar, 1979: 130).

Me parece que si seguimos este hilo de que no existe una Cultura Nacional por la dominación de otros países, sería evidente de que en América no hay Cultura Nacional, pues todo el continente fue conquistado y dominado por países que eran una elite política, económica y social.

En lo personal yo sí creo que exista una Cultura nacional, pues políticamente hablando, la Cultura Nacional se manifiesta en los símbolos patrios, los bailes regionales, las formas de vestimenta; socialmente, podemos ver que se todo México celebra a la Virgen de Guadalupe, la Navidad, Año Nuevo y algunas otras festividades religiosas importantes, culturalmente hablando se puede observar que existen una música regional por excelencia: la música nortea y de banda, en la

cual existe en todo el país, puede tener diferencias por las distintas regiones que componen al país, pero tienen la misma base; tenemos como héroe nacional al charro, al caballo, la charrería, como persona, cría o deporte se ha respetado en todo el país, pues desde los años 30s que aparece como figura pública el charro; algunas prácticas traídas a nuestro país se han arraigado como mexicanas, cambiándolas y creando un sentido de pertenencia del mexicano, la lucha libre mexicana reconocida como la más antigua y una de las mejores del mundo que ha influido en otros países como Japón, Estados Unidos, es otro ejemplo de la cultura nacional, en donde en cualquier estado que se esté, al ver un ring, una arena o una máscara se sabe que el segundo deporte más popular en México es la lucha libre, la comida mexicana es parte esencial de la cultura nacional, el tequila, agua ardiente, bebidas alcoholizadas que sólo se dan en México; la elaboración de la comida mexicana con mucho picante ha hecho que el país se conozca por lo valiente, atrevido y burlones que somos los mexicanos. Me gustaría decir entonces, que la Cultura Nacional sufrió una hibridación, en la que se actualizó, mutó, desentonó pero fue la fusión de la cultura indígena, prehispánica con la cultura española, dando así como hija a la Cultura Nacional Mexicana, como en otros países de América. Esto ha sido resultado de la hibridación cultural que ha reconceptualizado y mestizando la cultura nacional. Pues en nuestro México podemos ver una cultura nacional (símbolos patrios, idioma, religión, etc), pero no por ello podemos hacer de lado a las culturas que aún existen dentro de los grupos étnicos, indígenas que regulan su organización social, política, cultural, religiosa; a estos grupos que por mucho tiempo se les catalogó como "incivilizados" por no hablar el castellano, por lo que en el siglo pasado se comenzaron a implementar políticas de inclusión hacia estos grupos étnicos, erradicando (aunque no totalmente) su propia cultura; como consecuencia de ello se perdieron algunas de ellas, desde las vestimentas, el lenguaje, etc. Ahora, para poder rescatar las que aún quedan con vida, tendríamos que implementar políticas culturales de protección para estos grupos minoritarios, desde su promoción, preservación, propagación, difusión, divulgación de las mismas en todos los niveles de la federación.

Parte importante de la cultura y las tradiciones en México es la fiesta, la cual podemos concebir como el lugar en donde la persona se desenvuelve dentro de su círculo selecto para salir de su rutina, disfrutar, bailar, cantar, alcoholizarse, comer establecido en un tiempo determinado, es un lugar de regocijo. Siguiendo a Paz, podemos ver algunas cosas importantes.

Octavio Paz, en su obra *El Laberinto de la Soledad* explica sobre las máscaras que usa el mexicano para no dejar ver sus miedos, además de la importancia de la fiesta para los mexicanos, en alguna medida, el pachuco se asemeja al charro, pues en alguna medida, el charro se burla pero se siente partícipe de algo que no es (un europeo), quien debajo de esa máscara se asimila como un mexicano con máscara que vive la fiesta para hacerla momentáneo tres días cada año en la fiesta del Carnaval.

"El 'pachuco' no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al menos en apariencia— desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma" (Paz, 1999: 16).

Para Paz, la fiesta es muy importante, puesto que es un momento en el que el mexicano se desliga de su ser y quehacer por uno o más días a través de la fiesta, deja de ser padre, madre, hijo, hermano, trabajador para salir de la cotidianidad de su vida:

"Todo se permite: desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las calases, los gremios. Los hombres se disfrazan de mujeres, los señores de esclavos, los pobres de ricos. Se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistratura. Gobiernan los niños o los locos. Se cometen profanaciones rituales, sacrilegios obligatorios. El amor se vuelve promiscuo. A veces la Fiesta se convierte en Misa Negra. Se violan reglamentos, hábitos, costumbres. El individuo respetable arroja su máscara de carne y la ropa oscura que lo aísla y, vestido de colorines, se esconde en una careta, que lo libera de sí mismo" (Paz, 1999: 55).

Podemos ver como la fiesta es una válvula de escape para las personas, una ruta de escape a lo monótono, lo establecido, lo cotidiano; en donde se les conceden derechos a las personas de convertirse en otras personas, en ser personas que no importa si son correctas o no.

"Así pues, la Fiesta no es solamente un exceso, un desperdicio ritual de los bienes penosamente acumulados durante todo el año; también es una revuelta, una súbita inmersión en lo informe, en la vida pura. A través de la Fiesta la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto. Se burla de sus dioses, de sus principios y de sus leyes: se niega a sí misma" (Paz, 1999: 55-56).

Para concluir, vemos que la Cultura, la Identidad, los Símbolos, las Tradiciones, las Fiestas, son parte esencial del mexicano, el cual vive con ellas en su cotidianidad, interpretándolas de diversas maneras: el mexicano por naturaleza se burla de todo llevándolo a la representación de la Cultura en sus diversas formas dentro de su ser y sentir.

Es así como han surgido las diversas manifestaciones del mexicano en su Cultura, sus vivencias, sus ocurrencias, le han permitido crear una identidad nacional en la que "no hay fiesta si no hay mexicano". El mexicano, al sentirse parte de una sociedad y una cultura, internaliza, conserva o transforma y reproduce su Cultura a través de su forma de ser, de hablar, de vestir, en la que refleja no solo su persona, sino su legado familiar o hasta localidad, en la que la persona se puede presentar ante los demás al decir "soy mexicano" e interpretar lo que concierne la mexicanidad.

TRADICIONES.

En lo personal, las tradiciones es una forma organizacional representativa de la cultura, en la cual convergen todas las identidades que hay en la sociedad, personal, social, yo, cultural, regional, nacional, biológica para la organización de la festividad, la forma de vida, la religión, la política, la economía.

Giménez nos da su concepto de la Tradición:

"La tradición es el conjunto de representaciones, imágenes, saberes y comportamientos que un grupo o una sociedad acepta en nombre de la necesaria continuidad entre pasado y presente; es el acervo de símbolos y comportamientos que establecen un puente entre nuestro pasado y nuestro presente colectivos forjando la nueva identidad que requiere el mundo moderno. La tradición nunca es mera repetición del pasado en el presente: se reconstruye y actualiza selectivamente el pasado según los requerimientos del presente" (Giménez, 2005: 180).

Me parece que aunque Giménez comenta que la tradición no se repite, reconstruye y actualiza, es muy difícil que la tradición se preste para una actualización, pues muchas veces entra aquí la comparación de lo que es y lo que era, de lo bonito y lo feo, de lo mejor y lo peor. Quizá lo que pueda hacer que la tradición sea cambiante es la cultura, las artes, se pueda innovar dentro de lo establecido para trascender y crear una nueva realidad, una nueva tradición en que se incluya e incluya nuevas formas de creación, representación e inclusión de nuevos públicos para que exista una verdadera comunidad con cultura, tradición e identidad.

CULTURA POPULAR.

Esta cultura es la oposición a la Alta Cultura, pues recordemos que Bourdieu define a la Alta Cultura como la cultura de los de arriba, de las clases más pudientes, desde la práctica de un deporte, hasta el lugar donde come la persona, esto se ve reflejado en las clases sociales, pues aunque han querido derrocar a las clases medias o bajas, estas crean su propia cultura en la que convergen las cosas buenas y malas de una sociedad o clase social determinada.

"Para Eduardo Galeano, la cultura popular es un complejo sistema de símbolos de identidad que el pueblo preserva y crea. Para Rodolfo Stavenhagen es, en gran medida, la cultura de las clases subalternas, es decir, una cultura de clase, aunque no deja de reconocer la amplitud y ambigüedad del concepto. Para Mario Marguolis, la cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos en respuesta a sus propias necesidades y, por lo general, sin medios técnicos. Es una cultura solidaria, pues sus productores y consumidores son los mismos individuos, que la crean y ejercen" (Colombres, 2009: 14).

En la Cultura Popular se ven las creaciones, significaciones, gesticulaciones de las clases populares. Muchas veces, estas culturas nacientes son porque las clases no se sienten parte de alguna clase o grupo en especial, otras veces es porque las clases altas se burlan de ellos o son atacados por estas clases altas, por lo que las clases populares se solidarizan con las mismas clases afectadas, de ahí que salgan dichos como "mi barrio me respalda" o "barrio no mata barrio" o emblemas como "la banda", "los compas", etc.

"la cultura popular es la creación del pueblo y no de una élite, y que surge como respuesta solidaria a una necesidad colectiva" (Colombres, 2009: 157).

Algunas dificultades a las que se ha visto expuesta la Cultura Popular, es al aprovechamiento de las clases dominantes sobre las clases populares, en las cuales, se comienza a comercializar con las creaciones de las clases populares: música, vestimenta, danzas, lenguaje; en el cual las clases altas crean una "empatía" en la que se "representa" a los populachos, a los barrios, en lo cual las clases populares, no se sienten representadas, sino usadas o trafique en su nombre.

"La cultura popular es la cultura del pueblo, no la que otros sectores hacen para el pueblo, por mucho que se venda o popularice, y ni siquiera por el pueblo (es decir, en su nombre)" (Colombres, 2009: 195).

En lo personal, es muy importante la Cultura Nacional y la Popular, me proponer que la Cultura Nacional se divide en las Subculturas (alta, baja, regional, política, etc.), las cuales están establecidas, pero dependen del individuo si se continúan, erradican o transforman, aquí podríamos comentar la "falsa conciencia" que establece Marx, en la que los pobres velan por los intereses de los ricos, que aunque no son, se sienten representados en una realidad ficticia que nunca se dará, pues los ricos nunca velarán por los pobres.

IDENTIDAD.

Algo que siempre se ha cuestionado es la identidad, esto desde una persona hasta algún grupo social. En general, la identidad remite al sentido de pertenencia de alguna persona o algún grupo, con el cual, se considera parte de algo. Esta identidad se ve representada en los modos o formas de vida: música, vestimenta, lenguaje, comportamiento, ideales, aspiraciones, etc.; es un reconocimiento grupal e individual de las personas como miembros de una sociedad determinada, en la cual, el individuo se conoce y adhiere a algunas cosas que lo hacen "único" y "diferente" por la identidad.

"la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quienes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás" (Giménez, 2007: 60).

Para Montesinos, en el concepto de identidad señala y añade que está en conjunto con los arraigos materiales y simbólicos, de los que el individuo parte para sentirse parte de un grupo social, en el cual no solamente se identifica como parte de algún grupo, sino que también se autonombra como miembro o partícipe de algo, una religión, un equipo de fútbol, un grupo musical, etc.

"La identidad es el conjunto de elementos materiales y simbólicos que posee un individuo y que le permiten reconocerse como parte de un grupo social, clase, género, raza, nación" (Montesinos, 2016).

Edgar Morin, comienza a cuestionar la identidad y él implementa la identidad biológica, en la cual ejemplifica cómo al nacer unos gemelos, físicamente tienen la misma identidad, son igualitos, pero biológicamente se diferencian por un homocigoto, un gen de más o de menos, esto lo hace diferente a su hermano gemelo, lo biológico, que en muchas ocasiones no se ve a simple vista.

Me gustaría cuestionar si ¿La identidad se crea? ¿Se reproduce? ¿Se construye? ¿Se copia? Pues en algunos casos se tienen los mismos gustos que los ancestros de la misma familia de un individuo, de una sociedad; rasgos físicos idénticos a miembros de la familia que lo describen o asemejan a una misma familia, esto lo iremos resolviendo con los diferentes tipos de identidades más adelante en este mismo capítulo.

IDENTIDAD NACIONAL.

Al igual que la Cultura Nacional, se ha cuestionado sobre la Identidad Nacional; pues de la misma forma, se habla de un choque de identidades: indígena, criolla y mestiza: en las cuales se han ido terminando con unas para dar paso a otra "más importantes", creando así una superioridad de una clase a otra. Esto se puede representar a través del habla, la forma de vestir, la música, comida, bebida; es importante comentar que como identidad nacional todo mexicano tiene símbolos, gestos y representaciones que le son naturales o importantes dentro de su nacionalismo; esto puede ser la bandera, el himno nacional, la música o vestimenta regional, la religión, festividades religiosas que son necesarias para el "buen mexicano" (12 de diciembre, navidad, año nuevo). Podemos ver que existe la

identidad política nacional, pues cada seis años se elige a un presidente por medio de las elecciones. Aunque existe una identidad nacional de ser mexicano, dependiendo de la región la persona se identifica primero por el país, luego por la zona, estado y localidad; de aquí que podamos decir que están las personas capitalinas, nortañas, sureñas, costños, occidentales, siendo así que se crea un sentido de pertenencia principalmente a la nación, aunque muchas veces se identifican más con su estado o región para poder decir que soy parte de un país, un estado o una localidad.

"Siendo México una nación que tiene su origen en una tierra de conquista, dominación y coloniaje, las distintas etnias poseedoras de culturas específicas que se encontraron en el proceso histórico, enfrentaron muchas de sus tradiciones, valores y costumbres en una dialéctica de culturas hegemónicas contra culturas dominadas, dando como resultado una cultura nacional pobremente conjuntada, en donde la definición de los valores culturales era, y es, un problema y materia de conflicto" (Béjar, 1979: 20).

Podríamos decir que la identidad nacional se establece también por el país, geográficamente, políticamente y socialmente. México, al ser conformado por 31 Estados y un Distrito Federal, las personas que viven dentro de este territorio, o nacen dentro de este territorio son mexicanos, podemos ver que la identidad nacional está establecida en el ser mexicano, pero no todo el mexicano habla español, o vive con un cierto nivel de ingreso; este es el caso de los indígenas, personas que viven, nacido y vivido en algún estado de la República Mexicana, sin embargo, no son considerados ni por ellos mismos como mexicanos, pues al hablar un dialecto, al tener una diferente organización política, social, cultural y hasta espiritual, muchas veces política o socialmente están muertos, pues no tienen una identificación oficial que los acredite como mexicanos, hasta el punto de hablar de indígenas puros, mestizos o criollos.

"La identidad nacional es un tipo de identidad colectiva específicamente moderna, que tiene la tendencia a la movilización política. Esta tendencia a la movilización significa que puede crear una comunidad entre agentes sociales dispersos" (Chihu, 2002: 14).

A pesar de ello, podemos ver que aunque haya mexicanos viviendo en otros países siguen siendo mexicanos, pues aquí es cuando más sale a flote la identidad del mexicano, persona que se mira propiamente como adjudicado a una nación, una cultura, una religión, ya lo decía Chabela Vargas: *"Los mexicanos nacen donde se nos da la gana"*.

"La formación de conciencia histórica de los "mexicanos" es el resultado de la confrontación de unos grupos contra otros; de las afirmaciones y negaciones que cada grupo hizo de sí y de sus adversarios; de la determinación de unos sectores para imponer a otros su propia imagen del pasado; de la decisión de muchas comunidades indígenas y campesinos de conservar su propia identidad" (Florescano, 2004: 10).

IDENTIDAD PERSONAL.

A través de la Identidad Personal, se podría decir que todo individuo es único y diferente, por lo que se diferencia de los demás, pero al ser único y diferente, es también común dentro de la sociedad o grupo donde se desenvuelva, pues aunque pueden ser obreros, licenciados o ingenieros, se catalogan como algo para decir "yo soy..." para después caer en conciencia de que es parte de algo, esto ya socialmente estructurado dentro de su organización; lo cual detrás de la identidad personal se puede reproducir hechos biográficos o genealógicos.

"Entiendo por identidad personal solamente las dos primeras ideas: las marcas positivas o soportes de la identidad, y la combinación única de los ítems de la historia vital, adherida al individuo por medio de esos soportes de identidad. La identidad personal se relaciona, entonces, con el supuesto de que el individuo puede diferenciarse de todos los demás, y que alrededor de este medio de diferenciación se adhieren y entrelazan, como los copos de azúcar, los hechos sociales de su única historia continua, que se convertirá luego en la melosa sustancia a la cual pueden adherirse aún otros hechos biográficos. Lo que resulta difícil apreciar es que la identidad personal puede desempeñar, y de hecho desempeña, un rol estructurado, rutinario y estandarizado en la organización social, precisamente a causa de su unicidad" (Goffman, 2012: 78-79).

Para Morin, en la identidad personal es muy importante la socialización primaria, la institución familiar; pues es de aquí donde el individuo propiamente puede hablar de "yo soy", en el cual, la persona se puede definir desde sus capacidades, pero la sociedad lo conoce por su descendencia familiar.

"La identidad personal se define en primer lugar por referencia a los ancestros y a los padres; el individuo de una tribu se designa en primer lugar como <<hijo de >> y después por un nombre que puede ser de un pariente, un patriarca, un profeta, un santo" (Morin, 1977: 93).

Esto se sigue repitiendo en nuestros días en los pueblos y en las bodas; pues se les conoce por sus padres, tíos, abuelos, y así sucesivamente; no necesariamente por lo que ha hecho la persona, sino por lo que son o eran sus ancestros.

Aquí nos podríamos cuestionar ¿La identidad personal se crea? ¿Se transforma? ¿Se reproduce? ¿Se copia? Pues para Morín, es muy importante los rasgos biológicos heredados de un familiar a otro: los ojos, el color de piel, la boca, el cabello, el físico, el caminar, el hablar, el dormir, etc., junto con ello es importante el ver que además de lo biológico también se reproducen los gustos de los ancestros en una persona que es nueva, el bebé de la familia, al crecer, puede tener los ojos de la tía, el color de piel de la abuela, la boca de la madre, la nariz del papá, pero al crecer, este bebé podrá crecer con el gusto de la guitarra que le gustaba al tatarabuelo, el partido político que le era conveniente al tío, las destrezas, habilidades, carácter de otros miembros familiares.

Contestando a estas preguntas, diría que la identidad personal es la que llega cuando el individuo está en condiciones de elegir y por tanto de discernir qué toma de su familia, y que deja fuera de sí mismo.

IDENTIDAD SOCIAL.

Alberto Melluci, al ser un teórico sobre los movimientos sociales, propone un concepto sobre la identidad social, en la cual los miembros de una misma comunidad se ven afectados por intereses de terceros, en los cuales nace un sentido de pertenencia, de hermandad para contrarrestar las afectaciones del grupo, esto a partir de la acción grupal; pero para que se dé esta identidad social, tiene que haber un conflicto entre los afectados y afectadores u oprimidos y opresor.

"Melluci construye el concepto de identidad colectiva —como categoría analítica— a partir de una teoría de la acción colectiva. Ésta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que_ a) involucran simultáneamente a cierto número de individuos o —en un nivel más complejo— de grupos; b) exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial; c) implican un campo de relaciones sociales, así como también d) la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va a hacer (p.20), así entendida, la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones guerrilleras,

manifestaciones de protesta, huelgas, motines callejeros, movilizaciones de masa, etc.” (Giménez, 2007: 68).

Otra parte importante de la identidad social, es la pluralidad o la diversidad de personalidades que conjuntamente forman un grupo social. Para ello, es necesario del conocimiento de lo que somos para sentirnos parte de algún grupo, colectivo o sociedad, aunque muchas veces esto también crea diferencias para decir “nosotros sí”, “ustedes no” o buscar una superioridad de un grupo a otro, en el caso de los indígenas y los no indígenas, al grado de nombrar o autonombrarse como superior o inferior.

“La identidad colectiva se configura en una pluralidad de individuos que se ven a sí mismos como similares. La identidad es el producto de una definición colectiva interna. Pero al mismo tiempo que se crea esa identidad de grupo, se crea un proceso de identificación de los no pertenecientes al grupo. Los grupos construyen su identidad estableciendo fronteras que demarcan territorios sociales. Estas fronteras se crean poniendo de relieve las diferencias entre el mundo propio y el ajeno” (Chihu, 2002: 105; 107).

En lo personal, es muy importante conocerse a sí mismo para poder hablar de un “yo” a un “nosotros”, “nosotros”, respetando la pluralidad, diferencia o diversidad de personalidades que conforman o no a un grupo social, en el que se pueda ver una unión gradual en la que se incluyan los diversos tipos de grupos sociales en el día a día de la sociedad, contribuyendo a la sociedad en su participación de los grupos, para poder llegar a decir que a nivel gradual una sociedad civil, con intereses en común, acciones comunes que velen por los derechos, necesidades, sentires de todo un grupo social sin importar la clase social, la vivencia de la persona o el acceso o no de la persona a las otras personas.

Creo que para que se pueda llegar a dar esta identidad social, tiene que haber una relación no solo interpersonal, sino también una relación intergrupala, en el que se cree un ambiente de valores: sociales, cívicos, éticos y morales. Es necesario que se pueda crear una empatía, un sentir gradual por fuera del grupo al que pertenece la persona o no, que de un grupo micro parta a un grupo macro o un único grupo como individuos que sienten, aman, viven, sufren sin importar la etiqueta del yo pertenezco a ... al yo pertenezco a ... pero soy una persona que se

ve necesitada de los demás, no solo como apoyo económico, sino emocional para que sea necesaria la convivencia y reciprocidad de la sociedad en conjunto.

IDENTIDAD REGIONAL.

Este tipo de identidad es muy similar a la identidad social o nacional, la regional puede ser vista desde lo micro a lo macro; hablar de un pueblo a otro pueblo, de una localidad a otra, como lo mencioné anteriormente; norteños, capitalinos, occidentales, sureños, costeños, etc., el decir que soy parte de una región; puede ser desde los lenguajes comunes, las formas de vestimenta, las diferencias en la preparación de un mismo alimento (ejemplo la barbacoa de Jalisco a la barbacoa de Zacatecas). Esto, al categorizarse en una región como el norte, no es la misma identidad de las pequeñas regiones que hay en los estados del norte, como las variaciones de la música, del habla y más aún, al contrastarlo con otras regiones como la costa, el centro, el occidente o el sur.

"La identidad regional es la imagen que los individuos y los grupos de una región moldean en sus relaciones con otras regiones. Esta imagen de uno mismo puede ser más o menos compleja y basarse, ya sea en un patrimonio cultural pasado o presente, en un entorno natural, en la historia, en un proyecto de futuro, en una actividad económica específica o, finalmente, en una combinación de estos variados factores. Si bien la identidad cultural es un proceso cultural, no sólo tiene fundamentos culturales" (Giménez, 2005: 72-73).

Esta identidad genera orgullo de sentirse parte de algo a la persona, en la cual vela por su región, aunque puede ser cambiante.

"Esta identidad regional es estimulante para sus habitantes, suscita orgullo y adhesión, una fuente de cohesión regional, una voluntad de actuar a favor de su región. Sin duda esta identidad es raramente unánime: lo que es emblema para unos es estigma para otros" (Giménez, 2005: 73).

Si nos vamos a nivel macro, podemos contrastar la identidad regional de México con China, Japón o Corea, en el cual, la comida se prepara de distinta manera, lo que es pescado crudo para estos países en las costas de México se prepara de distinta manera, los alimentos o productos lácteos que se consumen en México, puede ser en África o la India como sacrilegio por atentar a la vida de un animal sagrado.

Es así como la identidad regional se da en un contexto geográfico, político y social, en nivel micro al hablar de pueblos o en nivel macro al hablar de continentes que se componen por una cultura diferente.

La persona logra en su cultura nuevas formas de relación personal, interpersonal y hasta con el medio ambiente, en la que se le puede observar como una persona que se manda por sí misma, aunque muchas veces los sistemas político, social, económico o cultural lo regulan en su andar.

"En el ritual en acción, con la excitación social y los estímulos directamente fisiológicos – música, canto, danza, alcohol, drogas, incienso-, el símbolo ritual efectúa, podríamos decir, un intercambio de cualidades entre sus dos polos de sentido: las normas y los valores se cargan de emoción, mientras que las emociones básicas y groseras se ennoblecen a través de su contacto con los valores sociales" (Turner, 1980: 33).

CAPÍTULO II. Contexto Histórico del Carnaval y de la Región.

La sociedad siempre ha estado en constante cambio de la realidad que se vive día a día, es por esto que el hombre recuerda y representa su historia en distintas maneras, puede ser a través del arte, las costumbres, las tradiciones, escritos, etc.

Nuestro país no es la excepción, pues es un país multicultural, en donde se vive de las fiestas de parroquias, catedrales, mercados, ferias de comida, en donde se ve cómo el mexicano se siente partícipe de la cultura que día a día éste lleva en su vida. De norte a sur, de este a oeste podemos encontrar como los mexicanos se reflejan en las diversas fiestas de cada Estado, Municipio, Colonia o Pueblo. Tenemos fiestas a nivel nacional como navidad, año nuevo, día de reyes, 14 de febrero, 24 de febrero, 21 de marzo, día del niño, día de las madres, 15 y 16 de septiembre, día de muertos, 20 de noviembre y hasta el 12 de diciembre.

Es muy común que en la festividad del 15 y 16 de septiembre, día de la independencia, catalogado como el mes más patrio del año, se vean trajes "típicos" mexicanos en los convivios de los kínder, primarias, secundarias, preparatorias, universidades y hasta a veces trabajo y en las calles. No es extraño ver la representación del "grito de independencia", en donde la gente se congrega en una plaza para gritar "Viva México"; pero esta fiesta nacional no sería tan representativa sin ver a las personas vestidas de charro, charra, guerrillero, guerrillera, revolucionarios, Adelitas, héroes de la independencia o personas con un bigote postizo, un sombrero con la leyenda de "Viva México" con los colores de la bandera, personas con zarape verde, blanco, rojo y en el centro el símbolo patriótico: el águila con la serpiente en el pico parada sobre el nopal. Además de estas personificaciones, encontramos comida "típica" de México, podemos encontrar familias comiendo pozole, tinga, arroz, etc.; la bebida también es importante en este festejo, pues podemos encontrar desde agua simple, de sabor y refresco, pero nada mejor que un buen tequila, cerveza, mezcal o hasta pulque, bebidas emblemáticas nacionales, en donde se puede ver al mexicano tomando un trago de tequila, gritar "Viva México" y después echarse unas "roncas" hasta amanecer al otro día, los cohetes también son comunes de ver. Claro que no podríamos dejar de lado a la Música, pues al ser un día patriótico solamente se escuchan géneros de música mexicana: ranchero, norteño o banda; uno puede ir caminando en la calle y escuchar a las personas cantar canciones de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Chalino Sánchez, Vicente Fernández, Federico Villa, Juan Gabriel, Javier Solís, Los Tigres del Norte, mariachis, etc.

Es así como podemos escuchar un himno nacional, un huapango de Moncayo, Cielito Lindo, El Son de la Negra, Caminos de Michoacán, Jarabe Tapatio, Viva México en las plazas congregadas. Para después seguirse el festejo en casa con canciones como: El Rey, Me cansé de rogarle, Aguantá Corazón, Volver Volver, La media vuelta, Cucurucu cu, entre muchas otras canciones que se le han adjudicado a México como parte de su identidad nacional a nivel mundial.

Así como se tiene esta festividad Nacional, se tienen también festividades particulares, como lo son las ferias, las fiestas patronales y los carnavales, en este capítulo nos dedicaremos a explicar el origen y la actualidad del Carnaval.

Sobre el Carnaval se han especulado y acuñado varios significados, para este tema sólo nos quedaremos con el que más se asemeje a nuestro tema de investigación.

Se sabe que el carnaval tiene sus orígenes en los saturnales, que eran una festividad romana en honor al Dios Saturno, en donde se permitían los desenfrenos, la ironía, exceso de alcohol y comida; y los bacanales, que son una festividad romana en honor al Dios Baco o Dionisio, aquí se daban orgías, tumulto y desenfreno.

Saturnales

Bacanales

El Carnaval proviene de la palabra italiana *Carnevale*, formada por dos vocablos: *carne* "carne" y *vale* "quitar" "quitar la carne", esto hacía referencia a los tres días de festejo, desenfreno, libertinaje y adoración antes del inicio de la cuaresma (miércoles de ceniza), pues comenzando la cuaresma era el tiempo de abstinencia, sobriedad tanto de festividades como de alimentos.

Para poder entender esto, explicaré dos personajes contrarios muy importantes dentro de la época litúrgica: Doña Cuaresma y Don Carnal.

Doña Cuaresma es representada con siete pies, los cuales representan los cinco domingos de cuaresma y dos de la semana santa (domingo de ramos y de resurrección); se le ve en la mano derecha un bacalao, que es permitido este tipo de carne y en la mano izquierda verduras y leguminosas, lo que se permite comer en el tiempo de cuaresma.

Don Carnal, es representado como un viejo gordo que se la pasa divirtiéndose, ocultando su identidad por los desenfrenos que ocasiona, además de la comida (carne en su mayoría) que se prohíbe en la época de la cuaresma.

Estos dos personajes han sido representados en batallas, en las cuales se representa el libertinaje, la suerte, la diversión, la ebriedad en contra de la religión, el perdón, la sobriedad y la austeridad, los cuales luchan por la supremacía dentro del inicio de año.

Como se puede ver en la pintura, en el enfrentamiento se ven personas que siguen a los Doña Cuaresma y Don Carnal, además de ello la comida que se permite comer en el tiempo de estos dos personajes.

Sabiendo un poco más la historia del carnaval, comenzaremos a explicar la actualidad del carnaval.

Recordemos que el Carnaval tuvo su auge en Venecia, donde más que máscaras se utilizaban antifaces, los cuales cubrían la identidad de la persona, este carnaval consiste en disfrazarse con ropa de la época en lugares emblemáticos de la ciudad, aunque en esta actualidad se ha comenzado a utilizar la máscara completamente.

Siguiendo este carnaval de Venecia, se comenzaron a crear más representaciones de este tiempo anterior a la Cuaresma, una de ellas fueron las mascaradas. En las mascaradas, los habitantes de los pueblos se ponían máscaras para hacer travesuras, desmanes, violentar; las personas podían faltarles al respeto a los religiosos, a los reyes, vecinos y hasta pelearse entre ellos, los enmascarados no podían ser culpados puesto que no se conocían sus identidades.

"La gente del pueblo se disfrazaba con máscaras y recorría la ciudad, haciendo burlas de personas y autoridades, y cometiendo múltiples desmanes. Algunos desafiaban al Santo Oficio vistiéndose de religiosos. Estas burlas, chocarrerías y provocaciones se efectuaban con motivo de las carnestolendas que habían impuesto los españoles como parte de su patrimonio cultural. En tanto, los indígenas nutrían las nuevas carnestolendas del pueblo novohispano con sus propias tradiciones" (Villanuel, 2017: 141).

Cuando los españoles descubrieron América, no solo se encontraron con una tierra "desconocida" sino también con una sociedad, cultura, lengua, gobierno, religión, costumbres, convivencia muy distinta a la de ellos.

Esto debido a que los nativos americanos tenían una cultura muy distinta, mientras los españoles se vestían completamente, en América no; mientras los españoles adoraban a un Dios, los prehispánicos tenían varios dioses.

"El tiempo de festividades del pueblo azteca se prolongaba todo el año, pero se realizaban más fiestas durante los primeros meses del calendario actual, de enero a abril, porque estos meses comprendían la transición de un año a otro en el calendario azteca" (Villanuel, 2017: 81).

Algo que fue muy importante para poder lograr el sometimiento del nuevo continente al viejo continente fue la evangelización, esto facilitaría la conquista del nuevo continente.

Entre las culturas prehispánicas se tenían festividades, adoraciones a sus dioses, en los cuales las personas se caracterizaban de animales, ancianos, guerreros con los cuales salían a divertirse.

"Por las calles marchaban los indígenas disfrazados de animales, con sus máscaras de cartón, con pintura en la piel o envolviéndose en trapos; vestidos de guerreros o ancianos; lanzando gritos al aire, haciendo tronar sus chirriones y bailando mientras los tambores marcaban el ritmo, las calles eran suyas en cualquier época del año. Los disfraces, las bromas o visiones del mundo al revés, en nuestro continente, son más antiguas que la Nueva España (Villarruel, 2017: 122).

Los prehispánicos, al tener fiestas todo el año y adorar a sus dioses, uno de ellos *Huehuetéotl* dios viejo del fuego (de ahí surgió una forma de carnaval, los huehuenches). Los frailes españoles utilizaron el carnaval para disminuir estas fiestas de los prehispánicos, reduciéndolos a tres días antes de la cuaresma (domingo, lunes y martes), para cuando empezara el tiempo de la cuaresma fuera un tiempo de penitencia, austeridad, sobriedad y adoración, en el cual, la persona debía dedicarse a Dios en cuerpo, mente y alma, estos días se conocían como *carnevolendas*: los tres días que antecedían a la cuaresma.

"Su introducción fue la simple tradición del soldado español o el festejo maniqueo utilizado por los frailes para tratar de contener los ritos de fertilidad, el culto a la primavera y las fiestas de año nuevo; reduciendo con ello el gran número de días del calendario festivo a sólo tres días de carnevolendas. Ante lo inevitable, el pueblo azteca se hizo con el derecho a tomar parte activa en la expresión colectiva de las máscaras y continuar así festejando al dios de la fertilidad. Armados con su máscara e indumentaria para representar la anatomía de algún animal salían por las calles a bailar y cantar: acompañados de sus atabales, flautas y sonajas se les veía marchar por las calles anunciando el inicio de la fiesta" (Villarruel, 2017: 122).

A pesar de ello, los pueblos prehispánicos continuaron con sus fiestas, adoración y rituales a sus dioses, lo que hacía muy distinto estas prácticas culturales, rituales del carnaval de otros continentes.

Con el paso de los siglos, podemos ir observando y conociendo cómo fue la evolución del carnaval en México. Después del descubrimiento y conquista de América en el año 1492, podemos encontrar la Independencia de México entre los años de 1810 a 1821. Para poder comprender mejor el tema, explicaré la diferencia entre las castas (criollos, mestizos e indígenas): los criollos son los descendientes de un español y una española nacidos en América, los mestizos son descendientes de un español y una indígena, los indígenas son las personas nativas de América.

"Por una parte el sometimiento creaba un fuerte sentimiento de ambivalencia: se admiraba y odiaba simultáneamente al conquistador. Los sentimientos de respeto y adulación estaban prontos a ser sustituidos por sus opuestos, hostilidad y venganza en el momento en que las circunstancias lo permitiesen" (Ramírez, 1977: 35).

Recordemos que en la independencia se busca el reconocimiento de los criollos a través del levantamiento del pueblo en armas en contra de la *madre patria*, los españoles, al convertir a México en un país con una hibridación cultural, lingüística, religiosa, económica, política y social, al haber quedado los criollos, mestizos e indígenas en el país, se tuvo que confrontar entre las castas para ver quién era más importante, podríamos ver este conflicto de clases, pues mientras los criollos buscaban el reconocimiento de España, los mestizos no se concebían como españoles pero tampoco mexicanos y los indígenas eran menospreciados por ser lo más bajo dentro de la organización social.

Al lograr independizarse de España, México pudo tener presidentes nacionales radicados en el país, ya no estar sometidos con los reyes o autoridades de España. Tras un periodo cercano a cuatro décadas, llegó Maximiliano de Habsburgo y Carlota: los Emperadores de México; entre los años 1864-1867, esto después de haber sido las Leyes de Reforma con Lerdo de Tejada y Benito Juárez.

Este periodo fue conocido como "Segundo Imperio Mexicano". Esto se dio por la coyuntura política y social entre los liberales y conservadores: un conflicto de México con países europeos, situación aprovechada por los conservadores que intentaban reinstaurar la monarquía en México, aboliendo las reformas liberales. Fue así como en 1863 se dio una invasión francesa, en la cual se organizó un nuevo Congreso, en donde se preparó el camino para poder instaurar un nuevo imperio.

Es así como en junio de 1864 llega Maximiliano y Carlota a México, instalándose en el Castillo de Chapultepec. En esta época se vio más la desigualdad social, en donde estaba la clase alta, políticos, adinerados, europeos, quienes por el hecho de tener poder económico y social, tenían acceso a las celebraciones de los Emperadores en el Castillo de Chapultepec, mientras que la gente pobre tenía que vivir en la calle, pasar hambre, o sobrevivir.

Al haber franceses en México, se comienza a dar un auge de la cultura mexicana entre las clases altas, se comienza a importar bailes, fiestas, música francesa, la cual va teniendo aceptación entre las personas que tenían acceso a las fiestas de salón que hacía Maximiliano, esto porque en aquella época era la moda.

Podemos ver como distintos bailes como el can can, cuadrillas o el lancero se popularizaron en México, así como los comportamientos o nombres de personas de clase alta en las clases populares.

"Tal fue el éxito del baile de "las cuadrillas", que muy pronto fueron introducidas a los salones que se improvisaban en los teatros de la ciudad, cuando se organizaban los bailes de las máscaras de carnaval. La aparición de las cuadrillas fue un acontecimiento trascendental; los vales más importantes, las boleras, el minué, el ole y el campestre fueron desplazados del teatro y desaparecieron también las contradanzas de figuras que se hacían durante el gobierno de Santa Anna. Las cuadrillas se introdujeron al carnaval para convertirse en elemento fundamental, para excluir sin prohibir, pues sólo podrían participar en dichos bailes quienes supieran bailarlos" (Villarruel, 2017: 193).

Posteriormente, los liberales reconquistaron México y en junio de 1867, Maximiliano fue fusilado. Al morir, Porfirio Díaz ascendió al poder, quien estuvo en la presidencia desde 1876 a 1911; este presidente, que tenía ideas del positivismo "orden y progreso". Díaz, comenzó un arduo trabajo por conectar al país en vías de comunicación, siendo así que introdujo el tren en México, algunas pequeñas industrias, vías de alambrado para la urbanización del país, aunque por esto mismo, a través del latifundio, destronó a los indígenas de sus tierras, al reelegirse como presidente por 35 años, por lo que el pueblo mexicano se hartó de la dictadura de don Porfirio Díaz.

En el Porfiriato (1876-1911), el general y presidente Porfirio Díaz, prohibió los Carnavales, mutando la festividad a un desfile de carros por las principales calles de la Ciudad, siendo así que solamente podían participar la clase alta de ese tiempo, en el cual, las calles se veían adornadas por lujosos y nuevos carros que tenían personas de la clase alta, en los cuales se conglomeraban las clases pudientes. Es en este periodo cuando el carnaval comienza a mutar a un desfile de carros alegóricos, excluyendo a las clases populares; en la actualidad, no son muy notorias las clases altas dentro del carnaval, a tal grado de considerar al carnaval como cultura popular.

Con el triunfo de la Revolución Mexicana, nace o se le da una mayor importancia a un personaje épico que se va a immortalizar en el deporte y las películas: El Charro. Recordemos que originalmente el charro no es originario de México, el charro provenía de Salamanca, Castilla y León en España. Posteriormente, con la conquista de un nuevo continente y especialmente de lo que hoy es México, es traído este nuevo personaje junto con su inseparable amigo: el caballo; estos dos, se adoptaron como algo propio de México, mutando la concepción y vestimenta de los mismos.

Fue así como pasamos a otra etapa histórica de México: la Revolución Mexicana. Este acontecimiento comenzó a darse en el año de 1910, pretendía la no reelección del presidente Porfirio Díaz, el no latifundio, reparto de tierras y antiimperialismo.

Francisco I Madero, comenzó el movimiento en el norte del país, tras ser encarcelado por Díaz, Madero, refugiado en Estados Unidos promulgó el Plan de San Luis, donde convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas en contra del entonces del general Porfirio Díaz. Luchadores sociales como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata sobresalen en esta etapa revolucionaria. Al ganar Madero las elecciones presidenciales, Díaz tuvo que abandonar el país. Tras un golpe de Estado, Madero fue encarcelado y asesinado, siendo así, que el general Victoriano Huerta ascendería a la presidencia. Venustiano Carranza, tras seguir los ideales constitucionalistas de Madero, no reconoció a Huerta como presidente. Tras la muerte de Zapata y Villa, Venustiano Carranza aprobó la Constitución de 1917, donde se proclama la ley de expropiación de las tierras (Reforma Agraria) en favor de los campesinos, entre otras leyes.

Algo que es de importancia para el tema del carnaval dentro de la revolución mexicana fue la resignificación del papel de la mujer: la mujer, ayudó a los guerrilleros en el periodo de la revolución y posrevolución, siendo así que conocemos las famosas “adelitas” mujeres con vestido guerrilleras, que cargaban y disparaban armas, y, aunque ya se había consolidado en México este mítico personaje heroico desde algunas décadas atrás, en la revolución tomó más importancia: el charro, personaje a caballo, con pistola, pantalón negro, camisa blanca, moño, chaqueta, sarape, sombrero de copa, cinturón, botines. Las Adelitas, eran mujeres que vestían una blusa blanca, un rebozo, sombrero y falda o vestido largo.

Emiliano Zapata con traje de Charro

Guerrillera de la época (Adelita)

CHIMALHUACÁN ATENCO: LUGAR DE LOS QUE TIENEN ESCUDO.

Inicialmente este Municipio se llamaba Chimalhuacantoyac dado que se encuentra en la falda de un cerro y por la laguna que había en el lugar; la palabra Atenco proviene del Atl "agua", Tentli "labio" y Co "lugar": *en la orilla del agua*.

Chimalhuacán era un asentamiento perteneciente al Lago de Texcoco, por lo que el Señorío de Chimalhuacán fue aliado del reino de Texcoco, junto con el Rey Netzahualcóyotl, que conformaba la Triple Alianza, México Tenochtitlán- Texcoco- Tacuba, quienes antes de la llegada de los españoles tenían sometidos cientos de poblados.

Esto ha conformado a que la población en Chimalhuacán básicamente sea de dos tipos: nativa y migrante, anteriormente, la mayor parte de su población es nativa del lugar, aunque con un menor número de personas que ha migrado de algún otro estado; actualmente, se ha invertido y ocasionado que en las partes cercanas al centro del pueblo sean nativos y los lotes de las partes bajas del pueblo se hayan vendido ocasionando que en estas partes bajas lleguen personas de diferentes lugares.

Ubicación de Chimalhuacán en el Lago de Texcoco

En la época de la Colonia, Chimalhuacán era la cabecera de algunos poblados de su alrededor (algunos actualmente son sus barrios, pueblos o colonias conformantes, algunos otros pertenecen a los municipios conurbados).

"Los caciques fundadores y su gente hablaban la lengua chichimeca y mexicana por ser descendientes de "colhuas" y "maxites" (mexicanos) el tiempo y la importancia adquirida fue unificando costumbres y lengua hasta que llegó a prevalecer la mexicana o náhuatl" (Martínez, 1981: 19)

Es importante resaltar que cuando llegaron los españoles a México, en este municipio se estableció la primera congregación de los dominicos.

Chimalhuacán ha sido un lugar importante en cuanto a los descubrimientos, pues aquí se descubrieron fósiles que demuestran que este municipio era habitado por mamutes, bisontes, gliptodontes y el famoso "Hombre de Chimalhuacán" que data de hace 10 mil 500 años; así como la zona arqueológica de "Pochotes", en donde se puede observar ruinas del tiempo de los Aztecas y el juego de pelota.

En el año de 1842 Chimalhuacán se erigió como municipio; al haber sido un asentamiento perteneciente al lago, sus principales actividades económicas era la pesca, el labrado de piedra (canteros), además del cultivo, la aceituna; entre sus parroquias más antiguas se encuentra: Santo Domingo, Santa María de Guadalupe, San Lorenzo y San Agustín.

SAN AGUSTÍN ATLAPULCO.

La edificación de su Parroquia se remonta a hace poco más de trescientos años (1716) en una hacienda, en su estructura se puede observar una torre que funge como campanario. Al ser una comunidad que se adoctrinaba se le dedicó el templo a San Agustín, posteriormente este santo se le quedó al pueblo no sólo como patrón, sino como nombre.

Este templo se ubicaba en las tierras de Alfonso Neyra, quien posteriormente se convirtió a la religión evangélica, quedando el templo nuevamente solo, descuidado y hasta en algunas partes destruido.

Al ser un templo antiguo, podemos ver que algunos objetos, pinturas, imágenes que aún se conservan provienen de esa época; es el caso de la campana, una de ellas data de 1717, la cual fue inaugurada por el entonces presidente de México Benito Pablo Juárez García, quien se ha documentado que también estuvo en el pueblo en la inauguración de un pozo de agua en "la jarilla".

De la misma manera, el revolucionario Francisco Villa también estuvo presente en el poblado de San Agustín, mientras pasaba por el lugar acampó junto a la iglesia, las personas dicen que él fue quien nombró al Cerro del Chimalhuache como el "Cerro de las Palomas" debido a que el reflejo del sol en la laguna tenía forma de palomas.

Este cerro estaba lleno de flora y fauna, posteriormente la explotación de la mina y la sobrepoblación fueron terminando con todo lo que en él habitaba.

En lo que corresponde a la cultura, fiesta y tradiciones, este pueblo es considerado como la cuna del carnaval en Chimalhuacán, aquí es donde nació el baile del carnaval en público, como nos comentaba Samuel González, en la Magdalena se bailaban las cuadrillas de manera privada (en las casas de la aristocracia de aquella época), pero es en San Agustín donde se llevan las cuadrillas a la calle. Se sabe por los mismos pobladores que el carnaval comenzó con la comparsa de *Los Vaqueros* y *Los Leñeros*, de las cuales posteriormente surgieron *Los Ricos* y *Los Pobres*, de los cuales surgieron Los Centenarios y Los Lanceros, y comparsas más jóvenes San Agustín, Atlapulco, Vaqueros, Jerarcas y Juvenil Cristo Rey.

CAPÍTULO III. Importancia del Carnaval de San Agustín Atlapulco.

Encontramos que anterior al carnaval de charros se hacía en la región el baile de los *huehuenches*, en el cual las personas bailaban en honor al dios *huehuetéotl*, dios del fuego pero anciano, es por ello que las personas se vestían o caracterizaban de personas ancianas para su baile, posteriormente se llegó a lo que hoy en día conocemos como el carnaval.

Entre los pueblos de San Agustín Atlapulco, San Sebastián Chimalpa y la Magdalena Atlicpac se tiene la historia de una mujer llamada Isabel Carbonell Martínez, quien se sabe que fue la primera persona que aprendió los bailes, melodías, tiempos y ritmos de los bailes europeos que posteriormente reprodujo en su teclado. Se cree que este carnaval comenzó en la década 1880-1890 (finales del siglo XIX), por lo que este carnaval tiene cerca de 130 años de existencia.

Bulmaro Villaruel Velásco, en su obra “El Carnaval de la Capital”, nos detalla cómo fue que se llevó el baile de salón a la calle.

“Maximiliano y Carlota mostraban su gracia en el Palacio Imperial al bailar un vals vienes rodeados de sus invitados, ellas con sus hermosos vestidos, ellos de negro frac. No faltaban en las fiestas quienes se introducían de contrabando vestidos de catrines en busca de un lugar en el círculo selecto, y aprendían los nuevos bailes, igual que los sirvientes: observaban con admiración las modas de baile para luego ponerlas en práctica con sus amigos; esta circunstancia permitió que los bailes descendieran hasta las capas más bajas de la población y se popularizaran” (Villaruel, 2017: 223).

Es aquí donde el pueblo comienza a mofarse de las fiestas de salón, de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, de las cuadrillas europeas, de los franceses y hasta de los grandes hacendados (recordemos que Chimalhuacán, al estar en la orilla del Lago de Texcoco, había tierras para cultivar, por lo que había grandes terratenientes en la localidad, estas personas se aprovechaban de los trabajadores de la tierra).

Podemos ver como se fue adaptando la fiesta de salón a la fiesta del pueblo, en donde se perdieron todas las prácticas y costumbres de las clases altas por lo que podían acceder las clases populares, llegando así al carnaval que conocemos hoy en día.

“Al abandonar la aristocracia los bailes de máscaras el ambiente cambió en ellos: desapareció la elegancia de los trajes, el secreto del juego erótico que permitía la liviandad entre los individuos de la misma clase social, las bebidas y las comidas costosas, en contraparte se introdujeron bebidas baratas y bailes llegados con las danzas habaneras que permitían mayor contacto entre los cuerpos: el danzón y los pasodobles. La ironía respecto a los personajes europeos comenzó a florecer en las calles y bailes porque las antiguas máscaras de cera perdieron sus ojos de terciopelo para pintar sobre la cera, con colores azul o verde —y con barbas como las de Maximiliano o de otros personajes como el coronel Dupin o Bazaine—, desplazaron poco a poco los antifaces venecianos. Las nuevas caretas de cera servían para burlarse de los invasores franceses y los aristócratas que apoyaban a Porfirio Díaz, pero los aludidos decidieron pedir la suspensión de ese tipo de bailes en lugares importantes como el Teatro Nacional, porque los bailes de carnaval se les habían ido de las manos, al caer en la vulgaridad; así, decidieron organizar por separado los bailes de fantasía en los clubes provados” (Villaruel, 2017: 253).

ELEMENTOS IMPORTANTES DEL CARNAVAL

Algunos elementos característicos de este carnaval son la música, la cual es tocada con orquesta, los instrumentos que la conforman son el bajo eléctrico (anteriormente se tocaba el acústico o “tololoche”), la guitarra (acústica, electroacústica o eléctrica), acordeón, trompetas, saxofones, trombones, además de un animador (incorporado recientemente), pues en la entrevista a Samuel González nos comentaba que anteriormente quien presentaba las melodías eran los mismos charros; además de ellos, encontramos personas que apoyan sosteniendo las partituras de las melodías y algunas otras que apoyan empujando el carrito que lleva las bocinas y la planta de luz; al final del día en los cierres del carnaval se pone un escenario en el que la orquesta sube a tocar las melodías del carnaval. Algunos de estos instrumentos junto acústicos (guitarra y tololoche) se cambiaron por eléctricos por el sonido más fuerte que estos tenían, al igual que la implementación de micrófonos para instrumentos de viento.

Algunas de las orquestas que concurren a las nueve comparsas de San Agustín Atlapulco son: Orquesta Hermanos Castillo, Orquesta Juvenil de Nicho Castillo, Orquesta Continental, Orquesta los Cacharrines, Orquesta Dinastía Suárez entre otras; estas orquestas tocan distintas melodías tanto populares como europeas traídas al carnaval, entrevistando a Samuel González, Armando Sánchez, Aarón Sánchez, Guadalupe Acosta, Marlene Olivares nos describieron tres tipos de baile en el carnaval:

- Cuadrilla: consta de cuatro cambios, se forman cuatro parejas, las cuales interactúan entre ellas, se saludan y se presentan al público rodeando; es importante remarcar que sólo en este pueblo se baila la cuadrilla doble (como efecto espejo).
- Virginia: se hacen dos filas (una de hombres y una de mujeres), las personas que quedan en las dos orillas “despuntan” (se van bailando hacia el centro), este paso es más rápido que el paso doble, el paso es más corto; este baile hacía referencia a las mujeres vírgenes, por ello es que se tomó su nombre para este tiempo de carnaval.

- Paso doble: igualmente que en la virginia, se forman las dos filas, la música es más lenta, más elegante, por lo que el paso es más largo, por lo regular las melodías de este baile hacen referencia a la música taurina.

Orquesta Continental del Maestro Flavio Castillo. Acervo fotográfico Comparsa Los Lanceros.

Aunque en el capítulo anterior ya lo habíamos mencionado ahora profundizaremos más en el traje de carnaval. El traje de este carnaval está conformado por el pantalón, saco, chaquetilla, camisa blanca, moño, sombrero, botines, guantes y ceñidor, además de mascadas que le cubren la parte del cuello.

El traje de charro está elaborado por canutillo de oro, plata o fantasía, la renta del traje al día oscila entre los 3,000 y 5,000 pesos, y la compra está entre 80,000 y 100,000 pesos.

Cajero de la Comparsa San Juan, Chimalhuacán: innovación en traje y careta, bordado en canutillo de oro y plata.

El traje de la mujer es un vestido largo, esto debido a que anteriormente la mujer no se podía exhibir públicamente y los vestidos eran largos, el vestido tiene por dentro una crinolina, botines, moño y sombrero, estos vestidos son aún utilizados en este carnaval, se conserva el vestido que se encontraba de moda entre las clases altas, aunque actualmente se podría asemejar al vestido utilizado por las quinceañeras en cuanto a la crinolina y hasta el color.

Una diferencia importante del carnaval de este pueblo con otros del mismo municipio o de otros municipios son los días en que se baila, pues mientras en otros carnavales se puede bailar en fin de semana (viernes y sábado, sábado domingo y lunes, domingo lunes y martes), en San Agustín Atlapulco se baila en la mitad de semana (martes, miércoles y jueves).

Realizando las entrevistas nos comentaron que otra diferencia de este carnaval es la estructura del traje de la mujer, pues las comparsas al bailar dos o tres días, tienen un vestido por día. Samuel González nos comenta que el día martes ocupan el vestido de dos años atrás, el miércoles el vestido de hace un año y el jueves (día que cierran su carnaval) utilizan un vestido nuevo, algunas comparsas de San Agustín Atlapulco bailan en fin de semana, si alguna comparsa llegara a bailar dos días, el primer día de su carnaval utiliza el vestido del año anterior y el segundo día utiliza el vestido nuevo.

Comparsa Los Ricos bailando una Cuadrilla. Foto Acervo Comparsa Los Ricos.

Algo que le da la esencia al traje y merece un apartado especial es la máscara y la mascada. Ambos sirven para cubrir el rostro de la persona, cubriendo su identidad; la razón de la careta del hombre es por la burla a Maximiliano y a los franceses, terratenientes de aquella época, por ello vemos la máscara fina y la barba en forma puntiaguda, esta careta es hecha con cera y cola de caballo; en el caso de la mascada para la mujer, aunque en todos los barrios de Chimalhuacán la mascada la llevan en la mano, en San Agustín no es así, en este pueblo se lleva debajo del sombrero cubriendo el rostro, esto debido a dos razones: la primera es que las mujeres de alcurnia de aquella época al salir a la calle debían cubrirse el rostro para que las personas de clases más bajas no vieran su rostro, así como en la noche se la podían quitar, debido a que en la oscuridad no se les veía el rostro, la segunda razón es porque al inicio del carnaval bailaban solamente los hombres, por lo que los mismos se vestían de mujeres, quienes de la misma manera se cubrían el rostro para que no se conociera su identidad.

Comparsa Los Lanceros. Foto Acervo Comparsa Los Lanceros.

Algo característico de este pueblo es que en el cierre, al finalizar un día de carnaval (especialmente el último día del carnaval), el animador de la orquesta le pide a las charras y charros que se despojen de su mascada y careta para que los asistentes puedan conocer su identidad, posteriormente continúan bailando sin careta y mascada.

Ya hemos comentado la orquesta, la música, el baile y el traje, pero el carnaval no podría ser llevado sin la persona del *cajero*. Al ver que Armando Sánchez y Samuel González son los cajeros "oficiales" de sus comparsas (Los Ricos y Los Lanceros) nos comentaron que el cajero es el charro que dirige a la comparsa, es un charro que por lo general no tiene pareja, debido a que tiene la libertad de moverse de lado a lado dentro de la formación de la comparsa, así como dar las "órdenes" a la comparsa de los pasos que deben hacer, es quien abre camino y guía a la comparsa en el traslado de la misma de un lugar a otro; es quien marca para la orquesta el inicio y término de una melodía, así como los cambios de ritmo en el baile de la cuadrilla.

Entrevistando a Armando Sánchez nos dijo que la caja es compuesta por madera de cedro que tenga buen sonido, en su interior contiene monedas que con anterioridad al carnaval se les hacen pruebas de sonido, Samuel González comenta que las monedas son dejadas caer al piso para escuchar su sonido; las que cumplan con un buen sonido son introducidas en la caja para darle un mejor y mayor sonido a la caja. Esto nace según Aarón Sánchez porque cuando se bailaban las cuadrillas en las grandes casas había una persona que llevaba un bastón, quien daba la pauta para iniciar la melodía y Samuel González lo complementó diciéndonos que esta persona era parte de los músicos, quien daba dos golpes al piso para cambiar de ritmo, éste fungía como intermediario entre los músicos y los que bailaban. Al llevar el baile de las cuadrillas a la calle y estas ser de terracería no se podía usar el bastón, por lo cual comenzaron a usar la caja. Podríamos decir que el *cajero* funge como intermediario entre la comparsa y la orquesta, algo muy importante de los cajeros de San Agustín es que ellos mismos ceden la caja a otros charros de la misma comparsa, en palabras de los mismos charros este gesto representa ser

humilde dentro de la comparsa y pasar el poder (caja) a otro integrante, ellos mismos comentan que no sólo es agitar la caja, sino que el charro que la use tiene que tener años bailando y además de ello saber bailar con la caja, puesto que el bailar con la caja no cualquiera lo puede hacer, como lo expresan los mismos cajeros oficiales, aunque a ellos no les gusta podríamos verlos como los capitanes de la comparsa.

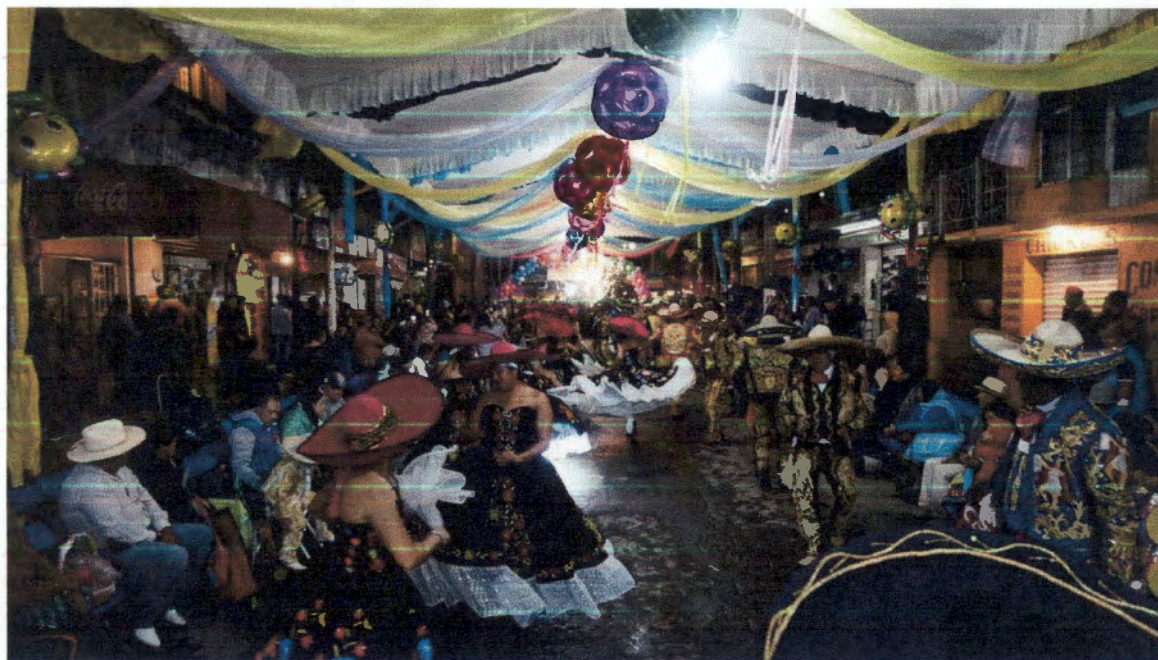
Cajero Comparsa Los Pobres

Bulmaro nos explica un poco acerca del cierre del carnaval:

"Cuando debían bailar, ponían en medio de la plaza una especie de alfombra de hierbas o juncos que servían para poner sus instrumentos de percusión, todos se vestían elegantemente y se juntaban en casa del señor para salir de allí cantando y bailando. Unas veces comenzaban a bailar desde muy temprano y otras después de la misa mayor, para regresar por la noche, bailando, a la plaza principal. En otras ocasiones continuaban el baile por los alrededores hasta altas horas de la noche" (Villarruel, 2017: 129).

Hemos comentado un poco acerca del cierre del carnaval, pero en este cierre de cualquier comparsa el primer o dos primeros días (dependiendo si bailan dos o tres días) el cierre de carnaval se hace en alguna calle del pueblo, por lo regular donde les invitan la comida (como el caso de Los Lanceros), a diferencia de otros lugares de Chimalhuacán donde se baila carnaval, el charro tiene que poner el traje de la charra en su cooperación, además de ello tiene que llevar la comida para él, sus invitados, su charra y sus invitados; pero por ello, él tiene la libertad de elegir quién será su pareja. En San Agustín no es así, puesto que las mujeres ponen ellas mismas su traje, por lo que hacen su propio gasto, esto hace que la mujer sea libre tanto en su baile (algo que no es en todo Chimalhuacán puesto que todas llevan el mismo paso) y en su pareja de baile, pues aquí todos bailan con todos, no se tiene una pareja fija, junto con esto, la comida de la comparsa no se lleva de la misma manera, pues aquí se buscan padrinos de comida, quienes aceptan invitarle la comida tanto a la comparsa, la orquesta y la gente que acompaña a la comparsa, sin distinción de ser conocidos o no por los integrantes de la comparsa, en el o los primeros días de carnaval cierran en el lugar donde se les dio de comer, así como se invita a las personas de la casa a bailar junto con la comparsa en agradecimiento por dar los "sagrados alimentos" (como en el caso de Los Lanceros). En el cierre del último día del carnaval se ponen lonas, sillas y arreglos con globos en el centro del pueblo, entre la parroquia y el kiosco, un escenario y equipo de audio para la orquesta, la cual inicia con una melodía y el animador va presentando a cada uno de los integrantes de la comparsa por su nombre completo, bailan algunas melodías y después de un rato se les pide que se despojen de sus caretas y mascadas para conocer su identidad, en la última melodía se invita a la gente a participar del mix de carnaval en donde puede pasar a bailar cualquier persona del público presente, dando así por culminado la fiesta de carnaval.

Marlene Olivares en la entrevista nos comentó que en el carnaval del pueblo de San Agustín Atlapulco, a diferencia de otros pueblos del mismo Municipio o de otros municipios colindantes, no se hace gala de la reina, esto debido a que las personas que integran a estas comparsas creen que la reina es hacer distinción de una sola mujer, en la que se ve la superioridad de una mujer sobre las demás; por esta razón, las comparsas de San Agustín Atlapulco no tienen reina, pues para ellos todas las mujeres son iguales, nadie es más que nadie.

Cierre Comparsa Los Pobres

Cierre Comparsa Los Lanceros. Foto Acervo Comparsa Los Lanceros

"La fiesta de carnaval que más se distingue en el municipio es la que se celebra en el pueblo de San Agustín Atlapulco por su alegría contagiosa, por lo rico y caro de sus trajes, por la gracia y señorío de las bailarinas y porque todo el pueblo participa en ella de tal manera que el último día son invitados a comer en cualquiera de las casas de San Agustín Atlapulco todos los visitantes" (Martínez, 1981:103)

ANÁLISIS DEL CARNAVAL

Realizando esta investigación entre algunos charros, charras y organizadores de las comparsas (Marlene Olivares, Guadalupe Acosta, Samuel González, Armando Sánchez, Aarón Sánchez, Marcos Vela, Ricardo Sánchez, Arturo Sánchez, Osvaldo) me han compartido que el carnaval no sólo es cerrar calles, tirar balazos (que en este pueblo está prohibido), emborracharse, o dejar basura. El carnaval va más allá, y este carnaval es uno de los más claros ejemplos, pues entre las entrevistas realizadas a los mismos, podemos ver y comprobar que el carnaval no sólo es una fiesta o un baile.

Siguiendo la línea del capítulo I puedo retomar algunos conceptos y teorías para llevarlos a la práctica del carnaval.

1) El carnaval es cultura.

Toda práctica social, representativa y de rasgos identitarios para una comunidad que tenga significado, importancia y seguimiento para la misma, es cultura; puede ser desde el lenguaje, una danza, un rito, las tradiciones, etc.; estas han sido heredadas o "cultivadas" en el inconsciente de la persona de generaciones pasadas; así uno puede saber si tiene o no influencia hacia alguna práctica. Junto con ello, podemos ver que la cultura se va reproduciendo dentro de la sociedad, esto hace que podamos ver las costumbres, tradiciones, fiestas, que llenan de colorido a la sociedad en su conjunto. Aquí podemos hacer una distinción entre el carnaval y la danza, pues aunque la segunda es parte de la primera, en el carnaval la danza no es tan estricta o rigurosa, no se lleva una misma secuencia en la ejecución del baile entre las charras y charros, cada quien tiene la libertad de bailar como a él o ella le parezca mejor, como nuestros entrevistados nos dijeron, la música los lleva, ella dicta los pasos, las vueltas, las ejecuciones, esto se ve más al finalizar el carnaval, pues es aquí donde los espectadores pueden pasar a bailar sin necesidad de tener el traje de charra o charro, solamente pasar a bailar con la comparsa como a él o ella decida, en ese momento no importa si la mujer está casada, soltera o comprometida.

El carnaval retoma la hibridación cultural de la época colonial, en la que convergieron dos culturas (española e indígena), convirtiéndose la primera en cultura dominante y la segunda en cultura dominada, lo que hizo que la cultura que hoy en día conocemos mutara para nacer en una nueva forma de cultura: la mexicana; así el carnaval es el baile de cuadrillas, lanceros y virginias europeas en estilo "saltadito", mexicano o chimalhuacano.

Esta cultura se ha propagado por todo el municipio, al grado de que aunque les guste o no a los habitantes se ha vuelto característico e importante para el municipio, en donde el primer domingo de febrero comienza el desfile conmemorativo de inicio del carnaval saliendo del pueblo de San Agustín Atlapulco, caminando y bailando por la avenida principal que recorre todos los pueblos de Chimalhuacán hasta llegar a la Cabecera Municipal, con esto se da inicio el carnaval, con asistencia y participación de nativos, personas de otros lugares y hasta alguna persona de otro país.

2) El *interaccionismo simbólico* en el carnaval.

Herbert Mead. Este teórico conductista pionero de la teoría del *interaccionismo simbólico*, considera que el lenguaje es el que dota del alma a la persona, esto hace que la persona tenga características distintivas de las demás especies a través de la comunicación. El hombre no sólo se comunica por el lenguaje, sino que además lo hace a través de símbolos que evocan algo para las personas.

En el carnaval se da de las dos formas, se da una interacción entre los mismos integrantes de la comparsa y a su vez de éstos hacia el público, el público funge como espectador del carnaval, pero son ellos los que interactúan con los charros y charras a través de gritos, bulla, frases comunes como "échale charro cansado", "échale charro mudo", "échale charra cansada" o "échale charra muda" (frases utilizadas en la cabecera municipal y los pueblos conurbados. Estas frases evocan al integrante de la comparsa a gritar o moverse o bailar más, es así como los espectadores en alguna forma influyen en el baile de los charros y charras.

Erving Goffman. De la misma manera, retomaremos conceptos de este teórico del *interaccionismo simbólico*. Para él es muy importante la teatralización, así como sus conceptos que aborda en su teoría; podemos ver el carnaval como él mismo lo dice: actuación o puesta en escena, es aquí donde podemos llevar sus conceptos a la realidad. La puesta en escena o acción es el baile de carnaval; el auditorio es la calle en donde se da el carnaval junto con los espectadores; la fachada es el traje que utiliza el hombre y la mujer, además del traje el hombre usa máscara y la mujer mascada, transformándose así de una persona común, hijo (a) de tal, hermano (a) de tal, de la familia tal, a un charro o una charra, dejando de ser así esa persona común y convertirse dos o tres días en un personaje extraordinario que participa del carnaval para que al terminar estos días de fiesta y dejar a un lado el traje, vestido, careta y mascada regrese a su realidad, anhelando la llegada del próximo año con su nueva fiesta de carnaval. No podríamos hacer de lado lo que Goffman denomina como equipo, pues es en el carnaval es la comparsa, que se compromete y disfruta de su actuación; al igual que en la actuación, la comparsa tiene un líder que los guía y una orquesta que ameniza la actuación.

3) El carnaval es identidad en sus distintos ámbitos.

Identidad Nacional: se recrea en el traje de charro, elemento y personaje que se adopta como moda de la época y se utiliza en algunos acontecimientos nacionales importantes, el charro (aunque propiamente no nació en México, sino se adoptó y adaptó) se le ha adjudicado a nuestro país como identidad mundial a México, quien se consolidó a través del cine de oro en todo el país y en el municipio con la evolución del traje de charro dentro de esta festividad.

Identidad Personal: la observamos de dos formas, en la primera podemos observar el baile, siguiendo la entrevista a Marlene Olivares y Samuel González, las personas que tienen influencia carnavalera son quienes se desenvuelven o bailan como sus antepasadas, a tal grado de que cuando ves a algún charro o charra bailar con esta tradición heredada, no ves a la persona, ves el baile de las diferentes generaciones. En la segunda forma de ver esta identidad, como lo comentó Aarón Sánchez y Armando Sánchez (con sus trajes propios) es en el reflejo o "motivo" del

traje, pues el charro con traje propio diseña de manera que a él le agrada, los bordadores de trajes lo realizan, pero en la mayoría de los casos el traje representa más que una figura o imagen, pues son símbolos que ellos llevan en su traje con significancia propia.

Identidad Social: al bailar el individuo en una comparsa, se siente parte de una de las nueve comparsas del lugar, sintiéndose parte no sólo del pueblo, sino de la cultura y tradición del pueblo a través de su comparsa, comparsa en la que él o ella deciden estar, para poder decir: nosotros como tal comparsa bailamos así, nuestra orquesta es ésta, así podemos ver como de un "yo" a un "nosotros". Además de que algunas comparsas siguen siendo de tradición familiar o de compadrazgo, esto lo pudimos rectificar con las entrevistas realizadas a estas mismas personas.

Identidad Regional: como ya lo he comentado, el pueblo de San Agustín Atlapulco se distingue de todos los barrios, colonias y pueblos de Chimalhuacán, en el caso del carnaval se distingue en la forma del baile, de la música, de los trajes tanto de charra como de charro. Podríamos decir que éste carnaval es único por su forma de baile, pues no se salta mucho, debido a que se conserva la esencia de las cuadrillas (el pie pegado al piso con saltos muy ligeros), cosa que han ido cambiando o evolucionando en otros lados del mismo municipio.

4) El carnaval es un ritual.

Como lo describí en el capítulo I, Turner comenta qué es un símbolo y un ritual, el carnaval está repleto de ellos, pues desde ponerse el traje de charro o charra tiene que ser revestido para poderse poner y posteriormente bailar con el traje y el vestido, el ceñidor se ha usado como símbolo de la humildad del carnaval, la unidad de la comparsa, del pueblo a través de la fiesta del carnaval.

Estos no son todos los elementos del rito en el carnaval, pues también encontramos el ritual del baile, en donde cada charro y charra crea su mismo "estilo", con el cual es acompañado por gritos, euforia. Un elemento característico que acompaña al carnaval es el alcohol, que es utilizado para refrescar la garganta o el cuerpo de los charros y charras, aunque también se da como muestra de

agradecimiento a las personas que acompañan a la comparsa, esto lo decía Freud como aquellas sustancias que propician la felicidad del individuo con las mismas que interactúa, esto se ha ido disminuyendo para no afectar o tomar de más entre las mismas personas que siguen el carnaval (ya sea como espectadores, orquesta o comparsa).

5) Logros del carnaval

Entre los logros más importantes del carnaval podemos mencionar dos:

Recuperación del espacio privado. El carnaval hace que las calles privadas (anteriormente las calles se adjudicaban a las personas que vivían en ellas de alta clase, quienes las podían ocupar a su gusto), esto hace que la gente comience a seguir a las comparsas a los lugares en donde se encuentran, sin importar quiénes vivían en ellas, esto dio como resultado que se volvieran públicas o de acceso para cualquier persona en el que se hace a un lado la propiedad privada o el tránsito libre para convertirlo en lo socialmente público en donde se recupere y frecuenten las calles entre la misma población.

Otro logro del carnaval fue el haber eliminado las clases sociales dentro de esta fiesta, pues es aquí donde se juntaban las personas de todo tipo de clases, desde la aristocracia, los terratenientes, la clase media y personas de la calle; todas ellas convivían en la calle en el carnaval, rompiendo la barrera de la estratificación social.

6) El Carnaval como *hibridación cultural*.

El carnaval de San Agustín Atlapulco ha sido resultado de la hibridación social, cultural, política y religiosa entre los españoles e indígenas (que posteriormente el carnaval fue llevado por personas mestizas); en este carnaval se hace alusión a los bailes de cuadrilla europeas en forma de burla, así como la máscara de Maximiliano de Habsburgo y el vestido de Carlota. Asimismo, este carnaval retoma el personaje mítico mexicano en forma del charro y la Adelita, personajes cruciales en la historia mexicana más contemporánea plasmados en el cine de oro. Además de ello, podemos ver la similitud de baile de estas personas, con el tónico de la mexicanidad

en los pasos del baile, la musicalización de piezas épicas mexicanas como *La mano de Dios*, *A ella*, *La escoba*, *La feria de las flores*, etc., llevadas a la escena del baile en el carnaval.

COMPARSAS DE SAN AGUSTÍN ATLAPULCO

Comparsa Los Ricos. No tenemos el año exacto de su creación, sabemos que el carnaval inicia después de 1864 durante la llegada del imperio francés (son más de 130 años de tradición); la comparsa surge a través de personas que en su momento tenían un estatus social y económico alto; aunque ha tenido altas y bajas, esta comparsa ha continuado con la tradición. Anteriormente bailábamos una semana antes del miércoles de ceniza, actualmente dos semanas después de miércoles de ceniza. Algunas familias que la integran son: Tirado, Sánchez, Neyra, Delgadillo, González, Romero, Avendaño; destacando los señores: Lucio Tirado, Anastacio Sánchez, Jorge Sánchez, Francisco Delgadillo. Actualmente la familia Sánchez es la que integra la comparsa; la orquesta que ameniza el carnaval es la de Miguel Castillo y los integrantes de la comparsa rondan entre 24 y 32.

Comparsa Los Centenarios. Nace en 1985. Surge por la separación de la comparsa los pobres, se baila una semana después de miércoles de ceniza. Los fundadores fueron Arturo Sánchez, Ramón Mendoza, Aureliano Hernández, Alberto Castillo, José Barrera entre otros. Muchos de ellos finados y ya sin participar; el único que hasta la fecha participa es el Señor Arturo Sánchez. Entre las filias que participan en la comparsa se encuentran las familias Sánchez, Alfaro, Solís, Reséndiz, Reynoso, Álvarez, Ochoa, González, Arizmendi, Romero, Reyes entre otras, la orquesta que ameniza es la de los hermanos castillo con unos 12 músicos aproximadamente. La comparsa se conforma de 16 parejas aproximadamente y el cajero libre.

Comparsa Los Lanceros. Surge en el año de 1982 con el nombre de los ricos, pero es hasta 1984 cuando optaron por el nombre de los Lanceros. En la búsqueda de un nuevo nombre, se mencionaron muchas opciones y después de escuchar varias propuestas se tomó la decisión de nombrarla Los Lanceros, tomando el nombre de la pieza original para bailar cuadrillas, y según datos históricos, la

primera melodía con la que se bailó una cuadrilla. Los integrantes de Los Lanceros son en su mayoría nativos del pueblo de San Agustín Atlapulco; la orquesta que ameniza el carnaval es la Continental, las parejas que la integran son entre 20 y 22 parejas (información sacada del periódico *Los Lanceros* 2007. Samuel González).

Algunas de estas comparsas mencionadas siguen conservando el paso del carnaval a estilo cuadrilla, en donde el pie va pegado al piso, casi no se salta, y si se hace es muy discreto, algunas de las mismas comparsas comenzaron a innovar dentro del estilo del carnaval de San Agustín Atlapulco, entre ellos encontramos las nuevas comparsas que han cambiado un poco más este estilo de carnaval, que las describiremos a continuación.

Comparsa Los Jerarcas. Nace en el año 2010 por idea del fundador César Bugarin, bailamos en la segunda semana de marzo. El que la inicio fue César Bugarin actualmente capitán de la comparsa; as familias que las integran son familia Bugarin, Arias, Pacheco, Del Ángel, Arrieta, Ochoa, Alfaro. La orquesta que nos ameniza es la Continental del maestro Flavio Castillo, somos alrededor de 14 parejas.

Comparsa San Agustín. La comparsa nació en el año 2005, Osvaldo Cornejo Santamaría (DEP) fue el fundador de la comparsa. La comparsa dejó de participar varios años debido a que en algunos años no se completaba por integrantes; normalmente bailan un fin de semana antes de semana santa. La comparsa está integradas por una familia, Cornejo Santamaría y algunas personas conocidas, anteriormente les amenizaba la orquesta Hermanos Castillo y actualmente es la orquesta Nicho Castillo, esta comparsa reapareció hace dos años.

Comparsa Cristo Rey. Esta comparsa rompió algunas ideas del carnaval en San Agustín, desde los vestidos de la mujer, su orquesta, su forma de baile, pues han comenzado a innovar algunos pasos y bailar en la parte baja de San Agustín. Comparsa Juvenil Cristo Rey. Nace en el año 2016, es una comparsa nueva joven, nace a raíz de las enseñanzas comparsa atlapulco Nuestra comparsa nace a raíz que mucha gente escucha o le comentan del carnaval y no lo conoce aun siendo de San Agustín (zona ejidal comunal a lo que los nativos les llaman colonos). El

carnaval o días de baile siempre se llevan o se realizan en la plaza de San Agustín, haciendo a un lado a la zona ejidal, comunal y colonos, esta comparsa nació para transmitir esta cultura en la parte baja de San Agustín siendo la primer comparsa que ha bailado en la zona baja con integrantes de la misma parte baja (anteriormente Los Lanceros ya han bailado), adoptando un nombre de juvenil porque es una de las pocas comparsas que tiene un colorido de niños Y adolescentes Cristo rey por el santo patrón de la parte de la colonia Miramar; escogemos el día de baile o semana según al calendario dependiendo en qué semana llega semana santa; bailamos una semana antes del domingo de ramos. Esta comparsa inicia con 31 charras y 30 charros. Los principales integrantes y fundadores son cuatro charros Miguel Ángel Villareal Orozco, Juan Carlos Villareal Orozco Vicente Valencia Ortiz y Marcos Vela Juárez; el único que es de familia nativa como le llamamos aquí es Vicente Valencia (su apellido es de los nativos de la cabecera) los demás crecimos aquí con la tradición pero no somos nativos. La orquesta que ameniza es Dinastía Suárez en tiempo de carnaval y eventos a los que nos inviten por lo regular el la vendaval.

Por esta y otras razones los carnavaleros de San Agustín Atlapulco quieren que su tradición del carnaval se siga preservando, manteniendo y reproduciendo a lo largo del tiempo, pues en palabras de algunos de ellos dota de identidad al pueblo. Entrevistando a Aarón y Armando Sánchez, nos comentaron que ellos consideran que este poblado debe de ser considerado con más importancia por su municipio, pues como lo han expresado, el carnaval públicamente (bailando en las calles) nació en San Agustín Atlapulco; se consolidó en este pueblo y aunque como ellos comentan no se le ha dado la importancia necesaria desde el municipio, sino que se le ha dado mayor importancia al carnaval de otros barrios, colonias o pueblos de Chimalhuacán; y no solamente San Agustín Atlapulco tiene este carnaval especial que se diferencia de todo el municipio, sino tiene otros elementos característicos que complementaban la fiesta del carnaval como lo era la ceremonia del ahorcado:

"Culmina la fiesta con una ceremonia chusca que se denomina "El ahorcado" y efectivamente, al terminar la tarde del último día, se reúne la cuadrilla y el pueblo en un lugar donde previamente se ha levantado una horca de la cual depende un columpio elevado, en

ese momento surge un personaje conocido como el viejo que representa el fin de la fiesta del carnaval.

Al llegar el momento el viejo sube al columpio y entre quejas y anuncios de que está próximo a morir empieza a repartir la herencia que no es otra cosa que una serie de bromas hirientes a costa de los más notables vecinos del municipio" (Martínez, 1981:102-103).

Esto no se hacía en ningún otro lugar de Chimalhuacán, siguiendo con la tradición de su fiesta patronal en este pueblo solamente se hacen las famosas mañanitas, que son "donadas" organizadas por las distintas comparsas de San Agustín Atlapulco que el 28 de agosto (día de San Agustín) en la madrugada tocan las mañanitas a través de una orquesta o banda de viento.

Pero no solamente podemos diferenciar a San Agustín por su tradición, cultura o carnaval, sino también por elementos naturales, como lo son cárcamos de agua y el más importante: aunque Chimalhuacán se encuentra en un cerro, ha sido sobrepoblado y sobreexplotado, San Agustín sigue siendo la excepción, pues sigue conservando parte intacta del cerro, como la flora, árboles, rocas, pastizales y fauna que habita en este lado del cerro del Chimalhuache, que ha sido conservado por sus habitantes como recurso natural y elemento importante para el mismo pueblo: su cerro.

Podríamos cerrar este capítulo con una de las conclusiones de Bulmaro sobre lo que es el carnaval:

"El carnaval es la fiesta de locura y el mundo al revés, es la fiesta de la libertad, de los marginados, de los que no tienen nada que perder, de aquellos que anhelan ser estrellas de un día, es la irrupción de los que no tienen nada y el carnaval les da todo; de igual manera transforman la rutina del trabajo en fiesta y regocijo popular. Es la fiesta de todos; es el momento de permitir que se desborden los verdaderos deseos del alma, es mostrar el verdadero rostro a través del baile y de la broma. Es poner en común la alegría y el esparcimiento sin respetar la disciplina del trabajo y de la rutina. El carnaval es el rompimiento de las normas, la irrupción en la vida privada, es la toma del territorio por los deseos del alma, es mostrar el verdadero rostro a través del baile y de la broma. Es poner en común la alegría y el esparcimiento sin respetar la disciplina del trabajo y de la rutina. El carnaval es el rompimiento de las normas, la irrupción en la vida privada, es la toma del territorio por los deseos del alma. El carnaval convoca la sensibilidad de la piel convirtiéndola en el peligro del barrio, sin importar la condición económica todos se vuelven iguales" (Villarruel, 2017: 709).

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación podemos concluir que:

El poblado de San Agustín Atlapulco es un asentamiento directo del Lago de Texcoco, con una existencia de más de trescientos años (esto lo podemos ver en su parroquia); por esta razón al haberse establecido una sociedad en el lugar, se creó, recreó y reprodujo la identidad y cultura a lo largo de los años y que ahora conocemos, con lo cual se han reflejado en las fiestas sociales, religiosas y públicas; una de esas tradiciones heredadas fue el baile de los huehuenches, que posteriormente mutó o evolucionó al carnaval de charros; otra festividad importante es su fiesta patronal y las mañanitas donadas por la comparsa a su santo patrono.

El carnaval no es más que la puesta en escena de la danza de cuadrillas y virginias en época de carnaval, con la cual el hombre (charro) y la mujer (charra) se asemeja al personaje que representan; dejando de ser la persona que son por tres días y convertirse en el personaje que encarnan; esto de la mano de la música de las orquestas del municipio, con las cuales llenan de alegría y color los espacios públicos, para que al finalizar el carnaval, se espere con ansias el próximo año para volver a bailar el carnaval.

El carnaval es fruto de la hibridación cultural que se dio en el lugar entre los indígenas nativos y los españoles; en el cual la persona nativa del lugar se burla de la clase alta, Maximiliano, Carlota y los terratenientes de aquella época (representando la desigualdad social entre la aristocracia y la clase media y baja del país); la música y baile es traída por personas que laboraban en las casas de la aristocracia o el Castillo de Chapultepec, a través de la música, la máscara, el vestido, la mascada y el baile se convierte en un carnaval nuestro, con características identitarias y culturales del poblado (el traje de charro, el zapateado, las vueltas, los gritos). Estos bailes, aunque se hacían en la Magdalena Atlicpac y San Sebastián Chimalpa de forma privada, es en San Agustín Atlapulco donde se llevan estas danzas a la calle (esto con base a la entrevista a Samuel González).

En el carnaval no sólo se da la interacción social, sino también simbólica (a través del baile, gritos y trajes) entre los espectadores-comparsa, comparsa-orquesta y comparsa-comparsa; este carnaval engloba relaciones públicas a través del baile en la calle, relaciones sociales entre los asistentes al carnaval, relaciones de género entre las mujeres y los hombres y relaciones económicas entre las personas que tienen los recursos económicos y temporales para participar bailando en el carnaval.

En cuanto a la identidad podemos concluir que:

El charro que participa con traje propio (no rentado) en el Carnaval porta en su traje imágenes o representaciones bordados que tienen un simbolismo, una representación o imágenes importantes para él, en el cual no solo el charro le da un valor económico, sino también emocional y simbólico, con el cual, él mismo se ve digno de portarlo para una fiesta tan importante como para él lo es la fiesta de Carnaval.

Los participantes del Carnaval (charras, charros, espectadores) se identifican con su carnaval, distinguiéndolo de otros carnavales que hay en el Valle de México, además, al participar del su Carnaval, estos individuos se sienten parte de la Cultura Popular, regional y de su mexicanidad.

Cada participante del Carnaval (charras y charros) baila de una manera peculiar, en el cual se puede observar la identidad personal, además de un baile distinto entre las comparsas de San Agustín (identidad social), las distintas expectativas y concepciones de las charras y charros (identidad del yo), distinguiéndose además de los demás carnavales que hay en el Valle de México aunque sea del mismo municipio (identidad regional); uso del traje, careta, mascada, baile, gritos, música (identidad cultural).

El carnaval es cultura, identidad, fiesta, tradición, gozo, regocijo, interacción, herencia de las generaciones pasadas en el presente y futuro de las generaciones actuales y venideras de San Agustín Atlapulco, dador de cultura e identidad al pueblo y municipio.

ANEXOS

GUION DE ENTREVISTA

Preguntas a charros y charras con traje propio o más años bailando carnaval

1. ¿Para ti qué es el Carnaval?
2. ¿Cuántos años llevas bailando?
3. ¿Para usted qué significa el carnaval para la comparsa?
4. ¿Tienes influencia familiar hacia el carnaval?
5. ¿Por qué decidiste que tu traje tuviera ese "motivo"?
6. ¿Qué significa para ti el traje y la máscara de carnaval?
7. ¿Qué importancia tiene para ti el participar en el carnaval?
8. ¿Crees que se debe de continuar con esta tradición? ¿Por qué?
9. ¿Por qué la mujer tiene que ser soltera para poder bailar?
10. ¿Cuáles son los bailes del carnaval?
11. ¿Cuánto dinero se necesita para poder bailar en el carnaval?
12. Anteriormente, ¿cómo era el traje y la orquesta?
13. ¿Consideras al carnaval como una competición?
14. ¿Por qué la mujer debe aparecer con el rostro cubierto?

Histórico

1. ¿Por qué se llama así el pueblo?
2. ¿Cuántos años tiene el pueblo?
3. ¿Cómo nació el pueblo?
4. ¿Cómo era la población?
5. ¿Qué acontecimientos importantes se dieron en este pueblo?
6. ¿Cómo inició el Carnaval en San Agustín Atlapulco?
7. ¿Cuántos años tiene este carnaval?
8. ¿Cuáles fueron las primeras comparsas de San Agustín Atlapulco?
9. ¿Cómo se organizaban las comparsas?
10. ¿Hubo algún baile antecesor al carnaval?
11. ¿Por qué este carnaval, a diferencia de otros pueblos se hace a mitad de semana?
12. ¿Por qué San Agustín se diferencia de otros pueblos en el baile, traje y organización?
13. ¿Cómo eran los trajes de las mujeres? ¿Cómo eran los trajes de los hombres?
14. ¿Cuál fue la primera orquesta y qué instrumentos la conformaban?
15. ¿Cuáles eran las primeras melodías de carnaval?
16. ¿Cómo ha evolucionado el carnaval?

Preguntas a los organizadores de las comparsas

1. ¿Cuántos años tiene la tradición del carnaval?
2. ¿Cómo nació tu comparsa?
3. ¿Cuántos años tiene tu comparsa?
4. ¿Cómo se organiza la comparsa?
5. ¿Qué función tiene el cajero dentro de la comparsa?
6. ¿Cuántos años de existencia tiene su comparsa?
7. ¿Por qué razón no participaban las mujeres del carnaval?
8. ¿Hasta qué año la mujer comenzó a participar en el carnaval?
9. ¿Qué se permite o que no se permite en el carnaval?
10. ¿Cuántas personas la integran y cuánto tiempo antes se preparan para su carnaval?
11. ¿Cuál es la orquesta que les ameniza?

Foto Acervo Samuel González

En esta fotografía se encuentra la Comparsa Los Ricos en el año de 1940. En ella se encuentran algunos charros que en generaciones posteriores surgieron Los Centenarios y Los Lanceros; en esta misma foto podemos ver las primeras charras que comenzaron a participar del carnaval.

Foto Acervo del Pueblo de San Agustín.

Esta fotografía es a finales de 1920; en ella observamos una pareja de charros, la "Rorita" (hombre vestido de mujer) era personificada por Juan González.

Foto Acervo del Pueblo de San Agustín.

Esta fotografía corresponde a la Cuadrilla de Los Leñeros en los años 30; en ella podemos ver a los hombres vestidos con vestido de mujer y la mascada que les cubría el rostro, así como los trajes de charro que se utilizaban en aquella época, sin mucho bordado.

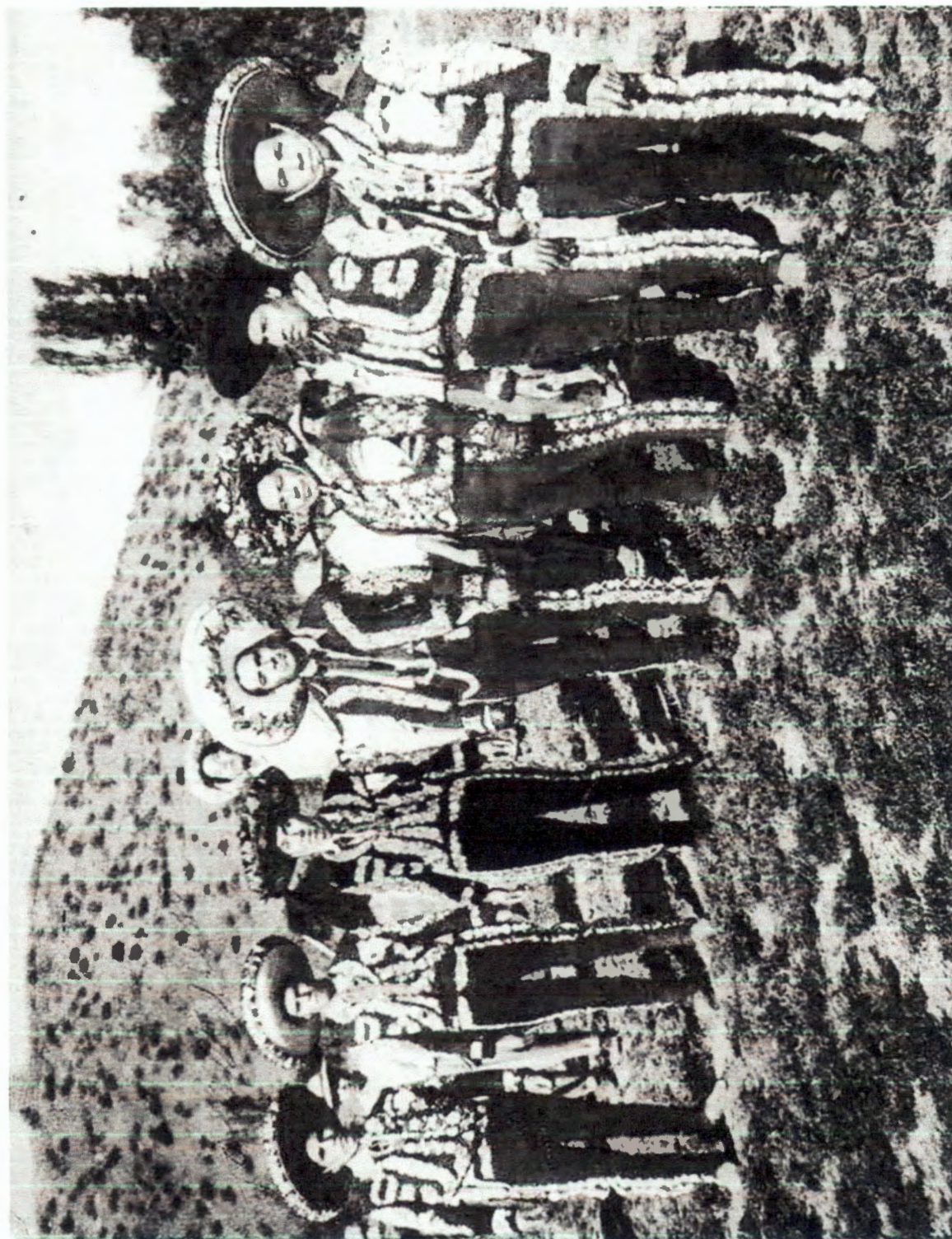

Foto Acervo del Pueblo de San Agustín.

Esta foto corresponde a la Comparsa de Los Vaqueros, es por finales de los años 30; en ella podemos ver al fondo el Cerro característico de Chimalhuacán por la parte de San Agustín Atlapulco.

Foto Acervo Samuel González.

Esta foto es del año 1993, en la que se observa bailar a Jesús González "El Cuate". Algo característico de este pueblo es que a las personas se les conoce y llama muchas veces por su apodo, es así como además de su nombre se les ha adjudicado un "sobrenombre" o "apodo" que los caracteriza además de su familia o comparsa.

COMPARSAS DE SAN AGUSTÍN ATLAPULCO

Foto Acervo Comparsa Los Ricos.

Comparsa Los Ricos Carnaval 2018.

Foto Acervo Comparsa Los Centenarios
Comparsa Los Centenarios Carnaval 2018.

Foto Acervo Comparsa Los Lanceros

Comparsa Los Lanceros Carnaval 2018.

Foto Acervo Comparsa Jerarcas

Comparsa Los Jerarcas Carnaval 2016.

Foto Acervo Comparsa San Agustín
Comparsa San Agustín Carnaval 2018.

Foto Acervo Comparsa Juvenil Cristo Rey
Comparsa Juvenil Cristo Rey Carnaval 2017.

BIBLIOGRAFÍA

- Béjar N., Raúl (1979) *El mexicano. Aspectos culturales y psicosociales*. UNAM, México.
- Chihu, Aquiles. (2002) *Sociología de la Identidad*. UAM-I, México.
- Sigmund, Freud. (2005) *El malestar de la Cultura*. Alianza, México.
- Geertz, Clifford (2006) *La Interpretación de las Culturas*. Gedisa, Barcelona
- Giménez, Gilberto. (2005) *Teoría y Análisis de la Cultura*. CONACULTA, México.
- (2007) *Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales*. CONACULTA, México.
- Goffman, Erving (1967) *Ritual de la Interacción*. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires.
- (2006) *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu, Buenos Aires.
- (2012) *Estigma. La Identidad Deteriorada*. Amorrortu, Buenos Aires.
- González, Samuel (2007) *Los Lanceros 2007*. Periódico Edición especial (Publicación Local).
- Martínez, Eugenio (1981): *Chimalhuacán, apuntes históricos*, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, México DF
- Mead, George (1973) *Espíritu, Persona y Sociedad*. Paidós, Madrid.
- Montesinos, Rafael. (2005) *Masculinidades Emergentes*, UAM, México.
- Morin, Edgar (1977) *La Identidad Humana*. Círculo de lectores, Madrid.
- Murguía, Adriana. 2002. *Durkheim y la cultura. Una lectura contemporánea*. Sociológica Vol 17. Núm 50. Septiembre-Diciembre. Universidad Autónoma Metropolitana. DF México.
- Paz, Octavio (1999) *El Laberinto de la Soledad, Postdata, Vuelta El Laberinto de la Soledad*. FCE, México.
- Thompson, John. (1993) *Ideología y Cultura Moderna. Teoría Crítica Social en la era de la Comunicación de las Masas*. UAM-X, México DF.
- Turner, Victor (1980) *La selva de los símbolos*, Siglo veintiuno, Madrid.
- Villarruel, B. (2017) *El Carnaval de la Capital*, Editorial Terracota, UAM-X, México.