

Ritualidad zoque, símbolos y significaciones: La Pesca de la Sardina Ciega, patrimonio intangible de México

Zoque ritual, symbols and meanings: The Blind Sardine Fishing, intangible heritage of Mexico

Aurora Kristell Frías López ¹

¹ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aurora.frias@ujat.mx

Recibido: 28/07/2024

Aceptado: 1/10/2024

Publicado: 8/10/2024

Propuesta de cita: Frías López, Aurora Kristell, 2024. Ritualidad zoque, símbolos y significaciones: La Pesca de la Sardina Ciega, patrimonio intangible de México. *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, 11, 57-72. <https://doi.org/10.4995/cs.2024.22182>

Resumen

El objetivo de este estudio es el de analizar el resguardo e interpretación del ritual zoque La pesca de la Sardina Ciega como patrimonio inmaterial cultural. Este estudio utilizó la metodología cualitativa exploratoria-descriptiva con alcance transversal. Se propone que la recopilación y análisis de la información del modelo del Plan de Salvaguardia (UNESCO 2014) para el registro e interpretación del ritual para lo cual se construyeron cuatro categorías de análisis. Las técnicas de recolección utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante. La unidad de análisis es el sujeto que participa en el ritual como ejecutor de la misma por lo cual se denominó para este estudio como portador del patrimonio inmaterial. Se realizaron 12 entrevistas a los portadores del patrimonio cuya característica que debían tener era la de formar parte del ritual y de la comunidad. Se identificó que los portadores del patrimonio inmaterial tienen edades diferentes, hay jóvenes y longevos, lo cual forma una estrategia de preservación generacional. Tienen un conocimiento empírico del ritual heredado por sus antecesores, pero desconocen con certeza la historia de la población zoque y del ritual. La ejecución del ritual se lleva a cabo desde la iglesia hasta la cueva en el marco del domingo de ramos. Se sugiere realizar talleres de música y danza dirigidos a los niños y jóvenes de la comunidad Tapijulapa, a lo largo del año con el fin de formar nuevos cuadros para el ritual.

Palabras clave

Rituales, Tapijulapa, Pesca de la sardina, Patrimonio inmaterial, Comunidad indígena.

Abstract

The aim of this study is to analyse the safeguarding and interpretation of the Zoque ritual of the fishing of the blind sardine as intangible cultural heritage. This study used an exploratory-descriptive qualitative methodology with a cross-sectional scope. It is proposed that the collection and analysis of information from the Safeguarding Plan model (UNESCO 2014) for the recording and interpretation of

the ritual for which four categories of analysis were constructed. The collection techniques used were the semi-structured interview and non-participant observation. The unit of analysis is the subject who participates in the ritual as an executor of the ritual, which is why it was called the bearer of the intangible heritage for this study. Twelve interviews were conducted with heritage bearers whose characteristic was to be part of the ritual and the community. It was identified that the intangible heritage bearers are of different ages, there are young and old, which forms a generational preservation strategy. They have an empirical knowledge of the ritual inherited from their ancestors, but they do not know with certainty the history of the Zoque people and the ritual. The ritual is performed from the church to the cave on Palm Sunday. It is suggested that music and dance workshops for the children and young people of the Tapijulapa community be held throughout the year in order to form new cadres for the ritual.

Key words.

Rituals, Tapijulapa, Sardine fishing, Intangible heritage, Indigenous community.

1. Introducción:

El patrimonio cultural representa la vinculación del pasado con el presente con el que los pasos generacionales pueden comprender la transformación a partir de él. Es por ello que su conservación y valoración desde cada uno de los sujetos y de la comunidad a la que pertenecen garantizan el conocimiento en el futuro. La función del patrimonio dentro de la cultura y el desarrollo se origina desde la noción de capital cultural de las sociedades contemporáneas. “Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones.” (UNESCO 2014:132)

La noción del patrimonio cultural retoma importancia en el siglo XIX marcando la pauta para que en los siguientes siglos se interesaran desde su historia hasta su protección. En el panorama internacional los primeros esfuerzos fueron la Carta de Atenas (1931) y la Carta de Venecia (1964). Ya en 1976 se redactaron las Recomendaciones de Nairobi y la Carta sobre Turismo Cultural de Bruselas, respectivamente. Luego se abordó el patrimonio cultural en la Carta de los Jardines Históricos y Paisajes o Carta de Florencia en el año de 1982, cuatro años después (1986-1987) se creó la Recomendación Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas Toledo-Washington, la Carta del Restauo de 1932 (corregida en 1972) y el Documento de Nara (1994) (Martínez de la Rosa 2015: 16).

La conceptualización de patrimonio está enmarcada a partir de las diversas convenciones y los consensos de la comunidad internacional refiriéndose a todo lo que abarcan los lugares de interés histórico y cultural, los sitios y paisajes naturales y los bienes culturales, así como el patrimonio inmaterial (Ver figura 1). Y éste, a su vez es definido como todos los usos, las costumbres, las expresiones, los instrumentos, los rituales, las representaciones, las técnicas y el reconocimiento que se generan en las comunidades o los grupos. (UNESCO 2014)

Figura 1. Ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. (Elaboración propia. Fuente: UNESCO, 2014)

Las forma de manifestarse el patrimonio cultural inmaterial (PCI) es tan variada que genera a los pueblos la posibilidad que al interior de sus maneras de expresión y tradición puedan tener un patrimonio colectivo, y esto solo analizando sus expresiones orales, sus artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales así como los actos festivos, sino también todo el nivel de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo además de las técnicas artesanales tradicionales.

Estas diversas maneras que conforman el patrimonio cultural inmaterial se vuelven elementos necesarios para la construcción de la identidad cultural de las comunidades porque se encuentran arraigadas en la historia del lugar, además de que se convierten en riqueza para todos como sociedad universal, “Se plasman entre otras como un gran número de idiomas que traducen otras tantas visiones del mundo. Esas manifestaciones son un factor esencial en la conservación de la diversidad cultural.” (Zada y Bravo 2023: 70)

Sin embargo, este reconocimiento que posee en el siglo XXI junto a toda la serie de acciones encaminadas a su preservación como cultura viva fue un proceso paulatino en el que los países reunidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgó la valoración y jerarquía a aquello que se generaba entre las comunidades como parte de su vida cotidiana usando su lengua, sus expresiones y sus rituales. Sobre esto Munjeri (2004) describe:

Paralelamente, la UNESCO había tomado medidas al adoptar las iniciativas del “Sistema de Tesoros Humanos Vivos” en 1993 y la “Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” en 1998. Que esta última fue la antecesora de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se refleja en el hecho de que la Convención se encargue de la incorporación de estas obras maestras a una lista de patrimonio mundial, de patrimonio inmaterial. En 1999 la Conferencia General en su 31ª reunión, aprobó que se empezara a elaborar un instrumento normativo que fue aprobado por la Conferencia General en su 32ª reunión en 2003. Lo que había empezado como una batalla entre antagonistas en Armagedón terminó en boda de los dos patrimonios, el material y el inmaterial. (Munjeri 2004:17)

Se comprendió así, en el proceso de configuración y reconocimiento que el patrimonio inmaterial tenía la posibilidad más amplia para su valoración como parte de la cultura de un pueblo junto al patrimonio material. Y es que el patrimonio inmaterial dice Appadurai (citado en Munjeri, 2004) es la herramienta que tienen las sociedades universales para interpretar, seleccionar, reproducir y difundir sus valores y costumbres, además es con la cual el patrimonio material puede expresarse transformando en archivos vivos con amplio importe cultural.

2. Desarrollo

Las dinámicas de consolidación del Patrimonio Cultural Inmaterial han forjado perspectivas, muchas de las cuales se cruzan o se oponen como la postura de los conservadores u otras que buscan mejorar y transformar por medio de la innovación a la sociedad. Ahí es donde entra la función del patrimonio inmaterial, ese patrimonio vivo y en constante movimiento, desarrollando esa capacidad de adaptación que garantiza su conservación y su vigencia, de no ser así, se perdería en la vorágine de la actividad social.

El patrimonio inmaterial se pierde y muere cuando se desvincula de la sociedad que lo produce, cuando pierde sus significados y su funcionalidad. Una práctica cae en desuso cuando ya no encuentra acomodo en la realidad cotidiana o en la realidad simbólica de una comunidad. (Topete y Amescua 2013: 17)

Es el conjunto de prácticas, saberes, así como representaciones vivas en las comunidades por las personas que la habitan, la función es la de establecer un vínculo de comunicación sobre su sistema de valores que, a su vez, da un sentido de pertenencia y de continuidad. Aunque también se debe mencionar

que en América Latina el patrimonio cultural inmaterial heredado de los ancestros ha estado amenazado en desaparecer y muchos, han sido transformados por diferentes como la propia colonización española. En este sentido, es que tiene valía, para los pueblos, el no dejar desaparecer la idiosincrasia y fortalecer la cultura viva. (Zada y Bravo 2023: 71)

Carrión (2015) señala que el Patrimonio Cultural Inmaterial es un legado de los grupos, que habitan en áreas culturales que posee un estilo de vida propio y con historia colectiva. Por ello, tiene la función de cohesionar a todos los integrantes y a, a la vez, la función de la adaptación al medio socio-familiar, económico, de intercambio de bienes, pero también de expresión de significados.

Uno de los elementos del patrimonio cultural inmaterial son los rituales. Una comunidad con patrimonio posee rituales conformados a su vez por cúmulo de símbolos explícitos e instrumentales. Son una manera de expresión de los miembros de una comunidad, convirtiéndose en algo mucho más complejo pues su génesis es cohesionarlos como grupo. Turner argumenta que un símbolo ritual dominante está asociado con aspectos de la conducta de los actores pero que “(...) éstos ni siquiera son capaces de interpretar de manera consciente cuando están fuera del contexto del propio ritual donde aparece el símbolo dominante.” (2005:89)

Los rituales de México que se efectúan en las comunidades indígenas tienen esta característica la cual consiste en que no solo son reconocidos por los sujetos miembros de la comunidad sino también por otras que, al igual que ellos, tienen similitud en cuanto a origen prehispánico a través de sus lenguas, su vestimenta, su gastronomía y sus rituales, mismos que a su vez tienen símbolos.

Es entonces el símbolo el objeto en común entre los sujetos que comparten espacio y tiempo bajo las dimensiones indígenas. Este elemento conforma los ritos que proporcionan identidad colectiva. La ritualidad indígena tiene sus bases en las creencias derivadas de la religión católica como resultado de la Conquista. Las poblaciones indígenas que lograron transgredir el tiempo y el espacio dentro de una nueva dinámica social, económica, religiosa, por mencionar los principales en la época actual continúan subsistiendo.

Los rituales en las comunidades indígenas están vinculados al calendario, la religiosidad patronal y a la cosecha de acuerdo a las necesidades de los habitantes y el lugar en el que viven y se desarrollan mutuamente. Esto significa que cada comunidad efectúa sus fiestas, rituales y ceremonias que los hace diferentes a los demás, y a su vez, los identifica a través de la segmentación del ciclo agrícola “(...) en los en los dos grandes estadios se producen subdivisiones dependiendo de la región donde se llevan a cabo las celebraciones, las cuales obedecen a los requerimientos sociales y de conservación comunitaria que establecen un estrecho vínculo con el ciclo vital y los cultos tradicionales asociados de éste.”(Ojeda, 2006, citado en Rojo 2014: 18).

El papel que tienen los rituales en una comunidad cobra dinamismo a partir de sus portadores, de sus permanencia y respeto de los propios habitantes. La UNESCO dentro de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) establece que los rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de colectividades porque se comparten entre sus miembros. Su valor radica en que reafirman la identidad de sus portadores sea que lo practiquen en público o privado, pues tienen una estrecha relación con acontecimientos significativos. Esa vinculación se da con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades, de este modo, las manifestaciones pueden abarcar desde pequeñas reuniones hasta grandes celebraciones.

Parte de las características de los rituales es que se ejecutan en momentos y lugares especiales aludiendo a la visión del mundo y a la historia. Cabe señalar que para poder tener acceso a los rituales depende de la vinculación con los miembros de la comunidad, aunque ya en la actualidad forman parte de la vida social por lo que la participación como público es abierta a la colectividad, por mencionar algunos ejemplos están las fiestas del Año Nuevo, los carnavales, el inicio de la primavera o la final de cosechas, ameritan la celebración y, en consecuencia, la convivencia éstos son los usos sociales que en la cotidianidad tienen los integrantes de la comunidad tanto los portadores del ritual como el resto.

Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin dejar de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la participación a determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar la máxima participación posible del público en general. En algunos casos puede ser necesario adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el derecho de acceso de las comunidades a sus lugares sagrados, objetos o recursos naturales imprescindibles para la práctica de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos correspondientes. (Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003)

Las fiestas patronales que se realizan en los pueblos, barrios y comunidades o las que se asocian con gremios u oficios fueron instauradas por los evangelizadores europeos que llegaron a Mesoamérica. (...) “El culto a los santos es el instrumento esencial y original de la constitución de las estructuras eclesiales” (Martínez, 2004 citado en Rojo 2014: 20)

La denominación de fiesta patronal refiere a la ofrenda y al espacio de petición, dicho ritual se efectúa con el objetivo de alabar a la naturaleza y los dioses, siendo el intermediario el santo patrono, que tiene el poder para contrarrestar las fuerzas del mal por lo que los miembros de la comunidad deben ofrecer culto para venerarla como divinidad y así ésta pueda actuar para beneficio de ellos.

Tabasco es un estado que se encuentra en el sur de México, está integrado por 17 municipios distribuidos en cuatro regiones (Centro, Chontalpa, Sierra y Ríos). Dentro de la región de la Sierra está el municipio de Tacotalpa el cual tiene una extensión territorial de 738.52 km². En cuanto al clima es cálido húmedo con lluvias abundantes los 365 días, con una temperatura promedio de 25°C.

“Tacotalpa se encuentra en la zona serrana del estado y, por esta razón, esta atravesada por una gran cantidad de cursos fluviales, tiene localizadas más de 30 cavernas y zonas arqueológicas, algunas de las que se encuentran entre las ofertas turísticas del estado” (Rodríguez 2022: 202). También tiene, entre sus símbolos naturales la villa Tapijulapa, catalogada a nivel federal como Pueblo Mágico, además de tener el inmueble más antiguo de Tabasco, el Convento en la comunidad de Oxolotán.

Tapijulapa, en cuanto a su arquitectura urbana, se caracteriza por conservar el trazo virreinal, esta influencia también se refleja en las casas que actualmente poseen el mismo tono al exterior -blanco con tejados de dos aguas color ladrillo-; las calles están empedradas y destacan pequeñas colinas en donde también hay casas y en la punta de una de estas colinas está la iglesia en honor al santo Patrono Santiago Apóstol, este inmueble data del siglo XVII y cada 25 de julio, se efectúa la festividad.

Es integrante del programa federal Pueblos Mágicos desde el 9 de junio de 2010. Este programa tiene como objetivo revalorar un conjunto de poblaciones que tienen alternativas visitas nacionales y extranjeros. “Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia (...) son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México.” (SECTUR, 2020: 1)

Confluyen dos ríos entre Tapijulapa, el Oxolotán y el Amatlán. Tiene su origen zoque, aunque la lengua zoque no se habla ya en ese lugar. “En tal sentido, es preciso señalar que Tapijulapa fue habitada por el grupo étnico zoque del Siglo XII al XV (épocas prehispánicas), del XV al XIX por nativos y colonizadores españoles (época colonial) y hacia finales del XIX hasta la actualidad por nativos y mestizos.” (Jiménez, *et al.* 2018: 686)

En Tapijulapa hay una serie de atractivos que son parte del interés turístico tanto local como a nivel nacional e internacional. Entre los lugares turísticos destaca el Templo de Santiago Apóstol, la Reserva Ecológica de Kolem Jaá, la Cueva de la Sardina Ciega, el Parque Estatal de la Sierra, el Jardín de Dios. La tradición ritualística que identifica a Tapijulapa además de la veneración a su Santo Patrono, es el ritual de la Pesca de la Sardina.

La Cueva de la Sardina, en el paraje Villa Luz, tiene alrededor de 1500 metros de longitud, en su interior “(...) hay un micro-ecosistema compuestos por varias especies que viven en condiciones de oscuridad total, Ph1 y gases venenosos. En este micro-ecosistema se reproducen la sardina ciega (*Poecilida mexicana*), algas, varias especies de arañas y murciélagos (*Artibeus lituratus* y *Uroderma bilobatum*)”. (Rodríguez 2017: 168)

Existe una relación ineludible del patrimonio y la cultura en cuanto a la producción, así como a la transmisión de los bienes, los símbolos y los significados entretejidos en el desarrollo de una sociedad con bienestar en la vida, la educación a los hijos, el respeto a la naturaleza y establecimiento de normas de conducta, así como patrones de comportamiento. (Escalona *et al.* 2017)

Además, existe una relación de producción de la cultura y la dinámica social a través de la propia intervención de sus miembros. Por ello, en México, la cultura es el resultado del quehacer sus habitantes integrados en distintos grupos sociales con características en común, que de alguna manera los une, sobre estas comunidades mexicanas se establece que “(...) el reflujo de sus expresiones intangibles y sus productos impacta en la sociedad y las personas y ofrece parámetros para su identificación, diferenciación y relación”. (Molina 2022: 21)

Por lo que salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial es la consigna para que se respete, y se pueda sensibilizar al público sobre su importancia y se pueda promover la cooperación internacional, como lo solicitó el documento de la Convención que establece que el patrimonio inmaterial debe salvaguardarse lo cual significa que es la transferencia de conocimientos, de técnicas y significados de manera generacional.

Modelo de gestión para salvaguardar

El Plan de Salvaguardia es el modelo planteado dentro de las estrategias de conservación del patrimonio inmaterial por organismos y naciones vinculadas a la UNESCO. El objetivo del modelo Plan de salvaguardia es realizar acciones relacionadas a la recolección de información de expresiones, manifestaciones con la participación de sectores sociales, muchos excluidos, en el proceso de salvaguardia. (Escalona *et al.*, 2017)

A diferencia de las concepciones anteriores de registro y promoción de manifestaciones culturales, el régimen de salvaguardia de PCI tiene un enfoque holístico que articula acciones puntuales, planificadas y gestionadas con el objetivo de motivar y favorecer la continuidad de las prácticas culturales y desarrollarlas a partir del trabajo conjunto entre Estados miembros, como principales responsables, las comunidades portadoras y otros actores sociales. (Crespial 2020, p. 9)

El Plan de salvaguardia es el modelo para la protección y conservación del Patrimonio Inmaterial que busca que los propios miembros de la comunidad portadora, sean los que asuman la responsabilidad del resguardo y puedan desarrollar estrategias de preservación.

La aportación del modelo de Plan de salvaguardia se orienta a que garantiza su resguardo a las nuevas generaciones, además de que contribuye al estudio e investigación de las manifestaciones consideradas patrimonio cultural inmaterial con la publicación y la comunicación de la importancia histórica además de la descripción de los significantes. “Consideramos que el valor del Patrimonio Inmaterial reside, de manera compartida, no solo en las manifestaciones en sí, sino también en sus contextos de desarrollo, entendidos éstos como los marcos espaciales y temporales acotados y conocidos por los participantes.” (Carrión, 2015, p.20)

La construcción de un Plan de salvaguardia requiere de la aplicación de un modelo de gestión que se ajuste entonces a las necesidades de cada comunidad, así como a las posibilidades y la sinergia con la que cuentan desde el Estado, instituciones culturales, instancias privadas como el resto de la sociedad.

Elaborar un PS requiere. La UNESCO a través de su Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) propone modelos de gestión para el Plan de Salvaguardia con esquemas de responsabilidades, de compromisos y de términos de ejecución, “(...) adaptados a la diversidad de actores, a las realidades contextuales para que encuentren asidero en las organizaciones locales y coincidan con sus intereses.” (Crespial 2020: 47)

En América Latina, han sido distintas naciones que han construido su modelo de Plan de Salvaguardia a partir de los parámetros internacionales, es decir, han interpretado la necesidad de salvaguardia con la ejecución de acciones de sus culturas, sus contextos sociales y políticos y las características de las prácticas culturales a salvaguardar. Los Estados han instaurados medidas de salvaguardia como los inventarios, sistemas de registro, los reconocimientos, los proyectos de investigación y promoción y los proyectos educativos. (Crespial 2020)

Existen dos niveles de gestión de un Plan de Salvaguardia, el primero es relacionado con los mecanismos institucionales y normativos y el segundo nivel esta relacionado con la gestión local a través de las propias dinámicas del lugar y de sus portadores.

Para este estudio se utilizó el segundo nivel de gestión propuesto por Crespial (2020) en el que la comunidad portadora realiza acciones para la preservación de su Patrimonio Inmaterial. Este nivel se integra de tres elementos. (Ver Tabla 1)

Sujetos de acción	Función
Los portadores	Adquieren progresivamente las capacidades y la autonomía necesarias para la gestión de sus manifestaciones.
Las instancias de gobierno	Asumen únicamente el rol de coordinación y de cooperación
Sociedad	Acciones bien orientadas hacia la sostenibilidad de la manifestación y a la participación de los actores involucrados en instancias de participación ciudadana.

Tabla 1. Elementos del Segundo nivel de gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial. (Elaboración propia. Fuente: Crespial, 2020)

Estos sujetos funcionan como actores sociales para llevar a efecto el modelo de gestión de Plan de salvaguardia. La importancia de la sinergia de dichos actores se basa en la función que tiene cada uno para la preservación del patrimonio inmaterial además deben replantearse otras funciones esenciales por parte de la sociedad tales como investigación, tanto de las instancias de educación superior, el Estado pero también por los propios grupos portadores, éstos son los

De igual manera se recomienda no dar por sentado que son los portadores quienes deben necesariamente liderar la implementación de las acciones del PS sino que debe aprovecharse la infraestructura social del entorno. No obstante, la realidad es mucho más compleja. En este sentido, a la hora de formular e implementar un PS resulta útil diagnosticar cuáles son los entramados de las relaciones de poder, las desigualdades estructurales que enfrentan los colectivos sociales y los vínculos y sinergia que hay entre las distintas comunidades (Crespial 2020: 50)

Los planes de salvaguardia se pueden dirigir hacia distintas dimensiones desde la normatividad, el emprendimiento, la gestión comunitaria de los recursos, la divulgación y promoción, y finalmente el

registro, acceso, interpretación y apropiación. Este estudio tiene como finalidad, describir desde la dimensión del registro, apropiación del ritual la Pesca de la sardina ciega de la comunidad de Tapijulapa en Tacotalpa, Tabasco en el sur de México recogiendo información para generar conocimiento de la manifestación.

El Plan de Salvaguardia alude a la conformación de un grupo de trabajo, identificación de actores, intereses, diagnóstico para identificar las ventajas y las limitaciones, ubicación cronológica histórica, objetivos y estrategias para el registro e interpretación del ritual, implementación y evaluación.

Figura 2. Adecuación del Modelo de gestión para salvaguardar de Patrimonio Inmaterial para el registro e interpretación de la UNESCO. (Elaboración propia. Fuente: UNESCO, 2014)

Metodología

Este estudio utilizó la metodología cualitativa exploratoria-descriptiva con alcance transversal. De igual forma se propone que la recopilación de información Los estudios cualitativos se encargan de proveer datos descriptivos de los aspectos intangibles del comportamiento humano, centrándose en aquellos contextos de la problemática social, permitiendo conocer la relaciones o vinculaciones entre las personas, entes sociales y la cultura. (Escudero y Cortés 2018: 45)

Las técnicas de recolección utilizada fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante. La unidad de análisis es el sujeto que participa en el ritual como ejecutor de la misma por lo cual se denominó para este estudio como portador del patrimonio inmaterial. Se realizaron 12 entrevistas a los portadores del patrimonio cuya característica que debían tener era la de formar parte del ritual y de la comunidad. Se seleccionaron a través de la identificación de los participantes en el ritual, así como por la función jerárquica ejercida en el mismo. Todos los portadores informantes habitan en la comunidad.

La documentación del patrimonio, implica que, aunque existen diferentes metodologías, éstas se pueden adecuar de acuerdo con las necesidades locales, o combinar las metodologías ya existentes, integrando los elementos que se requiera de acuerdo con las necesidades particulares del patrimonio a registrar (...) se propone que la recopilación de información para la identificación y registro del patrimonio, se efectúe incluyendo técnicas de investigación que se utilizan principalmente en la Antropología Social. (Escalona *et al.* 2017:194)

Para la recolección de datos y para el análisis de los mismos se construyeron cuatro categorías de estudio a partir de las necesidades del modelo del Plan de Salvaguardia (UNESCO, 2014) para el registro e interpretación las cuales fueron: Orígenes indígenas: la cual se refiere a la indagación de la historia de La Pesca de la Sardina; Portadores: en la cual se aborda la vinculación que los participantes en el ritual tienen con éste, también características así como sus percepciones sobre el avance; la categoría Cosmovisión zoque: en la cual se describen las maneras en que, a lo largo del tiempo se ha logrado conservar este ritual, y la última categoría es Expectativas y acciones de resguardo que identifica las percepciones que tienen los portadores del patrimonio inmaterial sobre el presente pero sobre todo el futuro del ritual y las estrategias implementadas o posibles para garantizar su traspaso en el tiempo.

Análisis de datos

La pesca de la sardina ciega es un patrimonio inmaterial de Tapijulapa, el cual a partir del modelo de gestión para salvaguardar (UNESCO 2014) se adecuó el Plan de Salvaguardia que para este estudio se estructuró con la conformación de un grupo de trabajo, la identificación de actores, los intereses, el diagnóstico para identificar las ventajas y las limitaciones, ubicación cronológica histórica, objetivos y estrategias para el registro e interpretación del ritual, implementación y evaluación. Estos elementos se fueron desarrollando a partir de las categorías siguientes.

El ritual La pesca de la sardina es el referente cultural histórico que vincula al pasado con el presente, en la categoría denominada Orígenes indígenas aborda la historia de los zoques y del ritual en estudio, La Pesca de la Sardina ciega con esto se establecen los elementos del Plan de Salvaguardia: ubicación y cronológica histórica.

La cultura zoque de la sierra de Tabasco, forma parte del conglomerado indígena que abarcó Chiapas y Oaxaca, los historiadores afirman que al inicio del siglo XVI durante la conquista española ya estaban asentados en esta zona de la entidad junto a otras culturas como los nahuas, los chontales y los mayas. (Terreros, 2010). Los vestigios zoques, como antecedentes, se han encontrado en la región de la Sierra, en los municipios de Tacotalpa y Teapa en las poblaciones de Tapijulapa, Oxolotán, y Tecomajaca (Ruz 1991)

También hubo otras poblaciones que fueron las más concurridas teniendo como sede el norte de Chiapas, entre las que se pueden mencionar Chapultenango, Nicapa, Ostuacán, Magdalena, Copainalá, Ocoatepec, Tecpatán, Quechula, Tapalapa, Ixhuatlán, Jititól, Tapilula y Tapantepec. Además, por la presión de los pueblos nahuas, tuvieron que retirarse algunos pobladores zoques de Tabasco. En el noreste debido a la presión de los grupos nahuas, abandonaron el territorio tabasqueño retirándose a los lugares de Sumapa, Pichucalco, Amatan e Ixtapangajoya.

Los portadores del patrimonio inmaterial conocen, de manera tangencial esta historia coincidiendo en que el origen es prehispánico, aunque no señalan alguna fecha o acontecimiento en específico, lo que sí es que coinciden en que fue antes de la llegada de los españoles a tierras tabasqueñas. Sobre esto el informante 8 explica.

Si es antiguo, de nuestros ancestros zoque y lo hacían para pedirle a la tierra fertilidad. También se hacía porque querían agradecer a la madre tierra que en todo el año había mandado lluvias abundantes que daban buenas cosechas a nuestros antepasados que vivían aquí cerca de la cueva donde podían pescar. Se pedía que siguiera otro año así con abundancia y buena cosecha. Eso fue como hace 500 años mas o menos. (Informante 8)

La cueva está ubicada en Villa Luz, en la población Tapijulapa, un lugar que ha atravesado el paso del tiempo y ha resguardado la historia y el recuerdo de los antepasados zoques que hoy cuentan con una población reducida.

En la época prehispánica este ritual se efectuaba desde la creencia de la cultura zoque en la que se agradecía a los señores de la cueva y a la madre tierra pues en éstos recaía la función, gracias a su bondad y gracias, de proveer de lluvia, fertilidad en el campo y en los cenotes y ríos para tener para la comida. El ritual de La pesca de la Sardina Ciega tiene vinculación con los ritos y veneraciones de otras culturas prehispánicas que son efectuados en lugares considerados sagrados como las cavernas o cuevas. Para los pobladores antiguos realizar este tipo de rituales al interior de cuevas era una manera de llegar o hablar con sus dioses pues era algo sagrado porque ahí es donde vivían. Las actuales culturas indígenas aun efectúan ritos en grutas, cavernas y cenotes.

En la época de la Colonia, este ritual, como otros que ya se ejecutaban en los pueblos indígenas, sufrieron de una transformación para que pudieran continuar efectuándose como un elemento de religiosidad. Los españoles hicieron que se llevara a cabo en el marco de la Semana Santa con el fin de que se hiciera una ceremonia para pedir una buena cosecha y alimento.

Si se cambió un poco con los españoles que estuvieron aquí, nuestros abuelos nos han dicho que se puso en la Cuaresma y para pedir lluvia y fertilidad de la tierra y la pesca. Pero siempre fue para pedir por la tierra. (Informante 11, Entrevista personal, 25 de abril de 2023)

Desde la época colonial a la fecha, la población zoque fue disminuyendo y actualmente son minorías en relación a otras culturas indígenas en la entidad como la chontal, Ch'ol, Tseltal y Tsotsil (INEGI, 2020) “La sierra tabasqueña vendría a quedar bajo la tutela de la Orden de los Predicadores, la cual fundó un Convento en Oxolotán, que fue elevado a Vicaría en enero de 1578. Desde allí doctrinaron Tacotalpa, Tapijulapa, Teapa, Tecomaxiaca, Jalapa, Astapa, Ocelotán, Puscatán, Canaluntic, Jabacapa e Ixtapangajoya”. (Ruz, 2014: 268). Esa minoría se debió a factores como la explotación socioeconómica de los españoles.

Acerca de la categoría de Portadores que se refiere a la vinculación que los participantes del ritual tienen con éste, además de las características, así como sus percepciones sobre el avance. Estos informantes poseen en común de que son originarios de Tapijulapa, la zona zoque que alberga el ritual. De este análisis se abordan los elementos del Plan de Salvaguardia propuesto para este estudio: conformación de un grupo de trabajo, la identificación de actores y los intereses de ellos.

En una de las cuevas de la Reserva Ecológica de Villa Luz, se efectúa la Pesca de la Sardina Ciega, ritual de origen zoque el cual se ejecuta cada domingo de ramos, dentro de Tapijulapa, comunidad del municipio de Tacotalpa, Tabasco en el sur de México. Es un ritual de fertilidad indígena y es la tradición zoque más antigua de Tacotalpa.

Este rito comienza con la misa en el templo de Santiago Apóstol, luego la procesión por las calles principales de Tapijulapa, posterior se van al arroyo de Villa Luz donde elaboran su ‘pushcagua’ de barbasco. El cronista municipal César García Córdova explica que inicia cuando un grupo de danzantes va al arroyo para hacer su barbasco machándolo en la piedra y mezclándolo con cal común, hacen un envoltorio o también denominado ‘Pushcagua’ a base de hoja de plátano.

Después de la preparación del barbasco los danzantes caminan hacia la cueva, y en el umbral, se hace una oración que es en realidad una petición de permiso al Señor como dueño de la cueva para que los dejen entrar y pesquen la sardina. Al terminar la oración que la realiza el patriarca en lengua zoque. Después de la oración se hace una pequeña danza como lo hacían anteriormente frente a la cueva, una vez que se hace entran a la cueva con sus canastos, disuelven el barbasco y se ponen a pescar la sardina ciega. (García Córdova, César, Cronista de Tacotalpa, Entrevista personal, 27 de octubre de 2023)

El ritual La pesca de la sardina está encabezado por el patriarca zoque Crisanto Torres Esteban quien desde hace 45 años es el ejecutor, y de manera implícita es promotor de la preservación de dicho ritual. Él es el patriarca de la Pesca de la Sardina, tiene 77 años, además es el último hablante de la lengua Zoque Tapijulapa. Acerca del origen del ritual de la Pesca de la Sardina explica:

Es que en la antigüedad aquí era un camino que llegaba a la milpa de la gente y ya entrando en la noche venían de su trabajo, la gente volteaba a mirar la cueva y siempre dicen que veían a un viejito y una viejita sentados ahí, lo veían muy seguido, entonces al ver eso la gente les traía ofrendas, tabaco, azúcar, sal y frijol y que desaparecían por eso es la tradición. Por eso nosotros seguimos haciendo la ofrenda y en mi caso yo lo hago con mucho respeto al Señor y señora de la Cueva. (Torres Esteban, Crisanto, Entrevista personal, 25 de abril de 2023)

Es por ello la oración y la danza que se realizan previo a entrar a la cueva para pescar la sardina ciega, con el objeto de que sea abundante dicha pesca y además dé fertilidad a todas las cosechas de Tapijulapa.

En relación a los elementos que se requieren los participantes en el ritual, primero es la pushcagua de barbasco elaborado previamente en el arroyo, llevan un canasto de mimbre adornado con flores naturales que serán las ofrendas que se arrojan al arroyo antes de lanzar el barbasco al agua en el interior de la cueva, también llevan velas para iluminar mientras realizan el proceso de pesca. Sobre esto dice:

Traigo el canasto de mimbre que lo adorné con flores naturales, también velas; es una ofrenda las flores, que las tiramos al arroyo, flores, y pedazos de vela también. Ahí dentro entran lo que llevan el barbasco a tirarlo y salen las sardinas. (Torres Esteban, Crisanto, comunicación personal, 25 de abril de 2023)

Los símbolos de las ofrendas son las velas y las flores además del barbasco en pushcagua (pequeños envoltorios en hoja de plátano) así como el canasto. También como símbolo se considera el atuendo que llevan los danzantes el cual consiste en vestimenta de manta con el sombrero tabasqueño conocido como chontal, el paliacate rojo y huaraches. (Ver Imagen 1)

Imagen 1. En el momento de la oración al Señor de la Cueva, previo a la Pesca de la sardina ciega. (Foto: Aurora Kristell Frías López, 2023)

La ofrenda se da a los abuelos de la cueva para que ellos permitan una buena pesca a la población, y también como signo de fertilidad de la tierra. Cuando se lanza el barbasco al agua disminuye la posibilidad de respiración al interior del agua de las sardinas ciegas. Uno de los danzantes con 45 años de participar y ser miembro del club Saltamontes Reynaldo Martínez Martínez, acerca del recorrido explica:

Nosotros entramos y estas flores que nosotros llevamos aquí es un regalo es una ofrenda a los abuelos de la cueva al momento de bajar, caminamos aproximadamente casi 200 metros a la parte interna de la cuerda y allá es donde se llega a tirar el barbasco. Ahí se enjuaga para que se vaya diluyendo y esa agua baje por el arroyo y es lo un narcótico para la sardina y es el momento que empiezan alistarse a encender sus velas y empezar a guardar las sardinas en los canastos; la sardina no muere. (Informante 3, comunicación personal, 12 de abril de 2023)

Este proceso del ritual trae consigo una serie de actividades que llevan una organización secuencial iniciando en la Iglesia de la comunidad llamada Santiago Apóstol, ahí reciben la bendición en la misa e inician el recorrido por las calles de Tapijulapa llevando sus ofrendas en sus manos al ritmo musical de tambor y flauta de carrizo.

El recorrido que hacemos es por las calles para que la gente pueda apreciar la ofrenda y así anunciamos que ya vamos rumbo a iniciar el ritual de agradecimiento, nos vamos al Parque Villa Luz donde haremos el barbasco y luego nos iremos a la cueva para pescar la sardina. (Informante 5, comunicación personal, 25 de abril de 2023)

Para los portadores de este ritual se identificó que ellos si tienen como principal función la de preservar esta tradición para que se garantice en el futuro su existencia, por lo cual es que todos, al cuestionarles sobre lo que significa para ellos ser parte de esta tradición coincidieron en que son los portadores del conocimiento en la comunidad y deben ejercerlo bien para que se preserve. Es una responsabilidad, desde la perspectiva de ellos.

En cuanto a la categoría de la Cosmovisión zoque que se refiere a análisis de la manera en que este ritual tiene significados para los pobladores portadores del patrimonio, se identificó en la investigación que a partir de las propias experiencias de los actores sociales que tiene una importancia de primer jerarquía debido a su origen indígena de los zoques. De esta categoría se abordan los elementos del Plan de Salvaguardia propuesto para este estudio: el diagnóstico para identificar las ventajas y las limitaciones.

Estos elementos tienen su origen zoque, según deducciones de los historiadores locales, porque es una tradición de esa etnia para darle fertilidad a la tierra y calmar así el hambre de la comunidad a través de la siembra. Los zoques pedían a sus dioses permisos para entrar a la cueva y pescar sardinas, además que lloviera porque eran tiempos de sequía principalmente a Chac, dios maya del agua. Sobre esto el cronista señala:

Se deduce que estas tradiciones como la pesca de la sardina son de origen zoque (...) se hacía en tiempos de calor por lo cual los ancianos pedían permiso para pescar la sardina y para que lloviera porque eran tiempos de sequías, le pedían a sus dioses que lloviera, uno de esos dioses que eran influencia maya, en honor a Chac dios del agua, la zoques mays choles fiesta de sardina que se hace todo los años Ritual de la Sardina Ciega, se lleva acabo el domingo después de Semana Santa, en una de las cuevas de la Reserva Ecológica de Villa Luz, se realiza el ritual de la Sardina Ciega. (García Córdova, César, Cronista de Tacotalpa, comunicación personal, 27 de octubre de 2023)

En cuanto a las significaciones de los elementos que integran el ritual, el patriarca explicó que el atuendo de manta junto con el paliacate rojo y el sombrero chontal simbolizan a la antigua usanza de los habitantes indígenas de esa zona. En cuanto a las velas que llevan los danzantes, significan la luz que los guiará con pasos firmes hacia el lugar donde están las sardinas. Las flores que están en el canasto se tiran al agua para darle la ofrenda a los señores de la Cueva. El canasto de mimbre es usado para recoger las sardinas ciegas que logren pescar en el ritual. El patriarca lleva incienso para sahumar durante la oración y la procesión a la cueva. (Ver imagen 2)

Imagen 2. Atuendo y elementos de los danzantes en Tapijulapa, Tacotalpa, Tabasco. (Foto: Aurora Kristell Frías López, 2023)

Para él, la ritualidad de la Pesca de la Sardina Ciega tiene que ver con la fe y la ferviente creencia de que el Señor de la Cueva, es un ser poderoso al que se le debe respeto y veneración para que haya fertilidad a lo largo del año en la zona de Tapijulapa. Asegura que mientras no haya una verdadera vocación por parte de él y de los danzantes, así como del resto de los habitantes de la comunidad entonces no habrá buena cosecha. Sobre este significado de fe sobre el ritual dice:

La danza es la fertilidad de tierra pedirle al dueño que nos regale sardina, agua para la siembra que se está muriendo y todo cuando se hace con devoción de seguro viene el agua pero no estoy de acuerdo que esos muchachos entren porque hacen relajo y nosotros buscamos seriedad grande, buscamos no solo aspecto cultural porque también incluimos lo religioso. (Informante 3, comunicación personal, 12 de abril de 2023)

En esta última categoría denominada Expectativas y acciones de resguardo es donde se buscan los últimos elementos del Plan de Salvaguardia que son los objetivos y estrategias para el registro e interpretación del ritual, implementación y evaluación los cuales sino existen se propondrán para que el registro se lleve a cabo a través de esta propia investigación.

En el ritual de la Pesca de la sardina, los símbolos dominantes son las sardinas ciegas y las flores porque son los que dan una función al pescador -danzante- para ello requieren de los instrumentales que son de manera son considerados como medios para la consecución de eso fines [...] son medios para el fin principal del ritual.” (Turner, 2005: 35). Los símbolos instrumentales tienen la función reforzadora y accionadora dentro de los rituales porque se logra su ejecución, evitando la volatilidad inmersa en la percepción simbólica. En tanto, los símbolos dominantes se vinculan con los aspectos de la conducta de los actores pero que éstos no son capaces de interpretar de manera consciente cuando están fuera del contexto del propio ritual donde aparece.

Las estrategias que realizan los portadores del patrimonio cultural en Tapijulapa se basan en la experiencia y la responsabilidad que han asumido y han sido heredadas de sus abuelos y bisabuelos, han logrado subsistir tanto en la música, los elementos, la procesión, la elaboración del barbasco y la pesca en la cueva.

Uno de los retos que tienen los promotores y danzantes del ritual en análisis, es la de darle continuidad y ejecutarla con lo que pueden y tienen, a pesar de las restricciones, también porque no cuentan con mucho apoyo material y económico de las instituciones públicas municipales correspondientes. Los danzantes se enfrentan a la vertiginosidad, al contexto y a la globalización aunado al interés disminuido de los pobladores, propiamente de los más jóvenes. Esto se constató en la aplicación de la técnica de observación donde se identificaron vestimentas que no estaban de acorde a las exigencias corporales de los respectivos danzantes, así como elementos tales como los canastos de mimbres que ya se veían de antaño.

En la danza en círculo durante la oración a los dioses, se aprecian a los danzantes con ropa ajustada, principalmente, los más jóvenes. Uno de ellos, en el proceso de bailar en círculos se le bajó el pantalón quedándose al descubierto alguna parte de su ropa interior que no pudo acomodar hasta que finalizó la danza, dejando con claridad que no era de la talla correcta. Otros danzantes con situación similar, incluso en los más viejos su ropa se ve de más uso por lo que no son nuevas, esto deduce que no usaron la que les dio el gobierno municipal. (Diario de campo, 23 de abril de 2023)

Entre los retos que tienen los promotores y a su vez danzantes es el de fortalecer y preservar el interés de diversos grupos de la sociedad a la que pertenecen, primero entre los propios danzantes para que haya preservación y transición generacional. Actualmente se observó que hay miembros longevos, pero también jóvenes, lo cual hace que la transmisión de generación en generación se encuentre garantizada, de alguna manera.

Hay danzantes jóvenes, se aprecian unos siete de un total de 19 que se contabilizan en el proceso ritualístico encabezado por el patriarca don Crisanto Torres Esteban. Estos jóvenes se aprecian con buena disposición, una actitud bien que se refleja en las ejecuciones y sobre todo porque ellos lo hacen de manera voluntaria, por decisión propia según confirmaron a la investigadora en un intercambio de comunicación. (Diario de campo, 23 de abril de 2023)

Los jóvenes, en cuanto a su conocimiento sobre las significaciones de los símbolos dominantes e instrumentales del ritual en análisis, se encuentran en proceso de aprendizaje con los ancianos pues éstos, que son los longevos del grupo, que poseen ese conocimiento heredado. Esto es una estrategia de vinculación y corresponsabilidad generacional.

Nosotros buscamos a los jóvenes y los invitamos a que se junten para ensayar días antes del ritual, y si aceptan. Ellos si vienen y lo hacemos para que pues nosotros como ya estamos grandes pues ya queremos que otros puedan seguir esto y no lo dejen morir. (Esteban Torres, Crisanto, comunicación personal, 26 de abril de 2023)

Lo que explica el informante en análisis se constató con las observaciones recogidas en el proceso de indagación pues un poco menos de la mitad son jóvenes, mismos que se distinguen por su actitud y su participación. Sobre eso se describió:

Los participantes, que están vestidos de manta con sombrero también llamado chontal, están atentos a las indicaciones del patriarca que va al frente de la procesión en las calles principales de Tapijulapa. Las personas que viven en las casas a orilla de dichas calles se asoman para ser espectadores de la procesión y en sí del ritual en su comunidad. Unas graban, otras toman fotografía, otras deciden unirse a la procesión hasta la orilla del río. Dentro de los participantes del ritual se puede resaltar la presencia de jóvenes que van ataviados con el atuendo del ritual, llevan también sus canastos con flores y velas además de los elementos para hacer su puschagua de barbasco. (Diario de campo, 23 de abril de 2023)

Conclusiones

Las nuevas generaciones de Tapijulapa sí muestran interés y entusiasmo por ser parte del ritual que los identifica como comunidad ante el resto de las poblaciones del municipio y de Tabasco. Este tipo de acciones culturales en la que se fusiona la participación de los adultos con la de jóvenes fortalecen la posibilidad de la preservación de este ritual indígena que a partir del modelo de Turok (1993) la Pesca de la Sardina cumple con su función como parte del ciclo agrícola vinculado a la petición de lluvias y siembra.

La Pesca de la Sardina es una ritualidad zoque que se clasifica de las pocas que son consideradas vestigios intangibles de la cultura prehispánica pues en la actualidad los migrantes choles de Chiapas han aumentado en población dentro de Tacotalpa, incluyendo, la comunidad de Tapijulapa, sobre esto se ha enfatizado en investigaciones recientes el desplazamiento por la llegada de indígenas del norte de Chiapas a la zona en análisis. “(...) esta región serrana fue habitada desde épocas prehispánicas por los zoques (...) no obstante, trabajos recientes constatan una mayor presencia de los ch’oles.” (Morales et al, 2022: 305).

Los zoques son una población indígena que va a la baja debido al desplazamiento urbano y los mecanismos de mundialización en el que toda comunidad desea ser partícipe y en él se coloca en riesgo lo propio, aquello que genera identidad. Este ritual zoque, gracias a la red de promotores con la que cuenta a través de sus propios participantes, tiene garantía de prevalencia en las próximas décadas porque cuentan con integrantes jóvenes que aprenden de los miembros más longevos. Se sugiere realizar talleres de música y danza a lo largo del año dirigidos a los niños y jóvenes de la comunidad Tapijulapa con el fin de formar nuevos cuadros para el ritual.

Uno de los retos que tienen los promotores y danzantes del ritual en análisis, los portadores pues, es la de darle continuidad y ejecutarla con lo que pueden y tienen, a pesar de las restricciones, también porque no cuentan con mucho apoyo material y económico de las instituciones públicas municipales y estatales correspondientes.

Bibliografía

- CARRIÓN, Alejandro. 2015. *Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial*. Ministerio de educación, cultura y deporte. España.
https://oibc.oei.es/uploads/attachments/182/CULTURA_INMATERIAL.pdf
- CRESPIAL, 2020. *Planes de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial en américa latina*. Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. 63 p. Cusco, Perú.
https://crespial.org/wp-content/uploads/2020/12/Planes_salvaguardia_pci_america_latina.pdf
- CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, 2003. Unesco. <https://ich.unesco.org/es/conveni%C3%B3n>
- ESCALONA, Concepción., CALVARIO, Ángel., GARCÍA, María., MARÍN, Brenda., SONDA, Ricardo y VALLE, Olga, 2017. Metodología para la identificación del patrimonio cultural inmaterial en la península de Yucatán. En Navarro, M. (Coord), *Estudios Multidisciplinarios hacia el Turismo Sustentable en la Península de Yucatán*, (pp.177-218). Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
http://seidcyt.coqcyt.gob.mx/images/pdf/capitulos_libros/yAT7QXulJgLOS44v7ZQupRUoyzNsEaRATfBQcGHj.pdf
- ESCUADERO, Carlos y CORTÉS, L., 2018. *Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica*. Universidad Técnica de Machala. 104 pgs.Ecuador.
<https://www.studocu.com/ec/document/universidad-tecnica-de-machala/formulacion-de-proyectos/escudero-y-cortez-2018/30431798>
- FERNÁNDEZ, Sergio, 2017. Si las piedras hablaran. Metodología cualitativa de Investigación en Ciencias Sociales. *La Razón Histórica*, 37, 4-30. ISSN 1989-2659 Disponible en <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54506/3/Sergio%20Fern%C3%a1ndez%20Riquelme.%20Metodolog%C3%ada%20cualitativa.%20La%20Raz%C3%b3n%20hist%C3%b3rica%20.pdf>
- INEGI, 2020. *Población indígena de Tabasco*. Censo Nacional de Población 2020.
<https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=27>
- JIMÉNEZ, Félix; MUÑOZ, Ana y CHARNECA, Claudia, 2018. Modelo de Turismo Humano para el Bienestar de Tapijulapa Pueblo Mágico, Tabasco, México. *Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 16(3): pp. 685-700. ISSN 1695-712. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2018.16.049>
- MACHUCA, Jesús, 2023. El patrimonio cultural inmaterial: las características de un paradigma cultural emergente. *Antropología. Revista Interdisciplinaria Del INAH*, 12, 120–136.
<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/19875>
- MARTÍNEZ-DE LA ROSA, Alejandro, 2015. Patrimonialización de elementos culturales inmateriales y desarrollo local sostenible. *Ra Ximhai*, 11(2), 15-29. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.<https://www.redalyc.org/pdf/461/46143101001.pdf>
- MAYA, Lorena. 2014. Patrimonio, diversidad cultural y políticas públicas. Preguntas frecuentes. *Diario de Campo*, (7), 4. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/issue/view/243>
- MOLINA, Silvia. 2022. Introducción al patrimonio de México. En Molina, S. (Coord), Patrimonio nacional, cultura e identidad: aspectos poco tratados, pp-13-28. UNAM.

- MORALES, Guadalupe; VILLEGAS, María y DE LOS SANTOS, Cynthia, 2022. Cultura-naturaleza en la sierra de Tabasco: patrimonio biocultural de los ch'oles de Tacotalpa. *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, **20**(2), 1-17. ISSN 1665-8027. <https://doi.org/10.29043/liminar.v20i2.935>
- MUNJERI, Dawson. Investigación y salvaguardia del patrimonio inmaterial. *Patrimoni inmaterial. Museum internacional*, LVI, 1-2 / 221-222, p. 13-21, illus. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135853_spa/PDF/135852spa.pdf.multi.namedd.est=135853
- ROJO, Víctor, 2014. Un instante en el paraíso. Fiestas y ceremonias tradicionales de los Pueblos Indígenas de México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 178 p. ISBN: 978-607-718-036-4. Disponible en <https://www.inpi.gob.mx/2021/dmdocuments/un-instante-en-el-paraiso.pdf>
- RODRÍGUEZ, Leticia, 2017. *Turismo, desarrollo local y servicios ambientales culturales en Tacotalpa, Tabasco*. Universitas Miguel Hernández. Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Tesis Disponible en <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4500/1/TD%20Rodriguez%20Oca%C3%B1a%2C%20Leticia.pdf>
- RODRÍGUEZ, Leticia; NOGUÉS, Antonio; MANDUJANO, Juan y BANDA, Herminia, 2022. Value perceptions of environmental-cultural services in Tacotalpa, Tabasco. *Journal of Tourism and Heritage Research*, **5**(2), 199-215. ISSN: 2659-3580 Disponible en <https://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/367>
- RUZ, Mario, 1991. *Los linderos del agua. Francisco de Montejo y los orígenes del Tabasco colonial*. Gobierno del Estado de Tabasco, Villahermosa Tabasco.
- RUZ, Mario, (Compilador), 2014. *Tabasco serrano, miradas plurales, geografía, arqueología, historia, lingüística y turismo*. México: Gobierno del Estado de Tabasco, UNAM- IIF
- SECTUR, 2020. *Pueblos mágicos de México*. Gobierno de México, Secretaría de Turismo. <https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528>
- SECTUR, 2023. *Tapijulapa, Tabasco*. Gobierno de México, Secretaría de Turismo. Disponible en: <http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/tapijulapa-tabasco/>
- TERREROS, Eladio, 2010. *Los zoques de la región serrana de Tabasco un panorama histórico. Itinerarios*. México pp. 105-123
- TOPETE, Hilario y AMESCUA, Cristina, 2013. *Experiencias de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias*. Universidad Nacional Autónoma de México
- TURNER, Víctor, 2005. *La selva de los símbolos*. México: Siglo XXI. 445 p. ISBN:978-968-23-2074-3.
- UNESCO, 2023. *Usos sociales, rituales y actos festivos. Ámbitos del patrimonio Inmaterial*. <https://ich.UNESCO.org/es/ usos-sociales-rituales-y-00055>
- UNESCO, 2014. Patrimonio. Sostenibilidad del patrimonio. En: Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo: manual metodológico. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229609>
- ZADA, Eylen. y BRAVO, Ismael, 2023. Saberes ancestrales basados en la gastronomía para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad Cofán Dureno. *Uniandes Episteme*, **10**(1), 69-87. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/2664/2353>