



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

**ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE COMPADRAZGO-PADRINAZGO EN
UNA COMUNIDAD RARÁMURI DE LA ALTA SIERRA TARAHUMARA.**

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO(A) EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Jorge Antonio Martínez Galván

Matrícula: 205328641

Comité de Investigación:

Director: Dra. María Eugenia Olavarría Patiño

Asesores: Mtra. María Isabel Martínez Ramírez

Dr. Scott Robinson Studebaker

México, DF

Diciembre 2009

***A quienes
me han enseñado
a caminar
por la vida.***

Agradecimientos¹

Quiero agradecer especialmente a los rarámuri de Norogachi por haberme permitido compartir con ellos su tiempo, espacio, rituales, entre otras cosas, gracias porque sin ellos este texto no sería lo que es. Particularmente agradezco a Maria Luisa Bustillos y Antonio Sandoval por brindarnos su hogar, por hacernos sentir como en casa. Gracias por sus conversaciones y enseñanzas sobre el mundo rarámuri, por su atención, cuidado y por ser quienes son. A Luis Sandoval por tenerme confianza, ofrecerme su amistad y por todas aquellas pláticas tan enriquecedoras para mí y para este texto; a Cintia, Luis y Adylene por su ayuda y reír con nosotros. A Diana y Luz.

Gracias a los amigos de Santa Cruz, Seledonio Espino, Félix Espino y su esposa Vinicia, Sebastián Espino “Tano” y su esposa Pilar, Guarupa Chávez, Anita Espino, Pilar Espino “Pilo”, Calixtro Espino, Ignacio Espino (el zurdo) y su esposa Maximina, a don Albino Espino y doña Marcelina; gracias por sus palabras, su *cobishi* y por su *teswino*. Gracias también a los amigos de *Kochérare*, Servando Sandoval y su esposa Argelia Moreno, Felipe Jariz y su esposa Alicia, a Cuauhtémoc por las pláticas y a Juanito por aguantar mis bromas. En especial a todos los hombres que conforman el grupo de pintos de *Kochérare* les quiero dar las gracias y pedir una disculpa por invadir espacios en los que no me correspondía estar, gracias por dejarme danzar con ellos y ensañarme infinidad de cosas con esa gran experiencia.

Gracias a Manuel Espino y Andrea Loya, a Ernesto Espino Loya, Lupe Espino y a Guarupa de *Rekomachi*. Gracias a todos por compartir con nosotros café, cigarros, comida, *cobishi* y *teswino*, pero sobretodo muchas gracias por compartirnos lo que son y por abrirnos las puertas de sus casas; asimismo gracias a todos los mencionados y aquellos a quienes no menciono pero que de la misma forma son parte invaluable de este escrito y que compartieron con

¹ Esta tesis ha sido elaborada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, proyecto CB-2006-1-56385 “Parentesco, cuerpo y reproducción. Representaciones y contenidos culturales en el contexto mexicano contemporáneo”, responsable: Dra. María Eugenia Olavarría.

nosotros sus fiestas, su *teswino* y muchas otras cosas más. Gracias a los sacerdotes Toño y Juanito por permitirme platicar con ellos.

A Isabel Martínez por enseñarnos a caminar en la sierra, gracias por todas sus enseñanzas, sugerencias y por los valiosos comentarios hechos sobre este texto. Gracias por ser nuestra maestra y amiga, por contagiarnos esa pasión sobre la sierra y su gente. A Alejandro Fujigaki y Denisse Salazar por sus consejos y ánimos en Chihuahua y en campo, gracias por su amistad. Gracias a Isela González por sus consejos y buena vibra, gracias por abrirnos las puertas de su hogar.

Gracias a la Doctora. Maria Eugenia Olavarría por incluirme en su equipo de trabajo y darme la orientación y apoyo necesarios para realizar mi investigación, gracias al Doctor Scott Robinson por sus comentarios tan precisos, a los dos gracias por invertir tiempo en la lectura de este texto.

Gracias a mi familia materna y paterna por el apoyo y las buenas cosas que siempre me han deseado. En especial quiero agradecer infinitamente a mis padres por ser lo que son, gracias por su apoyo y amor, por levantarme de los tropiezos, por su esfuerzo y darme cuanto han podido, quiero decirles que este logro es de ellos, gracias por su paciencia y sus bendiciones, gracias por ser mis padres. A Fer, Sandra, Lalo y Camila por ser quienes son. A mi abuela Luisa por sus infinitas bendiciones y por todo lo que ha hecho por mí.

A mis amigos, hermanos de toda la vida por todas las odiseas juntos, por enseñarme a vivir la vida, ellos saben quiénes son. A la señora HErmila Mijangos por sus bendiciones y apoyo. A la familia Salcedo Pérez por su cariño y apoyo. A mis amigos de la universidad, Iván, Lolo, Sofía, Javier, por las charlas y discusiones tan enriquecedoras, por su apoyo y comprensión. A Edmundo, Emilia y Oscar agradezco su lectura y comentarios.

Finalmente quiero agradecer a Nashielly por llegar a mi vida, gracias por el apoyo incondicional, por las discusiones, la lectura de este y otros trabajos y por sus comentarios, por ser quien es y como es; por los momentos tan gratos. Gracias por darle sentido a mi vida y a muchas cosas más, por dejarme caminar a su lado, por su amor, comprensión y paciencia.

INDICE

Introducción.....	7
1. ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE COMPADRAZGO-PADRINAZGO EN UNA COMUNIDAD RARÁMURI DE LA ALTA SIERRA TARAHUMARA.....	16
1.1. Monografía de Norogachi.....	16
1.1.1. Ubicación del lugar de estudio.....	17
1.1.2. Características de la población.....	19
1.1.3. Servicios públicos.....	20
1.2. Relaciones intraétnicas e interétnicas.....	25
1.2.1. Trabajo.....	27
1.2.2. Movilidad de los sujetos y migración.....	32
2. La manera de establecer relaciones de reciprocidad entre rarámuri, base para comprender el compadrazgo-padrinazgo.....	38
2.1. El <i>teswino</i>	38
2.1.1. El <i>teswino</i> y las relaciones de reciprocidad.....	47
2.1.2. El <i>teswino</i> y el compadrazgo entre rarámuri.....	49
2.2. Terminología de parentesco, conformación de grupos domésticos (genealogías) y redes de intercambio.....	55
2.2.1. El parentesco y las relaciones de reciprocidad.....	66
2.2.2. El parentesco y el compadrazgo entre rarámuri.....	67
2.3. Matrimonio.....	69
2.3.1. El matrimonio y las relaciones de reciprocidad.....	74
2.3.2. El matrimonio y el compadrazgo entre rarámuri.....	75
2.3.3. ¿Cómo se da la petición y las ceremonias matrimoniales?.....	77
3. El compadrazgo- padrinazgo.....	82
3.1. Rituales para establecer relaciones de compadrazgo-padrinazgo entre los rarámuri.....	84
3.1.1. Bautismo.....	84

3.1.2. <i>Mechobea, Mocuwera, Wechobemara, Mo'remaka, Chamusqueada o Sahumerio</i>	90
3.1.3. Bautizo con agua o <i>teswino</i>	94
3.1.4. Primera comunión.....	97
3.1.5. Confirmación.....	98
3.1.6. Graduación generacional.....	101
3.2. Requerimientos para ser compadre o padrino.....	105
3.2.1. La petición o elección del compadrazgo entre los rarámuri.....	105
3.3. Tipos de relaciones y restricciones que se dan en las relaciones de compadrazgo-padrinazgo.....	106
3.3.1. ¿Qué beneficios trae ser compadre de un mestizo?.....	108
3.3.2. ¿Cuál es el rol que juegan los padrinos hacia el ahijado o ahijada? Ejemplo de composición de grupos domésticos.....	110
3.3.3. ¿Cuántos compadres tiene un rarámuri?.....	113
3.3.4. El compadrazgo-padrinazgo como regulador de las relaciones sexuales entre compadres, padrinos, ahijados y otros actores.....	118
3.3.5. Terminología del compadrazgo-padrinazgo rarámuri.....	120
Conclusiones.....	122
Bibliografía.....	125

Introducción.

El compadrazgo es una institución ampliamente extendida en Iberoamérica, del cual se han realizado numerosos estudios y monografías en comunidades rurales y urbanas². La etnografía que presento en este texto sobre las relaciones de compadrazgo-padrinazgo rarámuri es resultado de una investigación de dos periodos de trabajo de campo en el pueblo de Norogachi, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua. El primero transcurrió de junio a agosto del 2008 y el segundo duró de febrero a abril del 2009. Esta investigación se llevó a cabo en dos ranchos aledaños al pueblo de Norogachi, el rancho de Santa Cruz y *Kochérare*, en la Sierra Madre Occidental.

La pregunta central de esta investigación fue: ¿Cómo, por qué y con quién se entablan las relaciones de compadrazgo-padrinazgo entre los rarámuri de Norogachi? A partir de esta interrogante y la propia investigación fueron surgiendo más cuestionamientos sobre las características que tienen estas relaciones dentro de la población de Norogachi; algunas de ellas son:

- ¿Cuáles son las características que deben tener las personas a las que se les pide ser compadres-padrinos?
- ¿Cómo y por qué se da la relación de compadrazgo entre mestizo-rarámuri?, ¿Cómo es que se da la petición?, ¿Qué beneficios le da al rarámuri ser compadre de un mestizo?, ¿Qué beneficios le da al mestizo relacionarse con un rarámuri como compadre?
- ¿Cuáles son las relaciones de beneficio más frecuentes entre mestizo-rarámuri y rarámuri-rarámuri?
- ¿Cuál es el rol que juega el padrino hacia el ahijado-ahijada?
- ¿Qué tipo de relaciones (respeto, reciprocidad, entre otras) se dan entre los compadres y padrinos-ahijados?

² Nutini, G. Hugo y Betty Bell. "Parentesco Ritual Estructura y Evolución Histórica del Sistema de Compadrazgo en la Tlaxcala Rural.", Ontiveros Mendoza, Martha Marivel. "El sistema de compadrazgo en las comunidades Yaquis del Estado de Sonora.", Uribe Word, Elena. "Compadrazgo en Apas.", Cerón Velázquez, María E. "Redes sociales y compadrazgo Indicadores de vitalidad Lingüística en una comunidad indígena de Puebla", Berruecos, Luis. "El Compadrazgo en America Latina Análisis Antropológico de 106 Casos". Entre otros casos más.

-¿El compadrazgo es un regulador de las relaciones sexuales entre compadres y padrino-ahijado?, ¿Qué repercusiones trae una relación sexual entre compadres y padrino-ahijado?

Con este texto no pretendo generar un modelo formal del sistema de compadrazgo-padrinazgo ni una respuesta ideal a las interrogantes planteadas, pues el contenido del texto a continuación es resultado de un primer acercamiento a la cultura rarámuri.

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer la particularidad del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, así como describir los distintos rituales que coadyuvan a la creación de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo. También, me enfoco sobre las distintas relaciones que rodean al sistema de compadrazgo-padrinazgo en el lugar de estudio, tales como las relaciones intraétnicas e interétnicas, las relaciones de parentesco y la movilidad de los sujetos entre otras.

Considero oportuno el contenido de este texto pues el tema del compadrazgo-padrinazgo no ha sido estudiado a profundidad por los antropólogos que han realizado estudios en la Sierra Tarahumara. Sólo ha sido mencionado el tema a grandes rasgos en algunos trabajos; por ejemplo, el de John Kennedy (1970), Luis N. Olivos (1997) y Mayer Georg (1996). La escasez de datos etnográficos habla de la poca importancia que se le ha dado al tema, pero sin duda el compadrazgo-padrinazgo es un tema relevante para el conocimiento de la cultura rarámuri. Este texto es pertinente porque nos permite tener un acercamiento detallado al sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, el cual como se podrá observar a lo largo del texto es fundamental para la organización social del pueblo de Norogachi y algunos ranchos donde se realizó esta investigación.

El parentesco ritual o compadrazgo ha sido estudiado desde distintos enfoques teóricos y metodológicos a partir de la década de 1940, en América Latina y países de Europa³. En 1950 Mintz y Wolf publican un artículo titulado “*An Análisis of Ritual Co-Parenthood*” (Un análisis del compadrazgo ritual); hasta ahora este artículo ha sido la fuente más conocida respecto a la

³ George Foster (1969). Richard Thompson (1971). Luis Barruecos (1976). María E. Cerón (1988). Hugo G. Nutini y Betty Bell (1989). Entre muchos otros.

bibliografía publicada sobre el tema. Dicho texto contiene información histórica y general sobre los orígenes y evolución del compadrazgo desde tiempos de los romanos; estos autores abarcan los cambios que tuvo el sistema de compadrazgo en la época final del Imperio romano, la Edad del Oscurantismo, la Edad Media, el Renacimiento y su estudio llega hasta las primeras décadas del siglo XX. En su análisis histórico ofrecen muchos detalles sobre las funciones del compadrazgo y su lugar en la sociedad europea.

Respecto al enfoque de dicho artículo, cabe recalcar los datos históricos que aporta al estudio de los sistemas de compadrazgo. Conforme la sociedad europea transitaba del imperio romano al feudalismo, luego al nacionalismo con un campesinado importante, encontramos en este contexto cambiante una institución con base religiosa con una gran variedad de funciones. La sociedad se transformó desde una base de parentesco a una base territorial “sirvió para manipular la estructura creciente impersonal en términos de relaciones de persona-persona” (Mintz y Wolf, 1950: 346).

Durante el feudalismo, “una de las principales funciones de la relación compadre fue estructurar relaciones individuales o familiares verticalmente entre miembros de diferentes clases” (ibid. 347); conforme las comunidades campesinas escapaban de la situación feudal, el compadrazgo se convirtió en un mecanismo en que cristalizaron “horizontalmente relaciones sociales entre miembros de la misma comunidad rural” (ibid. 348).

En este estudio se destacan los orígenes y el desarrollo de algunos de los atributos estructurales y funcionales más importantes del compadrazgo, tales como la prohibición del incesto y ampliaciones del parentesco ritual, las dimensiones horizontales y verticales del compadrazgo; la exogamia y la relación entre parentesco ritual y parentesco real, entre otras.

En relación con el análisis hecho en este artículo enfocado sobre América Latina, los autores hacen un breve estudio sobre los antecedentes prehispánicos en Mesoamérica. Analiza algunas de las características más importantes del compadrazgo, tales como tipos de variación, los aspectos integrantes de la institución, su incidencia vertical y horizontal y sus concomitantes matrices sociales; las relaciones entre compadrazgo y movilidad social, la importancia sociológica más general de la díada compadres-compadres, comparada con la díada padrino-ahijado, así como las

dimensiones de confianza y respeto del compadrazgo y sus aspectos secularizadores.

El artículo de Mintz y Wolf fue de suma importancia para que me interesara en el estudio del sistema de compadrazgo. Antes de saber que iba a realizar mi investigación de campo en la Sierra Tarahumara, mi lectura de este texto me dejó la inquietud de saber cómo es que funcionaba el sistema de compadrazgo en un lugar específico; en un contexto interétnico. Después de unos años se dio la oportunidad que hiciera mi investigación en Norogachi, el tema que escogí por supuesto, fue el compadrazgo. Retomé el artículo de Mintz y Wolf para crear la estructura de mi anteproyecto de investigación: los temas como la prohibición del incesto y ampliaciones del parentesco ritual, los aspectos integrantes de la institución, las relaciones entre compadrazgo y movilidad social, la importancia de la díada compadres-compadres y padrino-ahijado, así como las relaciones de confianza y respeto inherentes al compadrazgo.

En 1953, George Foster publica "*Cofradía and Compadrazgo in Spain and Spanish America*" (Cofradía y compadrazgo en España y en la América Hispana). El artículo es un análisis no sólo del sistema de compadrazgo en estas dos regiones, sino también del sistema de cofradías. Foster considera que estos dos sistemas son las instituciones más importantes para la formación del grupo a nivel comunal. Respecto al compadrazgo, después de hacer una comparación entre España y América Latina, Foster destaca el acento español marcado en la díada padrinos-ahijado, comparándolo con el acento latinoamericano dado en la díada compadres-compadres. Este autor menciona que en España el compadrazgo es una institución mucho más restrictiva, que fortalece vínculos sociales existentes en vez de crear otros nuevos. Por otra parte, en América Latina es una institución más compleja, una de cuyas funciones primordiales es crear amplias redes de personas y fomentar la integración de la comunidad. En España el sistema de compadrazgo se circunscribe a los tipos sacramentales; en América Latina el concepto de apadrinamiento de parentesco ritual se ha extendido cuando menos a veinte ocasiones. Foster hace una distinción entre tipos de compadrazgo privado-individual y público-comunal, pero nunca se ocupa explícitamente de estos temas.

La importancia que tiene el análisis de Foster para el presente escrito radica en gran medida en la comparación realizada sobre las díadas compadre-compadre y padrino-ahijado en contextos etnográficos diferentes. En el caso rarámuri, como se podrá ver más adelante, estas dos díadas se encuentran presentes en su sistema de compadrazgo-padrinazgo, cada una con distinto grado de importancia. Pero cabe mencionar que las dos tienen un carácter funcional dentro de la dinámica social rarámuri. La díada compadre-compadre posee gran importancia en la ayuda reciproca del trabajo y otro tipo de ayudas. La díada padrino-ahijado rige en las relaciones que se entablan entre estos dos como el respeto, la ayuda y la educación de uno hacia el otro, entre otros aspectos.

La diferenciación que Foster expone sobre la creación de redes de personas en América Latina y el fortalecimiento de vínculos ya existentes en España, fue de suma importancia para esta investigación. Es evidente que el sistema de compadrazgo rarámuri tiene tintes de estos dos tipos de relaciones influidas por diferentes aspectos. En los apartados 2.2.2, 2.3.2 y 3 abordaré algunos de estos aspectos que influyen en la creación de una red amplia de compadrazgo o el fortalecimiento de vínculos.

Respecto a lo que Foster subraya referente al fortalecimiento de vínculos y la creación de redes sociales más amplias, cito lo que en 1982 Elena Uribe publica en el libro "Compadrazgo en Apas". Este tomo es un estudio de compadrazgo realizado en la comunidad de Apas, municipio de Zinacantan en el estado de Chiapas. En este libro, la autora parte de la hipótesis de que "el compadrazgo es un sustituto, más que una extensión del parentesco en las sociedades indígenas mesoamericanas" (Uribe, 1982: 5).

Referente al compadrazgo en Zinacantan, Uribe argumenta que "el compadrazgo tiene un fuerte carácter funcional a nivel de control de la tierra, ayuda política, asistencia en el desempeño de cargos y cooperación en cuanto a la agricultura y la construcción de viviendas" (ibid: 59). Son temas relevantes para mi investigación, dado que en el sistema de compadrazgo rarámuri se encuentran presentes algunos de ellos.

Por último, cabe señalar que la hipótesis planteada por Uribe al principio de su libro, la fortalece cuando menciona que "la utilización del compadrazgo es mayor cuanto más débil es el parentesco y que se emplea menos cuando

se cuenta con la posibilidad de ayuda de parientes varones” (ibid: 79). Es decir, que mientras mayor sea el número de parientes varones no se extiende la red de compadrazgo y mientras menor sea el número de parientes, mayor será la red de compadrazgo.

El análisis que hace Elena Uribe en la comunidad de Apas, en los Altos de Chiapas, es importante para mí texto, pues el método utilizado por la autora para diferenciar los aspectos que influyen en la creación o no de las redes de compadrazgo, han sido una fuente clave para el análisis de las redes de compadrazgo-padrinazgo rarámuri mencionadas aquí.

En 1967 Robert Ravicz publica un artículo titulado “compadrinazgo”, introduciendo este término argumentando que la palabra “compadrazgo” destaca solamente uno de los aspectos dobles de la relación, la díada compadres-compadres, en detrimento de la otra parte, la díada padrino-ahijado. Este texto trata algunos de los atributos más importantes del compadrazgo, tales como la forma y alcances del respeto y de la confianza, la extensión de la conducta de parentesco ritual, y la relación entre parentesco y compadrazgo. Al mismo tiempo, amplía la lista de los atributos del compadrazgo e incluye en ella aspectos asimétricos y simétricos, varias funciones específicas de naturaleza demográfica y social, los mecanismos de selección del compadrazgo y, finalmente, los determinantes socioculturales y sociológicos de la selección y participación.

El artículo de Ravicz (1967) ha servido para hacer la investigación del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. Su análisis de los mecanismos y los determinantes socioculturales para la selección del compadrazgo, es un tema retomado en este texto. Cabe precisar que los datos encontrados en este texto no son analizados de la misma forma que lo hace Ravicz pues el contexto etnográfico y los mecanismos interétnicos son distintos.

Esta breve revisión de algunos textos básicos sobre compadrazgo-padrinazgo, -quizá los más relevantes para emprender un estudio sobre el tema-, perfilamos las diversas formas en que se analice la institución del compadrazgo en distintas regiones.

El compadrazgo en la etnografía rarámuri.

Debido a que la etnografía sobre la población rarámuri es basta, a continuación retomo sólo los datos relevantes respecto al tema de compadrazgo-padrinazgo hallados en este acervo bibliográfico, como antecedente de mi investigación, a diferencia de otros temas, los datos sobre compadrazgo son magros por lo que a continuación aparecen los fragmentos completos de algunos textos pertinentes.

Kennedy (1970) afirma que:

“El compadrazgo, una de las relaciones ficticias de parentesco más extendidas en la América Latina, no existe entre los tarahumaras de Inápuchi. Carecen de modelos de parentesco ficticios o rituales, a excepción del *norawa* o la relación de intercambio, que pudiera ser considerada como tal. Aquí las gentes no se convierten en *norawa* a menos que se realice lo que ellas consideran una importante transacción comercial. Deben encontrarse involucrados en un trato que sea cuando menos del mismo valor al de la transferencia de un toro, y el trato debe ser llevado a una terminación satisfactoria para las dos partes. De este modo los dos hombres que establecen la relación, se honran entre sí con el término *norawa* y pueden en ocasiones dedicarse una olla de tesgüino. Consideran a la persona como un compañero respetado dentro las tesgüinadas.

Los bautizados de Aboreachi observan esta costumbre *norawa* del mismo modo. También conocen el compadrazgo y afirman tener compadres. Por lo general, parece ser una triste imitación de la versión federal siendo la persona en cuestión un primo o aún un *chieli* (cuñado). En la región bautizada estudiada, los hombres que alegan ser compadres están siempre tratando de mostrar su asimilación a la cultura nacional en lugar de indicar una relación significativa en el sentido usual del compadrazgo” (Kennedy 1970: 199).

Luis N. Olivos escribe que entre los rarámuri y mestizos las “Relaciones estrechas: puede significar vínculos de compadrazgo, permitiendo a los rarámuri obtener mayores recursos de los mestizos compadres, y para los segundos estos vínculos les permite contar con gente que les trabaje sin necesidad de pago. Así por ejemplo, estos vínculos estrechos generan

relaciones en donde los tarahumaras cuidan las casas de los mestizos, realizan trabajos para ellos mientras que los rarámuri cuentan con los bienes que les puedan retribuir los mestizos como son ropa y maíz, haciéndoles además mandados y brindándoles sus camionetas para salir o transportar objetos a las casas tarahumaras” (Olivos 1997: 133).

Por otra parte, Mayer refiere al compadrazgo y cacicazgo: “A menudo un *cacique* ahija a docenas de niños dentro de su zona de influencia, para mantener su poder y obtener la lealtad de los padres de familia. Esta relación se mantiene por toda la vida. Obliga al compadre a proteger y apoyar a su ahijado, y este debe corresponder lealmente.”

“El poder del *cacique* suele estar basado en el *compadrazgo*. Es una de las relaciones interétnicas más importantes. Es común que un padre indígena busque a un compadre mestizo para su niño, mientras dentro de su propia sociedad no se utiliza el *compadrazgo*. Desde el principio de esta relación, el indígena ofrece al mestizo su lealtad y fidelidad. Así le da responsabilidad al mestizo, económicamente más fuerte” (Mayer 1996: 21).

Después de citar los antecedentes más importantes sobre el tema del compadrazgo-padrinazgo entre los rarámuri, pasaré a describir la manera en que se obtuvieron los datos. La metodología usada en la investigación de campo fue la utilización de diversas técnicas para compilar los datos expuestos en este texto, las herramientas para la investigación fueron:

Levantamiento de genealogías con el fin de conocer cómo está estructurado el sistema de parentesco de los rarámuri y comprender hasta dónde llegan los lazos de parentesco en la comunidad; es decir, a quienes se les considera parientes y quienes no, y fue utilizada también para identificar las relaciones de compadrazgo-padrinazgo entre parientes y no parientes.

Entrevista a profundidad a 17 informantes (las entrevistas se realizaron en español), para saber cómo los rarámuri ven sus relaciones sociales con los demás individuos de su sociedad y conocer los requisitos para la elección de compadrazgo-padrinazgo, los rituales que ayudan a entablar este tipo de relaciones y las prohibiciones dentro del sistema de compadrazgo, entre otros temas.

Observación participante. Esta herramienta me ayudó a comprender algunas de las actividades que realizan los rarámuri en distintas ocasiones, por ejemplo, en las *teswinadas* de trabajo y en algunas otras situaciones.

Descripción del capitulado:

Capítulo 1: Este primer apartado se dedica a explicar de manera general los servicios públicos con los que cuenta el pueblo de Norogachi y algunos de los ranchos colindantes; posteriormente, abordaré temas que sirven como base para la comprensión del funcionamiento del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri; estos temas son las relaciones intraétnicas e interétnicas, el trabajo y la movilidad social.

Capítulo 2: En este segundo apartado, presentaré las maneras de establecer relaciones de reciprocidad entre los rarámuri; en específico, abordaré la importancia que tiene el *teswino* para crear algunas relaciones. Aprender esas relaciones nos ayuda a comprender el funcionamiento del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. En este apartado expondré los temas de parentesco y matrimonio (la conformación de grupos domésticos) en los cuales se describen algunas relaciones que ayudan a entender el funcionamiento del sistema de compadrazgo-padrinazgo.

Capítulo 3: El último apartado se dedicará al tema compadrazgo-padrinazgo, aquí se describirán los rituales a partir de los cuales se entablan las relaciones de compadrazgo-padrinazgo, el rol que juega el padrino hacia el ahijado (conformación de los grupos domésticos), tipos de relaciones entre compadres y ahijados, más los compadres que puede tener un rarámuri; también, analizaré la conformación de las redes de compadrazgo-padrinazgo y al final retomo a algunos de los autores que sirvieron de apoyo para esta investigación.

1. ENSAYO SOBRE EL SISTEMA DE COMPADRAZGO-PADRINAZGO EN UNA COMUNIDAD RARÁMURI DE LA ALTA SIERRA TARAHUMARA.

1.1. Monografía de Norogachi.

Los datos expuestos en este capítulo nos dan una idea de la situación actual del pueblo de Norogachi y de algunos de los ranchos circundantes, en específico los ranchos de Santa Cruz y *Kochérare*. Los datos muestran los servicios con los que cuenta este poblado, la falta de ampliar servicios básicos para que la vida de los habitantes del pueblo y los ranchos que conforman el ejido sea digna y equitativa.

La construcción de la carretera de *Rocheachi* con dirección a Chihuahua ha hecho más fácil y rápido el acceso y la salida de Norogachi. Esta carretera, ahora en construcción, está planeada para que pase a unos cuantos metros del pueblo y de algunos ranchos cercanos al mismo, este proyecto traerá una serie de modificaciones en el espacio geográfico, pues algunas tierras de cultivo serían compradas (según los afectados) por la empresa constructora de la carretera, y esto puede originar un mayor índice de migración en la población.

En el apartado 1.2 de este capítulo, abordaré el tema de las relaciones intraétnicas e interétnicas que se entablan entre los habitantes del pueblo de Norogachi y algunos habitantes de sus alrededores. Las relaciones interétnicas son el tipo de convivencia que se entabla entre individuos pertenecientes a dos grupos étnicos diferentes, en este caso rarámuri y mestizo; las relaciones intraétnicas es el tipo de convivencia que se entabla entre individuos de un mismo grupo étnico, en este caso sólo abordaré las relaciones entre rarámuri-rarámuri, pues el trabajo de investigación sólo se llevo a cabo con algunos rarámuri.

Respecto al tema de las relaciones intraétnicas e interétnicas entabladas por algunos rarámuri, considero pertinente abordarlo para esta investigación, pues los datos recabados aportan al tema central de esta investigación; por otra parte nos ayuda a identificar uno de los componentes del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. Pues en el transcurso de la investigación

me percaté que el compadrazgo-padrinazgo rarámuri en algunos casos se entabla con población mestiza, y por ello abordaré aspectos de las relaciones interétnicas para contextualizar el sistema de compadrazgo-padrinazgo.

1.1.1. Ubicación del lugar de estudio.

Dentro de la cordillera montañosa conocida como la Sierra Madre Occidental⁴, se encuentra la denominada Sierra Tarahumara con 560 km² de extensión, abarcando 26 de los 67 municipios del estado de Chihuahua teniendo una altitud promedio de 2 mil 275 msnm. Se le ha dividido en la Alta Tarahumara y la Baja Tarahumara. (Lau, Rubén (coord.) 1992:47).

Norogachi “lugar rodeado de cerros” es un poblado ubicado dentro del municipio de Guachochi “lugar de garzas”, ubicado en la denominada Alta Tarahumara. Norogachi tiene una altitud aproximada de 2 mil 135 msnm y se encuentra en 27° 16’ latitud norte, 107° 08’ longitud oeste (Ver mapa 1 página 16).

La Precipitación en la sierra varía de 500 mililitros hasta los 1,200 mililitros anuales. Según datos del libro Historia General de Chihuahua 1 (página76) todos los años hay entre tres y ocho días de nevadas; aunque según algunos informantes rarámuri hace tres años que no nieva.

La vegetación en Norogachi es de bosque, pastizal y agricultura. Respecto al bosque hallamos “táscates (*Juniperus deppeana*), pino de piñón (*Pinus cembroides*), pino blanco (*Pinus durangensis* y *Arizonica*), pino prieto (*Pinus chihuahuana*), encino roble (*Quercus grisae*), madroños (*Arbustus sp*), pino ayacahuite (*Pinus ayacahuite*)” (Ibíd.: 90-101).

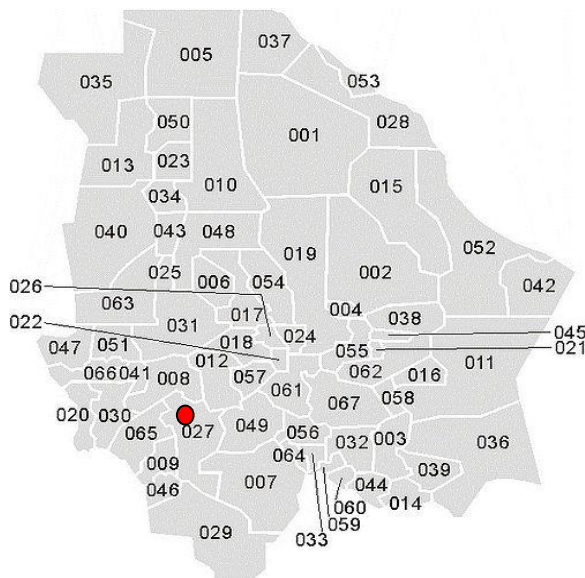
La tierra se trabaja manualmente y con ayuda de animales para arar como el caballo. El tipo de siembra es estacional; se siembra maíz, calabaza, frijol, papa, avena, chícharo y ajo entre otras leguminosas sembradas en pequeños huertos familiares, las dimensiones de estos huertos varia dependiendo el espacio de tierra que se posea, cabe resaltar que no todos cuentan con este tipo de siembra.

⁴ La Sierra Madre Occidental cuenta con una anchura aproximada de 115 kilómetros y una extensión cercana a los 1,200 kilómetros, se extiende desde Arizona, Estados Unidos, hasta el estado de Nayarit, en México.

El pueblo de Norogachi cuenta con un ciclo festivo que generalmente se ajusta al calendario cristiano y mariano. Las fiestas religiosas oficiales se llevan a cabo en la víspera de los días 12 de octubre por la Virgen del Pilar, el 12 de diciembre por la Virgen de Guadalupe, el 24 de diciembre por Noche Buena, el 6 de enero día de Reyes, el 2 de febrero por la Candelaria (temporada de Matachines) y la Semana Santa (temporada de pintos) cerrándose ahí el ciclo. Estas fiestas generalmente se realizan en el pueblo, y en las mismas en el caso de Norogachi, participan los mestizos.

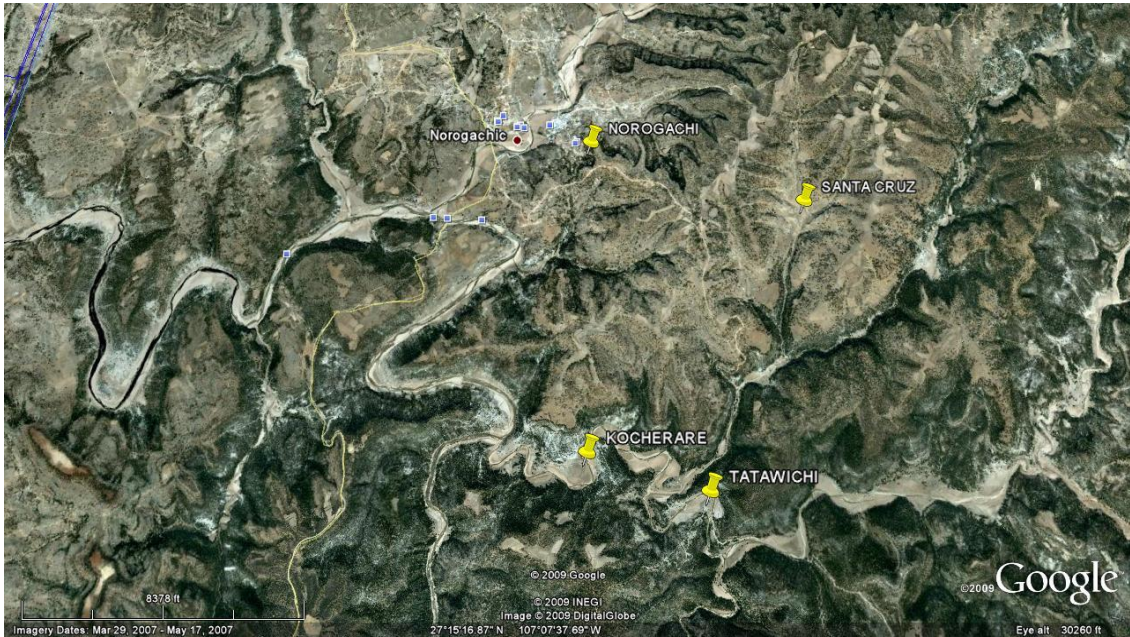
Otro tipo de fiestas que forman parte del ciclo festivo de Norogachi son las que se realizan en los ranchos. Estas se conocen como *yúmari* o *tutúguri* y fiestas como la del 3 de mayo, día de la Santa Cruz, que se realiza en el rancho que lleva el mismo nombre, entre otras. En estas fiestas la presencia y participación de los mestizos es casi nula. Los mestizos pueden asistir siempre y cuando hayan sido invitados por el casero que organizó la fiesta. Para más detalle etnográfico sobre el ciclo festivo-ritual y las danzas que se realizan en las celebraciones ver Carlo Bonfiglioli (1995) y Juan Pablo Garrido (2006).

Mapa 1.

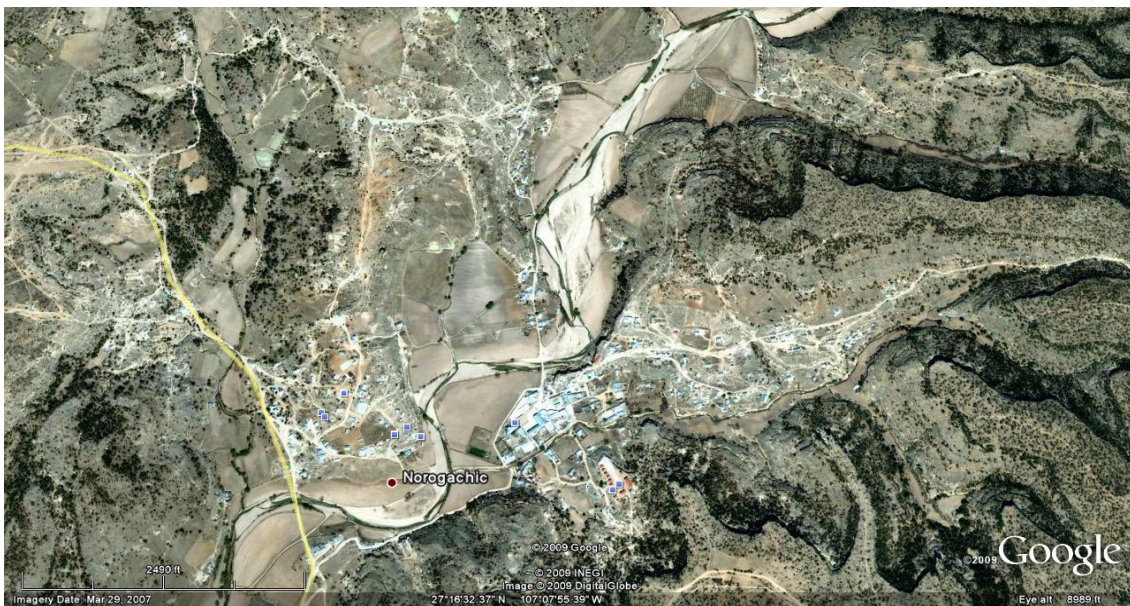


http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental

● 027. Municipio de Guachochi, Guachochi.



Pueblo de Norogachi y ranchos colindantes donde se realizó la investigación de campo.



Pueblo de Norogachi. Fuente: Google Erth. 2009.

1.1.2. Características de la población.

La población de Norogachi se compone por rarámuri -también conocidos como tarahumaras- cuya lengua materna es el rarámuri o tarahumar, y mestizos (lengua materna español) llamados por los rarámuri como *chabochis*; hay fuereños, religiosos católicos que dirigen escuelas y los internados de monjas y maristas; también médicos pasantes, turistas nacionales y extranjeros e

investigadores de distintas disciplinas que realizan estancias de trabajo en diferentes temporadas del año.

Los rarámuri ocupan el mayor número de habitantes en el ejido de Norogachi y viven dispersos en los diferentes ranchos dentro del ejido. Los mestizos, en menor número, viven concentrados en el pueblo de Norogachi y en algunos otros lugares del ejido.

Según datos del INEGI en su último conteo de población en el año 2005, el total de hablantes de tarahumar en la región es de 75 371. Según este mismo conteo, la población total entre rarámuri y mestizo en el pueblo de Norogachi es de 727 individuos. La tabla 1 reúne datos de la población del estado de Chihuahua, el municipio de Guachochi y el pueblo de Norogachi.

LUGAR	POBLACIÓN TOTAL
Estado de Chihuahua	3,078,953
Mpio. Guachochi	45,320
Pueblo de Norogachi	727

Tabla 1. Población total de Chihuahua, Guachochi y Norogachi según cifras del INEGI 2005.

1.1.3. Servicios públicos.

En lo que respecta a los servicios públicos de la población de Norogachi es importante comenzar hablando del transporte que hay desde la ciudad de Chihuahua para llegar a Guachochi y de ahí trasladarse a Norogachi. Para llegar a Norogachi hay que transitar por las carreteras estatales 24 y 25 que conectan a la ciudad de Chihuahua con Guachochi, este viaje se puede hacer en camión o en auto particular, el costo del viaje en camión varía dependiendo de la temporada del año; en nuestro último arribo a la sierra en febrero del 2009 el costo del viaje era de 160 pesos. Al llegar a la pequeña central camionera de Guachochi, si es que uno viajó en camión, hay dos formas de llegar a Norogachi: la primera y más económica es el camión local que sale alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde después de haber esperado al camión

proveniente de la ciudad de Chihuahua; el costo del viaje es de 60 pesos hasta Norogachi y con un costo menor a alguna rancharía que esté por el camino. La segunda es pagando un taxi de sitio, el cual tiene un costo de 650 pesos aproximadamente.

Por el kilómetro 91 de la carretera 25 en el poblado de *Rocheachi* se pude encontrar la desviación que indica una distancia de 30 kilómetros para llegar a Norogachi. Al tomar la desviación la carretera se encuentra en construcción, los trabajos ya están terminados en los primeros siete kilómetros, los veintitrés restantes se encontraban hasta abril del 2009 aún en proceso de ir ampliando el camino que antes era de terracería y quitando parte del monte para hacer el camino lo más recto posible, algunos tramos ya estaban por asfaltarse. El tiempo en que se recorren los 30 kilómetros depende de las condiciones de la parte del camino que aún no está asfaltada, pero va de los 35 minutos hasta una hora y cuarto. Esta carretera en construcción se pretende que llegue hasta Nonoava en donde a la par se está construyendo otra parte de la carretera que va a llegar hasta la ciudad de Chihuahua, la cual reducirá el tiempo de recorrido de diez horas a cinco horas, según los pobladores. Otras rutas para llegar a Norogachi son por Nonoava, Creel o por transporte aéreo, pues la comunidad cuenta con una pista de terracería para el aterrizaje de avionetas, las cuales se pueden contratar como taxi aéreo en Guachochi.

La población de Norogachi cuenta con los siguientes servicios públicos:

Energía eléctrica: Dentro del pueblo de Norogachi, la mayoría de los habitantes cuenta con este servicio, algunos desde 1997. Pero aún dentro del pueblo hay quienes no cuentan con este servicio, en específico algunos de los que habitan a las orillas del mismo. Con respecto a este servicio, en los ranchos circundantes al pueblo, la mayoría no cuenta con el servicio, en los ranchos hay quienes tienen placas que transforman la energía solar en energía eléctrica, quienes cuentan con dichas placas es gracias a un programa gubernamental que les dio el apoyo hace ya varios años (Ver tabla 2).

LUGAR	HABITANTES	DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO DISPONE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO ESPECIFICADO
Norogachi	727	568	159	0

Tabla 2. Población que dispone de energía eléctrica según cifras del INEGI 2005.

Servicios médicos: la población de Norogachi cuenta con tres lugares en los que puede acceder a los servicios médicos. El primero es la clínica San Carlos Borromeo que funciona desde 1963 y es administrada por las religiosas de la Congregación Hermanas de la Caridad de San Carlos Borromeo. El segundo es la Unidad Médica Rural Norogachi clínica de IMSS-Solidaridad que está en función desde 1979, en ella trabajan 2 enfermeras mestizas, una en cada turno, mañana y tarde. El pasante de médico general quien atiende a los pacientes se encuentra en la clínica durante un año y al terminar su servicio llega un médico nuevo. El tercero es el Centro de Desarrollo Nutricional y Materno-Infantil coordinado por el DIF Guachochi y el Sistema Estatal de Salud, que está en función desde fines del 2008, este centro sólo atiende a mujeres en puerperio, niños y adultos desnutridos dándoles alojamiento y alimentos, así como seguimiento de peso y talla. Respecto a los servicios médicos, cabe señalar que la comunidad cuenta con curanderos tradicionales.

Educación: Dentro del pueblo de Norogachi hay escuelas de diferentes niveles educativos: un jardín de niños, el Gabriela Mistral para Rarámuri (particular) empieza a ser mixto; dos primarias, una particular (internado) administrado por las religiosas de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres que está en función desde 1960 en su mayoría asisten niños rarámuri, una primaria federal que está en función desde 1960 en su mayoría asisten niños mestizos. La secundaria técnica Núm. 8 que está en función desde 1996 y a la que asisten rarámuri y mestizos. Un telebachillerato que está en función desde el 2002 al que asisten rarámuri y mestizos. Cabe mencionar que en algunos de los ranchos que conforman el ejido hay escuelas del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), en las que se imparte los niveles preprimaria y primaria bilingüe. Los profesores son habitantes del ejido de Norogachi calificados a través de

cursos para impartir clases. A estas escuelas asisten los niños rarámuri que no pueden asistir a las escuelas que están en el pueblo.

Biblioteca: Aquí se da servicio de Internet y cuenta con un pequeño acervo bibliográfico de libros donados por algunas personas externas a la población, el Centro Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI). La construcción de la biblioteca fue financiada por la Fundación Televisa y está equipada con 18 computadoras y una impresora, se encuentra funcionando desde el año 2000.

Abastecimiento de agua: Dentro del pueblo la mayoría de los habitantes tienen el servicio de agua entubada, en pocas casas hay tinacos desde el año 1991 aproximadamente y en otras que son la mayoría desde el año 2001 aproximadamente por apoyo gubernamental. En el pueblo hay cinco pozos de abastecimiento de agua con una bomba manual. En algunos de los ranchos hay un pozo de bomba manual, algunos otros no cuentan con este tipo de servicio o se encuentra en un lugar muy retirado a las casas, en el pueblo hay dos pozos privados en casas particulares con bomba eléctrica. (Ver tabla 3).

LUGAR	HABITANTES	DISPONE DE AGUA DE LA RED PÚBLICA	NO DISPONE DE AGUA DE LA RED PÚBLICA	NO ESPECIFICADO
Norogachi	727	620	103	4

Tabla 3. Población que dispone de agua de la red pública según cifras del INEGI 2005.

Drenaje: Dentro del pueblo de Norogachi muy pocas son las viviendas que cuentan con drenaje. La mayoría de los habitantes del pueblo no tienen este servicio, pues dentro del pueblo no hay una red de drenaje. Entre los pocos que tienen el servicio se encuentran los religiosos, ellos tienen en la entrada del pueblo una pila de tratamiento de aguas negras, la cual no esta en función. La mayoría de los habitantes del pueblo cuentan con una letrina fuera de su casa. Ver tablas 4 y 5.

LUGAR	HABITANTES	DISPONE DE DRENAJE	NO DISPONE DE DRENAJE	NO ESPECIFICADO
Norogachi	191	15	175	1

Tabla 4. Población que dispone de drenaje según cifras del INEGI 2005.

LUGAR	HABITANTES	SANITARIO SIN ADMISIÓN DE AGUA	SANITARIO CON ADMISIÓN DE AGUA	NO DISPONE DE SERVICIO SANITARIO O NO ESPECIFICÓ
Norogachi	727	650	45	32

Tabla 5. Población con sanitario sin admisión de agua según cifras del INEGI 2005.

Transporte: Dentro del pueblo de Norogachi el servicio de transporte público lo da un camión propiedad de un mestizo de la comunidad, el camión tiene corridas diarias hacia Guachochi a las 8 de la mañana y regresa de Guachochi a las 4:30 de la tarde, excepto sábado y domingo. El costo del viaje de Norogachi hasta Guachochi es de 60 pesos y otros 60 pesos de Guachochi a Norogachi.

Contenedor de basura: Este servicio entró en función en el año 2007, el contenedor se encuentra en el centro del pueblo, cada mes o dos meses llega un camión y retira la basura del contenedor.

Teléfono: El servicio telefónico dentro del pueblo de Norogachi se ofrece en cuatro lugares, tres en casas particulares, dos de estas tiendas de abarrotes; el otro lugar es en la tienda DICONSA de la población. El costo del servicio depende del lugar. Hay dos casetas telefónicas afuera de una de las tiendas, en éstas se pueden recibir llamadas sin costo alguno a cualquier hora, se pueden hacer llamadas a cualquier hora siempre y cuando se tenga una tarjeta telefónica la cual puede ser adquirida en dicha tienda.

1.2. Relaciones intraétnicas e interétnicas.

Por lo extenso que resulta hablar de las relaciones que entablan los rarámuri entre sí y con los mestizos de la región, en este apartado nos limitaremos a ofrecer un panorama general y proponer una tipología que permita registrar los vínculos establecidos en las relaciones de compadrazgo-padrinazgo y el trabajo. La finalidad es ofrecer al lector un marco general donde pueda ubicar estas últimas relaciones.

De manera general, los rarámuri entablan relaciones de parentesco (afinidad), compadrazgo-padrinazgo; relaciones de tipo festivo, de convivencia vecinal, trabajo y comercio. Estas relaciones se entablan entre rarámuri-rarámuri (tipo intraétnico) y rarámuri-mestizo (tipo interétnico). Las relaciones por afinidad se entablan intraétnica e interétnica, pues las parejas unidas en matrimonio o en unión libre se pueden componer por rarámuri-rarámuri y rarámuri-mestizo. Estos últimos dos temas se abordarán más a detalle en el apartado 2.3.

Las relaciones de compadrazgo-padrinazgo establecidas por los rarámuri, en su mayoría se ubican en el espacio intraétnico, por las formas de ayuda recíproca rarámuri y por la forma de convivencia entre ellos. No en todos los casos las relaciones son de tipo intraétnico, en menor cantidad se dan las de carácter interétnico y quien busca entablar este tipo de relaciones son los mestizos, en los apartados 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2. y 3, se abordará con más detalle este tema.

Las relaciones festivas entre los dos grupos son variadas, porque en general en las festividades católicas intervienen los dos grupos étnicos. Pero, entre los rarámuri puede haber relaciones intraétnicas de tipo festivo cuando se hace un *yúmarí* en algún rancho. En este tipo de ritual casi siempre la asistencia es rarámuri. En ocasiones en un *yúmarí* puede estar presente un mestizo, por lo general el párroco de la iglesia o algunos mestizos invitados por el casero. La participación de los mestizos en las festividades religiosas se da con mayor frecuencia en la celebración de la semana santa, en donde se puede observar que en algunos grupos de pintos hay una presencia considerable de mestizos; hay grupos en los que no es raro ver como

banderero o danzante a un mestizo. Cabe mencionar que hay grupos de pintos compuestos sólo por rarámuri. La organización es de composición intraétnica y la llevan a cabo los rarámuri.

En danzas como la de Matachín es el dos de febrero, tampoco es raro observar algún mestizo danzando, pero, a diferencia de la semana santa en esta festividad hay una menor presencia de mestizos danzando con algún grupo de Matachines. La presencia de los mestizos no sólo se registra entre danzantes, pues en las festividades realizadas en Norogachi, participan también comúnmente como observadores.

Las relaciones de convivencia vecinal son de carácter interétnico e intraétnico. La forma de residencia rarámuri descrito arriba, es la costumbre en el pueblo y en los distintos ranchos; la de carácter intraétnico es la que predomina, pues la mayoría de los rarámuri habitan en los ranchos y en la mayoría de los ranchos sólo habitan rarámuri. Las relaciones de trabajo en su mayoría se dan de forma interétnica, siendo que los rarámuri no cuentan con fuentes de ingreso monetario “seguro”, más que la venta de artesanía, pero esta se vende de forma irregular pues no siempre hay quien la compre. Dentro de la comunidad hay algunos mestizos y alguno que otro rarámuri que tiene la capacidad económica para pagarle a un trabajador. Hay formas de trabajo no remunerado que puede ser interétnica o intraétnica: las interétnicas se dan por adeudos económicos o por favores entre parientes, compadres y amigos; las intraétnicas se dan en las *teswinadas* de trabajo, o por la ayuda a algún pariente, compadre o amigo.

Las relaciones de comercio en su mayoría se dan interétnicamente, pues los mestizos son los que poseen negocios comerciales; en ocasiones el que los mestizos sean dueños de los comercios hace que se den las relaciones de trabajo no remunerado por deudas. Las relaciones de comercio intraétnicas se dan debido a la compra y venta de artesanías; es decir, hay hombres y mujeres rarámuri que compran la artesanía a otros rarámuri y después la revenden a turistas o en otros lugares. La relación comercial intra e interétnica más frecuente es el intercambio de artesanía por alimentos básicos.

En el siguiente cuadro expondré a manera de resumen lo descrito en los párrafos anteriores, aquí se muestran los tipos de relaciones intra e interétnicas

ordenadas de mayor a menor, según el grado de frecuencia con que se presentan en la comunidad.

Cuadro 1.

TIPO DE RELACIÓN	FORMA DE ENTABLAR LA RELACIÓN.
MATRIMONIO	Intraétnico
COMPADRZGO-PADRINAZGO	Intraétnico
FESTIVAS	Intraétnico
VECINAL	Intraétnico
TRABAJO NO REMUNERADO	Intraétnico
TRABAJO REMUNERADO	Interétnico
COMERCIO	Interétnico

El cuadro anterior resume los tipos de relaciones interétnica e intraétnica que entablan los rarámuri de Norogachi. Esto nos sirve como antecedente del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri y así mismo nos ayuda a comprender su funcionamiento dentro de la región de estudio. Las relaciones mostradas en el cuadro no solo se entablan de la forma indicada, también se entablan de la manera opuesta, es decir, si una relación se entabla de forma interétnica también se da intraétnicamente pero con menor frecuencia.

1.2.1. Trabajo.

En este apartado abordaré el tema del trabajo, entendido como “un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda” (Marx, 1986:130). No siempre a cambio de dinero. Los lugares de trabajo en los que un rarámuri se puede emplear son escasos dentro del ejido de

Norogachi; las actividades (trabajo) que puede realizar un rarámuri son variadas. En los siguientes párrafos, trato de exponer el trabajo remunerado y no remunerado que realizan los rarámuri dentro y fuera de ejido de Norogachi.

Los lugares en los que un rarámuri se puede emplear para realizar un trabajo remunerado son:

Tierras de cultivo: los rarámuri son empleados por algún rarámuri o mestizos para realizar trabajos en las tierras de cultivo. Este trabajo consta de una jornada de 8 a 12 horas diarias hasta que se termina de trabajar las tierras de cultivo, que pueden variar desde unos cuantos metros hasta varias hectáreas de tierra. Las actividades a realizar pueden ser: barbechar la tierra, sembrar, desyerbar, cosechar, etc. El trabajo se remunera de 50 a 100 pesos por jornada de trabajo, la cantidad que se paga al trabajador depende de quién sea el patrón. Algunos de los rarámuri que colaboraron en esta investigación afirmaron que hay mestizos que pagan muy poco por mucho trabajo. Este tipo de trabajo es temporal, regido por el ciclo agrícola⁵ de la región.

Cuando el trabajo en tierras de cultivo se da fuera de la comunidad, es en ciudades dentro del estado de Chihuahua, por lo regular, en la pizca de chile, de manzana y otros frutos. Se trabaja para mestizos, quienes pagan por temporada de trabajo y no por jornada. El mes de trabajo en estos lugares se remunera con 3, 000 pesos dependiendo del lugar al que se haya ido a trabajar. De igual forma este tipo de trabajo es temporal (anual).

Trabajo doméstico: en esta actividad son empleadas las mujeres rarámuri por mujeres mestizas, para ayudar o hacer las labores domésticas; la jornada de trabajo se remunera de 25 a 50 pesos. Las horas de trabajo dependen de lo que se tenga que hacer, en ocasiones las mujeres hacen

⁵ El ciclo agrícola de Norogachi, está regido por la siembra de diferentes tipos de frutos y legumbres como la calabaza, frijol, papa, ajo, etc., pero para los rarámuri el más importante es el ciclo agrícola del maíz, el cual se desarrolla en tres temporadas al año. Inicia en los meses de enero o febrero después de las nevadas o lluvias invernales con un barbecho de la tierra, utilizando un azadón o yunta, posteriormente se cubre la tierra para que permanezca húmeda. Entre los meses de marzo y abril se hace el segundo barbecho. Pasada la semana santa entre los meses de mayo y julio se siembra el maíz. Entre los meses de julio a agosto comienza la temporada de lluvias, y durante este tiempo es cuando se desyerban las tierras sembradas para que el maíz crezca sin ningún obstáculo, entre los meses de octubre y noviembre se cosecha el maíz ya maduro. Por último entre los meses de diciembre o enero se corta el rastrojo que servirá como alimento para los animales.

tortillas a mano para quien se está trabajando. El trabajo es esporádico y no se trabaja diario.

Este tipo de trabajo se hace también fuera del ejido y por lo regular en distintas ciudades del estado de Chihuahua, produciendo como resultado la migración de las mujeres, por lo regular las mujeres trabajan de planta en casas de personas adineradas, teniendo una remuneración en ocasiones mayor a la que se da en las casas de los mestizos de Norogachi. La remuneración de este trabajo en las ciudades oscila entre los 500 y 800 pesos semanales.

Los hombres también trabajan en las casas de los mestizos de Norogachi, pero ellos hacen un trabajo distinto al de las mujeres; consiste en traer leña, hacer arreglos de albañilería, pintura u otras cosas en las casas, pero este tipo de trabajo es más esporádico que el de las mujeres. El trabajo de los hombres también puede ser solicitado por algún rarámuri que no puede realizar las actividades; por lo regular quienes solicitan este tipo de trabajo son los que trabajan fuera del ejido y no pueden trabajar en sus tierras o en su casa.

Aserradero: lugar en donde sólo trabajan los hombres, y consiste en cortar en tablones los troncos de los pinos obtenidos del bosque. Aquí, cada trabajador tiene funciones específicas, pues los troncos pasan por distintas máquinas y en ellas hay rarámuri que se ocupan de meter o sacar la madera a cortar o cortada. Este trabajo es temporal, los hombres trabajan durante dos semanas ya que deben dejar el puesto para alguien más, y si el trabajo es bastante, hay quienes trabajan otras dos semanas. La remuneración por este trabajo es de 1,000 pesos por las dos semanas. En el aserradero trabajan juntos hombres rarámuri y mestizos, pues el aserradero es ejidal. Hay quienes trabajan en el bosque marcando y cortando los pinos para llevarlos al aserradero que se encuentra a la entrada del pueblo de Norogachi. El trabajo en el aserradero es anual.

Hospital, internado y casa de maristas: los trabajos que puede hacer un hombre o mujer dentro de estos tres lugares en ocasiones es remunerado. En el hospital hay mujeres que trabajan como enfermeras bilingües; son cuatro y trabajan en diferentes turnos. La cantidad del pago por este trabajo no rebasa los 70 pesos por jornada. Los hombres que trabajan en el hospital, en su

mayoría son los que están pagando con su trabajo el parto de su esposa; consta de tres días, pues los partos tienen un costo de 300 pesos. El trabajo es hacer arreglos de albañilería o limpieza; no sólo se trabaja para pagar los partos, también se trabaja para pagar alguna otra atención médica que necesite de tratamientos específicos y/o de internar al paciente o practicarle alguna cirugía de urgencia.

En el internado hay hombres que trabajan de planta haciendo los trabajos que se ofrezcan dentro del lugar, y en ocasiones yendo a otros lugares a pie para dejar correspondencia; desconozco el pago por este trabajo. Hay mujeres que trabajan cuidando a los niños de domingo en la tarde a viernes en la tarde. Cuando la mujer no tiene a ningún niño dentro del internado o estudiando con las monjas el trabajo es remunerado; no obtuve el monto de esta remuneración.

Cuando el trabajo no es remunerado es porque se tiene como interno a algún o algunos hijos o nietos en el internado y/o estudiando con las monjas. Este trabajo consta de 3 días de trabajo por cada uno de los niños que asista al internado o la escuela; las mujeres se quedan en el internado durante los días de trabajo, pues hacen las tortillas a mano y preparan el desayuno, comida y merienda para los niños del internado, la escuela y la casa de los maristas. Las mujeres se levantan a las cuatro de la mañana para comenzar su jornada de trabajo. Los hombres que trabajan por esta misma razón hacen otro tipo de actividad y también consta de tres días. En la casa de los maristas trabajan varios hombres, entre ellos hay algunos mestizos y un rarámuri. Ellos trabajan en los talleres de herrería, carpintería y mecánica que hay dentro de la casa de los maristas. Quienes trabajan con los maristas, trabajan de planta y reciben una remuneración, de la cual no tengo referencia.

Trabajo realizado en el grupo doméstico: Todos los integrantes que lo conforman trabajan desde temprana edad -entre los 5 y 7 años- los niños y niñas son llevados desde pequeños (cargados en la espalda o apenas empezando a caminar) por alguno de sus padres a pastorear chivas -en el caso de que el grupo doméstico cuente con ellas- con el fin de que ellos vayan aprendiendo los caminos de la sierra y después puedan ir solos a pastorear las chivas sin ayuda de alguien mayor.

En el caso de que el grupo doméstico no tenga chivas, el trabajo de los niños y niñas es acarrear leña de lugares cercanos a su casa; por ejemplo, en una ocasión me topé con tres hermanos; dos niños de nueve y seis años respectivamente y su hermana de cinco años quienes estaban cortando un árbol (encino) para hacer leña y llevarla a su casa. Este caso es interesante, porque ninguno de los padres los había mandado a cortar dicho árbol. A través de este ejemplo podemos ver que la ayuda en las labores domésticas no siempre se hace por el mandato de alguno de los padres, sino por la forma de aprendizaje rarámuri, en la cual los niños no son instruidos sino que aprenden mediante el ejemplo, jugando a cortar leña o a cualquier otra cosa (imitando lo que hacen los padres) y con ello ayudan a disminuir la cantidad de trabajo de los padres. En ocasiones las niñas ayudan a la mamá a moler el maíz y hacer tortillas.

En algunos casos los hombres mayores de 15 años trabajan en las tierras de cultivo propiedad del grupo doméstico y son ayudados por los niños o por todo el grupo doméstico; acarrean leña de lugares lejanos a la casa y en ocasiones son ayudados por los niños. Las mujeres y en ocasiones las niñas hacen la comida, cuidan a los niños o sus hermanos más pequeños, muelen maíz para hacer pinole y/o tortillas, también cortan en trozos más pequeños la leña recolectada por el hombre y los niños, para poderla meter al calentón. Hacen *teswino* y lavan ropa en los arroyos, entre otras cosas.

Cuando el grupo doméstico no puede realizar algún trabajo y requiere de una fuerza de trabajo mayor a la que ellos pueden dar, el grupo organiza *teswinadas* de trabajo, a las cuales invitan a los vecinos del mismo rancho y algunos otros de fuera. El trabajo realizado por los hombres y mujeres asistentes a este tipo de *teswinadas* no es remunerado económicamente, este tema se desarrollará con más detalle en el apartado 2.1.1.

Como se puede observar en los párrafos anteriores, las posibilidades de trabajo remunerado a las que tiene acceso un rarámuri son casi nulas, por lo cual se encuentran en la necesidad de migrar a distintas ciudades del estado de Chihuahua o más allá a trabajar en la construcción, como vigilantes, en su mayoría mal pagados y como empleadas domésticas, niñeras u otros empleos.

1.2.2. Movilidad de los sujetos y migración.

Este apartado se basa en los datos obtenidos en el levantamiento de genealogías a algunos integrantes del grupo de parientes de apellido Espino del ejido de Norogachi, las cuales se hicieron junto con Isabel Martínez y Nashielly Naranjo. La movilidad y la migración de los rarámuri es una de las características de su sistema de asentamiento y trabajo, siendo uno de los factores que contribuye a la variada composición de los grupos domésticos. Otro factor que interviene en ello es que desde niños los rarámuri deciden con quién y en donde vivir.

Los rarámuri tienen una gran movilidad dentro y fuera de la Sierra Tarahumara la cual -a partir de la investigación realizada en Norogachi- tiene gran importancia en la creación de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo. Una de las características de esta movilidad es que los rarámuri no migran a lugares tan lejanos como otros sujetos que forman parte de otras etnias indígenas de México. Por ejemplo, los sujetos de algunas etnias del sur de este país tienden a migrar hacia los Estados Unidos de América o la Ciudad de México u otras ciudades del país. Según Boege (2009) el grado de migración entre los rarámuri es medio, comparado con los Chontales de Oaxaca (*Slijuala xanuc*) quienes tienen, según el mismo autor, un grado alto de migración.

¿Qué importancia tiene la migración y la movilidad de los rarámuri en la creación de relaciones de compadrazgo-padrinazgo? Según los datos obtenidos en las genealogías, la mayoría de los sujetos que migra hacia la ciudad de Chihuahua y a otras ciudades dentro del mismo estado, lo hacen por cuestiones de trabajo y en la mayoría de casos la salida de la sierra es por temporadas cortas. Ejemplo de ello es cuando los sujetos migran hacia ciudades como Cuauhtémoc, Delicias y Camargo, entre otras, para trabajar en la pizca de chile, de manzana o de otras especies frutales. En otros casos, la migración hacia las ciudades del estado o a la ciudad de Chihuahua se hace por temporadas largas, por tiempo indefinido o inclusive de manera definitiva. Como ejemplo de esto último, varios de los entrevistados mencionaron el caso de alguno de sus hijos o parientes que se fueron de la sierra y no regresan ni para visitarlos. También existen casos en que los sujetos salen a trabajar a

estos lugares y regresan por temporadas, haciendo un ciclo con distinta temporalidad o siguiendo el ciclo ritual de la región.

Por lo regular cuando la migración es hacia el exterior de la sierra (ciudades), migran sujetos solos y dejan a su familia en la sierra. Este tipo de migración no es esencialmente masculina. Con gran frecuencia hay mujeres que salen dejando a sus hijos a cargo de alguno de sus parientes, preferentemente con sus padres, es decir, con los abuelos paternos o maternos del niño o la niña, pero existe la posibilidad de que los niños en ese momento decidan con quiénes quieren vivir, teniendo como opción la casa de sus padrinos.

La movilidad también existe dentro de la sierra y ocurre cuando los rarámuri se mueven del pueblo a los ranchos o de un rancho a otro por razones de trabajo agrícola o rituales. Este movimiento interno sigue la lógica del ritmo de las estaciones del año y por tanto del ciclo ritual y agrícola (ver cuadro 2). En este caso frecuentemente los que se mueven son todos los integrantes del grupo doméstico o sólo una parte de éste, para mayor detalle etnográfico ver Martínez (2008: 107-114).

Cuadro 2.

MES	TRABAJO AGRICOLA	FESTIVIDAD
ENERO- FEBRERO	Barbecho de la tierra	6 de enero, día de Reyes. 2 de febrero, día de la Candelaria.
MARZO- ABRIL	Segundo barbecho de la tierra	Semana Santa.
MAYO- JULIO	Siembra de maíz	
JULIO- AGOSTO	Desyerbar tierras	
OCTUBRE- NOVIEMBRE	Cosecha de maíz	12 de octubre, día de la Virgen del Pilar (fiesta principal del pueblo).
DICIEMBRE- ENERO	Corte de rastrojo	12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. 24 de diciembre, noche buena. 31 de diciembre, año nuevo.

Cuando un sujeto migra hacia alguna ciudad para ganar dinero y después de algún tiempo regresa a Norogachi, es casi un hecho que adquiere un estatus mayor al que tenía antes de que saliera de la comunidad. También hay la posibilidad de que el sujeto ya no sea reconocido como rarámuri si éste regresa reproduciendo otras formas culturales⁶ lo que puede originar conflicto con algunos de sus parientes o con miembros de la sociedad rarámuri. Tal es el caso de una mujer que migró hacia la ciudad de Chihuahua y sus padres la excluyeron de su grupo de parientes. En una plática ella comentó:

“Cuando yo salí a trabajar a Chihuahua, en una ocasión que regresé a visitar a mis papás a Norogachi me dijeron que yo para ellos ya había dejado de ser su hija, porque ya me había convertido en “chabochi”; me dejaron de hablar unos años pero después me volvieron a aceptar, porque yo los seguí visitando y ayudándolos económicamente cuando podía...”

Este es un ejemplo de la situación que pasan algunas de las personas que salen a trabajar fuera de sierra. En el caso en que los parientes y la comunidad sigan considerando como rarámuri a la persona que emigró y ésta adquiriera un estatus mayor a su regreso, puede ser que ello genere la ampliación de su red de compadrazgo.

Considero que un sujeto y su pareja tienen una red extensa de compadrazgo cuando no sólo tienen como compadres a los padrinos de sus hijos sino a otros sujetos que les han hecho (a ambos, como pareja o alguno de los dos) la petición para apadrinar a un infante. Ejemplo de este caso es el de un rarámuri que colaboró en este trabajo. Él trabajó casi toda su juventud en varias localidades del estado de Chihuahua, sobre todo en la ciudad de Chihuahua. Al regresar a Norogachi obtuvo un estatus social mayor y actualmente ya no tiene un estatus económico alto, pero sí tiene un estatus moral dentro de la comunidad por ser un buen rarámuri⁷ y por la calidad de

⁶ El dejar de ser rarámuri implica otras cosas más que el hecho de reproducir otras formas culturales, como la pérdida de la tenencia de la tierra por la falta de trabajo en ellas -si es que se tienen- porque se reside fuera del ejido o de la sierra. En este primer acercamiento con la cultura rarámuri conocí algo de ello pero me parece muy aventurado dar más datos al respecto pues es un tema que no conozco a profundidad.

⁷Un buen rarámuri puede ser lo que Isabel Martínez menciona en su tesis de maestría “los caminos rarámuri”. Ella indica que:

“Para los rarámuri, el pensamiento se expresa en las acciones y en las capacidades de oratoria. Estas son las cualidades bajo las cuales eligen a sus autoridades. Aquel que posea una capacidad de hablar en público y actuar correctamente será reconocido como un buen pensador, en tanto que posee un buen

teswino que hace su esposa que le da cierto prestigio. Entre otras cosas y por estas razones han logrado crear una red de compadrazgo amplia. Este tema se desarrolla más adelante.

Otra muestra de lo anterior es cuando algunos sujetos trabajan fuera de Norogachi de lunes a viernes y regresan a la comunidad los fines de semana. Esa actividad eleva su estatus y prestigio. El caso de un informante lo ejemplifica. Esta persona antes de que comenzara a trabajar fuera de Norogachi ya había creado una red de compadrazgo amplia por otras razones como trabajar en una tienda de abarrotes, y posteriormente tener un negocio comercial propio dentro del pueblo y el buen *teswino* que hace su mujer. En la actualidad él tiene un estatus mayor al de muchos rarámuri y en ocasiones les hace préstamos económicos a algunos de sus conocidos o compadres y cuando lo visitan en su lugar de trabajo él brinda trato especial a algunos de ellos.

La migración tiene como consecuencia en algunos casos la obtención de un estatus mayor que deriva (aunque no necesariamente) en la ampliación de la red de compadrazgo. Ésta aumenta al recibir peticiones de otros sujetos para entablar una relación más cercana que la amistad; es decir, una relación de compadrazgo. Este tema se abordará con más detalle en el Capítulo 3.

El siguiente cuadro nos muestra la movilidad de los agentes descendientes de la primera generación del caso de estudio de los Espino. Los números corresponden sólo a los descendientes reconocidos como parientes, por lo tanto, corresponde a parientes vivos. La cuarta y quinta generación son las que tienen mayores índices pues son los que tienen mayor posibilidad de moverse por la etapa que están viviendo.

pensamiento. Ser flojo e incapaz de aconsejar a otro es reflejo de un mal pensamiento. Pensamiento, habla y acción conforman una unidad significativa en la que se expresan las normas ético/morales de este pueblo. Esta unidad semántica también puede expresarse en el léxico corporal, de tal manera *mo'chówereama* no sólo se utiliza para hablar del pensamiento como una capacidad, sino también de las ideas y las palabras, e incluso de la posesión del alma. La unidad de estos conceptos tan diversos, se sugiere una vez más en la identificación de los conceptos “palabra” e “idea” mediante el término *ra'itzari*” (Isabel Martínez 2008:32).

Cuadro 3.

GENERACIONES						
LUGARES DE RESIDENCIA	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	TOTAL DE INTEGRANTES Y PORCENTAJE
Bakochi			1	4	3	8 2.68%
Basiware				1		1 .33%
Casa Blanca				1	3	4 1.34%
Casas grandes				1	4	5 1.68%
Chihuahua			5	34	22	61 20.49%
Cieneguitas				1		1 .33%
Ciudad Juárez			2	3	5	10 3.36%
Cocherare		1	4	7		12 4.03%
Creel			1	3		4 1.34%
Cuauhtémoc				3		3 1.00%
Cuechi			3	10		13 4.36%
Gomarachi			1			1 .33%
Guachochi			4	8	4	16 5.37%
Muracharachi				1		1 .33%
Naweachi				1		1 .33%
Norogachi		1	4	20	20	45 15.12%
Parral				1		1 .33%
Pawiráchi			1			1 .33%
Rekeachi				1		1 .33%
Recusachi			1	10		11 3.69%
Rocheachi				1		1 .33%
Rosabarachi				1	2	3 1.01%
Santa Cruz	2	2	9	20	8	41 13.77%
Sikirichi			1	4	8	13 4.36%
Sisoguichi			1			1 .33%
Tatawichi		1		1	4	6 2.01%
Tegomachi			2			2 .67%
Tijuana			1	1		2 .67%
Tonachi				1		1 .33%
Tucheachi			1	7		8 2.68%
Turuseachi			1	8	7	16 5.37%
Urique				1	2	3 1.01%

Elaborado por Nashielly Naranjo y Jorge A. Martínez.

Total integrantes 297

En el cuadro anterior se presentan en orden alfabético los lugares a los que los Espino han migrado. A continuación, lo haremos según el porcentaje de migrantes, para ubicar porcentualmente los lugares de mayor migración de los Espino, tomando en cuenta los trece lugares que tienen mayor índice de inmigración.

Cuadro 4.

	LUGAR	INTEGRANTES	PORCENTAJE
1	CHIHUAHUA	61	20.49%
2	NOROGACHI	45	15.12%
3	SANTA CRUZ	41	13.77%
4	GUACHOCHI	16	5.37%
5	TURUSEACHI	16	5.37%
6	SIKIRICHI	13	4.36%
7	CUECHI	13	4.36%
8	COCHÉRARE	12	4.03%
9	REKUSACHI	11	3.69%
10	CIUDAD JUÁREZ	10	3.36%
11	BAKOCHI	8	2.68%
12	TUCHEACHI	8	2.68%
13	TATAHUICHI	6	2.01%
TOTAL	Lugares: 13	260	87.29%

Elaborado por Nashielly Naranjo y Jorge A. Martínez.

En 13 de los 32 lugares de migración detectados, se encuentran 260 individuos de 297 detectados, lo que es el 87% de los descendientes Espino. Esto nos indica hacia dónde se han movido. Los primeros lugares los ocupan las ciudades cercanas, siendo Chihuahua el mayor lugar con migración; también podemos ver que Norogachi, el pueblo más cercano al rancho de origen y el rancho (Santa Cruz) sigue habitado por un porcentaje considerable de los Espino. Lo que nos indica que aunque la mayoría ha migrado fuera de la sierra, busca la forma de permanecer cerca.

Hasta este momento se ha descrito de forma general la ubicación del pueblo de Norogachi, el ciclo festivo-ritual y su situación actual tomando como referencia datos que anteceden este escrito y datos del INEGI 2005 para conocer los servicios públicos con los que cuenta el pueblo. Se presentaron los tipos de relaciones intraétnicas e interétnicas que se dan en las relaciones de matrimonio, compadrazgo-padrinazgo, festivas, vecinales, trabajo remunerado y no remunerado y comercio. Se indicaron los lugares en los que trabajan los

rarámuri, la movilidad y la migración dentro y fuera de la sierra. Lo hasta aquí descrito nos servirá como guía para entender el papel del *teswino*, el parentesco y el matrimonio, siendo estos la base para comprender el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri.

2. La manera de establecer relaciones de reciprocidad entre rarámuri, base para comprender el compadrazgo-padrinazgo.

2.1. Teswino.

En los siguientes tres apartados abordaré el tema del *teswino* dada la importancia que tiene en la cultura rarámuri. Además, veremos cómo en torno a esta bebida se desarrollan algunas de las relaciones que influyen en el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri.

El *teswino* o *batari* es una bebida utilizada de forma ritual en la vida social de los rarámuri de Norogachi y en algunas otras partes de la Alta y Baja Sierra Tarahumara cuya base de producción es el maíz⁸. El *teswino* tiene un proceso de elaboración de aproximadamente siete días y consiste en poner a germinar el maíz durante tres o cuatro días. Después se pone a secar un día. Posteriormente se muele y este proceso dura dependiendo en qué se muele. Generalmente se muelen en metate⁹ y este proceso dura aproximadamente tres días dependiendo de la cantidad a hacer. En muy pocos casos se muele con un molino manual o mecánico y se hace en un día.

Después de moler el maíz, se cuece durante 8 o 12 horas con madera de encino, después de cocerlo se vierte en ollas de barro o tambos de plástico con capacidades de 100 litros y se deja fermentar con *basiáwari* o trigoillo y un

⁸ En algunas poblaciones de la Baja Tarahumara esta bebida se ha dejado de consumir por la escasez de maíz y se ha sustituido por otra bebida a la que los habitantes de estas comunidades llaman tepache. Según algunos entrevistados de Norogachi, esta bebida es muy fuerte en comparación con el *teswino*.

⁹ El metate es una piedra traída de algún lugar de la sierra, la piedra es llevada a la casa en donde es labrada con un cincel y un matillo dándole una forma cuadrada, de 60cm X 50cm X 40cm aproximadamente, la piedra es moldeada de la parte de arriba (haciendo un canal) con la mano del metate (piedra de forma cilíndrica de 30cm de largo aproximadamente) para poder moler el maíz, chile u otras cosas. Por lo regular, el metate se encuentra fuera de la casa o en un lugar cerca del calentón dependiendo el tamaño del metate, en algunas casas me tocó ver metates menos voluptuosos que el descrito, estos eran de 45cm X 30cm X 15cm, y estos se encontraban dentro de la casa.

poco de levadura durante unas 12 horas. Después de este proceso¹⁰, la bebida está lista para consumirse.

El *teswino* es elaborado por las mujeres, quienes aprenden a elaborarlo antes de contraer matrimonio o de vivir en unión libre con su pareja (esta diferencia no la reconocen los rarámuri, pero más adelante explicaré por qué en este trabajo se hace tal diferencia). El aprendizaje para elaborar esta bebida al igual que algunas otras cosas como las artesanías es producto de la observación. Las mujeres no son instruidas por otra mujer para aprender a hacer artesanía ni para la elaboración del *teswino*. El que las mujeres hagan *teswino* es una norma, pero algunos hombres pueden elaborarlo cuando la responsabilidad es mayor. En Norogachi, durante una *teswinada*, un señor comentó que él había hecho casi todo el proceso de elaboración del *teswino* porque su esposa no estaba en el pueblo, pero ella le había ayudado a ponerlo a fermentar.

Se cree que cuando una mujer está haciendo *teswino* y alguien le ayuda en el último paso del proceso, la fermentación, “el *teswino* no sale bueno, se amarga”. En los pasos anteriores la mujer puede ser ayudada por sus hijos, por su esposo o por algunas de sus comadres dependiendo la cantidad de *teswino* a hacer. La elaboración del *teswino* es una tarea muy pesada. Aparte de moler el maíz germinado, cuando se cuece se tiene que estar echando agua constantemente para que no se consuma por completo. En ocasiones las mujeres o los hombres tienen que ir por agua hasta un arroyo o un pozo de abastecimiento que se puede encontrar a mínimo 20 metros de la casa.

El *teswino* es una bebida embriagante con bajo grado de alcohol. Los rarámuri la consideran una bebida de carácter nutricional por la base de su elaboración que es el maíz. Los niños y los adolescentes en su mayoría son

¹⁰ Proceso a detalle de la elaboración del *teswino*:

1. Se pone a germinar el maíz -el mejor maíz que se tenga- poniéndole agua para que “nazca”. En pocos días le sale un tallo que crece hasta ser una ramita de color verde de dos centímetros, esto se da en aproximadamente unos 3 o 4 días después de que el maíz ya nació;
2. se muele en el metate, y se pone a secar ahí mismo en donde se puso a germinar o cerca del calentón.
3. se pone a cocer durante unas doce o catorce horas continuas, se le echa agua constantemente, la leña que se usa para cocer el maíz ya molido es de encino, después de que ya esta cocido el maíz;
4. se cuele, para quitarle la basura, se deja en la o las ollas de barro o tambos y;
5. se pone a fermentar con triguillo. La fermentación es el ultimo paso que puede durar unas 12 horas o más, este paso se puede acelerar con la ayuda de levadura que hace que el maíz fermente más rápido, después de esto, el maíz ahora *teswino* esta listo para beber.

excluidos en el consumo del *teswino*. Los adolescentes que consumen *teswino* y asisten a las *teswinadas* lo hacen porque ya son considerados hombres por la sociedad rarámuri. Se considera hombre a un rarámuri que es lo suficientemente responsable para poder mantener una familia, porque ya sabe trabajar y es un buen rarámuri. En una de las *teswinadas* a las que asistí me encontré con dos niños entre 13 y 15 años que estaban trabajando con los habitantes del rancho de *Kochérare* para hacer una composta. Ellos estaban tomando *teswino*, pero porque estaban trabajando y a la vez aprendiendo.

Otro caso fue en la festividad del 2 de febrero, en una *teswinada* había varios jóvenes tomando *teswino*. Otra ocasión fue en la semana santa, porque ellos bailaron Matachín en una y pinto en la otra.¹¹ Un joven que conocí sería otro caso; él accede a otro tipo de *teswinadas* como la de los santos o cumpleaños, porque aquel que lo invita ya lo considera hombre y la sociedad lo considera de igual modo. Además, él se considera a sí mismo hombre, pues en una plática me comentó que él ya era un hombre porque era responsable y porque ya sabía trabajar para mantener a una mujer; él estaba estudiando, no hacía cosas malas, que ayudaba a trabajar cuando se necesitaba, cuidaba a su hermano menor y le enseñaba cosas. Inclusive este joven es tercer banderero del grupo de semana santa de su rancho, hay varias razones por las que él tiene ese cargo, una es porque sabe trabajar, otra porque es responsable, y otra más, sería que como él es una persona soltera, influye el estatus que tengan sus padres dentro y fuera del rancho.

Para la mayoría de los jóvenes, “el ser hombre” se cumple hasta que se casan y ya pueden entrar a la red de *teswino* de sus parientes consanguíneos

¹¹ Los matachines son grupos de danzantes que comienzan a danzar en octubre el día 12 y terminan en febrero el día 2. Sus actividades rituales las realizan en la víspera de días específicos como el 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar (patrona del pueblo); 2 de noviembre (día de todos los santos); 12 de diciembre (día de la Virgen de Guadalupe); 25 de diciembre (navidad); 1 de enero (año nuevo); 6 de enero (día de Reyes); y 2 de febrero (día de la candelaria). Los matachines también danzan en festejos rituales ocasionales como los *yúmarí*. El mayor rango entre los matachines es el *monarko*, quien es el que dirige la danza y decide el número de piezas a danzar, el *monarko* escoge al *chapeyón* o *chapeyoco* (fiestero) quien convoca a los danzantes hace *teswino* y alimentos para los danzantes y grita cuando los matachines están danzando, al grupo los acompañan los músicos que tocan violín y guitarra. Cada grupo corresponde a una ranchería diferente.

Los pintos son un grupo de danzantes que corresponden a la festividad de semana santa, el rango mayor dentro de este grupo de danzantes es el de banderero, quien dirige al grupo durante la danza y porta consigo un estandarte con el nombre de la ranchería a la que pertenecen, el grupo va acompañado por un capitán que forma parte de la estructura política de la comunidad y por dos músicos que tocan el tambor y la flauta. Cada grupo corresponde a una ranchería diferente, en ocasiones se unen con otro grupo de danzantes. Para mayor detalle etnográfico sobre la historia y desarrollo de estas dos danzas, consultar: De Velasco, Pedro (1987), Bonfiglioli, Carlo (1995).

o afines, o a la red de *teswino* de los que viven en el mismo rancho. En una ocasión un joven me contó que él se casó a la edad de 15 años después de que una de sus tías lo obligó a tomar *teswino*. Para él eso fue muy fuerte, porque eso significaba que él ya era un hombre y que ya debía buscar mujer para casarse. Según él, la razón por la que se hizo hombre fue porque la sociedad o mejor dicho, algunos de su grupo de parientes, ya lo estaban considerando hombre y no porque ya se sintiera preparado para poder mantener a una mujer.

Volviendo al tema del *teswino*, ésta es una bebida que ayuda a la socialización de los rarámuri, pues una *teswinada* consiste en convocar a grupos más extensos que el grupo doméstico para participar en las *teswinadas*; tal como menciona Kennedy en su libro *Inápuchi* (1970). El *teswino* se hace en ocasiones especiales y para un evento social no para una actividad individual. El *teswino* se elabora para realizar trabajo comunitario y recíproco; festividades religiosas como el 2 de febrero, semana santa, entre otras; curación (*yúmari*)¹² y para el festejo de un santo o de un cumpleaños¹³. A través de la *teswinada* el

¹² Un *yúmari-tutúguri* es “una ceremonia (y un tipo de baile) netamente Tarahumar, anterior a la llegada de los españoles y, probablemente, conserva la parte agraria-pacífica de las danzas prehispánicas.” De Velasco, Pedro (1987: 132) En este ritual la danza es para tener contento a *Onorúame* bailando, bebiendo *teswino* y dándole de comer ofrendándole un animal (chiva o res), se dice que *Onorúame* esta enojado porque los rarámuri no se portan bien. En este ritual se agradece la cosecha, se pide el fin de una epidemia o de una plaga en la siembra.

Un *yúmari* se hace en ocasiones cuando un rarámuri “se encontró a Dios en el camino”, el cual le pidió que hiciera un *yúmari* y que como ofrenda le sacrificaran un animal con ciertas características, estas pueden ser: un animal blanco, viejo o en específico se dice qué animal debe de ser ofrendado (chiva, res, gallina, etc.). El que se encargan de comunicar a los rarámuri lo que Dios le dijo a quien se le apareció es el *siríame* principal, él se encarga de sugerir que se haga un *yúmari* y que se mate cierto animal.

Al hacer *yúmari* se hace en el patio de una casa o terreno cercano, en dirección al oriente se colocan dos o tres cruces de 1.30m aproximadamente y se cubren con una manta blanca o roja y se adorna con collares de chakira, para más información sobre la simbolización de las cruces ver Lumholtz 1972 (1902); De Velasco, Pedro (1987).

En el *yúmari* se danza, se canta, se ofrenda, se bebe *teswino* y se cura. El que hace las curaciones es el *Owiruáme* “se pude decir que la mayoría de los yúmaris terminan con una ceremonia de curación que consiste –fundamentalmente – en la administración (interna y externa) de la “medicina”. La *medicina* suele ser una infusión de Meke –tipo de agave- o Wasárowa –palo hediondo- o palo de Brasil, también se utiliza tesgüino. Al final se acostumbra una ablución.” De Velasco, Pedro (1987: 143). Para más detalle etnográfico ver este autor.

¹³ Cabe mencionar que entre los rarámuri el festejo de un cumpleaños no es algo esencial puesto que la mayoría de ellos no sabe cuál es su fecha de nacimiento, y es muy común que esta fecha haya sido inventada por cálculos hechos sobre la secuencia del nacimiento de sus hermanos mayores o menores, ayudándose también con el nombre, utilizando como guía el santoral esto para especificar el día, la fecha de nacimiento se ha convertido en un requisito para poder contar con papeles que los identifiquen como ciudadanos. Estos papeles son importantes para recibir ayudas de programas gubernamentales (*PROCAMPO*, *OPORTUNIDADES*, *60 Y MÁS*, etc.), para poder ingresar a la educación y para poder

casero muestra el poder que tienen él y los demás integrantes de su grupo doméstico, mismo que se expresa en el excedente de maíz (cantidad de *teswino*) y de otros granos y la cantidad de personas que asistan a la *teswinada* (red de *teswino*).

Las *teswinadas* de trabajo, como su nombre lo indica, representan la oportunidad de realizar un trabajo comunitario y recíproco. Por ejemplo, cuando un grupo doméstico tiene la necesidad de realizar un trabajo, pero es tarea difícil y pesada para que la operen solos los integrantes del grupo doméstico, organizan una *teswinada* de trabajo a la cual invitan a todas o algunas de las personas que viven en el mismo rancho y a algunos otros rarámuri que vivan fuera del mismo. Durante mi estancia en Norogachi tuve la dicha de ser invitado a este tipo de *teswinadas*; en una de ellas, el trabajo era desyerbar alrededor de dos hectáreas y media de siembra de maíz. Asistieron 21 hombres en su mayoría rarámuri, sólo había un mestizo de la comunidad que es considerado como rarámuri.¹⁴ Al llegar al rancho en donde era la *teswinada*, ya estaban algunos hombres que habían llegado desde temprano. Durante la mañana fueron llegando los demás, cada uno con su propio azadón. El trabajo se hizo en seis horas y en ellas se consumió en forma continua *teswino*.

Las mujeres fueron llegando durante la mañana, por separado, ayudaron a la esposa del casero a preparar comida para los hombres que estaban trabajando. Después de terminar el trabajo, los hombres nos fuimos a la casa en donde estaban las 13 mujeres que habían ayudado a hacer tortillas y cocinar pollo para la comida. Después de que los hombres entraron a comer, el casero seguía repartiendo *teswino* en unos botes o barricas de 19 litros.

Al pasar unas cuantas horas, el casero le brindó una olla a uno de los asistentes. Cuando esto ocurre, el hombre o la mujer debe hacer el despunte – tomar *teswino* por primera vez de una olla-, con el acto ritual llamado *wiroma*¹⁵.

demostrar la posesión de la tierra. En las generaciones jóvenes es más común que ya se tenga la fecha exacta de nacimiento.

¹⁴ Él es considerado rarámuri, pues su papá era rarámuri y su mamá mestiza. Tomando en cuenta que para los rarámuri el lazo de parentesco es consanguíneo, él tiene éstos lazos con las dos etnias. Y es considerado rarámuri o mestizo dependiendo la red de relaciones sociales en la que se mueva.

¹⁵ Proceso del *wiroma* (ofrecimiento de *teswino* a Onorúame):

1. el casero elige a la persona a la que le ofrecerá la olla de *teswino* para que la despunte (El despunte es, tomar por primera vez el *teswino* de una olla). Después de que esto pasa;

Después de hacer el acto ritual, la *teswinada* sigue por unas cuantas horas o en ocasiones hasta un día y medio, dependiendo la cantidad de *teswino* que se haga y dependiendo también la cantidad de gente que asista. La cantidad de *teswino* que se hace puede variar entre 150 litros o 400, pero hay ocasiones en las que se hacen hasta 1200 litros por una sola mujer o con ayuda de otras, dependiendo la cantidad de sujetos de la red de *teswino* que tenga la pareja.

Cuando una pareja tiene ciertas relaciones sociales con obligaciones como el compadrazgo, las comadres pueden ayudar o entre hombres se ponen de acuerdo para ayudar a uno de sus compadres o parientes a hacer *teswino*; las mujeres, parejas de éstos, son las que ayudan a la elaboración de la bebida. Este tipo de ayuda se da en las festividades grandes como la semana santa, 2 de febrero, etc. En las *teswinadas* de trabajo se puede desyerbar la tierra de siembra, hacer una casa, construir un cerco de piedra o con alambre de púas, arreglar un camino o abrir una brecha, entre muchas otras cosas más.

Cuando el motivo de la *teswinada* es la celebración de un santo o de un cumpleaños, se tiene que llevar dinero para el casero o el festejado. En ocasiones se llevan cigarros como presente, estos son un elemento importante pero no indispensable en las *teswinadas*, ya que en su mayoría los hombres y mujeres asistentes sólo fuman en estos eventos, no haciendo del tabaco algo esencial para su convivencia como lo es el *teswino*. En este tipo de *teswinada*, el casero reparte una *weja* con aproximadamente un litro o más de *teswino*. En

-
2. la persona que eligió el casero, sujeta dos *wejas* (la *weja* es un recipiente hecho de lo que en algunos lugares de México se conoce como guaje), sujeta una *weja* (grande) llena de *teswino* y la otra (pequeña) vacía, el hombre o la mujer que hace el *wiroma* da tres vueltas sobre su propio eje en sentido antihorario. Después de las tres vueltas se detiene frente al Este, toma con la *weja* vacía un poco de *teswino* y hace la señal de una cruz, después avienta el *teswino* hacia arriba y al frente, en seguida da otras tres vueltas en sentido antihorario deteniéndose frente al Norte, vuelve a tomar un poco de *teswino*, hace la señal de la cruz con la *weja* y lo avienta de la misma forma. Luego de esto, da otras tres vueltas en el mismo sentido deteniéndose frente al Oeste, repitiendo lo mismo, da otras tres vueltas deteniéndose frente al Sur llevando a cabo el mismo procedimiento.

Mientras se hace el *wiroma*, todos los asistentes se ponen de pie y los que traen gorra o sombrero, se descubren la cabeza hasta que termina el ritual. Este ritual se hace para darle gracias a *Onorúame* “el de arriba” por dar el maíz con el que se hace el *teswino*. Se dan tres vueltas según me dijo una mujer porque *Onorúame* es hombre y tiene tres almas, si fuera mujer se tendrían que dar cuatro vueltas, aunque *Onorúame* es una dualidad hombre-mujer, eso fue lo que los entrevistados me comentaron.

Una vez que se ha pasado por los cuatro puntos cardinales termina el ritual y si aún queda *teswino* en la *weja*, el que hace el ritual se lo toma, si no queda *teswino* en la *weja*, se sirve de la barrica que acaba de ofrecer. Posterior al ritual se reparte el *teswino*. A quien se da la primer *weja* es al casero, y se continúa el reparto a los asistentes.

Uno de mis informantes me dijo que si la persona que es elegida para que despunte la olla de *teswino* no sabe como se hace el *wiroma*, se le dice cómo es que debe hacerlo.

caso de que el casero no tenga *wejas* grandes, el *teswino* se sirve en botes o cubetas de litro. Una vez que el invitado se termina el *teswino* contenido en la *weja* grande se le regresa al casero y junto con ella se le entrega dinero sin excepción. De igual forma que en la *teswinada* de trabajo, en la *teswinada* por santo o cumpleaños, se hace el *wiroma*.

Cuando las *teswinadas* son por una festividad como el 2 de febrero, el 12 de octubre o la Semana Santa -entre otras fiestas importantes para los rarámuri-, la cantidad de *teswino* (en ocasiones) aumenta dependiendo de la importancia de la fiesta y del cargo que tenga quien hace el *teswino*. En las *teswinadas* de Semana Santa quienes hacen el *wiroma* son los pintos y éste se hace de forma diferente a la ya descrita¹⁶. Otro tipo de *teswinada* acontece con el *yúmari*, ritual del que no tengo observación directa.

La invitación a las *teswinadas* se da de manera formal cuando el casero o casera menciona frente al invitado que tendrá *teswino* en su casa. No hay

¹⁶El *wiroma* durante esta festividad lo hacen los hombres y las mujeres. Cabe mencionar que durante la semana santa no se consume *teswino* hasta el sábado de gloria, pasada la quema del o los judas. El *teswino* en esta ocasión se hace en casa de los abanderados, el banderero mayor (*alapérsi*), dos bandereros del grupo de danza, hacen *teswino*, cada uno en su casa, que puede estar dentro del pueblo o en un rancho, cada uno de ellos hace alrededor de 400 litros, reparte cigarros entre los músicos (de tambor y flauta) y danzantes. La dinámica para hacer el *wiroma* es la siguiente:

1. El casero ofrece el despunte de la olla al grupo de danzantes (pintos), de ellos, los que hacen el *wiroma* son los dos músicos, o uno de los bandereros u otro integrante del grupo al que se le designe hacer este ritual. Pueden participar en él otros danzantes. Lo mismo sucede cuando danzan las mujeres, a una de ellas se le asigna el puesto de banderero.

En algunas *teswinadas* me tocó observar que la mujer que traía la bandera era la mamá de uno de los bandereros, pero no necesariamente tiene que ser ella, en ocasiones hay mujeres que se proponen para dirigir el ritual como bandereras y a algunas otras casi se les obliga a que lo hagan. Ellas son acompañadas por dos músicos hombres. En una de las *teswinadas* a las que asistí en semana santa observe que una mujer tomó el puesto de músico, algo no tan común siendo que los hombres son los que durante la fiesta hacen sonar los tambores y las flautas.

2. Los hombres o mujeres danzan durante un tiempo que puede variar entre 20 a 50 minutos. Luego de ello se procede a dar tres vueltas -todos juntos- alrededor de la barrica de 19 litros de *teswino* en dirección contraria a las manecillas del reloj. En ocasiones la barrica es colocada a un costado de una cruz hecha de dos ramas de tásate de unos 40 centímetros aproximadamente, después de dar las tres vueltas en círculo dirigidos por el banderero hombre o mujer, éste toma dos *wejas*.
3. Toma las dos *wejas* de diferente tamaño, la más grande se llena de *teswino* y de esta llena la *weja* más pequeña; se pone de pie frente al Este en donde hace la señal de una cruz con la *weja* más pequeña arrojando el *teswino* hacia arriba y al frente, después da junto con los demás otras tres vueltas alrededor de la barrica de la misma forma que las primeras tres; se detiene el banderero de frente al Norte haciendo la señal de la cruz y arrojando el *teswino* de la misma forma, dan otras tres vueltas y se detiene de frente al Oeste repitiendo la misma acción; dan las últimas tres vueltas deteniéndose de frente al Sur repitiendo lo mismo.
4. Por último, el banderero toma la primer *weja* de *teswino* de la barrica y les reparte una *weja* a cada uno de los músicos y los danzantes. Después le ofrece una *weja* al casero y a su esposa. Por último el banderero y uno de los danzantes comienzan a repartir *teswino* a los demás asistentes.

Este ritual se hace cada que se despunta una olla en la casa de cada uno de los bandereros o de otras personas del mismo grupo de danzantes -que no son bandereros- que hicieron *teswino* en el pueblo o en un rancho.

palabras tales como “te invito a una *teswinada*”. Cuando me invitaron, sólo me decían “voy a hacer *teswino* el sábado en mi casa”, sin mencionar a veces el motivo de la *teswinada* hasta que yo lo preguntaba. De igual forma lo hacen entre ellos y ser o no invitado a una *teswinada* implica el rango social de cada persona. Algunas veces las personas llegan a la *teswinada* aunque no sean invitadas, pero es mal visto y aún más si la *teswinada* fue de trabajo y sólo se llega a tomar *teswino*.

El *teswino* es una bebida en su mayoría consumida sólo por los rarámuri. Los mestizos son invitados por quienes tienen una relación de amistad o de compadrazgo con ellos. En las *teswinadas* que asistí en los ranchos nunca vi a un mestizo. Es diferente en las *teswinadas* que se llevan a cabo en el pueblo, asistí a algunas y en estas sí hay presencia de mestizos, dependiendo de quién sea el casero. Pude ver que cuando hay presencia de estos a veces el ambiente se tensa, una de las razones es que se mezcla el consumo de *teswino* con cerveza o con pisto (tequila o mezcal). Pero aún así fueron pocas las *teswinadas* en el pueblo en las que me tocó ver mestizos. En las *teswinadas* de trabajo no me tocó ver a ningún mestizo (a excepción del sujeto mestizo que es considerado rarámuri), aunque algunas *teswinadas* de trabajo se realizaron en el pueblo. Los mestizos suelen hacer esporádicamente *teswino*, ya sea elaborado por ellos mismos o lo mandan hacer con una mujer rarámuri con la que tienen una relación de compadrazgo o amistad.

En las *teswinadas* se crean nuevas relaciones como las de compadrazgo ya que por lo regular la petición de compadrazgo se da dentro de éstas. Este tema se describirá en los apartados 2.2. y 3. Así como se crean nuevas relaciones, se refuerzan otras como las relaciones de amistad, parentesco consanguíneo y parentesco por afinidad. Una vez que la petición de compadrazgo se entabla en su mayoría con este tipo de parientes y en esencia lo que hace el compadrazgo es reforzar este tipo de relaciones, como menciona Juan L. Sariego: “Es en las *tesgüinadas* donde opera el sentido de pertenencia étnica, donde se ejerce el liderazgo, la autoridad basada en el prestigio, los intercambios matrimoniales y comerciales y hasta la violencia” (Sariego 2002:135). A esto le agregaría que es donde se dan las peticiones de compadrazgo-padrinazgo.

Hacer buen *teswino* es una de las formas de obtener prestigio social. Por lo regular cuando una mujer hace buen *teswino*, se les reconoce al hombre y a la mujer, aunque ella por lo general es la que hace todo el trabajo. Hacer buen *teswino* en algunas ocasiones basta para que la cantidad de gente que llega a trabajar a la casa sea numerosa, y en ocasiones el hombre que es reconocido por el buen *teswino* no hace falta que trabaje para otras personas en reciprocidad por el trabajo realizado en su beneficio. Como éste, conocí un caso que considero excepcional.

Durante las *teswinadas*, los hombres y las mujeres permanecen separados; los hombres conviven con hombres y las mujeres conviven con mujeres, sólo cuando la *teswinada* ya está avanzada y el consumo de *teswino* comienza a hacer efecto, los hombres y las mujeres comienzan a mezclarse y es cuando se pueden dar bromas o juegos con carga sexual, que Kennedy define como “relaciones jocosas”¹⁷. En una ocasión me tocó observar una expresión de este tipo. El juego sexual o la “relación jocosa” se dio entre un hombre y la esposa de uno de sus primos, que en la terminología de parentesco rarámuri es su *Chineala* (cuñada). En este juego sexual, la mujer intentó levantar la *tagora* del hombre y el hombre intentó levantar la falda de la mujer y forcejearon los dos para que el otro no cumpliera su objetivo. Dentro del juego el hombre simulaba darle de patadas a la mujer mientras ella intentaba tirarlo, la finalidad de este juego con connotación sexual no va más allá de ser un juego y de hacer reír a carcajadas a todos los presentes. Durante el juego no vi que el marido o esposa de ninguno de los dos involucrados se molestara. Ellos estaban riendo como los demás. Al ser la única vez que observé esto, no sé si ello desate conflictos entre las parejas o entre los parientes, este tipo de relaciones no sucede entre los compadres, puesto que estos tienen un rol muy importante y de mucho respeto teniendo un tabú de incesto, porque entre ellos se consideran hermanos.

Kennedy (1970) propuso el modelo de la organización rarámuri que él llamó “plexus del *teswino*” que explica cuál es la función de las *teswinadas*. En resumen, explica cómo se da la red del *teswino* y nos menciona que “para un

¹⁷ Las relaciones jocosas del ego masculino suceden con los siguientes dos grupos de parientes: 1) sus parientes políticos de la misma generación, masculinos y femeninos, sin tomar en cuenta el tipo de parentesco, y 2) todos los abuelos y los abuelos por clasificación. Con el ego femenino sucede lo mismo pero invirtiéndose los sexos (Kennedy 1970: 196).

individuo el grupo social más significativo fuera de su unidad doméstica es aquél con el que bebe *tesgüino*” (Kennedy 1970: 124) y éste puede estar integrado por los grupos domésticos vecinos del grupo doméstico anfitrión, y que esta red “puede reducirse únicamente a un rancho, si es lo suficientemente grande” (Ibíd: 127). Dentro de Norogachi, el “plexus del *teswino*” se encuentra traslapado por otras redes de relaciones como la red de compadrazgo, amistad, vecinal y parental. Las personas que pertenecen a esas redes no necesariamente corresponden a la red del *teswino*. Cabe mencionar que las redes de *teswino* en ocasiones se entablan de forma individual; es decir, que una pareja de esposos puede tener distintas redes de *teswino*, inclusive los hijos pueden pertenecer a otras redes.

2.1.1. El *teswino* y las relaciones de reciprocidad.

Cuando hablo de reciprocidad me refiero a la relación de correspondencia igual o semejante, de la misma calidad o intensidad entre dos o más sujetos. En el caso de los rarámuri de Norogachi la reciprocidad se ve reflejada en el trabajo, las invitaciones a las *teswinadas*, en la ayuda económica así como en los favores. “En 1923 Mauss (1991 [1923]) postuló en la teoría del Don que el intercambio es la base de todas las relaciones sociales. Dicha teoría se fundamenta en dos conceptos clave: voluntad y obligación, ambas facetas del intercambio [...] Para Mauss la voluntad de donar y la obligación de devolver conforman un sistema de prestaciones totales. En donde, más allá de los individuos, son las colectividades las que se obligan mutuamente, tal como las instituciones rarámuri lo expresan. Los objetos del intercambio son algo más que objetos. En el caso rarámuri, estos son producto del trabajo y consecuencia de la fuerza vital contenida en cada persona. Intercambiar algo es intercambiar algo propio, poner en circulación el producto de la substancia vital” (Martínez 2008: 123-124). La reciprocidad se da entre *rijimára* (parientes) consanguíneos y afines, entre compadres, padrinos y ahijados y no parientes. Algunos de los temas en los que se refleja la reciprocidad ya fueron o serán tratados en los diferentes apartados de este escrito.

Respecto al tema de los favores puedo decir que, cuando una persona le pide algún favor a otra, la que solicita el favor se ve obligada a pagar éste de la misma u otra forma si es que no tiene las posibilidades de hacer lo mismo para quien le hizo el favor; por ejemplo, hay quienes en ocasiones piden “raite” o transporte gratuito a Guachochi a quienes tienen camioneta, pero el que pide el favor no puede hacerle un favor de la misma forma a quien le dio el “raite” por no poseer un vehículo, pero sí le puede hacer otro tipo de favores como ayudarlo en algún trabajo cuando el sujeto lo necesite. Cabe señalar que por lo general en el tema de los favores no necesariamente los sujetos componen una red, pues los favores son esporádicos o en ocasiones los sujetos no pertenecen a ninguna de las otras redes, pero cuando el que hace el favor pertenece a la red de compadrazgo o de *teswino* del sujeto al que se le hizo el favor, la obligación de ser recíproco de este último queda latente.

El *teswino* crea relaciones de reciprocidad y se dan cuando las *teswinadas* son de trabajo, cuando una persona va a trabajar para el beneficio de otra. Para Kennedy: “El tesgüino es una forma de pago suficiente por los viajes que a veces involucra y por el trabajo” (Kennedy 1970:114). Considero que el *teswino* es pago suficiente sólo cuando está bueno y este pago no es todo lo que se da en las *teswinadas* de trabajo. Parte del círculo de las relaciones de reciprocidad creadas en las *teswinadas* de trabajo, es que el que ha sido ayudado en su trabajo, ayude trabajando de la misma forma para el otro. Para los rarámuri en esto consiste el trabajo realizado en una *teswinada*.

En una ocasión un señor me mencionó que cuando una persona es invitada a trabajar y no asiste, ya no se le vuelve a invitar y cuando esta persona que no asistió a ayudar con su trabajo, necesite de ayuda, habrá algunos que no asistan a ayudarlo, por no cumplir con el círculo de reciprocidad. Coincido con Isabel Martínez (2008) cuando dice que la invitación más allá de la cercanía geográfica implica una cercanía parental, y que la cercanía espacial y parental no necesariamente se corresponden. En ocasiones parientes definidos como cercanos viven en rancherías lejanas, de la misma manera aquellos que viven en el mismo rancho no son necesariamente considerados parientes cercanos.

Hay casos en que un grupo doméstico puede no extender la invitación a alguna *teswinada* de trabajo a otros grupos domésticos incluyendo a los que

viven dentro del mismo rancho. Ejemplo de esto es cuando uno de los entrevistados comentó que él no hacía *teswino* para que otros fueran a trabajar en sus tierras, porque nada más van a emborracharse y no trabajan bien, que él, su esposa e hijos hacían los trabajos agrícolas en sus tierras, inclusive mencionó, “en una ocasión se nos prendió la casa y nosotros solos la reconstruimos sin necesitar de que alguien nos ayudara a hacerlo...”.

A pesar de eso, este individuo, pertenece a una red de *teswino* amplia que en su mayoría está conformada por personas de otros ejidos. Durante una entrevista, él me comentó que cada vez asistía menos a los lugares a los que iba a tomar *teswino* (red de *teswino*) y que ahora lo invitaban otras personas (otras redes) dentro del ejido de Norogachi, siendo que antes su red de *teswino* contaba con pocos individuos de este ejido. La razón por la cual su red se ha transformado la atribuye a que ya no se puede mover a los lugares que antes iba por la falta de tiempo y la necesidad de trabajar para sobrevivir. Él es artesano y trabaja todos los días elaborando artesanía en su casa en el rancho de Santa Cruz. Este caso es ejemplo de la transformación que puede sufrir la red de *teswino* durante la vida de un individuo.

2.1.2. El teswino y el compadrazgo entre rarámuri.

En general la petición de compadrazgo entre rarámuri se da en las *teswinadas*, las características que tiene la elección o petición de compadrazgo-padrinazgo puede darse de la siguiente forma:

Cuadro 5.

	Quién hace la petición	A quién se le hace la petición	Tipo de relación
Niño	Papá del niño	Amigo o pariente	Compadrazgo (elección)
	Amigo o pariente	Papá del niño	Padrinazgo (petición)
Niña	Mamá de la niña	Amiga o pariente	Compadrazgo (elección)
	Amiga o pariente	Mamá de la niña	Padrinazgo (petición)

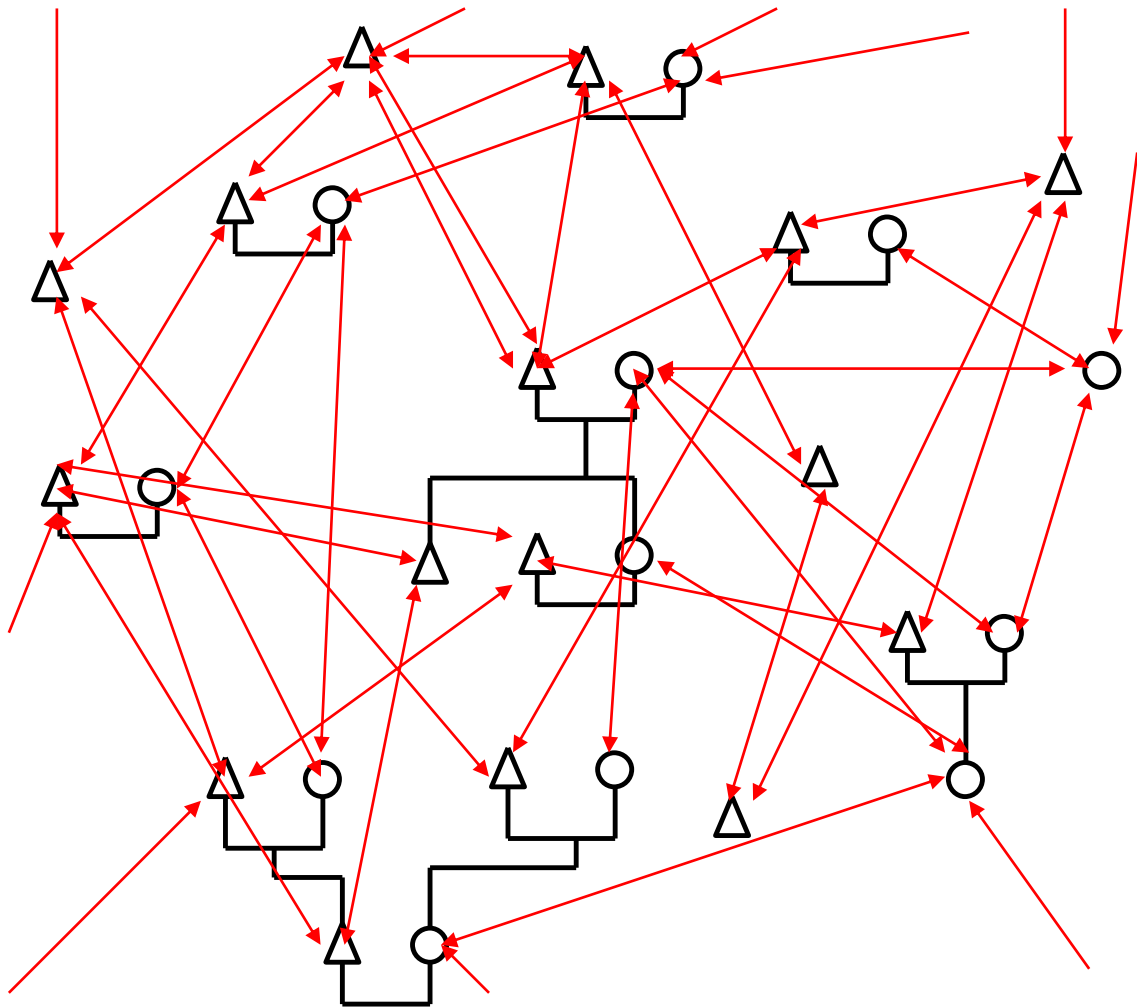
La petición en la *teswinada* se puede hacer en un principio como una broma, tanta llega a ser la insistencia que el papá del niño hace la petición para

hablar en serio y llegar a un acuerdo. Cuando el papá del niño no quiere aceptar la petición, sólo sigue el juego del que indirectamente está haciendo la petición; esto pasa cuando el padre del niño ya escogió un compadre por petición o por elección. Cuando es niña, por lo regular la petición o la elección se dan entre mujeres, las características de esta petición o elección pueden ser igual que entre los hombres.

En las *teswinadas* es donde se da por primera vez la relación de compadrazgo-padrinazgo entre rarámuri, pues en ellas es en donde se lleva a cabo un ritual característico de la región llamado bautizo con agua o *teswino*, en el cual participan sólo los padres, los padrinos y el infante y posiblemente algún rarámuri con un cargo importante dentro de la población. Este ritual es presenciado por los asistentes a una *teswinada* de trabajo o festiva (este tema se desarrollará con mayor detalle en el apartado 3.1).

Por otra parte, en las figuras 1, 2 y 3, ejemplifico algunas de las redes de reciprocidad que puede tener un individuo (en las genealogías las líneas que representan las relaciones sólo van dirigidas a ego masculino para hacer más fácil la lectura, no porque las mujeres no tengan nada que ver con las relaciones), tomando como base las redes de *teswino* y de compadrazgo, aunque, en ocasiones no todos los que componen las redes de compadrazgo forman parte de la red de *teswino* y viceversa, estas redes están compuestas por algunos parientes consanguíneos y afines así como de no parientes mestizos y rarámuri. Cabe señalar que todos los individuos forman parte de diferentes redes. La figura 1 en la Página 51 es ejemplo de la red de reciprocidad de un grupo doméstico dejando de lado la red de *teswino* y compadrazgo, en donde se puede observar también la pertenencia de los demás grupos a otras redes, formando así una red más amplia. En la figura 2 Página 52. El triángulo rojo representa a ego, en torno a él se ejemplifica su red de compadrazgo por bautizo de sus hijos y su red de *teswino*. La figura 3 Página 53. Ejemplifica la red de *teswino* y la red de compadrazgo-padrinazgo de bautizo, primera comunión y confirmación. La figura 4 Página 54. Ejemplifica sólo la red de *teswino*.

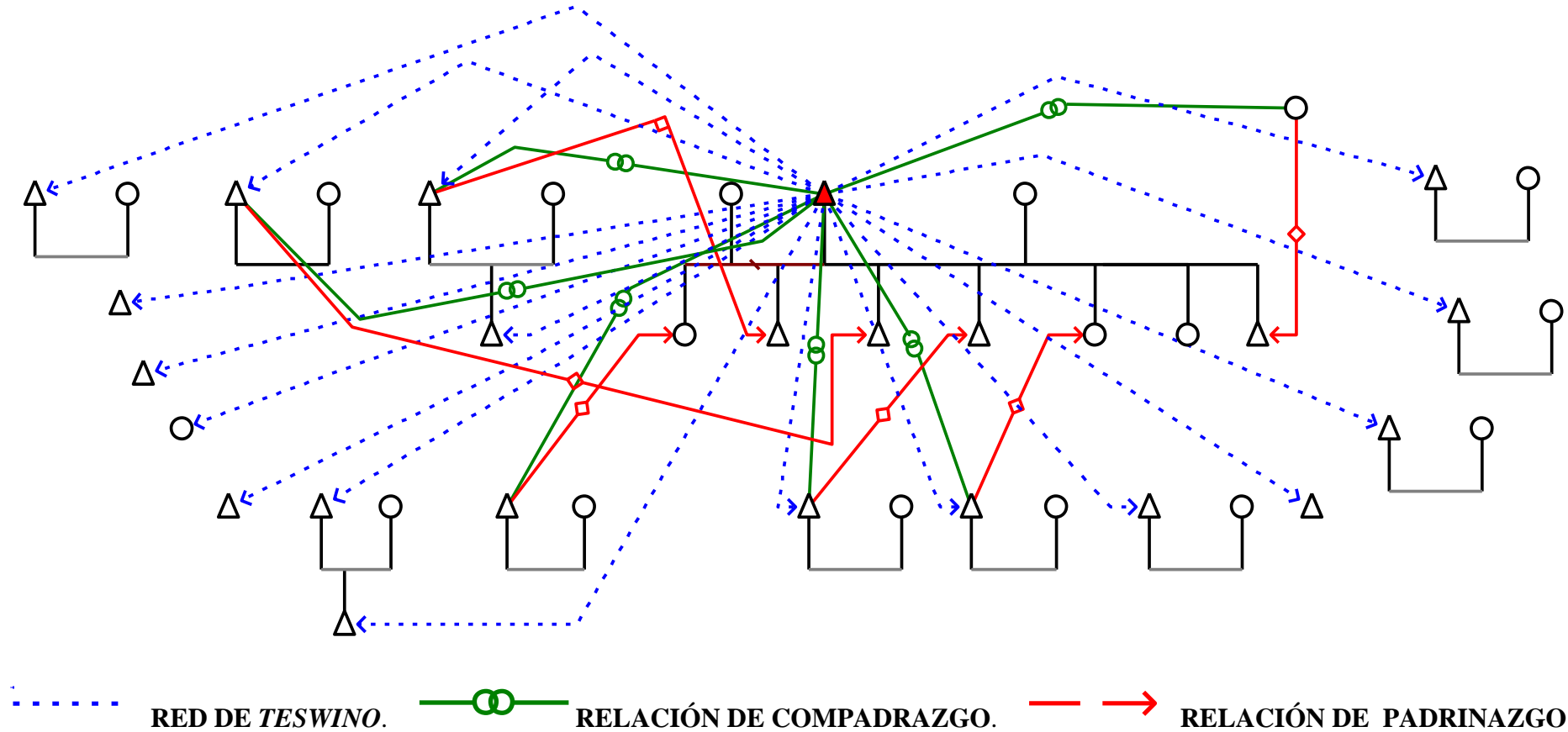
Figura 1.



←→ **RELACIÓN DE RECIPROCIDAD.**

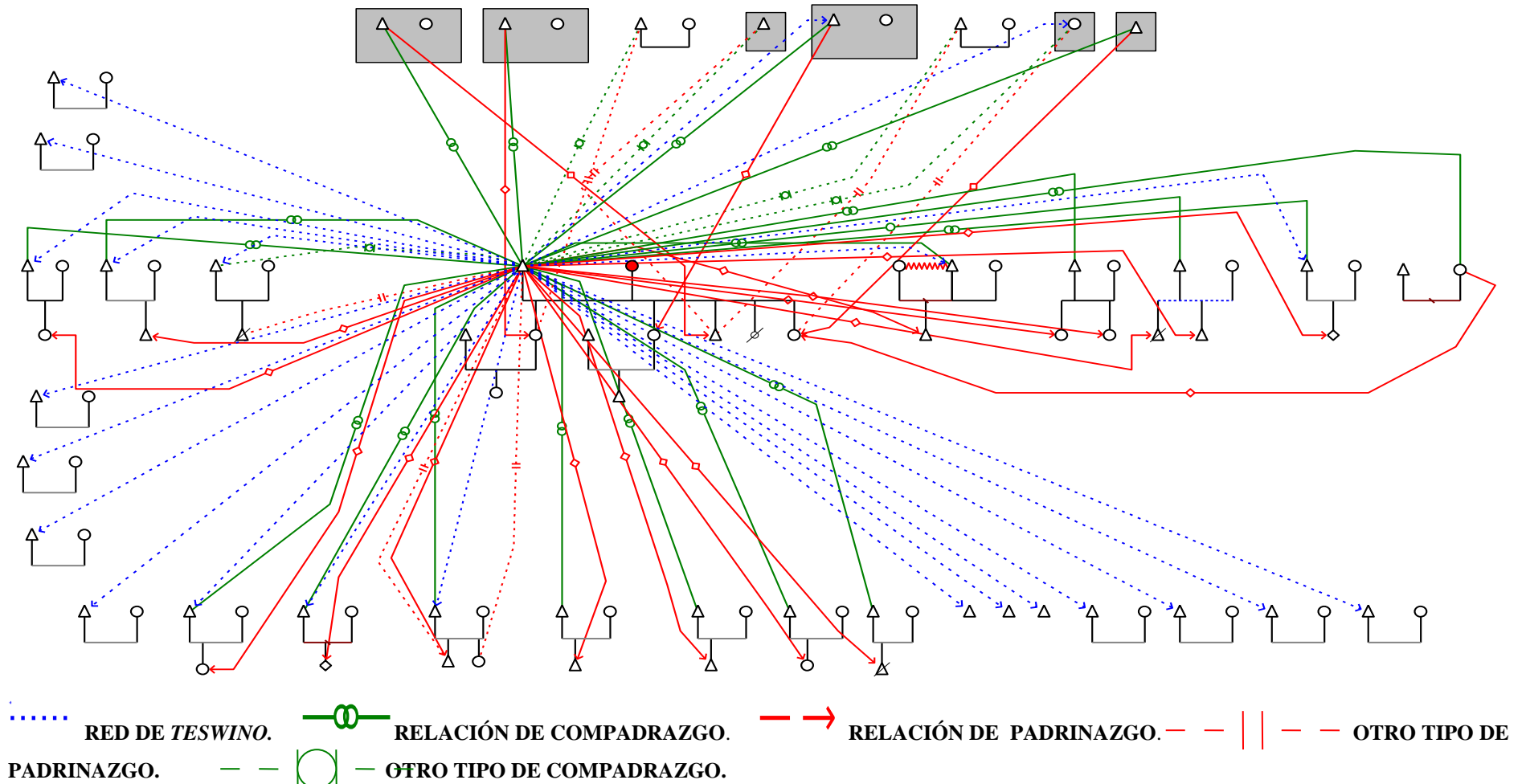
En la figura 1 se encuentran representados 28 individuos, 12 mujeres y 16 hombres, quienes tienen su propia red y pertenecen cada uno a diferentes redes de reciprocidad sin importar si están unidos en matrimonio o no. De los 28 individuos representados en el diagrama 15 se encontraban viviendo en el mismo rancho del grupo doméstico central, todos estos reconocidos como parientes, los 13 restantes pertenecen a otros ranchos ubicados dentro del ejido de Norogachi, cabe mencionar que estos últimos también son reconocidos como parientes por el grupo doméstico central.

Figura 2.



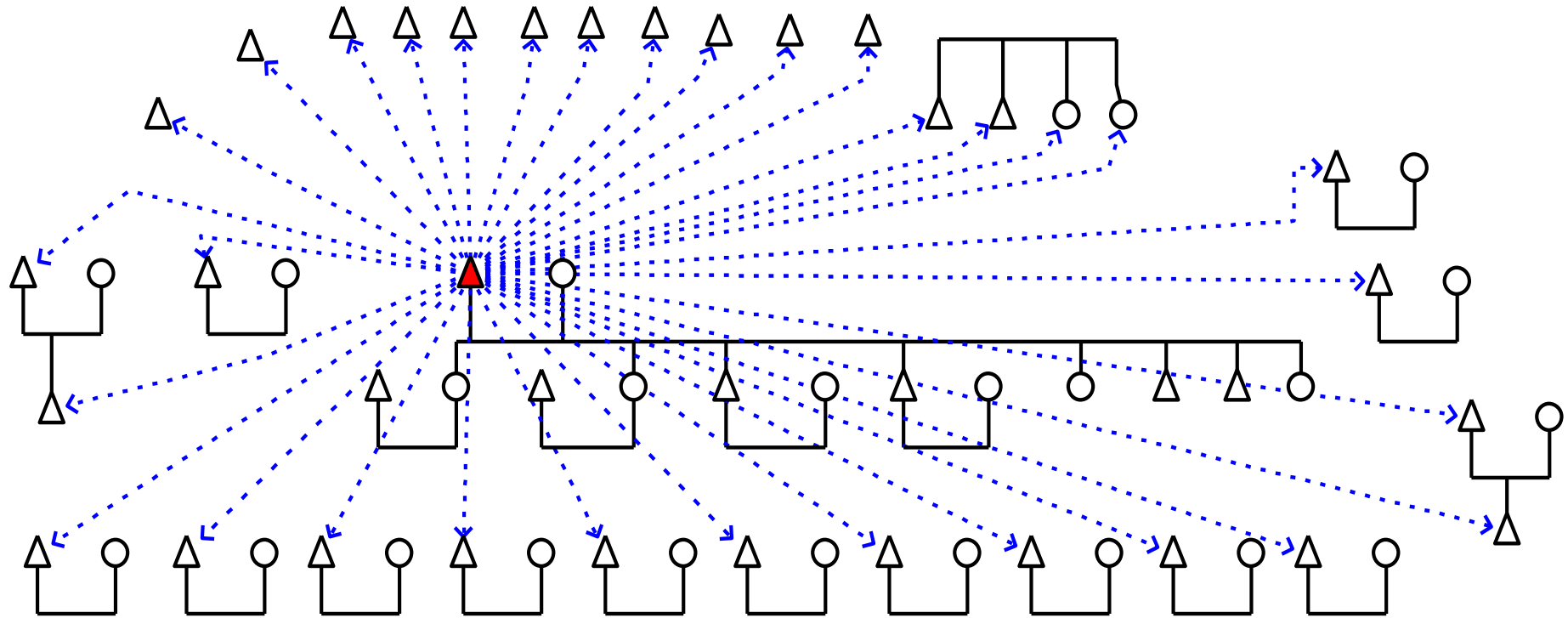
NOTA: Este esquema sólo es una parte de la red de *teswino* del informante. El esquema sólo representa el número de personas a las que observé en algunas de las *teswinadas* a las que asistí, organizadas por el grupo doméstico central, de los 27 individuos que conforman la red de *teswino*, todos son considerados parientes por el grupo doméstico central y 18 de ellos viven en el mismo rancho que el grupo doméstico central.

Figura 3.



NOTA: De igual forma que el anterior, este esquema sólo es una parte de la red de *teswino* del informante. El esquema fue elaborado sólo por el número de personas a las que observé en la única *teswinada* que asistí, organizada por el grupo doméstico central.

Figura 4.



RED DE TESWINO.

Este esquema es un ejemplo de una parte de la red de *teswino* de un grupo doméstico, en este diagrama no se encuentra ningún otro tipo de relación como en los dos casos anteriores. El esquema se elaboró en base a los sujetos observados en una *teswinada* de trabajo organizada por el grupo doméstico central, cabe mencionar que la mayoría de los sujetos son parientes de la mujer del grupo doméstico central y estos habitan en diferentes ranchos dentro del ejido de Norogachi.

La figura 3 de la página 53 es quizá el caso más complejo de los que obtuve información sobre su red de compadrazgo-padrinazgo y red de *teswino*, como se puede observar, en este diagrama se encuentran representados 83 individuos que forman parte de las dos redes mencionadas, por una parte 44 individuos son compadres 17 de estos pertenecen también a la red de *teswino*, 16 son ahijados y 23 sólo pertenecen a la red de *teswino* del grupo doméstico central.

Lo complejo de la composición de las dos redes de este grupo doméstico representadas en la figura 3, es que no todos los componentes de cada una de ellas vive dentro del mismo ejido, la mayoría de ellos si habitan dentro del mismo ejido, aunque dispersos en este. Los demás componentes de estas dos redes viven fuera de la sierra, algunos de ellos en ciudades muy alejadas, estos individuos que viven fuera de la sierra son lo que no pertenecen a la red de *teswino* del grupo doméstico.

Como podemos observar, las redes formadas por los rarámuri parecen ser caóticas y complejas, pero dentro de ellas existe una lógica, posiblemente en esta lógica se encuentre en la pertenencia al grupo de parientes o no, a la amistad, al compadrazgo-padrinazgo o al grupo étnico, pero en este momento me es difícil hacer un análisis exhaustivo y así poder explicar la lógica de estas redes, pues mis datos son resultado de un primer acercamiento y considero que para hacer un verdadero análisis es necesario hacer una investigación mas detallada sobre este tipo de redes.

2.2. Terminología de parentesco, conformación de grupos domésticos y redes de intercambio.

En este apartado no pretendo hacer un análisis exhaustivo sobre parentesco rarámuri por lo extenso del tema. Sólo retomaré algunos de los autores que han trabajado este tema en la etnografía rarámuri con el fin de ilustrar lo que se ha dicho al respecto. Aquí expondré con genealogías y una breve explicación lo que es la terminología de parentesco levantada en los ranchos de Santa Cruz, *Kochérare* y el pueblo de Norogachi, basándome en las entrevistas hechas por Isabel Martínez, Nashielly Naranjo y un servidor a algunos integrantes del grupo de parientes Espino; así mismo mostraré la conformación de algunos

grupos domésticos, redes de intercambio y reciprocidad entre los individuos, lo cual nos ayudará a comprender la base del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. Cabe recalcar que con esto no pretendo hacer un modelo absoluto de estos temas, pues las posibles variantes en ellos pueden ser infinitas. Todo esto nos ayudará a identificar los lazos de parentesco que tiene un individuo con otro antes de entablar una relación de compadrazgo-padrinazgo, y así poder detectar hacia dónde se inclina la conformación de su red, si es hacia sus parientes consanguíneos o afines, o hacia los no parientes mestizo o rarámuri.

Kennedy (1970), hace referencia en 35 páginas sobre los roles de parentesco entre los tarahumaras de la comunidad de “Inápuchi (gentiles) y Aboreachi (bautizados)”. En este texto Kennedy hace un listado de la terminología basada en 15 genealogías y comportamiento del parentesco. En relación al parentesco Kennedy menciona que:

“el parentesco es un importante rol dentro de la organización social tarahumara. Su importancia parece derivarse de la ausencia de otros mecanismos estructurales más fuertes. Las ligas naturales que surgen de la procreación, maduración, educación familiar y subsistencia, cobran significado de conducta debido a la falta de otras ligas fuertes de grupo, basadas en la filiación de clase, asociación voluntaria u otros medios estructurales” (Kennedy 1970: 175).

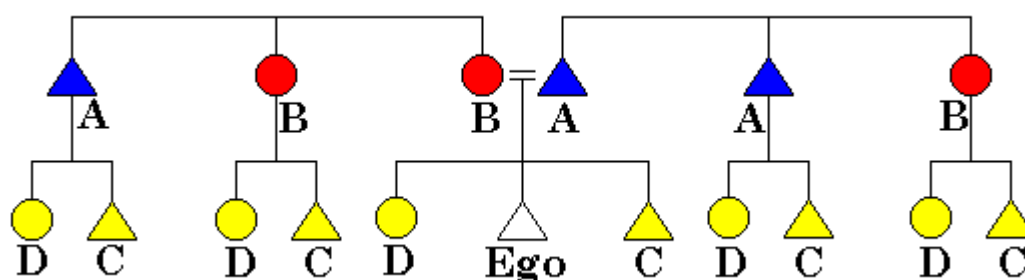
En este punto cabe resaltar que en la mayoría de las entrevistas realizadas a rarámuri, hombres y mujeres, a los hombres en específico se les dificultó recordar los términos de parentesco y buscaban apoyarse durante la plática en alguna mujer que estuviera cerca de ellos, su esposa, alguna de sus hermanas o cuñadas. En ocasiones cuando nos encontrábamos haciendo otro tipo de entrevistas ajenas al tema del parentesco, llegamos a percibir que la terminología de parentesco en algunos casos se está dejando de emplear en las relaciones diádicas que se dan dentro del grupo doméstico. En estas se emplea el nombre del individuo dado en el ritual de bautizo católico (el tema de los nombres se abordará en el apartado 3.1). Supongo por lo tanto que privilegiar emplear sólo el nombre de pila es una de las razones por la cual

algunos de los informantes no podían proporcionarnos los términos de parentesco sin ayuda.

De la lista de la terminología de parentesco rarámuri que presentamos en seguida, los términos que se emplean con mayor frecuencia en las relaciones diádicas son los que corresponden a abuelos y nietos; pero, al emplear estos términos sólo los nietos son los que se refieren a los abuelos con ellos y no los abuelos a los nietos. Cuando un sujeto se refiere a su nieto no emplea el término correspondiente sino lo hace con el nombre de bautizo.

Kennedy menciona que “puede observarse que el sistema de terminología es completamente bilateral. Es del tipo que Murdock denomina neo-hawaiano por el criterio utilizado en la terminología referente a la prima; por ejemplo, las primas de ambas partes se clasifican junto a las hermanas.” (Ibíd: 183). (Ver figura 5). A continuación presento el listado de los términos, que en cierta forma concuerdan con el listado de términos de algunos autores como el mismo Kennedy (ver Kennedy 1970: 76-83; Ana Paula M. Pintado 2008: 77-84; e Isabel Martínez 2008: 100-104). Pero a la vez esta lista difiere en cuestiones como la forma en que están escritos, debido a mi poco conocimiento sobre la fonética rarámuri.

Figura 5.



El diagrama anterior representa el sistema hawaiano de parentesco descrito por primera vez por Lewis Henry Morgan, en donde se puede observar que Ego se refiere de forma bilateral con la misma terminología a los individuos A, que son los parientes masculinos de la generación de los padres. Ego se refiere con la misma terminología a los parientes B, que son los parientes femeninos de la generación de los padres; y por último, Ego se refiere con los términos “hermana” a los parientes laterales marcados con la letra D y con el

término “hermano” a los parientes laterales marcados con la letra C, sin importar si son parientes paternos o maternos.

Para hacer más dinámica y clara la explicación del empleo de los términos en el sistema de parentesco rarámuri se sugiere tomar como base la figura 6 Página 61, en donde el círculo de color rojo con número 22 hace referencia a Ego y en base a ésta es que se hace la clasificación de los términos de parentesco. Veremos la similitud que tiene el sistema terminológico rarámuri con el sistema hawaiano.

Clasificación de parentesco rarámuri.

- 1 para 22 es su **Ochipari**. --- Abuelo paterno. Igual en ego masculino.
- 2 para 22 es su **Acachuri**. --- Abuela paterna. Igual en ego masculino.
- 3 para 22 es su **Apalochi**. --- Abuelo materno. Igual en ego masculino.
- 4 para 22 es su **U'sú,U'shu**. --- Abuela materna. Igual en ego masculino.
- 5 para 22 es su **Cumucho (i)**. --- Hermano mayor del padre. Igual en ego masculino.
- 6 para 22 es su **Soló**. --- Hermana mayor de la madre. Igual en ego masculino.
- 7 para 22 es su **Tata**. --- Papá.
- 8 para 22 es su **Riichi**. --- Hermano menor del padre. Igual en ego masculino.
- 9 para 22 es su **Apó**. --- Hermana menor del padre.
- 10 para 22 es su **Kumucho (i)**. --- Hermano mayor de la madre. Igual en ego masculino.
- 11 para 22 es su **Soló**. --- Hermana mayor de la madre. Igual en ego masculino.
- 12 para 22 es su **Nana**. --- Mamá. Igual en ego masculino.
- 13 para 22 es su **Rate**. --- Hermano menor de la madre. Igual en ego masculino.
- 14 para 22 es su **Apó**. --- Hermana menor de la madre. Igual en ego masculino.
- 15 para 22 es su **Ba'chí (ra)**. --- Hermano mayor. Igual en ego masculino.
- 16 para 22 es su **Repora**. --- Esposa del hermano mayor. Igual en ego masculino.
- 17 para 22 es su **Chi'era**. --- Esposo de la hermana mayor. Igual en ego masculino.

18 para 22 es su **Ko'chí (ra)**. --- Hermana mayor. Igual en ego masculino.

19 para 22 es su **Salí, Salirá, Salirwame**. --- Consuegro. Igual en ego masculino.

20 para 22 es su **Salí, Salirá, Salirwame**. --- Consuegra. Igual en ego masculino.

21 para 22 es su **Kuna**. Esposo. Para ego masculino esposa es **Mukiwara**.

23 para 22 es su **Salí, Salirá, Salirwame**. --- Consuegro. Igual en ego masculino.

24 para 22 es su **Salí, Salirá, Salirwame**. --- Consuegra. Igual en ego masculino.

25 para 22 es su **Boní (ra)**. --- Hermano menor. Igual en ego masculino.

26 para 22 es su **Chinela, Chineó**. --- Esposa del hermano menor. Igual en ego masculino.

27 para 22 es su **Wakará**. --- Esposo de la hermana menor. Igual en ego masculino.

28 para 22 es su **Boní (ra)**. --- Hermana menor. Para ego masculino es **Wayera**.

29, 32, 35, 38, 39 para 22 es su **Atanara**. --- Sobrino e hijos. Igual en ego masculino.

30, 31, 34, 37, 40 para 22 es su **Kuchuwara**. --- Sobrinas e hijas. Igual en ego masculino.

33 para 22 es su **Mone, Monerwame**. --- Yerno. Igual en ego masculino.

36 para 22 es su **Mo'ori, Mo'orira**. --- Nuera. Igual en ego masculino.

41 para 22 es su **U'sú, U'shu**. --- Abuela materna. Para ego masculino es **Apalochi**.

42 para 22 es su **U'sú, U'shu**. --- Abuela Materna. Para ego masculino es **Apalochi**.

43 para 22 es su **Akachuri**. --- Abuela paterna. Para ego masculino es **Ochipari**.

44 para 22 es su **Akachuri**. --- Abuela paterna. Para ego masculino es **Ochipari**.

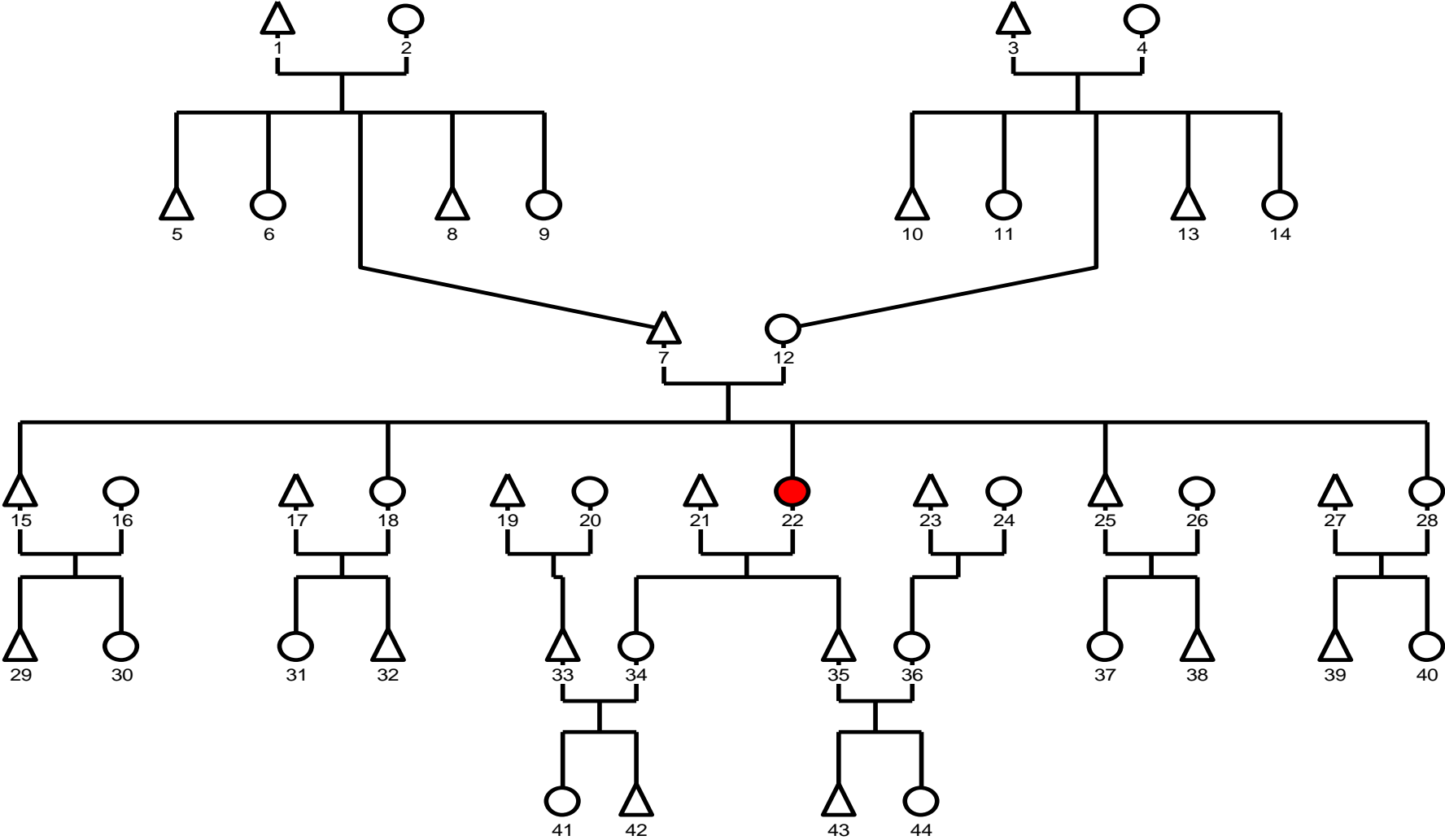
Si ponemos como ego a 35, 1, 2, 3 y 4 son su **Umuli**. Igual para ego femenino.

Entre los parientes laterales o consanguíneos suelen llamarse de la misma forma. Aunque en las entrevistas no apareció un término general para nombrarse entre hermanos, al menos eso es lo que parece, pues durante mi estancia no escuche algún término que abarcara a los parientes de esta generación. Los términos equivalente en español, hermano y hermana, se emplean para los primos en general, sin importar si son del lado materno o paterno. Entre los parientes laterales por afinidad (cuñados) se emplea el mismo término dependiendo del género: si ego es femenino a los hermanos del esposo les llama *Kuna*, y si ego es masculino a las hermanas de la esposa les llama *Mukiwara*, esto se hace por lo general cuando hacen bromas entre ellos o “chistes sexuales permitidos en la relación a ego” (Ibíd: 193).

En el sistema terminológico de parentesco rarámuri, se puede identificar que hay términos que se emplean para referirse de igual forma entre dos individuos de diferentes generaciones, por ejemplo, entre bisabuelo y bisnieto se dicen *Umuli*; entre abuelos y nietos se dicen *Ochipari* (abuelo) y *Akachuri* (abuela) si es del lado paterno, si es del lado materno entre éstos se dicen *Apalochi* (abuelo) y *U'sú* (abuela).

En las relaciones diádicas rarámuri, encontramos en ocasiones que no todos los que se encuentran en la lista de la terminología de parentesco son reconocidos como parientes por algunos individuos. Tal es el caso que en ocasiones los parientes cercanos geográficamente no son reconocidos como tales, y que los parientes lejanos geográficamente sean reconocidos como parientes, o que los lejanos sean reconocidos como parientes cercanos y los cercanos sean reconocidos como parientes lejanos. Las razones por las se da el reconocimiento como parientes o no, no fueron dadas a conocer por los informantes, pero a lo largo del texto podremos ver ciertas expresiones de algunas relaciones que a manera de hipótesis serian las causantes de dicho reconocimiento.

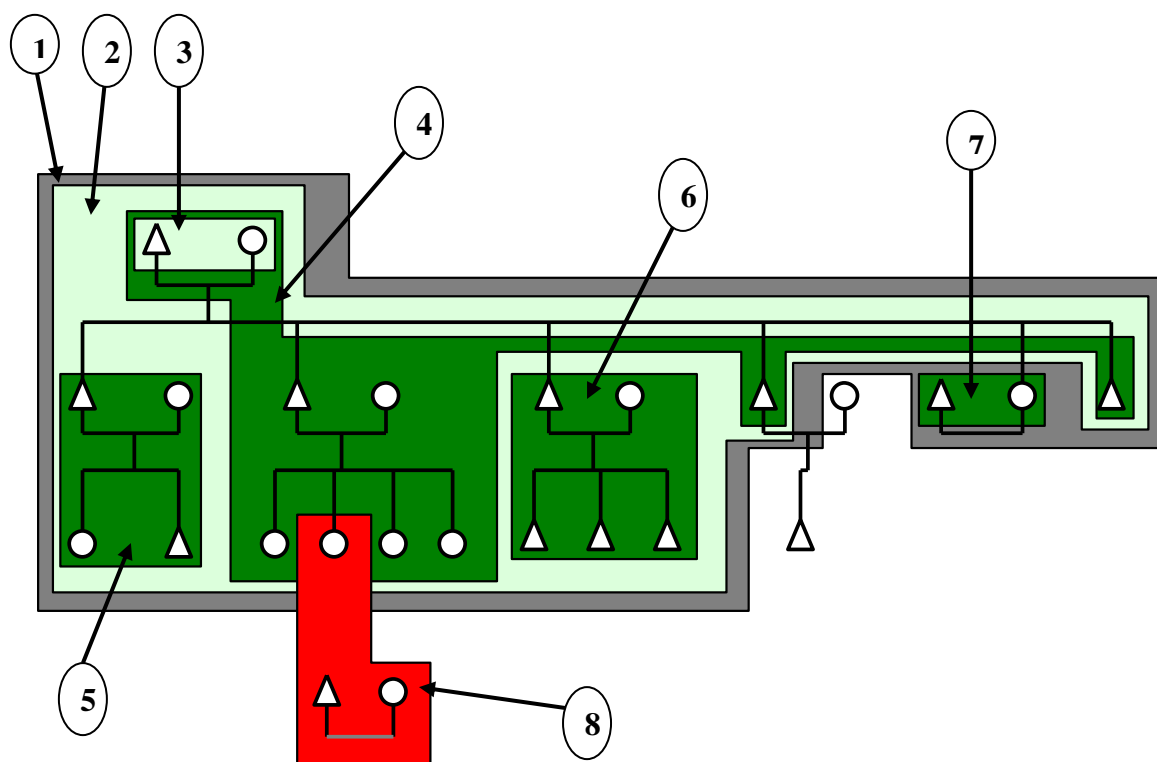
Figura 6.



En relación con el tema de la composición de los grupos domésticos, haré una breve explicación tomando como base las genealogías levantadas por Isabel Martínez, Nashielly Naranjo y un servidor en nuestra estancia de trabajo de campo. Esto con el fin de hacer más digerible la complejidad de las distintas recomposiciones de algunos grupos domésticos de la genealogía del grupo de parientes Espino. Los datos que expondré a continuación, son sólo algunos ejemplos de las infinitas variantes de composición que puede tener un grupo doméstico. Hasta ahora, he identificado cinco formas de la composición de un grupo doméstico, pero puede haber más.

1. Grupo doméstico que se forma por temporadas cortas como es el caso de los grupos que se forman durante las festividades (semana santa, matachines, día de la santa cruz, entre otras) (menor o mayor temporalidad).
2. Grupo doméstico que se forma por temporadas cortas, pero con fines de trabajo en alguno de los ranchos en donde se tengan tierras de siembra, o por otro tipo de trabajo en las ciudades (menor o mayor temporalidad).
3. Grupo doméstico formado en el lugar que se habita por temporadas más largas sin fines de trabajo ni festivos.
4. Grupo doméstico formado en el lugar que se habita por temporadas largas o cortas con fines escolares o de educación.
5. Grupo doméstico formado por agentes que en otro momento forman parte de otros grupos domésticos y habitan por temporadas en un mismo lugar sin fines de trabajo ni festivos. (Identificado en algunos casos en la movilidad de los niños, o el regreso de éstos al grupo doméstico cuando no hay actividades escolares).

Figura 7.



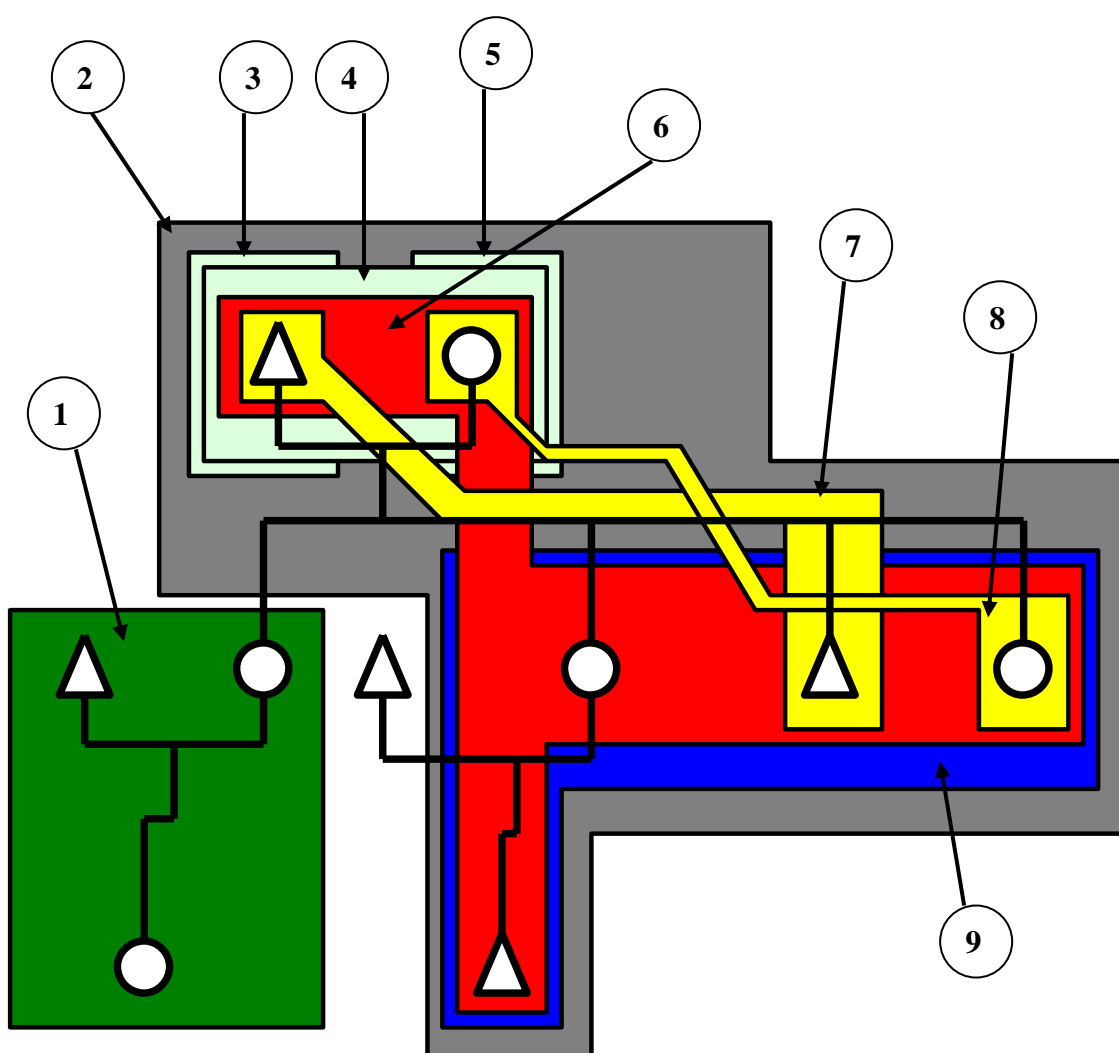
Como se puede observar en la figura 7 esta parentela tiene ocho variantes de composición, el primer grupo enmarcado en color gris marcado con el número 1 en la figura, es del tipo 1 de la lista anterior, vemos que en las festividades es cuando el grupo doméstico se compone por casi todos los integrantes del grupo de parientes.

El grupo enmarcado en color verde claro y marcado con el número 2, es la composición 2 de la lista, en ella podemos ver que son casi los mismos componentes del grupo doméstico que en la figura está marcado con el número 1, sólo que la clasificación del grupo dos corresponde al trabajo; pero aquí se puede observar otra variante, cuando los que trabajan sólo son los que se encuentran marcados en la figura con el número 3.

Los grupos domésticos enmarcados en color verde oscuro marcados con los números 4, 5, 6 y 7 son del tipo 3 de la lista. En estos grupos domésticos, su patrón residencia es neolocal a excepción del grupo marcado en la figura con el número 4 que es de tipo extenso y es del que salieron algunos componentes de los grupos con patrón de residencia neolocal.

El grupo doméstico enmarcado en color rojo y marcado con el número 8 es del tipo 5 de la lista. Este es un ejemplo de la movilidad de los niños hacia otros grupos domésticos; en este caso el traslado de la niña fue para ayudar sus abuelos maternos en las labores domésticas. A lo largo de este escrito nos encontraremos con algunos casos de movilidad de infantes.

Figura 8.



La figura 8 ilustra qué tan compleja puede ser la composición de los grupos domésticos. El grupo enmarcado de color verde y marcado con el número 1 es del tipo tres en la lista. Como se puede observar, éste es el único grupo que permanece estático aún en las fiestas pues es un grupo con patrón

de residencia neolocal. Ellos no tienen necesidad de cambiar de residencia en el ciclo festivo, pues viven cerca del pueblo.

El grupo enmarcado con color gris y marcado con el número 2 es del tipo 1 en la lista, pero la temporada en que se conforma así el grupo doméstico es relativamente corta. Las fiestas a excepción de la semana santa no duran más de una semana, inclusive en esta fiesta es cuando generalmente el grupo doméstico se integra de esta forma.

Los que están enmarcados con color verde claro y marcados en la figura con los números 3, 4 y 5, en la lista corresponden a la clasificación 2, la de trabajo. Como se puede observar, los sujetos en ocasiones viven solos y en ocasiones viven juntos. La temporalidad en la que ellos se encuentran compartiendo la misma vivienda es variada, así como pueden ser dos o tres días, pueden ser dos o tres semanas. El trabajo de estos no es un trabajo agrícola; ellos trabajan fuera de Norogachi la mayor parte del tiempo.

El grupo enmarcado con color rojo y marcado con el número 6 corresponde a la clasificación 5 de la lista. En temporada vacacional integran un grupo doméstico en Norogachi y la temporalidad en la que el grupo está junto, en este caso fue de dos semanas o más, dependiendo de los días de vacaciones.

El grupo enmarcado con color amarillo y marcado con el número 7, se compone así en muy pocas ocasiones y la temporalidad en la que se encuentran juntos depende de las actividades de cada uno de los individuos. Puede ser que estén juntos dos días o unas cuantas semanas.

El grupo enmarcado con color amarillo y marcado con el número 8, antes tenía una temporalidad larga de composición. A diferencia del grupo doméstico que se compone en las fiestas, éste era el que tenía mayor estabilidad, pero ahora por cuestiones de educación, la composición de este grupo se observa con las mismas características que el anterior.

El grupo enmarcado con color azul y marcado con el número 9 corresponde a la clasificación número 4 de la lista. Este grupo doméstico tiene residencia en la ciudad de Chihuahua, pero sólo en temporada de clases, pues tres de sus cuatro componentes estudian en diferentes niveles escolares, y tienen una temporalidad de convivencia de unos cuantos meses.

2.2.1. El parentesco y las relaciones de reciprocidad.

Hablar sobre el tema de parentesco y las relaciones de reciprocidad, es algo que nos remite a identificar a quien considera pariente a un rarámuri; pues como ya lo mencioné un rarámuri puede o no considerar pariente a algún individuo que forme parte del grupo de parientes de sus ancestros. Por ejemplo, durante el levantamiento de genealogías entre algunos integrantes del grupo de parientes Espino, nos encontramos con algunos sujetos que no fueron mencionados por la mayoría de los entrevistados, pero bastó para que sólo los mencionaran uno o dos de los entrevistados para cuestionar a los demás sobre el grado de parentesco que se tenía con los sujetos mencionados; este ejercicio nos ayudó a entender que no todos los que aparecen en las genealogías son considerados parientes por el total de los sujetos representados en la misma.

Las razones por las cuales un rarámuri considera pariente o no a un sujeto que forma parte de su mismo grupo se da por diferentes circunstancias. Una de ellas y quizá la más importante es el “dejar de ser rarámuri”, lo cual se puede dar gracias a la integración a una forma de vida mestiza que se ve reflejada en el no empleo de la lengua, la migración definitiva, el matrimonio con un mestizo, la vestimenta, la participación ritual, (por ejemplo, en las danzas de Matachín o Pinto) entre otros elementos.

Después de exponer a grandes rasgos algunas de las circunstancias que hacen que un rarámuri considere pariente o no a otro rarámuri, también se puede decir que se puede considerar pariente a un mestizo o a un rarámuri que no haya pertenecido al grupo de parientes. Esto se puede observar gracias a las relaciones de compadrazgo-padrinazgo.

Respecto al tema de la reciprocidad entre parientes, podemos anotar que en algunas ocasiones aunque los sujetos se consideren parientes, no entablan una relación de reciprocidad en el trabajo. Por ejemplo, esto se puede percibir en varias ocasiones durante las *teswinadas* de trabajo organizadas por algún grupo doméstico. Pues a pesar de que el sujeto considerado pariente vive en el mismo rancho no es invitado a trabajar. Las razones del por qué no es invitado a trabajar pueden ser distintas y algunas son muy íntimas. Por otra parte la mayoría de las relaciones de reciprocidad que tiene un rarámuri se dan

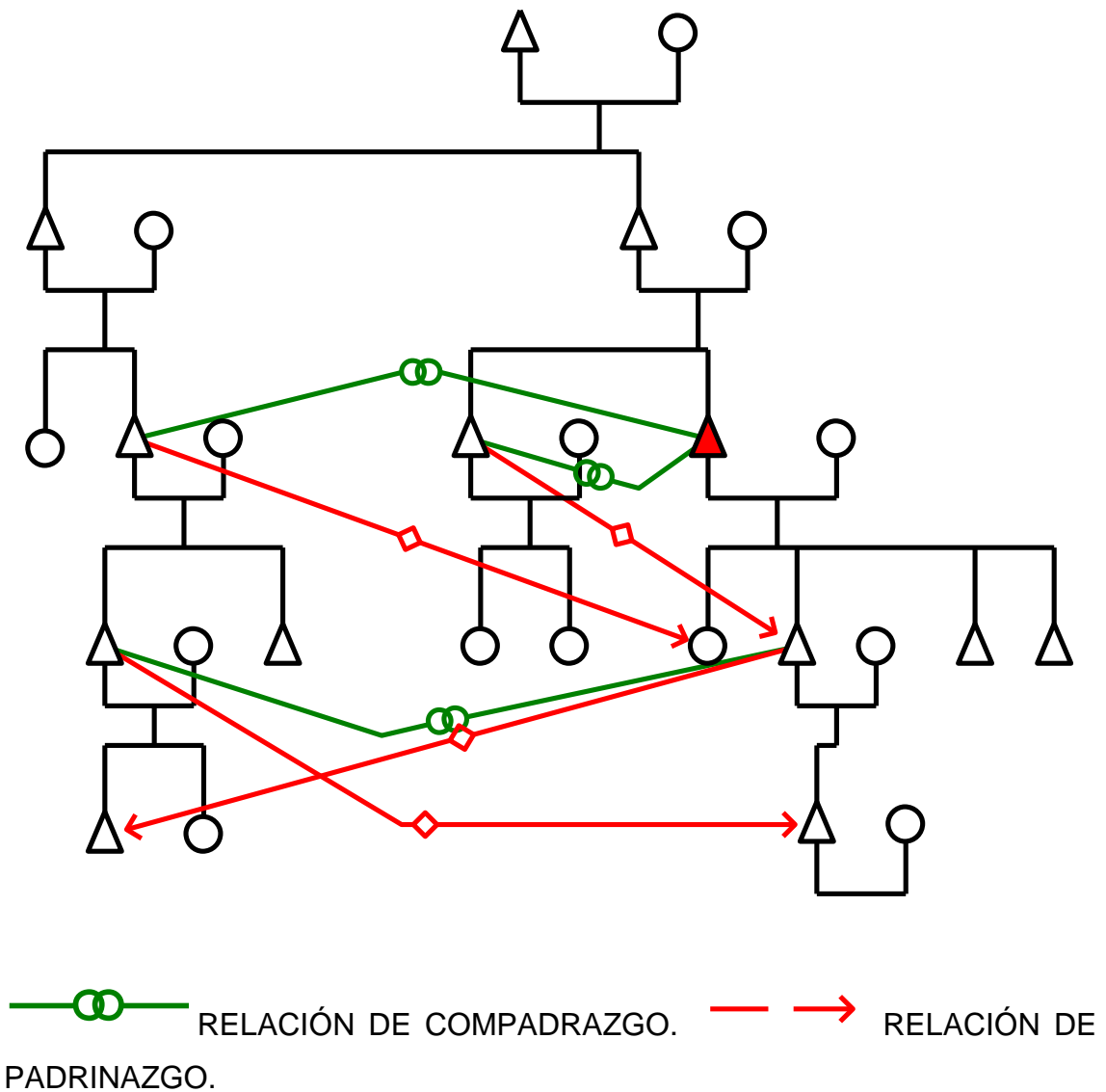
entre los sujetos o grupos domésticos que habitan en el mismo rancho. En el caso de los dos ranchos en donde tuve la oportunidad de hacer esta investigación, la mayoría de los habitantes son y se consideran así mismos como parientes; claro que hay sus excepciones, pero en realidad son muy pocas.

Por otra parte las relaciones de reciprocidad se entablan con los considerados parientes, sea mestizo o rarámuri, siempre y cuando sean trabajadores. Cuando un sujeto no es trabajador, no es invitado a trabajar y según algunos de los entrevistados en ocasiones cuando él solicite el trabajo de sus parientes consanguíneos o afines, no lo va a tener, a este individuo no le gusta trabajar, y tampoco responder a la ayuda proporcionada por sus parientes o no parientes. En ocasiones tampoco tiene la capacidad para elaborar *teswino*, pues el trabajo de un individuo se ve reflejado en la cantidad de *teswino* que haga para una *teswinada* de trabajo. Y si no tiene la capacidad para hacer *teswino*, pues sus redes de *teswino*, reciprocidad y compadrazgo-padrinazgo será muy reducida y quizá para algunos hasta inexistentes.

2.2.2. El parentesco y el compadrazgo entre rarámuri.

La figura 9 Página 68 es un ejemplo de cómo las redes de compadrazgo-padrinazgo se pueden entablar sólo de uno de los dos lados de la parentela después de la relación matrimonial. En este caso se puede observar que la elección del compadre registra un sesgo de ego hacia sus parientes consanguíneos. Se puede mencionar que una de las razones por las que ego hace la petición hacia su grupo de parientes, se debe al hecho que ego ocupa un nivel bajo dentro de la jerarquía social. Pero también es necesario anotar que ego no ha tenido petición por ningún sujeto para que él apadrine a uno de sus hijos; es decir, para que sea buen padrino. Con respecto a que él no tenga algún tipo de petición es porque él no puede ser un buen compadre, porque no sería un buen ejemplo para un ahijado. Una de las razones por las que ego tiene un nivel bajo en la estratificación social es porque no trabaja, y el que ego no trabaje hace que él no tenga un excedente de maíz para hacer *teswino*. Inclusive, él casi no hace *teswino*, y esto es motivo que su red de compadrazgo sea reducida así como su red de reciprocidad e intercambio.

Figura 9.



Como se puede observar en la figura 9 el parentesco es en algunos casos inherente en la formación de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo, gracias a la terminología de parentesco presentada anteriormente, se puede entender hacia donde es que se dirigen la peticiones de compadrazgo-padrinazgo de un individuo con cierto estatus dentro de la comunidad; en este caso se puede percibir que el individuo representado con el triángulo de color rojo ha hecho la petición a dos de sus parientes laterales, un hermano y uno de sus primos, que según la terminología de parentesco rarámuri este último se denomina de la misma forma que el primero.

El estatus económico y social del sujeto marcado con color rojo en el diagrama es bajo, pues él no trabaja y su red de compadrazgo-padrinazgo es pequeña. La tendencia es, que sujetos como este creen su red de compadrazgo-padrinazgo dentro de su grupo de parientes, frecuentemente a quien se elige como padrino de los hijos es a los parientes ubicados en la generación de los laterales o los que se encuentran una generación anterior a la de ego, casi nunca se elige como padrino a alguien que se encuentre en la generación posterior a ego. Por último, esto puede indicarnos con quien puede vivir el ahijado y conformar parte de otro grupo doméstico.

2.3. El matrimonio.

Tomando como base la investigación realizada sobre parentesco rarámuri con los Espino y con base en el análisis de los datos obtenidos por el levantamiento de genealogías, se observa que las relaciones de alianza matrimonial en su mayoría se ven enfocadas a la endogamia¹⁸ dentro del ejido y otros ejidos circundantes. No está determinado por la pertenencia étnica sino por la diferencia de estatus socioeconómico que existe dentro del lugar (Ver cuadro 6 página 72). Cabe mencionar que las relaciones de alianza no son específicamente endógamas puesto que existen casos de agamia. Las variantes que se pueden dar en los casos de agamia pueden ser la isogamia en la mayoría de los casos y la hipergamia e hipogamia en la minoría de los casos. Esta forma de entablar las relaciones de alianza se encuentran en el discurso y la práctica de los rarámuri, como se podrá observar más adelante. Dentro del ejido de Norogachi, los rarámuri en su mayoría no contraen matrimonio, la forma de establecer relaciones de pareja se entablan en lo que se conoce por unión libre o convivencia.

¹⁸ Endogamia: Establece como cónyuge un individuo proveniente del interior de un grupo culturalmente especificado.

Agamia: Establece como cónyuge un individuo proveniente ya sea del interior o del exterior de un grupo culturalmente especificado.

Hipergamia: Establece como cónyuge un individuo proveniente de un grupo considerado como superior.

Hipogamia: Establece como cónyuge un individuo proveniente de un grupo considerado como inferior.

Isogamia: Establece como cónyuge un individuo proveniente de un grupo considerado como igual.

Términos obtenidos de Breve Glosario de Teoría del Parentesco elaborado por la Dra. María Eugenia Olavaria Patiño, documento en Word sin fecha.

Las variantes que se pueden dar para la elección de pareja en Norogachi se muestran a continuación, ordenadas mayor a menor según la frecuencia con la que se entablan.

1. Hombre rarámuri- Mujer rarámuri.
 2. Hombre rarámuri- Mujer mestiza.
 3. Hombre mestizo- Mujer rarámuri.
- } Comienzan a darse
} con más frecuencia.

Con respecto a la opción 1 de la lista anterior, según un entrevistado, este tipo de relaciones se dan puesto que los rarámuri no se casan o se juntan con las mujeres mestizas, dado que éstas están acostumbradas a tener otras cosas materiales como una lavadora, ropa, televisión, etc. La exigencia de las mestizas hace que los hombres rarámuri casi no busquen casarse con ellas. “A las mujeres rarámuri no les interesa tener ese tipo de cosas, además, cuando uno se casa con una rarámuri, en el matrimonio hay menos problemas”. La mujer rarámuri ayuda en la siembra y cosecha de maíz, etc., y por otra parte, se comparten las mismas costumbres e ideas, este tipo de discurso dio la pauta para aventurarnos a detectar casos de endogamia, agamia, hipergamia e hipogamia.

Las variantes 2 y 3 de la lista anterior, que comienzan a darse con mayor frecuencia, las atribuyo a la convivencia que tienen los jóvenes rarámuri y mestizos en las escuelas que están dentro del pueblo. Al observar la genealogía de los Espino, se percibe que la tendencia a contraer matrimonio o formar lazos de alianza entre una mujer rarámuri y un mestizo se está dando con mayor frecuencia entre las mujeres ubicadas en la tercera y cuarta generación de la genealogía los Espino, las cuales oscilan entre los 16 y los 27 años. Por lo regular, las mujeres rarámuri que se unen en alianza matrimonial o unión libre con un mestizo son las que tienen acceso a niveles de educación secundaria, media superior o superior.

La tendencia a que una mujer rarámuri de nivel medio o alto (rarámuri) se case con un mestizo ubicado en nivel menor (mestizo) dentro de la estratificación social observable entre los habitantes de Norogachi, se permite porque este último está ubicado en un nivel mayor o igual que los rarámuri (ver

cuadro 6 página 72). Se observa la existencia de casos en donde se da la tendencia a que se case un hombre rarámuri con una mestiza de estatus medio (mestizo). Pero entre un mestizo de estatus medio o alto con una rarámuri de estatus alto o medio (rarámuri) es menos frecuente que se de tal alianza. Cabe mencionar que en los casos cuando las mujeres rarámuri que se juntan o se casan con un mestizo, el novio no necesariamente es del mismo pueblo o del mismo ejido. La migración por trabajo o educación a otras zonas de la misma sierra o a las ciudades como Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Creel, entre otras, permite que las mujeres y hombres rarámuri puedan contraer matrimonio o simplemente vivir en unión libre con mestizos del estado de Chihuahua o inclusive de otros estados de la República.

Es importante mencionar que la posición que han adquirido algunos rarámuri rebasa los niveles que se indican en el cuadro 6. Menciono esto porque hay casos en que estos llegarían a ocupar hasta un nivel medio (mestizo). Tal es el caso de un rarámuri que está casado con una mestiza de nivel medio (mestizo); él trabaja fuera del pueblo como profesor en una secundaria dentro del mismo ejido. La comodidad en la que vive esta pareja es evidente, pues son de los pocos habitantes que tienen una casa de tres pisos hecha de tabicón y otros materiales, poco utilizados en la construcción de la mayoría de las casas en Norogachi, así como este existen otros casos.

Cuadro 6.

Grupo étnico.	Nivel socio-económico.	Características.
Mestizo.	Alto	Propietarios de comercios (tiendas de abarrotes) grandes; trabaja fuera del ejido o de la sierra; dueños de ganado vacuno; mayor tenencia de tierra de cultivo.
	Medio	Propietarios de comercios pequeños; trabaja fuera del ejido con menos poder de adquisición que los anteriores; menor tenencia de tierra de cultivo.
	Bajo	Trabajan en aserradero u otro tipo de trabajos dentro o fuera del ejido pero esporádicamente; menor tenencia de tierra que los dos anteriores o sin tierras de cultivo.
Rarámuri.	Alto	Trabajan en aserradero u otro tipo de trabajos dentro o fuera del ejido, fija o esporádicamente; algunos tienen trabajo fijo en el internado, o con los maristas; alta tenencia de tierra de cultivo; dueños de ganado vacuno o chivas.
	Medio	Trabajan en aserradero u otro tipo de trabajos dentro o fuera del ejido pero esporádicamente; menor tenencia de tierra que el anterior; dueño de chivas.
	Bajo	Trabajan en el aserradero u otro tipo de trabajos esporádicos dentro del pueblo; menor tenencia de tierra que los dos anteriores o sin tierras de cultivo; no cuentan con animales.

Las formas de buscar pareja y la decisión de con quién formar una pareja se han ido transformando al pasar del tiempo y por el contacto cada vez más cercano con individuos que pertenecen a otra cultura¹⁹. Esto se ve reflejado en las características que debe de tener un hombre y una mujer para poder juntarse o contraer matrimonio. Según algunos de los entrevistados, las características que debe tener una mujer para que un hombre busque matrimonio con ella están enfocadas a las aptitudes que tenga para hacer labores domésticas. Estas características, en voz del entrevistado, son simples, pero importantes como es saber moler maíz para pinole y tortillas, hacer

¹⁹ Entendiendo que cultura según Clifford Geertz, “denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida.” Lo que hace diferente a un grupo de individuos de otro. (Geertz, Clifford 1997: 88).

tortillas, saber matar una gallina y cómo cocinarla, cuidar a los niños que significa saber cómo atenderlos durante su crecimiento, darles de comer, tener cuidados especiales cuando uno de ellos se enferma y procurar su buena educación. Las características físicas quedan en segundo término. Por otra parte una aptitud que debe poseer una mujer rarámuri, que por lo regular aprende sin estar casada, es saber hacer *teswino*, puesto que hacer “buena” bebida es algo que les da prestigio a ambos dentro de su red de *teswino* y otro tipo de relaciones sociales.

Según dos de los entrevistados, en la actualidad estas características han dejado de ser de suma importancia para que algunos hombres se fijen en una mujer rarámuri. Ahora, según un informante, lo que les interesa a los jóvenes es que entre el hombre y la mujer se gusten y estén enamorados, ya no les importa lo que él y los hombres de antes buscaban en una mujer. Para los de ahora sólo estar enamorado y gustarse es lo que importa, sin pensar en lo que le pueden dar a sus hijos. Según un hombre “Los jóvenes de ahora tienen hijos a una edad muy temprana, uno ve a jóvenes de 16 o 17 años con hijos, pero no sólo es tener hijos, sino saber para qué tenerlos. Los jóvenes de ahora viven en la casa de los papás porque no son capaces de irse a vivir solos como una pareja, necesitan del apoyo de los padres; antes uno se casaba, porque ya sabía lo que implicaba eso”.

La unión matrimonial le da a la pareja la oportunidad de acceder a lugares donde en su soltería era casi nulo su acceso y presencia. Esto por otra parte da paso a que la pareja acceda a la vida ritual, dado que ellos podrán tener cargos en las fiestas en la temporada de Matachines, en semana santa, organizar *teswinadas* de trabajo o de tipo ritual y crear así su red de *teswino* e incorporarse a otras redes ya existentes. Por consecuente, dependiendo del número de hijos y del nivel que tengan dentro de la estratificación social, podrán crear su propia red de compadrazgo-padrinazgo.

Respecto a la educación de los niños, ésta no sólo recae en la madre, pues el papel del padre y las personas mayores que el niño como los hermanos, padrino o madrina, el *Mayora*²⁰ y los *Siríame* (gobernadores

²⁰ El mayora es un hombre de un rancho encargado del comportamiento de los niños, las mujeres y los hombres, que también son, según Pedro De Velasco “como una especie de policía de costumbres”. Este hombre la autoridad moral para cuando detecta a las parejas no casadas, él las une en matrimonio; no sin

indígenas que dan consejo en los *nawesáris* dominicales). Estos dos últimos, en sus consejos que son dirigidos en específico a mujeres y niños, instruyen en las normas y la conducta ideal de un buen rarámuri.

El papel de los padres y los hermanos mayores es de suma importancia, porque las formas de interacción dentro del grupo doméstico tienen que ver con el buen ejemplo y la corrección de los hijos mediante los consejos²¹, que es una forma de llamarle la atención cuando uno de los hijos está haciendo cosas indebidas. Este no es el único caso en el que el padre da consejo a uno de sus hijos. Los consejos se pueden dar antes de que uno de los hijos vaya a hacer alguna cosa, para que lo que se haga salga de la mejor forma.

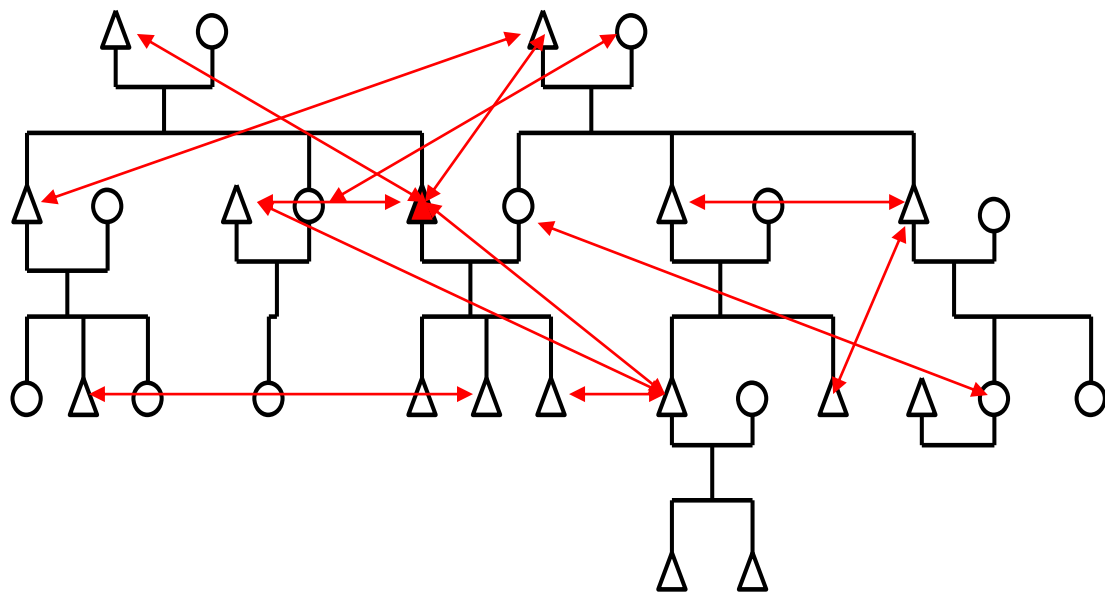
2.3.1. El matrimonio y las relaciones de reciprocidad.

La figura 10 (página 75) es un ejemplo de la red de intercambio y reciprocidad que puede haber en una red de alianza. Como se puede ver, el centro de esta red sería nuestro ego marcado con color rojo, pues cabe la posibilidad de que él y su pareja hayan sido la base para que esta red de reciprocidad se construyera. Pero también la posibilidad puede ser que él o ella ya formaran cada uno parte de una red distinta, gracias a la alianza matrimonial, las distintas redes se fueran conectando unas con otras, creando así una red más amplia entre otros sujetos que no se encuentran representados en el diagrama.

antes dar un consejo y hacerle ver a la pareja que lo que esta haciendo es indebido. Este hombre también ayuda a conseguir mujer a los hombres fuera del ejido.

²¹ El consejo original o la costumbre (*anayáwari boé* literalmente el camino de los antepasados) es enseñado de mayores a menores [...] La transmisión del conocimiento a través del consejo no sólo permite la reproducción de un *ethos* cultural, sino también la maduración de las almas de las personas que conforman esta sociedad (Isabel Martínez. Manuscrito 2009).

Figura 10.



↔ RELACIÓN DE RECIPROCIDAD.

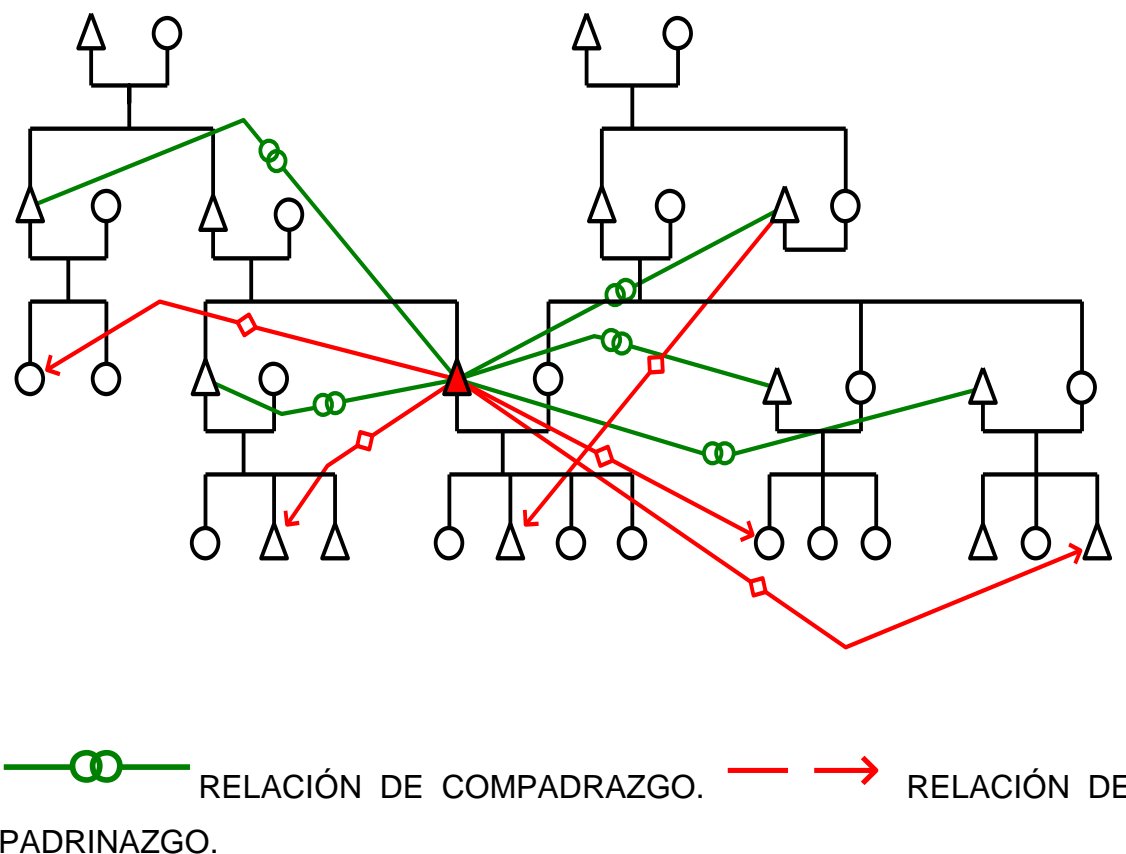
En este ejemplo, las flechas indican las relaciones, con base en esto podemos decir que ego pertenece a una red amplia de reciprocidad. Pues él es un rarámuri trabajador, por ende esto le ayuda a tener un estatus importante dentro de la comunidad. En caso de que ego no fuese trabajador, difícilmente podría pertenecer o tener a una red de reciprocidad amplia dentro de su grupo de parientes por afinidad. Cabe mencionar que no siempre la red de reciprocidad se crea con los parientes afines, pues se dan casos en que el esposo de una mujer o la esposa de un hombre no son considerados como parientes por su condición étnica, rompiendo así con la red que se pueda crear con los parientes consanguíneos de la pareja.

2.3.2. El matrimonio y el compadrazgo entre rarámuri.

Como se observa en la figura 11 página 76 (en las genealogías las líneas de relaciones sólo van dirigidas a ego masculino para hacer más fácil la lectura, no porque las mujeres no tengan nada que ver con las relaciones), las redes de alianza coadyuvan a que se creen nuevas redes como la de compadrazgo. Esta figura es un ejemplo de hacia cual de los dos lados de grupos de parientes laterales reclutados por alianza se pueden cargar las redes de

compadrazgo; es decir, con quienes se entablan las relaciones de compadrazgo. En este caso se puede observar que las relaciones de compadrazgo se dan hacia los dos lados del grupo de parientes, aunque no necesariamente se entablan con los parientes de la misma generación.

Figura 11.



Retomando la figura anterior, cabe señalar que la mayoría de las relaciones de compadrazgo ejemplificadas en ella, se dieron por petición de los distintos sujetos a ego para apadrinar a sus respectivos hijos. Esto deja entrever el estatus que tiene el individuo dentro de la comunidad, pues las relaciones de compadrazgo-padrinazgo creadas, involucran ambos grupos de parientes, sus consanguíneos y afines.

Por último, cabe anotar que los casos ejemplificados hasta ahora no son modelos de las redes de relaciones que entabla un rarámuri con otros rarámuri o mestizos, las figuras son producto de casos etnográficos.

2.3.3. ¿Cómo se dan la petición y ceremonias matrimoniales entre los rarámuri?

Las ceremonias matrimoniales católicas entre los rarámuri se observan en muy pocas ocasiones, lo más frecuente es vivir en unión libre. Entre el grupo de parientes de los Espino hay algunos casos de uniones matrimoniales con mujeres que vivían en lugares muy retirados de Norogachi y de los ranchos en donde realicé la investigación (Santa Cruz y *Kochérare*).

Durante el tiempo de mi investigación, encontré un caso de unión matrimonial católica entre dos rarámuri. Después de una relación de noviazgo que sólo duró unos meses, después de platicar durante algunos de estos meses sobre la posibilidad de que él fuera a pedirle a sus papás de la mujer lo dejaran casarse con ella, él la pidió. La petición sólo se le hizo al padre de ella, entre los dos llegaron a un acuerdo para el día y lugar en que se iba a llevar a cabo la ceremonia. Unos días antes de que se llevara a cabo la ceremonia, ella hizo los preparativos para ese día, sola preparó el *teswino*, el cual como ya lo mencioné lleva un proceso especial y largo. Un día antes de la ceremonia, mató un chivo para darle de comer a quienes asistieran a la fiesta.

Antes de la ceremonia católica, se llevó a cabo un *yúmari*. La ceremonia católica fue oficiada por el párroco de la iglesia de Norogachi. Esta ceremonia se desarrolló de la misma forma que cualquier otra ceremonia oficiada por la iglesia católica en el pueblo; lo único que resaltó la entrevistada fue: “en lugar de que nos diéramos las monedas, él me dio maíz en grano y yo le regrese una tortilla que yo había hecho; nos dijimos las mismas cosas que se dicen cuando se entregan las monedas” (arras). Como podemos ver en este caso y en algunos otros sacramentos católicos de los que se hablará más adelante, las lecturas que se encuentran en los libros para officiar los sacramentos de la religión católica, en algunos de los casos son adaptados de cierta forma a la cultura y cosmovisión rarámuri, como el caso del intercambio de las arras, poner el lazo, intercambiar anillos, etc.; en el rito católico; son sustituidos por las cosas que se encuentran dentro de la cultura y cosmovisión rarámuri. Estas adaptaciones de las lecturas no están escritas en ningún manual, pero se realizan en los rituales oficiados específicamente para los rarámuri; esta adaptación se ha ido dando a través del tiempo, dependiendo del párroco que

se encuentre en la iglesia de Norogachi. Hay algunos párrocos que no hacen esta adaptación y que realizan los sacramentos de la iglesia católica tal cual como vienen en sus libros. Estos elementos que se insertan en los rituales, son complementarios de los sacramentos católicos, los cuales “siguen siendo sacramentos cristianos pero raramurizados” (Palabras del párroco de la iglesia de Norogachi). Cabe mencionar que el *Owiruáme* y el párroco ofician cada uno un ritual diferente y en distinto tiempo.

Otra de las formas en que se pueden registrar las uniones matrimoniales se observa entre algunos de los integrantes del grupo de parientes Espino. Este tipo de unión matrimonial se da cuando un hombre y una mujer rarámuri son unidos en matrimonio por un *Mayora*. El ejido de Norogachi está dividido en doce regiones en cada una de estas hay un *Mayora*, las regiones están conformadas por ranchos, pero no cuento con datos precisos sobre el número de ranchos que conforman una región.

Un *Mayora* tiene la autoridad para corregir o arreglar las relaciones que en un momento pueden ser mal vistas por los parientes y por los no parientes que habitan en algunos de los ranchos que conforman el ejido. Una de las relaciones que pueden ser mal vistas por los pobladores de los ranchos es la relación que se da después del supuesto “robo” de la mujer por parte de un hombre; es decir, cuando una pareja decide vivir junta en el rancho del hombre o aparte del grupo doméstico de la mujer; esto en la mayoría de los casos. Se dice que el hombre fue el que se robó a la mujer, cayendo así en un acto indebido. Este acto indebido es corregido por el *Mayora* cuando se encuentra a la pareja en una *teswinada*. Se dice que un hombre se robó a una mujer cuando no hizo la petición de matrimonio a los padres de la mujer o cuando los padres de la mujer no están de acuerdo con la unión de estos, sólo así es cuando interviene el *Mayora*.

Durante la *teswinada* se le hace ver a la pareja que están haciendo cosas indebidas y que eso sólo se puede corregir con el matrimonio. Según un informante, la pareja debe de aceptar unirse en matrimonio después del regaño del *Mayora*. La unión se hace después de que el *Mayora* da un consejo a todos los asistentes con respecto a lo que pasó con la pareja. Después de dar el consejo a todos los asistentes, el *Mayora* da otro consejo de varios minutos a la

pareja delante de todos y por último los une en matrimonio y les da la bendición para que les vaya bien en su vida de pareja.

Otra de las formas en que interviene el *Mayora* para unir en matrimonio a una pareja puede ocurrir después de la separación del hombre con su primer pareja. El *Mayora* hace la propuesta a la mujer de casarse con el hombre que se ha separado de su mujer, resaltando los atributos que él tiene, los cuales pueden ser: él es un hombre bueno, trabajador, responsable y capaz de mantener a una familia. Con respecto a este asunto, no me es posible abarcar más detalles puesto que la información obtenida al respecto es limitada. Pero en este caso se puede observar que los *Mayoras* pueden influir para que un matrimonio sea fructífero con respecto a que los dos sepan trabajar, cada uno las labores del propio y otro género. El *Mayora* no obliga a que las dos personas se junten o vivan en matrimonio, sólo hace la propuesta y en caso de que los dos acepten pueden ser un matrimonio; la decisión no debe de ser inmediata.

Un *Mayora* puede influir para que un hombre y una mujer puedan contraer matrimonio. Según el mismo informante, él duró tres años para casarse con su actual esposa. Los casaron en una *teswinada*. También nos mencionó que para que no se casen entre parientes, los *Mayoras* van a los ranchos de lejos y hacen *teswino*. En la *teswinada* juntan a los hombres que quieren esposa y se los llevan al lugar de su procedencia para ver si encuentran una mujer. Otra alternativa es que los hombres van solos a buscar mujer sin que los *Mayoras* los lleven. Los hombres que andan lejos por cuestiones de trabajo o porque van a las *teswinadas* de trabajo a otros ranchos o ejidos, son los que pueden juntarse con una mujer de lejos. En algunos casos los ranchos en donde los hombres consiguieron esposa se encuentran a ocho, diez o más horas de camino a pie.

La petición del matrimonio se da en menor cantidad y por lo regular sucede que la pareja después de unos meses de noviazgo decidan juntarse para tener familia. La petición del hombre ante los padres de la mujer no es muy común, pero se han dado casos. Uno de estos casos es el que me comentó un informante: él le pidió a una señora que lo dejara casarse con su hija, pero la muchacha no quiso y por eso tuvo que buscar otra mujer que es con la que ahora vive.

Cada uno de los casos de petición matrimonial tiene sus particularidades, pero en general estos se dan cuando hay fiestas en el pueblo y el hombre va a beber *teswino* a la casa de los padres de su novia. En ocasiones el hombre se queda algunos días en la casa, esto sin antes enterar a los padres de la mujer de la relación que existe entre ellos; la petición se puede dar durante la *teswinada* o después de unos cuantos días de que esta termine. Hay casos en que el hombre se va al rancho donde vive y regresa a hacer la petición junto con alguno de sus hermanos mayores o algún otro pariente; casi nunca asisten los padres del hombre a hacer la petición junto con él. La petición consiste en solicitar a los padres de la mujer que dejen a su hija casarse con él, después de dialogar entre los padres, el pretendiente, su acompañante y los demás componentes del grupo doméstico con respecto a lo que él le puede ofrecer a la mujer. En ocasiones, esta plática sirve para conocer al pretendiente en caso de que sea de un lugar lejano; el pretendiente vuelve a preguntar si lo dejan casarse con la mujer, en la mayoría de los casos los papás dejan que la que tome la decisión sea la mujer argumentando que si ella quiere casarse, ellos no se opondrán a la decisión que ella tome. En otros casos aunque los padres no estén de acuerdo, la unión se concreta porque los rarámuri desde su infancia tienen la libertad para tomar decisiones por sí mismos.

Como ya anoté, la petición para contraer matrimonio entre los rarámuri no es tan frecuente, puesto que desde niños hombres y mujeres son lo suficientemente capaces para tomar decisiones sobre sí mismos y sobre los bienes que algunos de ellos poseen. Desde muy temprana edad, hombres y mujeres cuentan con una autonomía en la toma de decisiones, pero esta autonomía en la toma de decisión no es sinónimo de hacer lo que sea. Los hombres y mujeres rarámuri desde pequeños aprenden las cosas que se consideran buenas y dañinas para ellos, mediante el ejemplo y los consejos. A esta libertad en la toma de decisiones se le puede atribuir la poca frecuencia con la que se dan las peticiones matrimoniales. La decisión de casarse se toma entre la pareja y a los padres sólo se les avisa la decisión tomada para vivir en unión libre o contraer matrimonio.

Entre los rarámuri las relaciones matrimoniales no son más que relaciones de pareja que viven en unión libre; es decir, que las relaciones de

pareja como mencionó un entrevistado no necesitan de un papel o de un ritual específico (católico) para poder estar con una mujer y tener familia. Al principio de este apartado hago la diferencia entre la unión matrimonial y la unión libre o convivencia entre los rarámuri. La razón que me obliga a hacer esta diferencia es la existencia de uniones matrimoniales con rituales católicos y rituales tradicionales no católicos, así como la existencia de individuos que sólo se juntan para vivir en pareja, sin que a esto le anteceda algún ritual católico o tradicional como un *yumari* o la unión de un *Mayora*.

Con respecto a lo anterior se puede decir que la creación de las redes por la alianza ayudan a crear nuevas redes y una de ellas es la red de compadrazgo-padrinazgo o de parentesco ritual. Es posible que la red de compadrazgo-padrinazgo la cree un individuo con sus parientes consanguíneos o afines. Dentro del estudio de caso de los Espino, nos encontramos con variados casos de creación de la red de relaciones de compadrazgo-padrinazgo. Las relaciones de consanguinidad y afinidad desde mi perspectiva se refuerzan con la creación de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo y se pueden cargar a cualquiera de los dos lados de parientes laterales de una relación matrimonial. Es decir, los compadres o padrinos se pueden buscar entre los parientes del lado del hombre o del lado de la mujer o, en algunos de los casos las relaciones de compadrazgo-padrinazgo pueden estar cargadas hacia ambos lados como se puede ver en las figuras 9 y 11 (páginas 68 y 76). Esto sin hacer del lado las relaciones que se crean con otro tipo de individuos que no forman parte de los grupos de parientes afines o consanguíneos de alguna de las dos partes.

Respecto a los matrimonios entre rarámuri el párroco de Norogachi menciona:

“Yo matrimonios entre rarámuri lo he hecho más en la Baja, y lo solicitan no los que se van a casar sino los que van a ser padrinos, [...] va el padrino y te solicita el matrimonio, es tu obligación que empieces a cuestionar al padrino, tal cual así como la idoneidad de los que se van a casar, ¿estará bueno que se casen? Sí y ¿Por qué? No pus es que ella ya sabe hacer pinole, sabe hacer tortilla, ¿es responsable? Sí, y dónde están los papás. Después el padrino llama a los papás de ella y empiezas a platicar con ellos, el dialogo no es una platica prematrimonial, y entonces la llaman a ella y después a los papás de él y después llaman a él y ya estando juntos bueno y ¿ustedes creen que si estará bueno casarlos? Entonces haber tú que vas a ser el padrino, te vamos a encargar que estos que se van a casar después no anden haciendo desorden ni se anden apartando. A mí me enseñaron a hacer el ejercicio del sacramento; yo

voy a hacer el que va a llevar el recado a dios de que ya se van a casar estos, al padrino y a la madrina les toca dar un consejo antes de casarlos. Entonces ya comienza el rito, cada uno tiene que llevar su vela, la madrina le da el consejo primero a ella y después se lo da a él, el padrino primero le da el consejo a él y después a ella, y dan recomendaciones. En nuestro rito nosotros ponemos a dos personas que se quieren casar y es tú quieres a éste, a bueno, tú quieres a ésta, a bueno, entonces son marido y mujer. No, acá no, es parte del rito la auscultación y después las velas y **no necesariamente tiene que haber misa**. Los ritos que hacía yo eran sin misa la mayoría, pero eso sí prendíamos vela, prendíamos incienso, purificábamos a ambos antes de la celebración y, ahora sí, agárrense de las manos así van a caminar juntos así van a estar viviendo juntos, ayudándose, tu la estas agarrando de la mano no la estas golpeando, así tienes que agarrar su corazón y tu tienes que cuidar y agarrar así su corazón de él, cuando esté triste ayúdalo.

La vela de ella es la que va a santiguar a él y la de él a ella entonces intercambian las velas. Tu cuida que esta vela no se apague porque es la vida de él, y cuando se apague entrégasela dios. En la baja el padrino o la madrina de bautismo de él o de ella son los que hacen la petición de matrimonio” (Entrevista a párroco de Norogachi, 02 de abril del 2009) (el subrayado es mío).

Hasta este momento se ha hablado de diversos temas, como el *teswino*, el parentesco y el matrimonio; los cuales nos ayudarán a comprender el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. Es importante comprender cuáles y cómo son las formas de establecer relaciones entre los rarámuri, pues lo descrito hasta aquí es inherente al sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, tema abordado en apartados anteriores que nos complementará lo que se describe en el siguiente capítulo.

3. El compadrazgo-padrinazgo.

La institución del compadrazgo, no tiene un sólo significado terminológico y los antropólogos que trabajan o han trabajado el tema, en América Latina y Europa. Estos han proporcionado varias definiciones, nombrando a esta institución como parentesco ritual: “es una relación que se establece entre dos individuos, parejas, o un número establecido de gente afín (parientes y no parientes) a través del vínculo de una persona, imagen, objeto u ocasión. Sin duda, el vínculo es la causa necesaria de la relación de compadrazgo, porque sin la mediación de una persona, imagen, objeto u ocasión (la entidad mediadora) es imposible establecer tal relación” (Nutini y Bell 1989: 62). Parentesco espiritual: “El parentesco espiritual tuvo su origen en el sacramento

del bautismo y se separó del parentesco natural en los comienzos de la Edad Media, al prohibírsele a los padres apadrinar a sus hijos.” (Pitt Rivers. 1979: 599). Compadrinazgo: “Término utilizado para marcar el grupo completo de relaciones que intervienen. (Sin embargo hay que notar una significación social en el compadrazgo mientras que para el padrino, la significación es más bien religiosa.)” (Berruecos 1976: 4).

Como guía para este último capítulo retomo la definición que hace Robert Ravicz sobre “compadrinazgo”, afirmando que “la palabra compadrazgo destaca solamente uno de los aspectos dobles de la relación, la díada compadres-compadres, en detrimento de la otra parte, la díada padrino-ahijado. Además se pronuncia a favor de que el compadrinazgo tome el lugar del compadrazgo como sistema de parentesco ritual y ceremonial” (Nutini y Bell 1989: 421). Esta definición se retoma aquí, pues las características con las que cuenta el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri se pueden encontrar en ella. En cuanto al uso de la palabra “compadrinazgo”, prefiero usar los términos compadrazgo-padrinazgo unidas por un guión, pues el sistema de relaciones entre rarámuri no me permite englobar las relaciones de compadrazgo y padrino en un solo término, aunque estas sean consecuencia una de la otra. Dentro del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri cabe la posibilidad de que alguna de las dos relaciones colapse y la otra permanezca.

Por otra parte, tomando como base nuestro campo de estudio, podemos decir que la relación de compadrazgo-padrinazgo entre los rarámuri se entabla entre rarámuri-rarámuri o rarámuri-mestizo teniendo como base ritual de tres a cinco personas o más. Las características del compadrazgo-padrinazgo rarámuri es que tiene múltiples variantes en su composición. Se extiende la relación de compadrazgo-padrinazgo a sujetos que no participan en alguno de los rituales que ayudan a establecer esta relación, tal es el caso de los hermanos de los compadres a quienes se les dice compadre y a los hermanos de los ahijados; a quienes se les dice ahijados, en ocasiones las normas de conducta, los derechos y obligaciones también se extienden hacia estos sujetos. Los rituales en los que se entablan relaciones de compadrazgo-padrinazgo son los rituales católicos del bautizo, primera comunión y

confirmación; los ritos no católicos de apadrinamiento son el bautizo con agua o *teswino* y las graduaciones de generación en las escuelas.

En las siguientes páginas se desarrollará con profundidad las características del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, con el propósito de ejemplificar lo dicho en el párrafo anterior.

3.1. Rituales para establecer relaciones de compadrazgo entre los rarámuri.

Los rarámuri crean relaciones de compadrazgo entre ellos mayoritariamente, en menor cantidad puede ser con mestizos de Norogachi o de algún otro lugar como es el caso de los mestizos que permanecen por una temporada corta de trabajo dentro del ejido. Tal es el caso de doctores pasantes en alguna de las dos clínicas que hay en el pueblo, párrocos de la iglesia católica, monjas que vienen a hacer su servicio en el internado o en la clínica San Carlos Borromeo, misioneros maristas e investigadores de diversas áreas temáticas.

Las relaciones de compadrazgo que establece un rarámuri intraétnica e interétnicamente son las que se crean por el ritual del bautismo católico, la confirmación y la primera comunión. La *Mechobea*, *Mocuwera*, *Mo'remaka* chamusqueada o sahumero, el bautizo con agua o con *teswino*; son rituales que crean relaciones de compadrazgo específicamente intraétnicas. La graduación generacional en las escuelas, que se conoce como compadrazgo y padrino de lápiz (en algunos lugares de México, en Norogachi no tiene un nombre específico) es otra forma de crear relaciones de compadrazgo-padrino de la que sólo conocí un caso que se dio interétnicamente.

Descripción de rituales.

3.1.1 Bautismo.

El bautismo “se concibe como un [ritual] importante para poder dar un nombre a los recién nacidos; es decir, para identificarlos como una persona distinta, a la que se reconoce como tal. Además el rito es el medio de incorporarlos a la

comunidad, no sólo aquí en la tierra, sino también después de la muerte.” (De Velasco, 1987: 77) “El rito del bautismo es fundamental para la gran mayoría de los Rarámuri [90% de la población] que se designan con el nombre de Pagótuame. Pagótuame –del verbo *Pagoma*: lavar- es la traducción Tarahumar de *Bautizado* y ha llegado a ser sinónimo de Rarámuri e incluso de hombre (rejói). Podemos decir que todos los indígenas que pertenecen al grupo pagótuame han recibido este sacramento” (Ibíd: 72).

El bautismo católico consiste en llevar a la iglesia al niño o a la niña después de unos días, semanas o meses de nacido e inclusive hay casos en que se realiza cuando el niño o niña tiene 2 o 3 años de edad. Los bautizos se llevan a cabo preferentemente el día domingo, día en que se reúne la gente en el pueblo para asistir a misa y a otras actividades. Al final de la misa dominical, mientras se da el *nawesare*²² se celebran los bautismos (normalmente hay más de uno), la mayoría de los presentes a la misa abandonan la iglesia y sólo quedan los directamente interesados y a veces un pequeño grupo de invitados y se celebra otra misa más corta de la que se realiza a las doce del día, la ceremonia sólo contiene las lecturas específicas para este sacramento. El rito del bautismo es –tal cual- el del Ordo Romano. Las lecturas, las preguntas y respuestas, las menciones además de traducidas han sido adaptadas a la mentalidad rarámuri²³. Toda la ceremonia se hace en Tarahumar (lengua materna rarámuri), excepto cuando en el ritual intervienen rarámuri y mestizo; pues entonces se oficia en español o se alternan primero la lectura en español y después en Tarahumar o viceversa.

En el caso de los rarámuri, previo a la ceremonia religiosa los papás y los padrinos llegan a un acuerdo para escoger el nombre que se le va a poner al niño o niña (en ocasiones se repite el nombre puesto en la *Mocuwera* o en el bautizo con agua o teswino, estos rituales se desarrollarán más adelante). Es común que los papás le den a escoger el nombre a los padrinos o lo escogen los propios padres. Cuando los padrinos escogen el nombre, por lo regular es

²² Sermón o consejo que dan los *Siríames* los domingos después de la misa de las doce del día en el atrio de la iglesia, y este va dirigido a todos los presentes, pero en específico a las mujeres y niños que se encuentran congregados en el centro del atrio, mientras los hombres se congregan en las orillas de este.

²³ La traducción-adaptación del libro de ritual de sacramentos utilizada en Norogachi fue hecha por un equipo de Tarahumares, de agentes de pastoral y el único cura rarámuri Jesús Hielo Vega, pero ya antes se habían hecho varias traducciones provisionales. (Dato proporcionado por el párroco de la iglesia de Norogachi).

el nombre del padrino o la madrina el que se le pone al niño o niña. Cuando el nombre lo escogen los padres, por lo regular se elige el nombre que traiga el santoral en el día en que nació el infante y si el nombre del santoral no le gusta a ninguno de los dos, se busca un nombre que sea de su agrado. Hay un caso de un informante en el que, quien ha escogido los nombres de sus hijos es el hombre sin pedir opinión a la mujer.

Durante la ceremonia, el padrino sostiene al niño, o si es niña la madrina lo hará (si se encuentra presente). Los padres y los padrinos se paran frente al altar, de un lado los hombres y del otro las mujeres, por lo regular casi siempre los hombres se paran del lado Este de la iglesia y las mujeres del lado Oeste. Cuando hay más de un bautizo en una sola ceremonia, los hombres y las mujeres se paran de la misma forma, sólo que formando dos grupos separados, cada uno compuesto por los acompañantes del bautizado. La ceremonia dura treinta y cinco minutos aproximadamente, durante la ceremonia por un momento el papá recorre el cuerpo del niño con una vela encendida que les proporciona el párroco, cuando es niña lo hace la mamá (si no se encuentra presente alguno de los dos lo hace el que esté, sin importar si es niño o niña). Posteriormente el párroco le unta los santos oleos al niño o niña y, después unos minutos la ceremonia concluye. El párroco llena la fe de bautismo y los participantes en la ceremonia salen de la iglesia. Al terminar la ceremonia, los papás y los padrinos por lo regular toman cada uno su rumbo, no hay una celebración después de la ceremonia. Hay casos en que los papás del recién bautizado les ofrecen una comida a los padrinos y un poco de *teswino*, al que no sólo asisten los padrinos sino que se invita a quienes viven en el mismo rancho o algunos parientes que viven fuera de él (su red de *teswino*).

Pedro De Velasco en su libro “Danzar o Morir” hace referencia a un ritual hecho por los rarámuri al terminar la ceremonia bautismal, que él llama “la entrega del niño” y consiste en “...que la madrina devuelve al niño a la mamá, sea en la iglesia misma, sea a la puerta de ésta. La mamá y la madrina –esta última tiene al niño en brazos- se quita el propio *chiniki*²⁴ –o la cobija- y la tiende a los pies una de la otra. En seguida, ambas se arrodillan o se sientan sobre los *chinikis*, y empiezan a mecer al niño pasándosele varias veces de los

²⁴ El *chiniki* es una pieza de manta (tela de algodón), con que las mujeres se cubren la espalda y los hombros, y con la que cargan a los niños en la espalda. Citado en Pedro de Velasco 1987. Este trozo de tela puede ser desde dos hasta seis metros.

brazos de una a los de la otra, hasta que el pequeño queda en brazos de la mamá. Se levantan ambas, recogen el *chiniki* de la otra, se lo entregan y se despiden con el saludo rarámuri” (De Velasco, Pedro. 1987: 73).

Con respecto al ritual “la entrega del niño”, en los rituales bautismales a los que asistí, no observé ninguna expresión de este ritual; sin embargo, creo que la dinámica de poner los *chinikis* y pasarse el niño o niña de los brazos de la madrina a la mamá, se ha reducido a la simple entrega del niño que hace la madrina o el padrino, a la mamá o al papá al terminar la ceremonia. La entrega se hace dentro de la iglesia.

Las mujeres y hombres rarámuri asisten con la vestimenta ordinaria²⁵, hay casos en que los padrinos le regalan al niño un tipo vestimenta especial para la ocasión. Una de las entrevistadas nos comentó que cuando ella es madrina de bautizo regala el ropón, gorro, cobija y zapatos al futuro ahijado, de color blanco para los niños y de color rosa o de otro color para las niñas; dice que el ropón es lo único que les puede regalar a esa edad. Nos comentó que no todos acostumbran hacer regalos pero ella sí, siempre regala el ropón. En un caso, el niño a bautizar llevaba la vestimenta tradicional rarámuri²⁶, al igual que su mamá, sus padrinos y abuelos. Esto no se observa tan frecuentemente en los bautizos oficiados en un domingo común, este bautizo se dio durante la fiesta de semana santa.

Según el párroco de Norogachi, en una entrevista me comentaba que:

“para muchos el bautismo tiene una importancia porque necesitas tener un nombre, tú tienes que ser sujeto de un espacio histórico; esa es la lectura que hacemos nosotros. Entonces es importante que tú tengas un nombre, que yo lo equipararía con el *Mocubema*. El *Mocubema* es el quemar, los hombres y mujeres nacemos envueltos como en lazos o en telarañas que no te dejan andar o no te dejan caminar. Una relectura precisamente en san Rafael municipio de *Urique* decían que naces tú amarrado a la tierra y que con el *Mocubema* se te queman esos lazos que te tienen atado a la tierra, para que una vez que mueras puedas caminar para el cielo o haya en el lugar donde están los que tienen nombre, el *rewegachi*. Para que veas que ellos tienen una lógica mucho más dinámica que la nuestra, tan cerrada nuestra iglesia que hasta hace poco dan un portazo y borrón al famoso limbo, niño que no ha sido bautizado a donde va, a pues al limbo y ¿qué es el limbo? es un espacio donde los pobrecitos que

²⁵ Vestimenta ordinaria, las mujeres falda, blusa, paliacate, huaraches de correa o cerrados; hombres, pantalón de mezclilla, camisa, botas vaqueras, zapatos o huaraches de correa y gorra o sombrero.

²⁶ Vestimenta tradicional, collera (trozo de tela de 3 a 8 metros enrollada y sujeta en la cabeza con seguros), *tagora* (calzón de manta con bordados y otros adornos, sujeta con seguros), *sapeta* (rectángulo de manta con un orificio al centro para meter la cabeza, con bordados y otros adornos) y huaraches de correa; las mujeres falda, blusa, paliacate, huaraches de correa o cerrados, algunas llevan collares de chakira.

murieron sin bautizar se quedan, no, no, no. Acá me han traído a niños que están expresamente muertos y quieren que reciban un nombre, porque aquí viene lo lógico; decir, el paso que se da entre la vida terrena y la vida a la que te llama dios tienes que ser encaminado, y tienes ser llamado al otro lado por tu nombre, ni modo que te va a decir ven tú, que te valla bien tú, tienes que tener un nombre determinado, tienes que ser sujeto de una realidad histórica. Si te quieren encaminar de esta realidad histórica a una realidad que esta más allá, tienen que encaminarte, que te valla bien Juan, Luis, Martín, María etc., te van a llamar ven tú Martín, María porque aquí te necesitamos.

En el bautismo se usan dos unciones, una en el pecho y una en la cabeza, dentro de lo que es el rito la unción es para que dios te de la fuerza, **cuando se unge en el pecho se dice**, que sea tuya la fuerza de cristo el salvador y el signo es aceite bendito con el que vas a ser ungido en el nombre de [...] **cuando se unge en la cabeza se dice**, desde ahora eres miembro de dios como fue cristo sacerdote, como fue cristo profeta y como fue cristo rey. El *Owiruáme* hace que el niño empuñe en una mano un cuchillo y en la otra un rosario, los padrinos tienen que detenerle al niño las manos; la madrina el rosario y el padrino el cuchillo, lo que alcanzo a entender es que tienes que ser trabajador tienes que saber trabajar sin ofender a los que son tus hermanos, tienes que platicar bien con dios y tienes que saberle hacer fiesta para que tu espíritu esté contento. El sacramento (*Mocubema*) incorpora algo que es propio, algo que a nosotros se nos va en pura idea, en algo abstracto; ellos lo concretizan, y tan concretizan que lo dinamizan, a mí se me hace sumamente interesante, sumamente importante todo este contexto que le da el pueblo rarámuri, te digo pueblo, porque yo creo que lo que dice el *Owiruáme* es lo que empiezan a descubrir ellos mismos a lo largo del tiempo y de la historia.

Cuando va la unción (el *Owiruáme*) me dice tienes que hacer tres cruces al hombre, me dice, tu ponle la fuerza de dios porque el corazón debe de estar fuerte para que no le gane la tristeza. ¿para qué se unge la cabeza? para que tenga el pensamiento de dios, para que sepa que hacer cuando tenga problemas, cuando le llegue la tristeza, cómo va a poder ayudar, cómo va a saber platicar; tiene que dar consejo cuando sea grande, le dan una dimensión todavía mejor, que para que seas como cristo sacerdote. Hacen una mención similar a la religión católica pero con menos palabras [...] a mí me redimensionó el sacramento desde un contexto, si tu quieres muy local, sí pero muy de ellos, muy humano, muy aterrizado, más práctico.

A partir de ahí yo he redimensionado el sacramento, yo nunca te digo vamos a ungirle para que dios... no, no, no, vamos a rezarle a dios para que, el corazón de este niño de esta niña tenga fuerza, para que no le gane la tristeza porque tiene que vivir contenta, porque tiene que ser hijo o hija del que vive arriba, hay que darle fuerza a ese corazón hay que darle ayuda; entonces unges, esto se da más en comunidades, no aquí, mucho menos aquí en Norogachi, porque aquí te puedes encontrar con esa doble realidad cultural mestizo indígena. Si tú vas a cualquier otra comunidad *Tatawichi*, *Pawichiqui*, *Papajichi*, hay otra dinámica." (Entrevista a párroco de Norogachi 02 de abril del 2009) (El subrayado es mío).

Respecto a la cita anterior, puedo aludir que como el párroco menciona al final de su discurso, las acciones que él describe en relación al ritual de bautismo, son experiencias que ha tenido en otros lugares dentro de la misma sierra. El ritual del bautismo puede variar de un lugar a otro aún estando dentro de la misma región, por lo que me limito a decir que los ritos bautismales que puede observar en la iglesia de Norogachi no van más allá de hacer las menciones que él indica sobre las unciones en el pecho y en la cabeza, así

como los consejos que les da a los padres y padrinos del niño presentes en la ceremonia ritual. Cabe señalar que las adaptaciones al ritual de las que el párroco alude no las pude percibir, pues la mayoría de los bautismos a los que asistí se dieron en tarahumar, sólo asistí a una ceremonia bautismal en la que se alternaron las lecturas en tarahumar y en español, pero esta ceremonia fue oficiada por un párroco invitado durante la semana santa y esta se desarrollo diferente a las que oficia el párroco entrevistado.

Referente al *rewegachi*, lugar donde están los que tienen nombre, Isabel Martínez menciona que:

“es cierto que la adscripción a los *pagótuame* conduce al cielo, no obstante, la no adscripción no implica el infierno, pues recordemos que el muerto (*chuíki*) puede tener otros destinos y que los mundos de abajo poseen cualidades positivas y negativas, como cualquier otro nivel del universo. *Rwegachi* puede traducirse como “cielo” o como “el lugar de los que tienen nombre”, como hemos dicho el bautismo católico no es el único ritual de inserción social, por tanto, no será el único que determine el nombre ni el destino de una persona. En el *rewegachi* pueden estar inscritos los *pagótuame* y los cimarrones pues ambos grupos de rarámuri poseen nombre” (Martínez Isabel 2005: 180-181).

Coincido con lo planteado en la cita anterior, pues considero que al menos uno de los párrocos al los que entreviste tiende a escencializar sus palabras y sólo hacerle ver a los rarámuri que los únicos que pueden llegar al cielo o al *rewegachi* son los bautizados o *pagótuame* y que los no bautizados cimarrones no pueden llegar a este lugar pues no han recibido a dios en sus cuerpos y almas. Pero si para llegar a este lugar lo único que se necesita es poseer un nombre tal como lo indica la cita, los dos grupos, *pagótuame* y cimarrones pueden llegar al *rewegachi* pues como se podrá ver en el apartado 3.1.2. de este trabajo el bautizo católico no es el único ritual por el cual se proporciona un nombre a los infantes.

Lo que hace el párroco de la iglesia de Norogachi en el ritual del bautismo es darle la vela en la mano al niño y persignarlo, hay algunos mestizos que dicen que esto no se hace en Chihuahua. Con respecto a la adaptación de los ritos católicos a la cultura rarámuri en palabras del párroco:

“estamos en esa tarea de ir adecuando los sacramentos y, claro yo no voy a hacer ni pretendo hacer los ritos que hace un *Owirúame* porque es estarme metiendo en un terreno que de por si no conozco y se me hace una falta de respeto. El rito que

tenemos del bautismo yo he ido tratando de adecuarlo con las unciones, con la vela, con las expresiones, con la misma agua; se lava el pecado no, no, no, hay que darle vida y la vida de dios es el agua, el agua se le echa en la cabeza pero también se la echamos en el pecho y con esa misma agua, no siempre, pero unjo a los papás, para que se laven ustedes porque ustedes deben estar bien lavados, deben estar limpios.”

El ritual del bautismo en ocasiones se realiza fuera de la iglesia del pueblo, se lleva al párroco al rancho donde se quiere hacer el ritual (esto también es una forma de reflejar el estatus de la persona) o en ocasiones el párroco visita esporádicamente los ranchos más alejados de la Alta Tarahumara para hacer ceremonias bautismales, esto lo hacen por lo regular cuando hay fiestas en los ranchos y se congregan todos los habitantes, o se le dice a un *Mayora* que reúna a los interesados en bautizar a sus hijos; estos pueden ser de un solo rancho o de varios ranchos cercanos, siendo que la población en la mayoría de los ranchos no rebasa los 20 grupos domésticos.

Cuando un rarámuri solicita al párroco que haga el ritual del bautismo en su casa, hace *teswino* e invita a los vecinos del rancho y a algunos otros conocidos pertenecientes a su red de *teswino*.

3.1.2. *Mechobea, Mocuwera, Wechobemara, Mo'remaka, Chamusqueada o Sahumerio.*

Mechobea, Mocuwera, Wechobemara, Mo'remaka, Chamusqueada o Sahumerio, nombres mencionados por los entrevistados, que hacen referencia al ritual que hace un *Owirúame* para darle fuerza al alma de un niño o niña. Este ritual se hace en los primeros días, semanas o meses de nacido el infante, los padres van a visitar a un *Owirúame*, quien se encarga de hacer la presentación a *Onorúame* del infante; después de la visita de los padres al *Owirúame* y pasadas tres noches de ésta es que se realiza el ritual si es niño y pasadas cuatro noches si es niña. El ritual se hace durante el amanecer, cerca de la casa del *Owirúame*, el *Owirúame* se encarga de juntar ramas de táscate verde, tres olotes y tres trozos de ocote si es niño, cuatro olotes y cuatro trozos de ocote si es niña, la cantidad de tres y cuatro es por el número de almas que

tiene el niño y la niña²⁷. Este ritual también es conocido como “la “quema” de los niños” y respecto a este ritual Francisco Palma menciona en su libro “Vida del pueblo tarahumar” que “Mucho muy antes, cuando todavía no existían los curas, en nuestras tierras era la forma en que nos bautizábamos; todavía ahora, aparte del bautizo por la iglesia, conservamos la “quema”” (Palma, Aguirre 2002: 51).

A continuación se hace una síntesis y reconstrucción del ritual de la *Mechobea*, *Mocuwera*, *Wechobemara*, *Mo'remaka*, *Chamusqueada* o *Sahumerio* según los datos obtenidos en las entrevistas, tomando en consideración las pequeñas pero importantes variantes que se detectaron en el discurso de los entrevistados.

Como ya se mencionó en general la importancia de este ritual es dotar de un nombre al infante, y que el *Owirúame* haga la presentación de éste a *Onorúame*. Según una entrevistada la *Mechobea* se hace para quitarles el mal del corazón a los niños.

Según otra entrevistada con este ritual, la fortaleza que se les da a los niños es de tipo espiritual y se le da con el olor del olote que le pasan al niño por todo el cuerpo, este olor aleja a los malos espíritus que rondan al niño y fortalecen sus almas. El *Owirúame* bueno, es al que se le llevan las quejas de las enfermedades, los niños con el alma débil y se encarga de quitar los malos espíritus que acompañan al niño desde que nació o busca a los que se apoderaron de una de sus almas.

El objetivo del ritual según un entrevistado es para darle protección al niño o niña contra los rayos en tiempo de aguas, y que este ritual se hace cuando los niños están chicos, que de grande ya no se les hace porque el *Owirúame* no los puede cargar.

En general, la *Mechobea*, *Mocuwera*, *Wechobemara*, *Mo'remaka*, *Chamusqueada* o *Sahumerio*, se hace cuando la luna esta menguante (al amanecer), se realiza cerca de la casa del *Owirúame*. En el lugar en donde se hace el ritual, se pone una cruz de madera grande (de un metro aproximadamente) en dirección al Este “por donde sale el sol”; junto a la cruz se ponen los tres olotes si es niño y cuatro si es niña, los tres o cuatro trozos

²⁷ Según la mayoría de los entrevistados, los niños tienen tres almas y las niñas cuatro almas porque ellas van a poder dar la vida cuando sean grandes. Respecto al tema de las almas y para tener más detalles sobre esta diferenciación ver Merrill 1992 (1988), Guillén y Martínez (2005).

de ocote y las ramas de táscate verde formando con ellas una pequeño collado. Según el mismo entrevistado el ritual comienza saludando la cruz de madera del *Owirúame* bailando los padres con el niño en brazos y el *Owirúame*. Después se encienden las ramas de táscate con el ocote, y se pasa al niño o niña por encima del humo, tres veces para el niño y cuatro para la niña. Según otro entrevistado el *Owirúame* pasa al niño o a la niña sobre el humo haciendo tres o cuatro círculos. Según un entrevistado el *Owirúame* da tres o cuatro vueltas alrededor de la fogata con el niño o la niña en brazos, dice que para las niñas son cuatro vueltas porque cuando crezca tendrá familia. Después el *Owirúame* pasa los tres o cuatro olotes todos juntos encendidos por todo el cuerpo y la cabeza, tres veces para el niño y cuatro para la niña. Según otro entrevistado al niño o niña se le quema el pelo de la nuca, durante el ritual los padres no mencionan nada, el *Owirúame* platica con el niño o la niña diciéndole lo que le está haciendo y porque se lo está haciendo y que lo hace para que él o ella crezca sano y para que pueda ser guiado al *rewegachi* por *Onorúame* y por los que están en la tierra²⁸. Cuando se termina el ritual el *Owirúame* les da un consejo a los padres del niño o de la niña, que consiste en dar recomendaciones para el cuidado del niño y para que éste sea guiado por el buen camino, y que sepa servirle a *Onorúame* haciendo fiesta para que éste esté contento.

Al *Owirúame* se le lleva una gallina cocida con tortillas o sólo pinole, durante el ritual no se consume *teswino*, porque según un entrevistado el *Owirúame* debe estar conciente y tranquilo. El *teswino* se le queda a deber al *Owirúame*, haciendo el *teswino* después de unos días invitándolo porque la bebida se hizo en ofrenda a él. Otro entrevistado me comentó que el *Owirúame* después de hacerle el ritual se convierte en dueño del niño o la niña.

²⁸ Lumholtz describe un ritual parecido diciendo que: “cuando el niño tiene tres días de nacido, va el hechicero a curarlo. Encienden una gran fogata de olotes, ponen a la criatura en una frazada y entre su padre y aquél lo exponen, si es varón, por tres veces en medio del humo, hacia los cuatro puntos cardinales, efectuando el circuito ceremonial y levantándolo finalmente en alto. Esta práctica lleva por objeto hacer que el niño crezca bien y tenga suerte en la vida, es decir que no le falten cosechas. El curandero toma en seguida del fuego un olote ardiendo, y con el extremo carbonizado describe tres líneas paralelas sobre la cabeza del pequeñuelo en sentido longitudinal, y otras tres cruzando las primeras. Le rocía con tesguino la cabeza y otras partes vitales del cuerpo para darle fuerza, y le cura el ombligo. Suele también untar al niño con grasa de víbora de cascabel mezclada con algunas yerbas, y dejarlo un rato el sol para que entre la luz en el corazón. Recibe el curandero por estos servicios un poco de maíz, frijoles, sal etc.” (Lumholtz, 1972 [1902] : 267-268).

Con respecto a este ritual, cabe mencionar que no todos los rarámuri recurren a un *Owiruáme* para que él sea quien haga la presentación a *Onorúame* de alguno de sus hijos, una mujer, me mencionó que ella le realizó el ritual a sus hijos, porque ya casi no hay buenos *Owiruámes* y que algunos lo hacen sin tener el conocimiento de un buen *Owiruáme*; otra de las razones por la que algunos rarámuri no buscan a un *Owiruáme* para que les haga el ritual a sus hijos, es porque no tienen la posibilidad de llevarle una gallina y tortillas en ofrenda. Según un entrevistado, el riesgo de que se enfermen o que les caiga un rayo a sus hijos que no fueron presentados con *Onorúame* por un *Owiruáme* sigue siendo la misma como si estuvieran pequeños aunque ya estén grandes.

Una mujer, me mencionó que en este ritual el *Owiruáme* se puede considerar como compadre para los padres del niño y padrino para el niño. Ella fue la única entrevistada que hizo este tipo de comparación con las relaciones compadrazgo-padrinazgo; el *Owiruáme* tiene la capacidad para curar a los niños y buscar sus almas mediante los sueños²⁹, aquí lo que se ve es que la relación de padrinazgo existe o no como tal, lo que existe es una conexión espiritual entre el niño, el *Owiruáme* y *Onorúame*.

Con respecto a esto se puede comentar que la pareja y el hijo pueden entrar a la red de *teswino* del *Owiruáme*, cabe mencionar que en la mayoría de los casos con los que se pudo construir esta descripción, el *Owiruáme* formaba o forma parte del grupo de parientes, a pesar de ello el *Owiruáme* aunque sea parte del grupo de parientes debe de tener un trato especial a la hora del ritual y se debe de cumplir con la ofrenda. Algo muy curioso que pasó durante las entrevistas fue cuando preguntaba que si cerca del lugar había un *Owiruáme*, la mayoría de las respuestas fueron que no, a pesar de que el *Owiruáme* vivía en el mismo rancho y como ya lo mencioné forma parte del grupo de parientes. En este ritual no es necesario que asistan los dos padres, puede ir el papá o la mamá solos con el infante, en este ritual no asisten otro tipo de personas, sólo los padres y el *Owiruáme*, y aunque alguien acompañe a los padres, él o los acompañantes no participan en el ritual.

²⁹ Para los rarámuri soñar es una actividad que realizan las almas en el momento en que parte de ellas se encuentra fuera del cuerpo. Para más detalles sobre este tema ver Merrill 1992 (1988), Fijigaki (2005), Guillén y Martínez (2005), Martínez (2008).

3.1.3. Bautizo con agua o *teswino*.

El bautizo con agua o teswino, la asistencia a una *teswinada* de trabajo, por el festejo de algún santo de una persona, por el festejo de alguna festividad como es el caso de la víspera del 11 de octubre día de Nuestra Señora del pilar, el 5 de Enero día de reyes o semana santa son ocasiones en las que el ritual de bautizo con agua o *teswino* se puede llevar a cabo.

Cuando una mujer lleva consigo a una *teswinada* a uno de sus hijos de semanas o meses de nacido y aún no ha sido bautizado por la religión católica se puede hacer este tipo de ritual. La petición de compadrazgo o de padrinzago antecede al ritual y se da por parte de uno de los padres del niño o niña a un hombre o a una mujer. La petición generalmente se hace a una persona del mismo género, la mujer le solicita a otra mujer y el hombre a un hombre, ello por la forma de convivencia que se da en las *teswinadas* pues ésta está siempre dividida por el género.

La petición pudo haberse hecho antes de que los componentes del quinteto bautismal³⁰ de *teswino* o agua hayan asistido a la *teswinada*. Después de que se ha dado la petición, los padrinos escogidos para bautizar al niño o a la niña realizan este singular ritual. La madrina sostiene a la niña, si es niño será el padrino, y ya sea que uno de los padrinos o una persona ajena al quinteto bautismal vierta la *weja* de *teswino* o agua en la cabeza del niño o de la niña. Si es una persona ajena al quinteto bautismal será alguien con un cargo importante dentro de la comunidad rarámuri tal como un *Siríame* (gobernador tradicional), un *Mayora*, un *Alapershi* (banderero de semana santa), o alguien más que tengan otro cargo importante dentro del rancho o el pueblo, su participación la deciden los padres del infante. Según un entrevistado, por lo regular quien vierte el agua es el padrino, sin importar si el bautizado es niño o niña.

En este ritual no se dicen palabras, no se reza, lo único que se hace es ponerle nombre al niño o a la niña. Por lo regular al niño o niña se le da el

³⁰ He denominado quinteto bautismal a los participantes en el ritual del bautismo católico o no católico, este quinteto como se puede ver en el Esquema 1. está formado por (1) el padre del infante, (2) la madre del infante, (3) el padrino del infante, (4) la madrina del infante y (5) el infante. En el Esquema 1 se pueden observar las posibles variantes de la composición de este quinteto ritual. (Ver Esquema 1 Página 100).

mismo nombre que tendrá en el bautismo católico y los compadres que se escogen para este ritual casi siempre son los mismos que llevan a bautizar al niño o a la niña a la iglesia católica. El tiempo que transcurre entre el bautismo con agua o con teswino y el bautizo católico es corto. Según el mismo entrevistado el nombre que se le pone al niño o niña en este ritual se puede cambiar si no les gusta a los padres. La única forma en la que ya no se puede cambiar el nombre de los niños es después de que han sido bautizados por la iglesia católica.

Los padrinos de bautizo que puede tener un niño van de uno a ocho si se considera que los padrinos del bautizo con agua o teswino pueden no ser los mismos para el bautizo por la iglesia católica. Considerando que el padrino y madrina de bautizo católico pueden ser personas solteras y una vez casada/o, la pareja de cada uno se puede convertir automáticamente en padrino y compadre, dependiendo de la relación que éste tenga con los padres del infante.

Respecto al bautizo con agua o *teswino* según el párroco de Norogachi menciona que:

“para el rarámuri dicen mucho las unciones, ellos pueden echar el agua sí, que creemos que eso lo dejaron los antiguos misioneros con la expulsión de los jesuitas. Yo creo que hubo algún ejercicio del bautismo por la ausencia y la no visita de los misioneros y que incorporaron eso en una dinámica, en el rito de echarle el agua antes de traerlo a bautizar al templo; tienes que echarle agua al niño o niña y le pones el nombre, si yo le eche el agua a tu hija yo voy a ir a bautizarla, pero entonces ya ahí estas trabando una relación familiar y cualquiera te podría solicitar el bautismo, sí, cualquier persona, pero es algo muy serio, sumamente serio...”

Referente a estos dos rituales, que Guillén y Martínez llaman *Rewarama* mencionan que:

“al momento de dar nombre al infante, los padrinos pueden rociar agua con sal o *teswino* en la cabeza del niño. [...] La sal (*Konáka*) puede ser leída como un demarcador social. Al recién nacido se le da sal, recibe un nombre y con esto es investido de un carácter que lo integra a la sociedad. Cuando muere la persona, nuevamente la sal y el nombre son los factores que delimitan su pertenencia al mundo de los vivos y por tanto a ciertas relaciones sociales” (Guillén y Martínez 2005: 179).

La importancia que tiene el nombre para los rarámuri como ya lo mencioné es incorporar al recién nacido a las distintas redes que forman parte

de la sociedad rarámuri, los rarámuri consideran que un niño o una niña luego de recibir un nombre se convierte automáticamente en persona la cual a partir de ello ya podrá tener sus propios animales u otras pertenencias y podrá tomar decisiones por sí mismo. Las referencias con respecto a este tema son variadas, siendo distintos autores los que han abordado la importancia del nombre en la sociedad rarámuri como Isabel Martínez quien menciona que:

“La particularidad cultural del nombre en esta sociedad es que su definición es relacional, no substancial. En otras palabras, los nombres son expresiones de relaciones sociales que se construyen, modifican o destruyen, no componentes substanciales de la identidad de cada sujeto, como resulta ser en nuestro propio sistema de denominaciones. En consecuencia, los títulos individuales pueden innovarse, modificarse o desaparecer, pues éstos dependen del mantenimiento y de la actualización de los vínculos sociales que le han dado origen. Como consecuencia las personas rarámuri son capaces de modificar libremente sus nombres a lo largo de su vida, dependiendo de situaciones muy diversas y de elecciones particulares. En este sentido, los cambios en la vida social, anímica, física y personal de cada sujeto podrán reflejarse en sus nombres.” (Martínez Isabel. Manuscrito 2009).

Un rarámuri puede tener varios nombres y cada uno de ellos pudo habersele dado en los distintos rituales ya mencionados, el nombre puede ayudarnos a ubicar al individuo en alguna de sus redes, como la red del *teswino*, por ejemplo. El individuo puede formar parte de distintas redes de *teswino*, una puede ser la red de *teswino* del *Owiruáme*, la de sus padrinos de bautizo con *teswino* o con agua y la otra puede ser la red de sus padrinos de bautizo católico; al individuo se le pudo haber otorgado un nombre diferente en cada uno de los rituales y ser llamado por un nombre diferente en cada una de sus redes. Según los datos obtenidos en la investigación, la variedad de los nombres ya no depende de los rituales a los que se haya sometido al infante, puesto que según los entrevistados cada vez son menos los rarámuri que someten a sus hijos a los tres rituales en los que se pone nombre; en general el ritual al que no se ha dejado de someter al infante es el bautizo católico, en donde se le siguen poniendo varios nombres, pero estos ya no son parte del acceso a otras redes, sino que sólo lo limitan a una red de *teswino* por la creación de un parentesco ritual; esto mientras el infante crece y va integrándose a otras redes y creando su propia red de *teswino*.

3.1.4. Primera comunión.

La primera comunión es un ritual que entre los rarámuri por lo regular lo hacen los niños y niñas que asisten a la primaria en el internado de las monjas o con los hermanos maristas. A la primaria asisten niños con mayor edad a la que correspondería el grado de educación en el que se encuentran; por lo tanto, la edad en que los niños y las niñas hacen la primera comunión no es específica. Los niños y las niñas que hacen este ritual deben estar cursando el tercer año de primaria y para este ritual los niños deben tener una preparación previa (catecismo) que se imparte en las dos escuelas mencionadas.

Para la primera comunión, como para el bautismo, se busca preferentemente un padrino y una madrina, procurando completar el quinteto para el ritual que es igual al quinteto que se requiere para el ritual del bautismo. Para la primera comunión no es esencial que se tenga este quinteto y las variantes de composición que pueden tener la asistencia de los participantes son las mismas que en el rito bautismal. (Ver esquema número 1 página 100).

En este sacramento católico la ceremonia se oficia para todo el grupo de niños y niñas que están cursando el tercer grado de primaria, cada uno asiste con sus respectivos padrinos, la vestimenta que utilizan los niños y niñas en este ritual es la vestimenta tradicional de los rarámuri.

Según el párroco de Norogachi, la primera comunión se hace:

“porque estas empezando a ser miembro activo de una realidad comunitaria, vas a participar diario en una dinámica comunitaria de algo que nos une, de lo que estamos en comunión, el proyecto de dios y ese proyecto de dios es un proyecto de hermanos y de hijos e hijas.

Hay rarámuri que cuestionan porqué no puede comer eso (hostia) el chiquito, no pues te quedas así como, pues es que, no ha tenido la preparación no sabe lo que va hacer, pues explícaselo; los que piensan y los que hacen más mal no son los chiquitos, la lógica es esa y muy sana, entonces como estará bueno hacerlo. Hay comunidades en las que se paran en una fila, si en el *yumari* todos participan, todos los que se paren en la línea de curación a todos los curan, desde el más chiquito hasta el más grande. Yo le he dado comunidad a los niños porque se me hace una falta de respeto decir tu sí, tu no, entonces si en la curación participamos todos ¿porqué en la comunión no? [...] Se supone que la dinámica de la comunión debería tener ese sentido y no lo tenemos, ¿Cuándo estas preparado para comulgar? Cuando te sepas el credo, el padre nuestro, el ave María, o te dan un serie de listas. A mi no me interesa que me digan las 35 o 37 preguntas que están en la preparación de la primera comunión, lo que me interesa es que sean concientes de que sepan que es lo que se va hacer, y cual es el proyecto de dios y que es lo que dice Jesús.”

Algunos de los rarámuri que tienen o han tenido a sus hijos estudiando en el internado de las monjas o con los maristas y que han tomado el sacramento de la primera comunión me comentaron que al terminar la ceremonia se ofrece una comida para todos los que han participado en el ritual: los niños y niñas, los papás y los padrinos de cada uno. La comida que se ofrece en este evento se les cobra a los padres de quienes han participado en el ritual, el pago es con dinero o con trabajo y se realiza en un salón de fiestas que se ubica dentro del pueblo.

Tomando como referencia la información recabada durante esta investigación, la cantidad de niños y niñas que hacen la primera comunión es muy pequeña pues según me comentaron algunos de los entrevistados, los rarámuri no están acostumbrados a llevar a cabo este tipo de rituales y la razón por la que participan es por el compromiso que se tiene en las escuelas. En su mayoría las personas que no realizaron la primera comunión son los niños, niñas y personas mayores que no han asistido a la escuela de los maristas o de las monjas. Otra de las razones que tienen los rarámuri para no asistir por voluntad propia a pedir que se les dé el sacramento de la primera comunión o de la confirmación, es que ellos no ven un fin práctico como en el bautismo, es decir no hay un significado o una utilidad dentro de su sistema de relaciones sociales.

3.1.5 Confirmación.

La confirmación se hace cuando los niños y las niñas se encuentran cursando el sexto año de primaria en la escuela de las monjas o en la escuela de los maristas. Para este ritual, de igual forma que en el bautismo y la primera comunión se busca una madrina y un padrino y las variantes posibles en la conformación de los participantes son las mismas que los rituales del bautismo y la primera comunión.

De igual forma que en el ritual de la primera comunión los niños y niñas deben tener una preparación específica para realizar este ritual y la ceremonia que se oficia para la confirmación es grupal. Cada uno de los niños asiste con sus padres y respectivos padrinos.

Para el párroco de Norogachi:

“el sacramento de la confirmación te dignifica, tiene que hacerte conciente de que tienes que pensar como dios. Ahora sí, ya creciste ya tienes ésta edad ya puedes pensar, ya no eres un chiquito, tú vas a pensar que es lo que quieres hacer para adelante, si le ayudas a dios, si le ayudas al que vive arriba o al que vive abajo, si le ayudas a dios tienes que pensar bien porque la comunidad te va a pedir que ayudes como soldado, como capitán, como *Mayora* o como músico; entonces tú tienes ya una responsabilidad con tu comunidad, las veces que he confirmado he dicho: ya no son chiquitos, cuando estas chiquito te encaminan, te agarran de la mano, te llevan, te acompañan, no te puedes ir solo en el camino porque te pierdes, ya horita son grandes ya saben pensar ya saben que es bueno y que es malo.”

La confirmación se hace en sexto grado de primaria cuando al menos los alumnos tienen 11 o 12 años, la edad que tiene los alumnos de Norogachi es de entre 13 y 16 años. A estos se les da una preparación durante todo el año; con respecto a la preparación, el párroco de la iglesia del pueblo quiere buscar una persona que maneje elementos de la cultura y que maneje elementos de la Biblia para que la preparación se adecue al contexto rarámuri. En el caso de la confirmación es muy relativo porque al igual que el matrimonio son pocos los que solicitan el sacramento, pero el bautismo es algo que no puede faltar. A últimas fechas hace 4 o 5 años atrás según el párroco:

“se ha venido presentando un fenómeno en donde especialmente promotoras o ex alumnas de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres que ya son mamás solicitan ese sacramento, es necesario adecuar el ejercicio de la preparación con un contexto más propiamente rarámuri.

Cuando vienen a solicitarte el sacramento de la confirmación o de la primera comunión tienes que meter la preparación y la fundamentación teológica dentro de marcos teológicos propios de ellos, porque nuestra cosmovisión es distinta a la cosmovisión de ellos; entonces nunca se va a pensar un sacramento sin ninguna relación comunitaria. El sacramento de la confirmación como el sacramento de la primera comunión están y tienen que estar dentro y se tiene que mover dentro de un espacio y en un marco comunitario, entonces, yo voy a preparar a mi hijo para que haga la primera comunión el día que yo quiera y a la hora que yo quiera, no, ahí no tiene lógica; los que se van a confirmar los que van a hacer primera comunión, estaría bueno que escuchen los consejos de los que son *Mayoras*, y entonces a mí me parece tan padre y tan bello, porque ellos empiezan a buscar el sentido y adecuar lo que trajeron los misioneros a un marco y un contexto propio.”

Los habitantes del pueblo de Norogachi entre rarámuri y mestizos son 727 según datos del Censo Nacional de Población, INEGI. 2005³¹, esto es una de las razones por las cuales la primera comunión y la confirmación se dan cada año para los que asisten a las escuelas de monjas y maristas, y cada dos años

³¹ En el ejido de Norogachi hay 2600 habitantes aproximadamente, este dato fue obtenido por la suma del total de habitantes de los ranchos que conforman el ejido según datos del INEGI 2005.

para los mestizos y algunos rarámuri que no están dentro de estas escuelas y se pueda juntar un grupo de 15 a 20 niños, para darles la preparación correspondiente a cada uno de los sacramentos. Según el párroco, él ve que con respecto a los sacramentos cambia la perspectiva entre los rarámuri y los mestizos, esto por las razones antes mencionadas, los rarámuri han tenido la capacidad de ir asimilando los rituales conforme se han ido adaptando a su cultura, los mestizos no tienen esta asimilación pues carecen de la significación que le dan los rarámuri a los rituales.

ESQUEMA 1.

Posibles variantes del quinteto bautismal o en rituales de apadrinamiento católico y no católicos en Norogachi. El (1) representa al padre del infante, (2) a la madre del infante, (3) al padrino del infante, (4) a la madrina del infante y (5) al infante. En este esquema se puede observar que el único componente de este quinteto que se encuentra en todas las variantes el infante representado con el (5).

(1) (2) (5) (3) (4)	(1) (2) (5) (3)	(2) (5) (3) (4)
(1) (5) (3) (4)	(1) (2) (5) (4)	(1) (5) (3)
(2) (5) (4)	(1) (5) (4)	(2) (5) (3)

3.1.6. Graduación generacional.

La graduación generacional es otro de los actos por los que se crean nuevas relaciones de compadrazgo-padrinazgo. El padrino y compadrazgo de la graduación generacional se crea a partir de que en las escuelas del pueblo se hace una ceremonia específica para los niños y niñas que salen del último grado de primaria, tal es el caso de la hija de un entrevistado.

A la hija del entrevistado la apadrinó en su salida de sexto de primaria el actual presidente seccional de Norogachi, el señor Arturo Moreno, el entrevistado no lo escogió como compadre, ni su hija lo escogió como padrino.

Según él a éste señor lo escogieron la mayoría de los padres para que él y su esposa apadrinaran a los niños y niñas en su graduación. A pesar de que ninguno de los dos escogió a Arturo para que los acompañara en este día, el entrevistado le dice compadre y su hija le dice padrino, el peso que tiene para el entrevistado este tipo de compadrazgo es similar al peso que tiene ser compadre por el bautismo católico, lo que no tiene el mismo peso es la relación de padrino que se crea en este tipo de eventos, puesto que el padrino de bautizo tiene otro tipo de obligaciones hacia el ahijado, y las obligaciones del ahijado hacia el padrino son diferentes. Esta diferencia se da en principio por la importancia del ritual, las obligaciones y los derechos con los que cuenta el padrino de bautismo jamás podrán ser las mismas que las de este tipo de padrino, puesto que el compadrazgo y padrino creado por el bautismo se considera como algo que merece respeto, esto no significa que en este tipo de compadrazgo-padrino no se den relaciones de respeto, a lo que me refiero es que en el compadrazgo-padrino creado por el bautismo existen prohibiciones, por ejemplo, con quién se puede contraer matrimonio, que en el compadrazgo-padrino por graduación generacional también existe sólo que se dan de diferente forma, pero, de este tema hablaré más adelante.

Uno de los rituales con mayor importancia para los rarámuri es el bautismo católico. La importancia que se le da a este ritual es por la creencia que la religión católica les ha ido inculcando a partir de la llegada de los primeros evangelizadores y por la interpretación y adaptación a su cosmovisión que les han hecho o han hecho ellos de este ritual, por ello la importancia que los rarámuri le dan al bautismo católico se centra en permitirle al infante recién

nacido entrar en la sociedad religiosa, darle un nombre, el cual le va a permitir entrar a la sociedad en general en donde para los rarámuri un niño no es considerado persona hasta que tiene un nombre; entrando a la sociedad religiosa lo hace hijo de dios y el mal que existe en el infante recién nacido es eliminado por el bautismo, aquí se puede ver la diferencia en la idea que tienen los rarámuri sobre el bautismo y la idea de la religión católica. Para la religión católica el bautizo de un niño o niña se hace para limpiarlo del pecado original, idea que para los rarámuri no existe, pues para ellos según algunos entrevistados, la importancia del bautizo católico se hace para poderlos enterrar en el panteón, dotarlos de un nombre, el cual no sólo sirve para identificar al niño o niña como persona en la comunidad, sino también para poder ser guiado al *rewegachi* después de la muerte; y para poder tener acceso a la educación, comprobar la tenencia de la tierra, animales y otros bienes, para tener acceso a programas de ayuda gubernamental. A diferencia de los bautizados, los no bautizados no pueden ser enterrados en el panteón y se entierran en las cuevas o en el monte.

Dentro de este ritual como ya lo mencioné se crean relaciones de compadrazgo y padrinzago, las cuales se encuentran estructuradas por el respeto y por el apoyo entre los componentes del quinteto bautismal si es que se completó. La importancia de estas relaciones es que los padrinos se consideran de cierta forma como los sucesores de los padres para poder dar consejos al niño o niña, así como llamadas de atención y para hacerse cargo de ellos en alguna circunstancia en la que se necesite apoyo. Según la información proporcionada por los entrevistados, los padrinos de bautizo se convierten para los niños como los padres y para los padres, los compadres de bautizo se llegan a considerar como hermanos, aunque por la forma en que los rarámuri crean sus redes de compadrazgo considerar como hermano a un compadre sólo aplica para los compadres que están fuera del grupo de parientes consanguíneos o afines, es decir para los amigos o conocidos que se ubican dentro o fuera de la región.

Los rituales de la religión católica no tienen el mismo peso para todos los rarámuri, tal es el caso de la confirmación y de la primera comunión. Para la mayoría de los entrevistados, estos dos rituales tienen igual importancia que el bautismo por el hecho de ser oficiados por la iglesia católica. Para los que no

han hecho estos dos sacramentos de la iglesia católica no tiene ninguna importancia, puesto que si la tuviera desde mi perspectiva harían que sus hijos los realizaran, pero como ya lo he mencionado la toma de decisión entre los niños y jóvenes rarámuri la tienen ellos mismos porque saben que es lo mejor para ellos. En su mayoría las únicas personas que hacen la primera comunión y la confirmación son los que asisten a la escuela de las monjas o de los maristas. Para una entrevistada, los rituales en sí mismos no dejan de ser importantes, lo que deja de ser importante son las relaciones de compadrazgo-padrinazgo que crea por apadrinar a algún niño o niña en una primera comunión o en una confirmación, esto porque no tiene el mismo peso que los compadres y ahijados que tiene por el sacramento del bautismo, las razones de esta importancia como ya se mencionó es por la forma en que se considera a los ahijados, a los padrinos y a los compadres.

La *Mechobea*, *Mocuwera*, *Wechobemara*, *Mo'remaka*, *Chamusqueada* o *Sahumerio*, tiene una importancia en la cosmovisión rarámuri. En este ritual se hace referencia a *Onorúame* o “el que vive allá arriba”, al que se le considera como el creador³² y al que los rarámuri deben ofrecer alimentos para que les dé beneficios. A *Onorúame* se le rinden cuentas y si la gente se porta mal *Onorúame* los castiga no mandado lluvia o nieve o mandándolas de más.

Para los rarámuri la importancia que tiene el ritual de la *Mechobea*, *Mocuwera*, *Wechobemara*, *Mo'remaka*, *Chamusqueada* o *Sahumerio*; es que, es un ritual en el que se le quita el mal del corazón al infante, se fortalece su alma y se le da un nombre para hacerlo parte de una sociedad y considerarlo una persona, como menciona Isabel Martínez “ya que si bien otros seres animados tienen cuerpo y alma, sólo las personas tienen nombre. Otro es reafirmar el ingreso de esta nueva persona a la sociedad rarámuri por medio de su adscripción al culto solar, hecho que lo diferencia de otros seres humanos: los no-rarámuri” (Isabel Martínez 2008: 26). A pesar de esa importancia para los rarámuri, un entrevistado me comentó que ya no se les hace este ritual a los niños. Algunas de las razones por la que se ha dejado de hacer ya fueron mencionadas aunque hay otras que no conocí, porque es incierto si este ritual se ha dejado de hacer. Es posible que se siga haciendo pero de otra forma

³²Para conocer el mito que hace referencia al origen de los rarámuri ver Merrill 1992 (1988) y Guillén y Martínez 2005.

como es el caso, de quien mencionó que ella no recurrió con ningún *Owirúame* para hacerle la *Mechobea* o *Chamusqueada* a sus hijos, ella misma fue la que les hizo el ritual. La efectividad del ritual comentó puede ser la misma porque según ella en la actualidad ya no hay buenos *Owirúames*. En sus palabras, los que realizan este ritual en la actualidad sólo son personas que saben de yerbas pero, dijo, eso no basta para ser un *Owirúame*. Según ella un *Owirúame* es mucho más que saber de yerbas. Dentro de los datos sobre este tema identifiqué a un niño de 9 años hijo de un entrevistado que es uno de los niños más chicos a los que un *Owirúame* (su abuelo materno) hizo la *Mechobea* o *Chamusqueada*. Entre los Espino hay otros niños que oscilan entre los 9 y trece años de edad con *Mechobea* hecha por un *Owirúame* como el caso del hijo de otro entrevistado, a quien (su abuelo paterno) un *Owirúame* le hizo la *Mechobea*.

El bautismo con agua o con *teswino* tiene cierta importancia para los rarámuri puesto que en ese ritual en algunos casos se escoge por primera vez el nombre del niño o niña. En la *teswinada* se hace este ritual y ahí es donde se le inserta al niño o niña en la red social compuesta por otras redes ya mencionadas.

Hasta este momento se ha descrito a grandes rasgos lo que es el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri y las denominaciones que le han dado algunos autores, quienes han hecho estudios importantes sobre el tema. Así mismo se han descrito los rituales que tienen los rarámuri para establecer relaciones del compadrazgo-padrinazgo teniendo entre estos rituales católicos (bautismo, primera comunión y confirmación) y no católicos (bautizo con agua o *teswino* y el ritual conocido como *Mechkobe*, *Mocuwera*, *Wechobemara*, *Mo'remaca* o Sahumerio). Lo descrito hasta estos dos capítulos nos servirá para entender y analizar el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, tema que se ha venido abordando, pero en el siguiente capítulo se especificarán muchas de las características de este sistema.

3.2. Requerimientos para ser compadre o padrino.

3.2.1. La petición o elección del compadrazgo entre los rarámuri.

Cuando la petición o elección se da entre un rarámuri y un mestizo, las características pueden ser de diferentes formas, una de estas es el caso de dos de las peticiones que le han hecho a un hombre rarámuri y a su esposa para bautizar a dos de sus hijos, la primera tiene unos ocho años aproximadamente, cuando un mestizo les pidió que le dejaran bautizar al hijo o hija que iban a tener, ella aún estaba embarazada, la petición se hizo en la tienda DICONSA que hay en el pueblo, después de tomar una soda y platicar un rato, él aceptó la petición del mestizo para que bautizara al niño que estaba en camino, llegaron al acuerdo de que cuando el niño o niña naciera, él iba a enterar al mestizo para que fijaran la fecha de la ceremonia.

Otra de las peticiones que le han hecho a este hombre y su esposa, fue la de su último hijo de apenas 6 meses de nacido, en este caso, la petición se la hizo una mujer mestiza de Guadalajara que cuidaba a los niños en el internado de las monjas, la petición se la hizo a ella, y ella le comentó a su esposo y decidieron darle a bautizar al niño o niña, aún no sabían cual era el sexo porque ella estaba embarazada, después de que nació el niño, le avisaron a la mujer que había hecho la petición; después de unos meses de que bautizaron al niño, la madrina salió del pueblo y ellos ya no han sabido nada de ella, en casos similares a este, los compadres-padrinos salen de la comunidad y es muy probable que los niños nunca los conozcan o que los conozcan después de mucho tiempo, si es que regresan o no, como en este caso.

Con respecto a la petición o elección del compadrazgo, durante esta investigación me encontré con un caso de petición de padrinazgo, una mujer nos contó que le han hecho peticiones para que sea madrina de primera comunión, una de esas peticiones se dio cuando un día tocó a su puerta una niña y le dijo que si quería ser su madrina de primera comunión. La misma mujer dice que quizá las monjas del internado les dijeron a los niños que buscaran padrinos para su primera comunión y la niña fue a buscarla a ella. Entonces ella aceptó y llevó a la niña a hacer la primera comunión. Dice que

cuando no es madrina de bautizo, regala huaraches o tela para su falda de las niñas o si es niño, regala camisa pero le parece más caro cuando es madrina de grandes porque el regalo es más costoso y cuando es bebé, es más barato.

Como ya lo mencioné, y por los datos proporcionados en las entrevistas, los que hacen la petición en su mayoría son los mestizos, la petición puede ser en la borrachera, o en algún otro lugar en el que coincidan los sujetos. Para la petición del compadrazgo no hay un ritual específico, las características que tiene la petición de compadrazgo mestizo-rarámuri puede variar según la circunstancia en la que se encuentren los sujetos. Las relaciones que existen entre un mestizo y un ráramuri previas a la petición de compadrazgo-padrinazgo pueden ser una relación de amistad o una relación de parentesco por afinidad.

3.3. Tipos de relaciones y restricciones que se dan en las relaciones de compadrazgo-padrinazgo.

Las relaciones que se dan entre los compadres ráramuri, en específico están creadas por lazos de intercambio y reciprocidad, tal es el caso de la red del *teswino*, cuando un ráramuri hace una *teswinada* de trabajo, invita a todos los que viven en el rancho, que por lo general son parientes y entre ellos puede haber uno o varios compadres, las invitaciones se hacen de una forma muy particular, es común que te encuentres a alguien en el pueblo o en alguno de los caminos que atraviesan la sierra y te comente que va hacer *teswino* para tal día, si lo hace es que te esta haciendo la invitación. En unas ocasiones me tocó recibir la invitación a *teswinadas* realizadas por algunos ráramuri pertenecientes al grupo de parientes Espino, en el pueblo, y en alguno de los caminos de la sierra o en pocas ocasiones fueron a invitarme hasta la casa en donde estuve viviendo, entre los ráramuri cuando uno se entera que alguien va a tener *teswino* de trabajo y aunque no se invite a algún conocido o en específico a un compadre, este último siente la obligación de ir y ayudar al que va a trabajar, porque él le ha ayudado a trabajar cuando lo ha necesitado, así es como se dan las relaciones de reciprocidad entre compadres o conocidos.

Las relaciones de respeto entre compadres se dan entre mestizo-rarámuri y rarámuri-rarámuri, en el caso del respeto no hay una diferenciación étnica, según lo que me dijeron la mayoría de los entrevistados, a un compadre y comadre sea mestizo o rarámuri se le respeta de la misma forma, porque ellos pasan a ser como parientes (hermanos), aunque no lo sean como es el caso de los mestizos.

El respeto no sólo se ve reflejado en el saludo, sino que también se refleja en las formas de tratar al compadre o la comadre, es decir, entre los compadres no se puede dar el cortejo, esto por la misma razón que mencionó un hombre y otros de los entrevistados, porque los compadres se consideran como parte del grupo de parientes, cuando un rarámuri saluda a uno de sus compadres le dice *Kuira* compadre o *Kuira* comadre, siempre resaltando la relación de compadrazgo a diferencia de los demás saludos que sólo se dice *Kuira*, esto no significa que en las demás formas de saludar no haya respeto.

Cuando un rarámuri visita la casa de los compadres, se le invita a pasar y se le ofrece algo de comer, con respecto a esto, no hay mucha diferencia entre una persona conocida, un pariente o un compadre que visita la casa de un rarámuri, pues cuando un rarámuri recibe visitas siempre les invita algo que comer o por lo menos les invita un café o *cobishi*³³. La visita a una casa tiene un rasgo cultural especial, dado que cuando un rarámuri visita la casa de otro rarámuri espera a unos metros de la puerta de la casa hasta que el casero o alguien del grupo doméstico lo ve y lo invitan a pasar, si no es invitado a pasar aunque ya lo hayan visto, el que hace la visita se retira pues el que no lo inviten a pasar es señal de que no lo pueden atender o no es bien recibido en la casa. Durante mi estancia en Norogachi aprendí a reproducir esta forma de visita tan característica de los rarámuri, en ocasiones cuando iba a visitar a alguna persona para platicar con ella, me tocó esperar hasta treinta minutos o más para que me invitaran a pasar, hubo ocasiones en que aunque me vieran no me invitaron a pasar esto porque no se encontraba a quien yo iba a visitar o porque quien me veía no me conocía o porque la esposa de quien yo buscaba estaba sola o porque no era bien recibido en la casa; no esperar a que te inviten a pasar y llegar a saludar a las personas cuando están fuera de su casa

³³ *Cobishi* se le llama al pinole disuelto en agua, el pinole es maíz reventado en una olla con arena y que posteriormente se muele en el metate.

trabajando o llegar y tocar la puerta es algo de muy mal gusto pues es una falta de respeto a su intimidad.

Según una mujer las relaciones de respeto que se dan a partir de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo se extiende hacia la generación de los laterales, es decir, “los hermanos de uno de mis compadres me pueden llamar comadre y yo les puedo llamar compadre o comadre, de igual forma mis hermanos le pueden llamar compadre o comadre a mis compadres o comadres”, según ella esto ya casi no se da pero los de antes así le hacían.

3.3.1. ¿Qué beneficios trae ser compadre de un mestizo?

En cuanto a las relaciones de compadrazgo que se entablan entre rarámuri-mestizo, en el caso de algunos de los integrantes del grupo de parientes Espino, son muy pocas, la petición, como ya lo mencioné en su mayoría se da por parte del mestizo al rarámuri, un entrevistado me dio el ejemplo de un mestizo compadre de su papá, padrino de bautizo de dos de sus hermanos. Nos dijo que el mestizo le había pedido a su papá que le vendiera unas 15 chivas a menor precio del que se las daban en otra parte, su papá decidió vendérselas al precio que el mestizo le había dicho, porque como era su compadre le tenía que hacer ese favor.

Así como este caso se pueden encontrar muchos casos dentro de las relaciones de compadrazgo rarámuri-mestizo, por lo regular según algunos de los entrevistados, los mestizos son los que buscan integrarse a la red de compadres de un rarámuri para obtener ciertos beneficios que en su mayoría se expresan en trabajo, es decir, pedirle a uno de tus compadres o comadres que trabajen para ti, este trabajo es desde mi perspectiva una expresión de aprovechamiento, puesto que los mestizos hacen que los rarámuri trabajen en algunos casos más de ocho horas diarias; los trabajos van desde ir a cortar leña al monte, arreglar la casa, hacer labores domésticas en el caso de las mujeres, el día de trabajo se paga de 50 a 100 pesos, dependiendo la labor que se haya realizado, la mano de obra se paga a un precio muy bajo, en pocos de los casos se llegan a pagar los 100 pesos por jornada, en la mayoría de los casos se paga entre 50 y 60 pesos, uno de los trabajos más pesados

que realizan los rarámuri para los mestizos es trabajar las tierras de siembra, en esta labor la jornada es de 8 horas y la paga es de 50 a 70 pesos el día.

Un hombre en una entrevista me comentó que trabajar para un mestizo labrando las tierras de siembra es algo muy pesado, porque ellos quieren que las cosas se hagan a su modo, y pues “uno tiene su forma de trabajar, si pagaran bien pues no importa que te estén cuidando, pero pagan muy poco y pues uno no trabaja a gusto”, en otra entrevista realizada a otro hombre me mencionó que “hay una mujer que tiene muchos compadres rarámuri, ella es hija de uno de los caciques del pueblo, el señor ya murió y desde que él vivía siempre han tenido a tarahumares trabajando en su casa, tiene trabajando a los compadres, para pagarles poco y hay casos en que no les paga nada, porque son sus compadres y entre ellos se deben de hacer favores.”

Según el párroco de Norogachi, la petición de compadrazgo que hacen los mestizos a los rarámuri es algo muy serio pues “la bronca ahí es de que hay regiones donde el racismo es tan desgraciado, es decir, yo te puedo hacer compadre con tal de que tu hija venga y me ayude aquí en la casa, es mi ahijada, yo la voy a criar, yo la voy a mantener, etc., pero es mano de obra barata.”

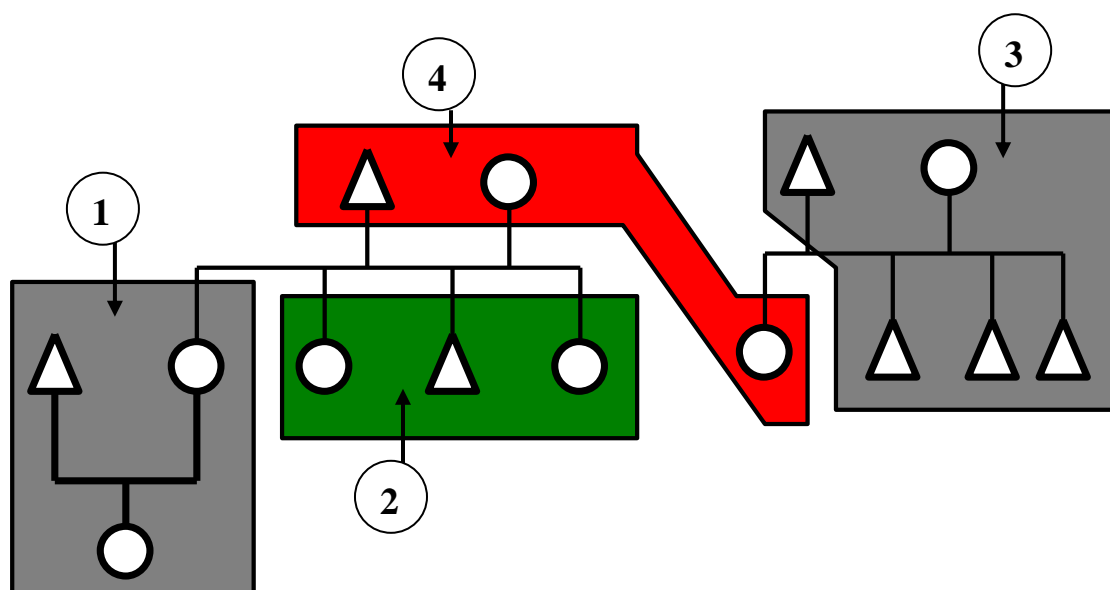
En algunos de los casos el trabajo que ofrecen los rarámuri a los mestizos, se hace recíprocamente, pero las relaciones de compadrazgo-padrinazgo que ha creado el mestizo con los rarámuri facilita el devolver el trabajo de la misma forma, esto puede ser de la siguiente manera: cuando un rarámuri trabaja para un mestizo y después el rarámuri le pide ayuda al mestizo para un trabajo en beneficio del rarámuri, el mestizo puede pedir a otro de sus compadres rarámuri que asista realizar el trabajo para al que este fue invitado, sin proporcionarle ninguna remuneración por esta labor, en este caso se puede observar cómo los beneficios dentro de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo creadas por el mestizo lo pueden beneficiar de forma directa o indirecta, porque de cierta forma cuando él necesite de la fuerza de trabajo de quien lo invitó, este se va a sentir obligado a trabajar para el mestizo porque indirectamente a cumplido con la ayuda solicitada, pero con la utilización laboral de otro de los componentes de su red de compadres.

Con lo escrito anteriormente no quiero generalizar los tipos de relaciones de compadrazgo-padrinazgo que se dan entre rarámuri-mestizo, los datos que me fueron proporcionados no son de otra índole, pero esto no significa que no exista otro tipo de relación mestizo-rarámuri, por lo que pude observar, las relaciones que se salen de este tipo de beneficio por la fuerza de trabajo y la utilización laboral, suelen ser las relaciones de compadrazgo mestizo-rarámuri que no son diádicas, y que tienen como característica visitas esporádicas por parte de los compadres mestizos que viven fuera de la comunidad. Pero respecto a este tema sería interesante ver la perspectiva de los mestizos, lo cual se tiene planeado hacer para ampliar los datos de esta investigación.

3.3.2. ¿Cuál es el rol que juegan los padrinos hacia el ahijado o ahijada?

El rol que juega un padrino o madrina hacia su ahijado o ahijada es o puede ser el rol del padre o de la madre, en el caso de que alguno de los dos fallezca, la tendencia a que los ahijados vayan a vivir a la casa de los padrinos es mínima, en Norogachi la tendencia de salir del grupo doméstico e insertarse en otro grupo es algo común; la tendencia es que los niños o niñas se integran al grupo doméstico de los abuelos paternos o maternos les falten o no lo padres. Claro que se dan casos en que los ahijados vayan a vivir a la casa de los padrinos, esto ocurre en menor medida, al grupo doméstico al que se inserta un niño o niña es al grupo doméstico de los padrinos de bautizo, las razones pueden ser la falta de la madre o por que el niño o niña ha decidido irse a vivir con los padrinos.

Figura 12.



La figura anterior nos ejemplifica el caso de una mujer que se llevó a vivir con ella a una de sus ahijadas por un tiempo, la petición se la hicieron sus compadres, es decir los papás de la joven, la razón fue porque la mujer casi todo el tiempo se encontraba sola, y en este caso la ahijada se fue a vivir con ella aún teniendo a sus padres con vida. Los grupos domésticos enmarcados de color gris ejemplifican a grupos neolocales, uno de ellos el marcado con el número tres es el grupo doméstico al que pertenece la joven, el grupo enmarcado con color verde número dos ejemplifica un grupo doméstico formado por cuestiones de educación que radica fuera de la sierra, el grupo enmarcado con color rojo número cuatro ejemplifica al grupo doméstico formado por la joven y sus padrinos de bautizo.

Cuando uno de los ahijados se va a vivir a la casa de sus padrinos, estos tienen la obligación de vestirlo y calzarlo, darle de comer y mandarlo a la escuela, si es que está en edad o si es que él o ella quiere, en el caso de esta mujer, ella le proporcionó las comodidades a su ahijada, la joven aunque estaba en edad de estudiar no iba a la escuela, dado que ella ya había tomado esa decisión antes de que viviera con su madrina. Así como los padrinos tienen la obligación de mantener al ahijado, éste o ésta también tiene obligaciones para realizar en la casa donde está viviendo, es decir, si es hombre sus obligaciones pueden ser ir por leña, ayudar al cuidado de las tierras, de chivas,

entre otras cosas; si es mujer, tendría la obligación de hacer o ayudar en las labores domésticas, cuidar chivas u otras cosas.

En esta investigación me encontré con casos en que los niños son pedidos por los padrinos para que ayuden en las labores domésticas, por ejemplo, una mujer desde que tenía ocho años estuvo viviendo con su madrina de bautizo, porque su madrina le hizo la petición a su mamá para que se fuera a vivir con ella y ayudarle a cuidar las chivas y a hacer las labores domésticas. La madrina de la misma mujer estaba sola, ella ya no tenía hijos chicos que hicieran las actividades que ella iba a realizar, su madrina ya no podía trabajar en todo, para eso se la había llevado a vivir a su casa y también para que le hiciera compañía. Así como éste hay varios casos en los que la crianza de los niños o niñas se lleva a cabo por los padrinos de bautizo.

Según la mayoría de los entrevistados, los padrinos también tienen el derecho de corregir o llamarles la atención a los ahijados mediante el consejo, que con respecto a los datos obtenidos en las entrevistas este tipo de consejo padrino-ahijado, está empezando a dejarse de hacer por cuestiones de distancia o por otro tipo de razones, que puede ser la no petición por parte de los ahijados. Según un entrevistado, los ahijados no se acercan a que el padrino o la madrina les den un consejo, “en ocasiones yo le he dado consejos a mis ahijados pero no hacen caso, luego no los ve uno, pues así como se les pude dar consejo”, la migración de los sujetos a las ciudades o a los lugares en donde se puede conseguir trabajo hace que los padrinos y ahijados se distancien.

Según una mujer “uno como padrino le puede llamar la atención al ahijado y a sus hermanos, el ahijado y los hermanos de él o ella se pueden venir a vivir a mi casa, depende de cómo se lleve uno con ellos o con los compadres.”

Según un entrevistado “los ahijados son como hijos de uno, porque a veces uno los pide para que se vayan a vivir con uno, entonces ahí es cuando uno los cría como sus hijos, se les trata de la misma forma que los propios hijos, se les enseñan las mismas cosas, se les dan los mismos consejos, esto sin importar si los ahijados tienen papás o ya no.”

3.3.3. ¿Cuántos compadres tiene un rarámuri?

Por lo regular los compadres que tiene un rarámuri se dan dependiendo la cantidad de hijos que tenga, por ejemplo, el caso de un entrevistado, él sólo tiene siete compadres y comadres que corresponden al número de hijos que tiene, ninguno de sus hijos tienen primera comunión ni confirmación. Los compadres de él se ubican algunos dentro del mismo rancho, inclusive algunos de ellos forman parte de su mismo grupo de parientes.

Uno de los casos que encontré al preguntar el número de compadres que tiene un individuo, me sorprendió la cantidad de compadres, inclusive no fue posible para el entrevistado recordar el número exacto de compadres por la cantidad de los mismos, él recordó 43 compadres (no todos con pareja) siendo que tiene 4 hijos, los cuatro tiene bautismo, primera comunión y confirmación, pero esto es sólo la mitad de los compadres que él tiene, la cantidad de los compadres que tiene un rarámuri por elección y por petición hacen ver el estatus social que tiene el individuo el cual va de la mano también con la posición que tiene dentro de la estratificación social, con los cargos que ha desempeñado durante las fiestas de la comunidad y fuera de las fiestas, por ejemplo, sólo por mencionar algunos de los cargos que él ha tenido, son los de: banderero de un grupo de pintos en Semana Santa, *Alapershi*, primer *Siríame*, *Monarko*, entre otros. Los compadres de él se encuentran dispersos en algunos de los ranchos que conforman el ejido y otros en distintas ciudades de la República Mexicana, los compadres que tiene él por elección y por petición han sido párrocos de la iglesia católica de Norogachi, doctores de la clínica de San Carlos, entre otros.

Con respecto al número de compadres y padrinos que puede tener un rarámuri si tomamos en cuenta los rituales de bautizo con agua o teswino, bautizo católico, primera comunión y confirmación; los padrinos o compadres de un rarámuri pueden ser de uno a dieciséis, tomando en cuenta que un individuo puede ser padrino de un niño para los cuatro rituales, o si los padrinos son dos en cada uno de los cuatro rituales ya sea en pareja o solteros; para llegar a los dieciséis compadres o padrinos hay que tomar en cuenta que estos pueden ser diferentes individuos en cada ritual (ver cuadro 7 página 114). Con respecto a los compadres en este caso no se están tomando en cuenta los

compadres por petición, es decir, los compadres para tener ahijados. Cabe recordar que cuando los padrinos son solteros, en ocasiones automáticamente al contraer matrimonio o al vivir en unión libre, la pareja del compadre o la comadre pasan a ser compadres y padrinos.

Cuadro 7.

RITUAL	PADRINO SOLO.	PADRINOS EN PAREJA.	PADRINOS SOLTEROS (QUE FORMAN PAREJA DESPUES DEL PADRINAZGO)	TOTAL
BAUTIZO CON AGUA O CON <i>TESWINO</i> .	I	II	II II	4
BAUTIZO CATÓLICO.	I	II	II II	4
PRIMERA COMUNIÓN.	I	II	II II	4
CONFIRMACÓN.	I	II	II II	4

TOTAL: 16

La importancia de poner la cantidad de compadres y padrinos que puede tener un rarámuri es porque esta cantidad nos puede dar una idea de las posibilidades que tiene un rarámuri para ingresar a las redes de *teswino* de sus compadres y padrinos, cabe mencionar que en ocasiones no todos los compadres o ahijados forman parte de la red de *teswino* de uno de sus compadres o padrinos. El que un rarámuri forme parte de la red de *teswino* de otro rarámuri, como ya se mencionó, depende de factores como el que un sujeto sea trabajador, que beba *teswino* o que la relación entre los sujetos sea buena y no haya colapsado por un conflicto.

La cantidad de sujetos que forman parte de una red de *teswino* de un rarámuri deja ver su estatus económico, la cual se puede reflejar también en la ayuda en el trabajo comunitario y en los cargos que el sujeto tenga en alguna fiesta (ayuda en los gastos o la elaboración de *teswino*).

En el caso del compadrazgo y padrinzago que tiene un rarámuri con sujetos que no pertenecen a la comunidad como el caso de los médicos, enfermeras, misioneros, entre otros ya mencionados. El prestigio que un rarámuri puede adquirir gracias a la creación de relaciones con éstos, puede verse reflejada indirectamente en las relaciones que el rarámuri cree dentro de la comunidad; es decir, las relaciones de compadrazgo-padrinzago creadas con

sujetos de fuera ayudan a la creación de las relaciones de compadrazgo-padrinazgo dentro de la comunidad ya sea entre rarámuri-rarámuri, rarámuri-mestizo, porque dotan de poder simbólico a los sujetos (capital social, prestigio y reciprocidad), aunque estos rara vez no cuenten con poder económico dentro de la comunidad reflejado en la cantidad de maíz y otros granos, así como en la posesión de ganado y otros bienes económicos como camionetas y dinero, entre otros; digo rara vez porque si estos no tuvieran el poder económico dentro de la comunidad algunos de los sujetos de fuera no harían la petición de compadrazgo, siendo que esto también da cierto prestigio a los sujetos de fuera, pues el entablar una relación como el compadrazgo-padrinazgo con algún rarámuri puede ser visto como la aceptación por los rarámuri y por una parte de la comunidad.

Como ejemplo de lo anterior podemos ver la figura 13 página 117, en este diagrama se representa la red de *teswino* y compadrazgo-padrinazgo del grupo doméstico central, como se puede ver la red de *teswino* de este grupo es amplia debido al estatus económico y social con el que cuentan los integrantes del grupo doméstico, la red de *teswino* de estos individuos está integrada totalmente por rarámuri, a diferencia de su red de compadrazgo-padrinazgo que está integrada por rarámuri y mestizos. Los trece individuos que se encuentran en la parte superior del diagrama son mestizos, ocho de ellos viven dentro del ejido de Norogachi, los otros cinco viven fuera de la sierra dispersos en algunas ciudades de México, sólo siete de ellos y una mujer rarámuri (ubicada en el extremo derecho del diagrama) son padrinos de bautizo de los cuatro hijos de ego (representada con el círculo rojo). Los seis restantes son padrinos de primera comunión o confirmación de los hijos de ego.

Los otros veintinueve integrantes de la red de compadrazgo-padrinazgo de ego son rarámuri, todos ellos compadres por elección, es decir, el papá o la mamá del niño hicieron la petición a ego o su pareja, en este caso los que hicieron la petición veinticinco de veintinueve son considerados parientes; los cuatro restantes son rarámuri del ejido de Norogachi pero no son considerados parientes.

De estos veintinueve compadres sólo con dos ego y su pareja no entablaron la relación de compadrazgo por el ritual del bautismo católico y con dos de ellos hay una relación doble de compadrazgo, por bautizo católico y

primera comunión. Ego y su pareja tienen un total de trece ahijados por bautizo católico y dos por primera comunión.

Ejemplo de la red de relaciones de compadrazgo de un rarámuri.



RELACIÓN DE COMPADRAZGO.



RELACIÓN DE PADRINAZGO, LA FLECHA INDICA HACIA DONDE ESTA DIRIGIDA LA RELACIÓN.



OTRO TIPO DE PADRINAZGO DIFERENTE AL BAUTISMO (CONFIRMACIÓN Y/O PRIMERA COMUNIÓN).

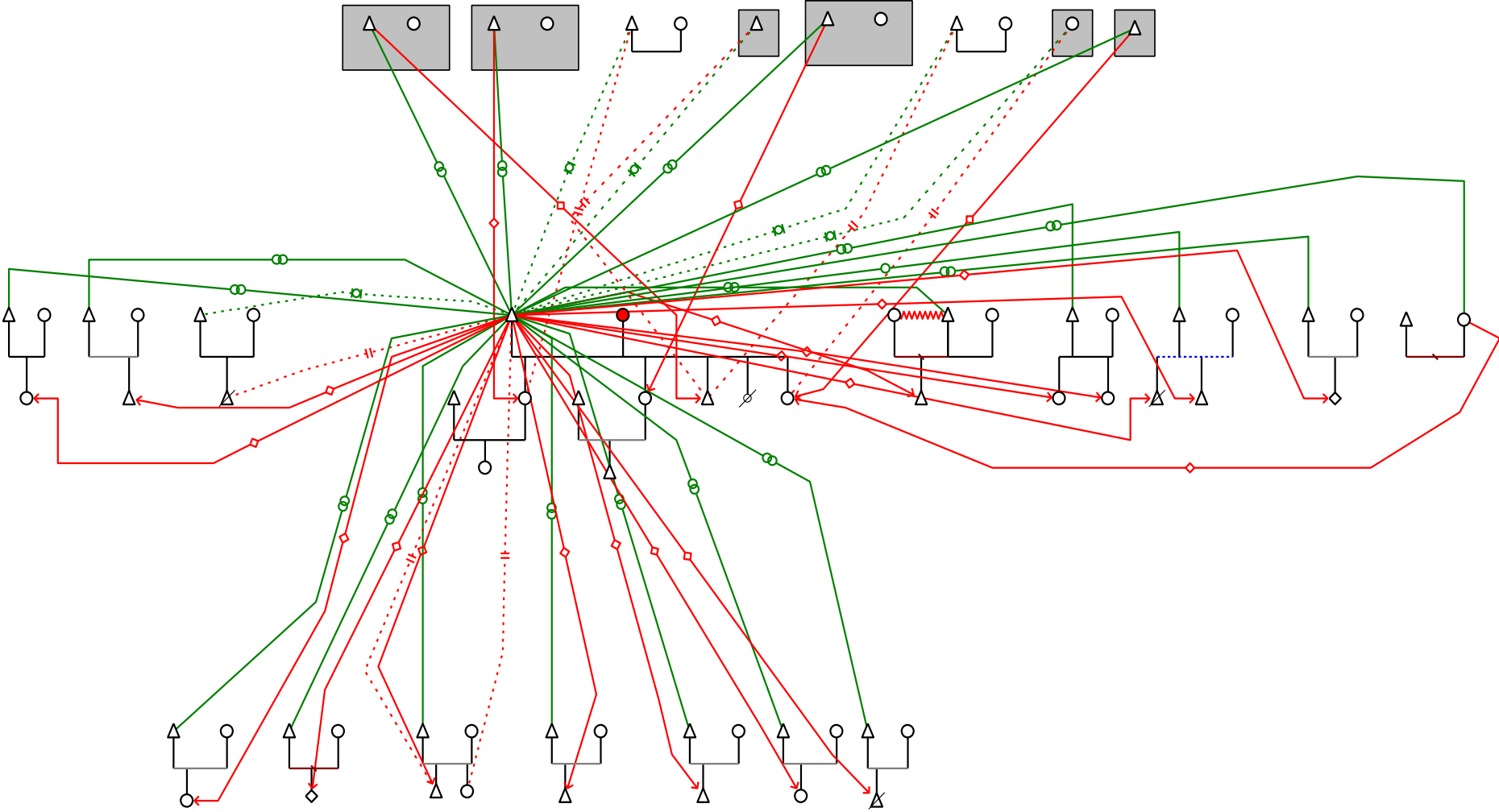


OTRO TIPO DE COMPADRAZGO DIFERENTE AL DE BAUTISMO (CONFIRMACIÓN Y/O PRIMERA COMUNIÓN).



ENCIERRA A PERSONAS SOLTERAS QUE EN PAREJA HAN PARTICIPADO EN ALGÚN RITUAL EN EL QUE SE ENTABLÓ UNA RELACIÓN DE COMPADRAZGO-PADRINAZGO.

Figura 13.



3.3.4. El compadrazgo-padrinazgo como un regulador de las relaciones sexuales entre los compadres, padrinos, ahijados y otros actores.

Entre los rarámuri las relaciones de compadrazgo-padrinazgo son reguladoras de las relaciones sexuales, es decir, entre compadres no puede haber ningún tipo de relaciones como el noviazgo o el matrimonio, según la mayoría de los entrevistados, cuando se da un matrimonio entre compadres estos se convierten en animales, los animales en que se pueden convertir son: sapo, oso, rana, burro, coyote, león, venado o rata. La reacción de los entrevistados al preguntarles sobre la posibilidad de que se diera un matrimonio entre compadres, en todos los casos se comenzaron a reír a carcajadas, las primeras respuestas fueron, “no como cree eso no se puede, la gente no lo permitiría, los compadres son como hermanos y los ahijados son como hijos.”

A un hombre rarámuri le planteamos una situación en la que un hombre se quedaba viudo y le preguntamos que si él se podía casar con una de sus ahijadas, nos dijo que eso no puede pasar, que la gente no lo permitiría, que se opondrían a esa relación. Pero nos mencionó el caso de los compadres que se han casado o juntado entre ellos, nos dijo que eso sí a pasado y que cuando lo hacen, se convierten en animales porque al ser compadres son parientes. Hay varios animales en que se pueden convertir, nos mencionó en rana, como el caso de una señora, quien una vez al medio día cuando iba a comer se convirtió en rana, ella estaba sentada en la mesa cuando le paso eso. Dice que hay gente que se convierte en animales en las *teswinadas* que asustan a la gente, en ratas que es lo más común, en venado, en coyote, en león o en burro. Al preguntarle si se podían convertir en perro me respondió que no porque se convertían de repente y que era para espantar a la gente. Al preguntarle que si entre hermanos se casan o si existía algún caso, me dijo que no porque esos casos no se dan, que por eso uno tiene que buscar mujer en lugares que estén lejos y también para que no se casen entre personas del mismo apellido.

La mayoría de los entrevistados me comentaron que los compadres que se casan entre sí, de repente se convierte en animales para asustar a los demás, por ejemplo, otro entrevistado me comentó el caso de uno de los hermanos de uno de sus compadres que se caso con una de sus comadres, este hombre se convertía en oso y que en las *teswinadas* lo agarraban entre varios para que no se convirtiera, que cuando se iba convertir se ponía muy agresivo.

Por otra parte las relaciones de matrimonio de igual forma no se pueden dar entre uno de los padrinos y al ahijado o ahijada porque les pasa lo mismo, Según una mujer rarámuri las relaciones de prohibición del matrimonio se extienden hacia la generación de los laterales y hacia los ahijados y los hermanos de los ahijados, porque estos al ser hermanos del ahijado es como si también fueran sus hijos, “ni uno de mis compadres o mis comadres se puede casar o juntar con uno de mis hijos o hijas, los únicos que sí se podrían casar entre ellos y ya no hay problema son los hermanos de mi compadre o comadre, con mis hermanos o con los hermanos de [mi pareja].”

Estas relaciones de las que se hablan en las entrevistas, son y no prohibidas por la sociedad pues el hecho de que existan nos dice que sólo están mal vistas por los rarámuri, esto se puede atribuir a la intervención de los misioneros³⁴, los relatos y las explicaciones de esta prohibición parecen lógicas, entre los rarámuri es muy común que cuando un individuo hace cosas indebidas es excluido de las redes de relaciones como la red del *teswino*, me parece extraño que si este tipo de relaciones entre compadres se ve como algo indebido, los que forman parte de esta relación sigan asistiendo a las *teswinadas*, quizás será que el castigo por parte de la sociedad no sea tan grave, y se llegue a asimilar la relación como algo que puede pasar y que no afecta en nada, así como las relaciones incestuosas entre individuos que forman parte del mismo grupo de parientes.

Por otra parte, con respecto a la relación de compadrazgo-padrinazgo que se da por la graduación generacional en esta también existen prohibiciones para los sujetos involucrados en ella, pero la extensión de la prohibición no se

³⁴ La intervención-dominación de los primeros misioneros en la sierra tarahumara originaron el cambio de la vida cultural, política, económica y por supuesto religiosa, la prohibición de la fiestas y modificación de las mismas, las prohibiciones en comportamientos “paganos” como el consumo de *teswino* y quizá la prohibición de las relaciones endogamas entre un grupo de parientes.

da como en el caso del bautismo católico y no católico, primera comunión y confirmación; esta prohibición se da sólo con los componentes del quinteto ritual y no se involucra a otros sujetos como los hermanos del ahijado o los hermanos de los padrinos, teniendo así una manifestación de la poca importancia que tiene en ocasiones este tipo de relación compadrazgo-padrinazgo pues la restricción sexual es acotada.

3.3.5. Terminología del compadrazgo-padrinazgo rarámuri.

Compadre- ***compali, ompari.***

Comadre- ***comali.***

Ahijado a padrino- ***Onorali, honorari.***

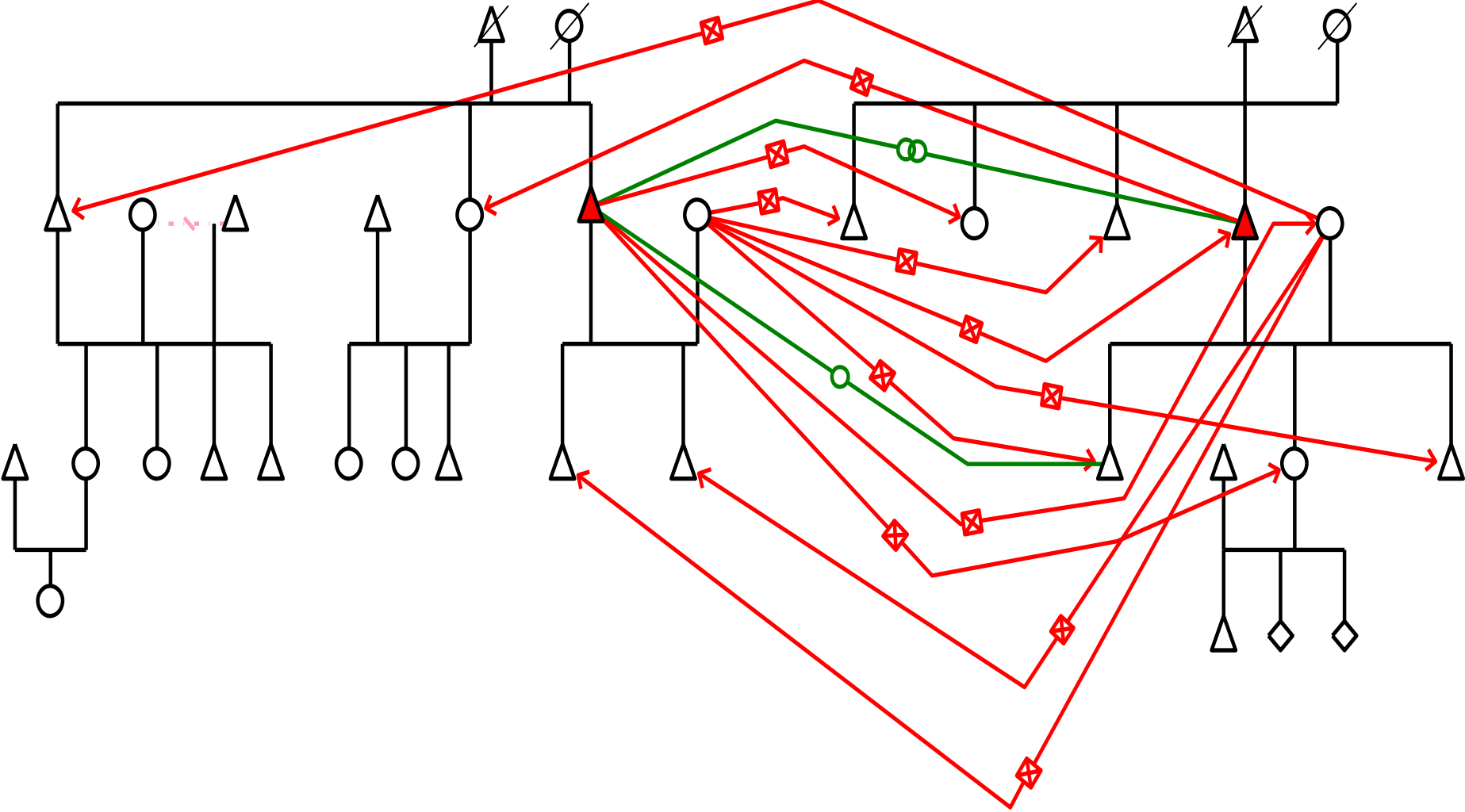
Padrino a ahijado- ***Kinipacur, honorarii.***

Los niños le dicen ***Onorali*** a los padrinos sean rarámuri o mestizos.

Ejemplo de posibles relaciones incestuosas (ver figura 14 página 121):



Figura 14.



Conclusiones

Como se planteó al principio de este escrito, fue dar a conocer la particularidad del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, describir los distintos rituales católicos y no católicos apoyan al sometimiento de este sistema. Se apoya en datos etnográficos sobre las relaciones intraétnicas e interétnicas, de parentesco, matrimonio y el complejo del *teswino*, las cuales anteceden a la creación del sistema de compadrazgo-padrinazgo. A continuación, trato de resaltar algunas de las particularidades más relevantes del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri. Retomo sólo algunas de ellas, pues como el lector se percata las particularidades del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri son numerosas y en este breve espacio no pretendo hacer una recapitulación detallada del contenido amplio de este texto.

En términos generales, podemos mencionar que el sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri tiene una estructura compleja. Los vínculos se estrechan entre rarámuri-rarámuri y rarámuri-mestizo de la micro región investigada (el ejido de Norogachi) y de fuera de la misma. Dichos vínculos se crean por los rituales de: primera comunión, confirmación, graduación generacional, bautismo católico (mayoritariamente) y el bautismo con agua o con *teswino*. Este último es realizado dentro de las *teswinadas* que funcionan conforme lo que Kennedy llamó "plexus del *teswino*" (1970: 127), el cual tiene gran importancia en la creación de los lazos de compadrazgo-padrinazgo rarámuri específicamente por el bautismo con agua o *teswino*. Por otra parte, los lazos creados por el ritual del bautismo católico no coinciden en ocasiones con el plexus de *teswino*, se encuentra influenciado por otro tipo de relaciones como el matrimonio, la convivencia interétnica y las relaciones de trabajo.

Una de las características del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri es que éste se encuentra estrechamente vinculado con el grupo de parientes consanguíneo o afín, pues las relaciones matrimoniales o de unión libre influyen en la creación de la red de compadrazgo-padrinazgo de un rarámuri. Es aquí en esta red donde influye el estatus de la persona reflejado en el excedente de maíz (cantidad de *teswino*), de otros granos y el prestigio que conceda ser o no un buen rarámuri, trabajador, responsable, tener buenos

modales, respetar las costumbres, lo cual le da a todo rarámuri la posibilidad de ser elegido como padrino porque cumple con las aptitudes y comportamientos necesarios para poner un buen ejemplo hacia el ahijado o la ahijada.

Por otra parte, la creación de una red de compadrazgo, amplia o pequeña, está influenciada por las aptitudes del sujeto al que se le pide ser compadre o padrino. Cito a Elena Uribe, quien nos menciona en su libro compadrazgo en Apas, que las redes de compadrazgo en este poblado están determinadas por la cantidad de parientes varones; un individuo con una cantidad basta de parientes varones no tiene la necesidad de crear una red de compadrazgo amplia, a diferencia del individuo que tiene parientes varones en menor cantidad, lo cual provoca que este último construye una red amplia de compadres. En el caso rarámuri lo que influye para crear una red de compadrazgo amplia o pequeña está de cierta forma determinado por las aptitudes con las que cuenta el sujeto, un sujeto trabajador, hombre respetuoso de las costumbres, y con cierto prestigio dentro de la comunidad tiende a tener una red amplia, un sujeto que no trabaja y con menor prestigio, sólo tendrá como red a los padrinos de sus hijos (mayoritariamente parientes), lo cual disminuye las posibilidades de ayuda en el trabajo y otras necesidades y oportunidades de intercambios.

Cabe resaltar que en el caso de las prohibiciones sexuales o el tabú del incesto³⁵ presente dentro del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, se extiende hacia actores que no participaron en el ritual que originó la relación de compadrazgo-padrinazgo. De igual manera, la terminología semántica de este sistema indica las prohibiciones que se extienden hacia los hermanos del padrino o compadre y también hacia los hermanos del ahijado e hijos de los compadres. En la mayoría de los casos, se extiende también hacia las parejas de los padrinos o compadres que eran solteros o solteras cuando participaron en alguno de los rituales de apadrinamiento. Como se pudo observar, lo que denominé como quinteto bautismal o ritual, en el caso del sistema compadrazgo-padrinazgo rarámuri puede o no estar completo, no es un

³⁵ “Para el estructuralismo el tabú del incesto es una regla presocial por hallarse entre la naturaleza y la cultura. Sin embargo, esta prohibición está mediada por el lenguaje, ya que se aplica a individuos que alcanzan el término de parentesco. En resumen la prohibición del incesto es para Lévi-Strauss el núcleo que constituye y da verdadero origen al parentesco. A la luz de esta interpretación las relaciones sociales de compadrazgo pertenecen a lo que de manera más general se denomina parentesco ritual por estar sancionadas también por el tabú del incesto.” (Mendoza Marivel 1992: 87-88)

requisito obligatorio ni para la sociedad rarámuri ni para la iglesia católica, lo cual hace más complejo y singular dicho sistema.

El sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri ayuda a reforzar relaciones ya existentes como el parentesco consanguíneo y por afinidad, así como a crear nuevas relaciones que los rarámuri consideran una forma de parentesco en el caso que se entable la relación con no parientes mestizos o rarámuri (hermandad con los compadres y paternidad con los ahijados).

Para finalizar, más que dar una serie de afirmaciones o conclusiones que puedan generalizar algunas otras características del sistema de compadrazgo-padrinazgo rarámuri, lo que han surgido hasta ahora han sido preguntas que pudieran ampliar esta investigación a futuro.

Algunos rarámuri creen que los mestizos son quienes buscan integrarse a su red de compadrazgo, pero ¿Qué es lo que piensan los mestizos al respecto? ¿Cómo están compuestas las redes de compadrazgo-padrinazgo entre los mestizos? Con el fin de detectar a sujetos rarámuri que estén dentro de las mismas, es menester observar ¿Quién hizo la petición a quién y con qué fin? En este texto, sólo se encuentran los testimonios de algunos informantes rarámuri; es necesario saber también ¿Por qué un pariente acepta a otro como compadre si sabe que no es trabajador y que no puede entablar una relación de reciprocidad con él? ¿En qué rituales católicos y no católicos crean relaciones de compadrazgo-padrinazgo los mestizos y con quién?, ¿Cómo se gestan, si existen las relaciones de reciprocidad entre los compadres mestizos?, ¿Cómo son las relaciones de poder entre rarámuri-mestizo?, Para aclarar estas y demás preguntas considero necesaria hacer una investigación entre los mestizos del pueblo de Norogachi, ahondar más en el tema del compadrazgo-padrinazgo con los rarámuri del lugar y así ahondar en la etnografía y su análisis sobre las redes de compadrazgo-padrinazgo, reciprocidad, alianza y poder entre los dos grupos étnicos.

BIBLIOGRAFÍA.

Berruecos, Luis. "***El Compadrazgo en America Latina Análisis Antropológico de 106 Casos.***" Instituto Indigenista Interamericano. Serie Antropología Social, 15. México. 1976.

Boege Schmidt, Ekart. "***El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas.***" Instituto Nacional de Antropología, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas. México. 2009. pp. 237-297.

Bonfiglioli, Carlo. "***Fariseos y Matachines en la Sierra Tarahumara: entre la pasión de Cristo, la transgresión cómico-sexual y las danzas de conquista.***" Instituto Nacional Indigenista-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 1995.

Censo Nacional de Población, INEGI. 2005.

Cerón Velázquez, María E. "***Redes sociales y compadrazgo Indicadores de vitalidad Lingüística en una comunidad indígena de Puebla.***" Instituto Nacional de Antropología e Historia. Colección Científica. México. 1995.

De Velasco Rivero, Pedro. "***Danzar o morir. Religión y resistencia a la dominación en la cultura tarahumar.***" Centro de Reflexión Teológica. México. 1987.

Foster, George M. "***Cofradía and Compadrazgo in Spain an Spanish America.***" Southwestern Journal of Anthropology 9:1-28.1953.

----- "***Godparents and Social Networks in Tzintzuntzan.***" Southwestern Journal of Anthropology 25: 261-278. 1969.

Fujigaki Lares, José Alejandro, "**Muerte y persona rarámuri. Ensayo sobre rituales mortuorios en una comunidad de la sierra tarahumara.**" Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México. 2005.

Garrido, Juan Pablo. "**Sistema ritual-festivo en la barranca tarahumara: el caso de la comunidad rarámuri de Guadalupe coronado.**" Tesis de Licenciatura en antropología social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 2006.

Geertz, Clifford. "la ideología como sistema cultural", en "**La interpretación de las Culturas.**" Editorial Gedisa. México. 1997. pp. 171-202.

Guillén, Héctor e Isabel Martínez. "**Ensayo sobre una noción rarámuri.**" Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México. 2005.

Kennedy, John. "**Inápuchi. Una comunidad tarahumara gentil.**" Instituto Indigenista Interamericano. México. 1970.

Lau, Rubén (coord.). "**Historia General de Chihuahua. Geología, Geografía y Arqueología.**" Gobierno del Estado de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México. 1992.

Lumholtz, Carl, "**El México Desconocido.**" II tomos, Editorial Nacional. México. 1972 (1902).

Martínez Ramírez, Isabel. "**Los Caminos Rarámuri Persona y cosmos en el Noroeste de México.**" Tesis de Maestría en Antropología, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 2008.

-----". "**La persona rarámuri: ¿un componente de la organización social?**" Manuscrito. 2009.

Marx, Carlos. "**El Capital, crítica de la economía política.**" Libro I. Fondo de Cultura Económica. México. 1986. Decimonovena reimpresión.

Mayer, G. "**Sobre los conflictos sociales, económicos, ecológicos e interétnicos en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.**" Informe para la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. México. 1996.

Mintz, Sidney W. and Eric R. Wolf. "**An Analysis of Ritual Co-Parenthood (compadrazgo).**" Southwestern Journal of Anthropology 6:341-368. 1950.

Merrill, William L. "**Almas rarámuris.**" Traducción de Lourdes Alberdi, Guillermo Palma y Cecilia Tropo, Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y la Artes/INI, Colección Presencias No.48, Título original Rarámuri Souls. México. 1992 (1988).

Nutini, G. Hugo y Betty Bell. "**Parentesco Ritual Estructura y Evolución Histórica del Sistema de Compadrazgo en la Tlaxcala Rural.**" Fondo de Cultura Económica. México. 1989.

Olivos Santoyo, Luis Nicolás. "**Territorio étnico y proyecto nacional: el ejido y la comunidad tarahumara.**" Tesis de Licenciatura ENAH. México.1997.

Ontiveros Mendoza, Martha Marivel. "**El sistema de compadrazgo en las comunidades Yaquis del Estado de Sonora.**" Tesis de Licenciatura en antropología social. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México. 1992.

Palma Aguirre, Francisco. "**Vida del pueblo tarahumar. Mápu regá eperé rarámuri.**" PACMYC, Chi. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Chi. Instituto Chihuahuense de la Cultura-Gobierno del Estado de Chihuahua. México. 2002.

Pintado Cortina, Ana Paula M. "**Los hijos de Riosi y Riablo: Fiestas grandes y resistencia cultural en una comunidad tarahumara de la barranca.**" Tesis de Doctorado en antropología. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 2008.

Pitt Rivers, Julian, "**Seudoparentesco**", en David Sills editor, Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, vol. VII. 1979, p. 596-601.

Ravicz, Robert S. "**Compadrinazgo.**" En **Handbook of Middle American Indians** (Robert Wauchope, comp.), Social Anthropology 6: 238-252. Austin, University of Texas Press. 1967.

Sariego Rodríguez, José Luis. "**El indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones interétnicas y desarrollo en la sierra de Chihuahua.**" INI/CONACULTA/INAH. México. 2002.

Thompson, Richard A. "**Structural Statistics and Structural Mechanics: The Analysis of Compadrazgo.**" Southwestern Journal of Anthropology 27:381-403. 1971.

Uribe Word, Elena. "**Compadrazgo en Apas.**" Instituto Nacional Indigenista. México. 1982.

Teswinadas de trabajo.



Mujeres trabajando en rancho *Kochérare*.



Hombres haciendo composta.



Desyerbando siembra de maíz.



Hombres trabajando en el rancho *Tatawichi*.



Hombres que forman parte de la red de *teswino* y reciprocidad de un habitante del rancho *Tatawichi*.





Ritual *wiroma* en el rancho *Tatawichi*.



***Wiroma*, ritual de ofrecimiento a *Onorúame*.**

Trabajo



Labrando la tierra en el cordón de Santa Cruz.



Elaborando artesanía en rancho Santa Cruz.



Elaborando máscara en el rancho *Kochérare*.



Mujer elaborando faja en rancho *Kochérare*.

Teswino



Maíz germinando para elaborar *teswino*.



Maíz ya germinado listo para moler.



Olla de barro para fermentar el maíz ya molido y hervido con capacidad para 100 litros.

Grupos de danza.



Matachines bailando en la iglesia de Norogachi.



Grupo de Pintos, rancho *Kochérare*.



Músicos de Pinto y capitán de rancho Santa Cruz.



Músicos de Pinto, rancho *Kochérare*.



Pies de joven danzante de Pinto.



Indumentaria de danzante de pascola.

Reuniones dominicales *nawesáris*.



**Mujeres en el atrio de la iglesia de Norogachi,
frente los *Siríame* que dan el *nawesári*.**



**Mujeres en el atrio de la iglesia de Norogachi,
frente los *Siríame* que dan el *nawesári*.**

Bautizos



Bautizo en la iglesia de Norogachi.



Padre del infante persignándolo con una vela.



Bautizo en la iglesia de Norogachi, sábado de gloria.

Fotos tomadas por Jorge Antonio Martínez Galván.