

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Postgrado
Magister en Educación
Mención Currículo y Comunidad Educativa

**Saberes de la cultura Rarámuri que se pueden incorporar a la
Escuela Primaria Indígena desde la perspectiva de los Siríames
en los Asentamientos de la ciudad de Chihuahua, México.**

Tesis para optar el grado de Magister en Educación
Mención Currículo y Comunidad Educativa

Tesista:
David Valencia Gaspar

Directora de Tesis:
Dra. (c). Mónica Llaña Mena

Santiago de Chile, 2017

DEDICATORIA

A mi familia:

Mis padres Consuelo y Joaquín por darme la vida.

Mis hermanos Gemma, Saúl y a mi cuñado Edgar por su gran apoyo.

A mis sobrinas Ximena y Judith por sus sonrisas.

A mi cultura *Rarámuri*, especialmente a los niños y niñas que representan la esperanza para un mejor vivir.

AGRADECIMIENTOS

A los Siríames de los Asentamientos de la ciudad de Chihuahua que son los principales actores de esta investigación.

A mi Asesora de Tesis la Dra. (c) Mónica Llaña Mena por su gran apoyo, paciencia y cariño demostrado durante este proceso.

Al Dr. Pablo López Alfaro coordinador del Programa Magíster en Educación, así como también al Dr. Manuel Silva Águila, por su gran confianza y afecto demostrado durante mi estancia en este magíster.

Al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Programa de Becas de Posgrado para indígenas (PROBEPI). Por haberme otorgado la beca para hacer realidad mis estudios de maestría.

A mis compañeros de curso por su gran aporte a mi formación en cada una de las clases realizadas.

A mis amigos radicados en este país persiguiendo el mismo sueño: Armando, Norma, Saraín, Ámbar, Emiliano, Josefa, Gloria, Monze, Ruth y Grecia. Por su contribución y ánimos a este trabajo.

A mis amistades Chilenas que me brindaron un hogar e hicieron más amena mi estancia en este país: Carlos, Astrid, Paty, Luis y Paulina.

Y a todas aquellas personas que colaboraron directa e indirectamente con esta labor muchas gracias.

CHEYERABA

GRACIAS

ÍNDICE

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
1.1 El problema y su importancia.....	9
1.2 Objetivos	20
1.2.1 Objetivo General	20
1.2.2. Objetivos Específicos:.....	20
CAPITULO II: ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS	21
2.1. Antecedentes teóricos.....	21
2.2. Antecedentes Empíricos.....	27
2.2.1 Contexto de los Asentamiento Indígenas.	27
2.2.2. Características de la Cultura Rarámuri.....	33
2.2.3. Fuentes legales que permiten la incorporación de los saberes al campo educativo	47
CAPITULO III: METODOLOGÍA	49
3.1. Diseño de la Investigación.	49
3.2. Tipo de Estudio: Estudio de Casos.....	49
3.3. Sujetos de la Investigación.	50
3.4. Criterios para la selección de sujetos de la investigación.....	50
3.5. Técnica de Investigación: Entrevista en profundidad semi estructurada	52
3.6. Credibilidad.....	54
3.7 Plan de análisis de datos.....	54
CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN	56
4.1. Categoría 1: Cosmovisión de la Cultura Rarámuri	59
4.1.2. La vida de la persona Rarámuri.....	60
4.1.3. La organización de la cultura Rarámuri.	62
4.1.4. La espiritualidad Rarámuri.....	64
4.2. Categoría 2: Formación de la persona Rarámuri.....	67
4.3. Categoría 3: Características de la Persona Integral	73
4.3.1. Arewá (alma) Tener un don y ser espiritual	73
4.3.2. Tener Omorúala (cuerpo físico).	75
4.3.4. Napahuica Rarámuri (Todos somos hermanos).	77
4.3.5. Practicar costumbres y tradiciones de la cultura.	78

4.4. Categoría 4: Propuesta Educativa del Siríame para incorporar los saberes a la Escuela.	81
CONCLUSIONES	87
PROPUESTA EDUCATIVA	92
BIBLIOGRAFÍA	104
ANEXOS	108

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enfoca en el paradigma cualitativo, a fin de conocer los saberes que forman a las personas dentro de la cultura *Rarámuri* desde la perspectiva de los *Siríames* (Sabios), para su inclusión a la escuela primaria de los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua, México.

Debido a que en la actualidad dichos saberes no son tomados en cuenta en este nivel educativo. Presentándose así, un conflicto dentro de las aulas puesto que el modelo educativo actual tiene sus propias metodologías de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Los temas específicos a enseñar y aprender se desarrollan de manera occidental y no corresponden a la cosmovisión indígena de dicha cultura.

Los saberes indígenas son conocimientos que los estudiantes han construido a lo largo de su vida dentro de su misma cultura y que no son avalados por el sistema educativo como métodos de enseñanza-aprendizaje, ni como contenidos del mismo proceso. Por estas razones, se pretende dar a conocer dichos saberes para su comprensión y así poder efectuar prácticas educativas acordes a la realidad y contexto de la cultura *Rarámuri*.

Palabras clave: Saberes Indígenas, Cultura, Inclusión, Cosmovisión, Prácticas Educativas.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge ante la necesidad de conocer los saberes de una cultura que presenta una riqueza de valores, costumbres y tradiciones milenarias. Ya que cada cultura posee sus propias características en cuanto a la formación de sus miembros de acuerdo a su cosmovisión. Es por ello, que los pueblos originarios por años han luchado por mantener sus raíces y sus principios para seguir permaneciendo como una comunidad en armonía con la naturaleza y la sociedad.

A lo largo de la historia dichos saberes no han sido tomados en cuenta por el sistema educativo imperante en la actualidad. El cual, establece un tipo de educación de corte occidental en donde se establece una sola forma de llevar a cabo el proceso educativo hacia la diversidad que se presenta de diferentes culturas.

El dar a conocer dichos saberes significa darle voz a la cultura para que sean ellos mismos los forjadores de su propio modelo educativo que se requiere para el mejor desarrollo de sus prácticas sociales. Resulta importante, presentar los saberes de esta cultura para que el sistema educativo actual adquiera otro rumbo que le dé sentido a la realidad de sus estudiantes en la actualidad.

Este trabajo de investigación corresponde a un tipo de estudio de caso enmarcado al paradigma cualitativo, y tiene por objetivo principal conocer que saberes de la cultura *Rarámuri* se pueden incorporar a la escuela primaria desde la perspectiva de los *Siríames* (sabios) para llevar a cabo una educación acorde a su cosmovisión en los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua.

Así mismo, en este trabajo se identifican los saberes que forman a una persona en esta cultura, se caracterizan los saberes que forman a una persona integral, se conoce la transmisión del conocimiento y se da a conocer la propuesta del *Siríame* para incorporar dichos saberes al campo educativo.

Dicha finalidad se obtiene por medio de la técnica de entrevista en profundidad semiestructurada aplicada a ocho *Siríames* de cada asentamiento indígena, llevadas a cabo lo más apegadas a la cultura *Rarámuri* en cuanto a sus costumbres y tradiciones.

En este sentido, la presente tesis se encuentra organizada en seis capítulos. En el primer capítulo, se hace mención de la importancia del problema, así como también se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que guiaron este trabajo de investigación.

En el segundo capítulo, se desarrollan los antecedentes teóricos que dan sustento a esta investigación. Así como también, se muestra la conformación histórica del contexto de los asentamientos indígenas en la ciudad, se enuncian las principales características de la cultura *Rarámuri* y las fuentes legales que permiten comprender el tema de estudio.

En el capítulo tercero, se indica el proceso metodológico que se siguió para el diseño del presente trabajo, donde se menciona el tipo de estudio, los sujetos que participaron en esta investigación y que son los protagonistas de ella. Así como también, los criterios para la selección de los mismos, se menciona la técnica de investigación, la credibilidad y el método de análisis de los datos.

En el capítulo cuarto, se presentan los resultados y análisis de los datos obtenidos donde se interpretan conforme a cuatro categorías construidas de acuerdo al aporte de los sujetos de la investigación.

Posteriormente, se constituyen las conclusiones en donde se reflexionan, analizan los hallazgos, aportes al tema de investigación y se remarca la importancia de la inclusión de saberes de la cultura *Rarámuri* a la escuela primaria.

Finalmente, se presenta una propuesta educativa basada en los datos proporcionados por lo *Siríames* que tiene por objetivo llevar a cabo una educación intercultural. Así mismo, se hace una proyección respecto a este tema y se deja abierto para futuras investigaciones que tengan que ver con el mismo cause investigativo. Además, se adjuntan los anexos correspondientes a las entrevistas semiestructuradas así como también, la construcción de categorías, los contenidos específicos *Rarámuris* para su inclusión y algunas fotografías de cada asentamiento para su conocimiento visual.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 El problema y su importancia

En el mundo actual el tema de la educación se vuelve cada vez más complejo debido a factores políticos, económicos, culturales y sociales. La escuela como institución debe de responder a un sinnúmero de situaciones y exigencias que se van suscitando día a día, en los tiempos dinámicos que se viven en nuestra época. Como lo plantea Giddens, *“Vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi a cualquier aspecto de lo que hacemos. Para bien o para mal nos vemos propulsados a un orden global que nadie comprende del todo, pero que hace que todos sintamos sus efectos”*. (Giddens, 1999, p.19).

Esto hace que los gobiernos actuales implementen reformas educativas que poco obedecen a las necesidades actuales en busca de una “mejora de la calidad educativa”. Por lo cual, las acciones de los gobiernos en referencia a las reformas, están en función de las exigencias del mercado global y no de las necesidades socio-culturales de lo local. De modo que *“Gobernar un país consiste hoy, ante todo, en hacer que su organización económica y social sea compatible con las exigencias del sistema económico internacional, en tanto las normas sociales se debilitan y las instituciones se vuelven cada vez más modestas, lo que libera un espacio creciente para la vida privada y las organizaciones voluntarias. ¿Cómo podría hablarse aun de ciudadanía y de democracia representativa cuando los representantes electos miran hacia el mercado mundial y los electores hacia su vida privada? El espacio intermedio ya no está ocupado más que por llamamientos cada vez más conservadores a valores e instituciones que son desbordados por nuestras prácticas”*. (Touraine, 2000, p.13).

En este contexto el sistema que maneja el estado a través de la escuela mexicana, es ir trabajando a lo largo de los años en una serie de procedimientos para la formación de individuos que se integren a la cultura nacional como país, como esta puntualmente escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *“Artículo 2º La Nación Mexicana es única e indivisible”*¹. A raíz de esto, el objetivo primordial es que todas las

¹ Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

personas estén de acuerdo a los intereses del estado por medio del discurso de “unidad nacional”. Debido a ello, se va ejecutando mediante la implementación de un currículo y la aplicación de planes y programas con contenidos que se imparten de manera estandarizada para la “formación” de todos los estudiantes del país. Como lo señala la Ley General de Educación² en el capítulo IV del proceso educativo, en la sección.- de los planes y programas de estudio, en el *“Artículo 48.- La Secretaria determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica”* (LGE, 2014, p.20).

Por lo cual, los contenidos que cada alumno cursa en su contexto resultan alejados de su realidad, por lo tanto no se toma en cuenta la diversidad y riquezas de las culturas que este país presenta. Ya que se piensa en una cultura general como país de manera uniforme *“Al definir la nueva nación mexicana se la concibe culturalmente homogénea porque en el espíritu (europeo) de la época domina la convicción de que un Estado es la expresión de un pueblo que tiene la misma cultura y la misma lengua, como producto de una historia común”* (Bonfil, 1989, p.103).

México tiene alrededor de 68 culturas indígenas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas indoamericanas de las cuales existen 364 variantes lingüísticas de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2010). Este país, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 realizada por el INEGI³, *“se cuenta con 119 millones 530 mil 753 habitantes en su territorio nacional, de los cuales 25 694 928 se autorreconoce como indígenas, correspondiente al 21.5% de la población. De la misma manera, 7 382 785 personas hablan alguna lengua indígena, lo cual representa el 6.5% del total de la población. Asimismo, 51.3% son mujeres y 48.7% son hombres”*. (INEGI, 2015). Es así como se conforma la población indígena que se encuentra distribuida en el territorio nacional.

²Consultado en: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf

³ INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Actualmente, el sistema educativo formal en México se da a través de la SEP⁴ (Secretaría de Educación Pública) creada en 1921 por el presidente Constitucional Álvaro Obregón, la cual brinda educación en modalidad escolar, no escolarizada y mixta conforme lo señala la Ley General de Educación comprendida en el Artículo 37 de acuerdo a los siguientes tipos: Tipo básico, está compuesto por tres niveles (nivel preescolar, nivel primaria y nivel secundaria). Tipo medio-superior, (nivel de bachillerato o sus equivalentes). Tipo superior (licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). Además, en el Artículo 39 queda comprendido ofrecer educación inicial, educación especial y educación para los adultos a las poblaciones que así lo requieran.

Dentro del tipo básico, se encuentran las escuelas de nivel primaria, privadas, generales públicas, comunitarias e indígenas. Las cuales deben de prestar servicios a niños y niñas de todo el país incluyendo a los indígenas, rurales y migrantes. Conforme lo plantea el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) se citan textualmente las condiciones descritas que el sistema educativo ofrece en el nivel primaria *“El nivel de educación primaria está compuesto por 14.9 millones de estudiantes, cerca de 574 mil docentes y casi 100 mil escuelas; la mayoría de ellas son de tipo general (78%), una de cada 10 son indígenas y 11% comunitarias. Nueve de cada 10 primarias son de sostenimiento público”*. *“Un 44% de las escuelas del país son multigrado. Esta condición se presenta en todas las primarias comunitarias, en 30% de las generales y en dos de cada tres planteles indígenas. El 90% de las escuelas indígenas se ubica en localidades menores a 2 500 habitantes”*. (INEE, 2012, p.5).

El nivel de Educación indígena está a cargo de la DGEI⁵ (Dirección General de Educación Indígena) creada en 1978. La cual atiende a educación inicial, preescolar y primaria. El servicio se da en albergues escolares en lugares marginados y en donde las poblaciones se encuentran muy dispersas. Dichos albergues son administrados por la CDI⁶ (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) antes INI (Instituto Nacional Indigenista).

⁴ Consultado en: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/TRAMITES_Y_SERVICIOS#.WAa3S-B97IU

⁵ Consultado en: <http://dgei.basica.sep.gob.mx/#Programas>

⁶ Consultado en: <http://www.gob.mx/cdi>

Además, de brindar atención a los CIS (centros de integración social), los cuales se caracterizan por tener alumnos en situaciones de extraedad y tener escuelas de educación indígena esparcidas por 24 entidades federativas del país donde existe principalmente este tipo de población.

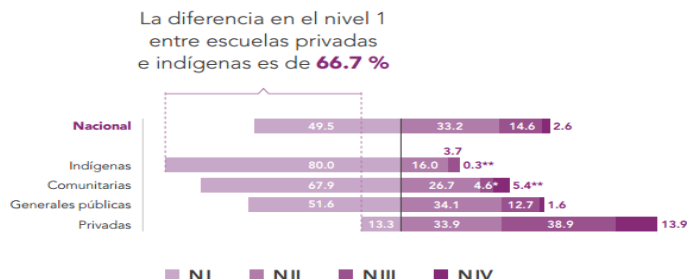
Al término de la educación primaria los estudiantes indígenas en su mayoría no continúan sus estudios al siguiente nivel que es la secundaria, ya que, no llevan el mismo plan de estudios que se les da en la primaria indígena. La mayoría de los estudiantes decide no seguir estudiando en los siguientes niveles es por ello que se presenta un desfase en este periodo educativo.

Es en este subsistema de educación indígena donde se presenta la mayor precariedad en cuanto a su desarrollo. Por lo cual, existen resultados insuficientes en evaluaciones, poca eficiencia terminal, rezago educativo alto y deserción escolar. A este respecto, el modelo educativo imperante obtiene una gran deuda con el subsistema de educación indígena ya que existen muchas deficiencias en el sistema.

En la primera evaluación realizada por INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) a través de la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) antes ENLACE (Evaluación Nacional de Logros en Centros Escolares). *“Se evaluó a 1’638,158 estudiantes de 6° grado de educación primaria en el área de Lenguaje y Comunicación y 1’625,937 en Matemáticas, pertenecientes a 73,769 escuelas. Las escuelas pertenecen tanto al ámbito público como privado. La evaluación tiene como propósito conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la educación primaria”.* (PLANEA, 2015).

Los resultados una vez más demuestran la ubicación en desventaja del sistema de educación indígena frente a las otras escuelas no indígenas según el INEE⁷.

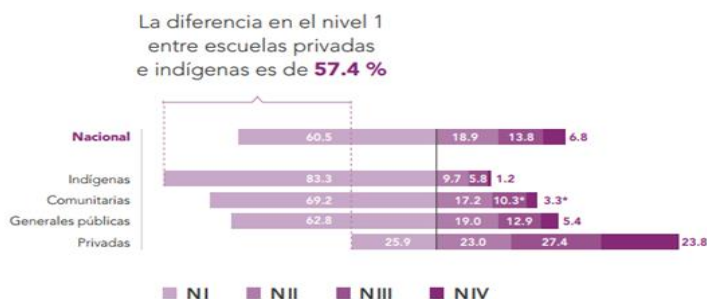
Lenguaje y comunicación

Nivel I: Logro Insuficiente **Nivel II:** Logro apenas Indispensable **Nivel III:** Logro Satisfactorio **Nivel IV:** Logro Sobresaliente. FUENTE: PLANEA 2015

Se revela que “En el caso de Lenguaje y comunicación, 8 de cada 10 alumnos de primarias indígenas se ubica en el nivel I. Esta proporción es 6 veces mayor que la que se presenta en las escuelas privadas”. (PLANEA, 2015).

Matemáticas

Nivel I: Logro Insuficiente **Nivel II:** Logro apenas Indispensable **Nivel III:** Logro Satisfactorio **Nivel IV:** Logro Sobresaliente. FUENTE: PLANEA 2015.

Se muestra que “En Matemáticas, 83 de cada 100 alumnos de escuelas indígenas y 70 de cada 100 estudiantes de escuelas comunitarias están en el nivel más deficitario de logro”. (PLANEA, 2015).

⁷ INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Para el caso del estado de Chihuahua que es la zona geográfica de esta investigación, el puntaje promedio y nivel de logro en Lenguaje y Comunicación los estudiantes de primaria se ubican en el “*Nivel I: 52.4%, Nivel II: 34.2%, Nivel III: 11.6% y Nivel IV: 1.8%. En matemáticas los resultados son los siguientes Nivel I: 63.9%, Nivel II, 18.9%, Nivel III 12.3, Nivel IV 4.9*”. (PLANEA, 2015).

La información que nos muestra el INEE son datos similares que se han dado a conocer a través de los años por diferentes dependencias nacionales e internacionales. Es necesario poner mayor atención al sistema de educación indígena ya que los resultados muestran gran desventaja respecto de los otros tipos de escuelas. La problemática persiste aun cuando el gobierno ha implementado programas de apoyo para el sistema de educación indígena como son; albergues indígenas, escuelas de tiempo completo, comedores escolares, programas para abatir el rezago educativo, programas de arraigo para maestros que trabajan en zonas rurales, programas de alumnos en situación de extraedad y programas para atención a migrantes. Aunado a ello, cabe señalar que la evaluación que se realiza no es acorde al contexto geográfico ni de la cultura que se evalúa ya que se da de manera estándar para todo el país.

En el Departamento de Educación Indígena del estado de Chihuahua se han hecho propuestas y documentos para combatir las problemáticas que se tienen en el sistema como: nuevos libros de texto acordes a una mayor realidad del contexto indígena, parámetros curriculares para educación indígena, creación de una asignatura en lengua indígena, libros de interculturalidad en lengua indígena *Rarámuri*⁸ y marcos teóricos en temas indígenas.

Todos estos materiales y programas han ido acrecentando el valor a este sistema con el apoyo de diferentes dependencias como el INALI, CDI, COEPI (Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas) antes CET (Coordinadora Estatal de la Tarahumara) y el COSIC (Consejo Supremo Indígena de Chihuahua). En la realización de estos proyectos y materiales han participado, investigadores, antropólogos, pedagogos, jefes de departamento, asesores pedagógicos para la diversidad, directores de escuelas, supervisores, jefes de sector y maestros de grupo. Pero, en muy pocas ocasiones se revelan estudios o consultas a personas

⁸ La lengua Rarámuri adquiere el mismo nombre de la cultura Rarámuri, Tarahumara o Ralámuli. En ocasiones se nombra Lengua Tarahumara o Lengua Ralámuli.

o miembros de la comunidad indígena *Rarámuri* como son los *Siríames*⁹ (gobernadores indígenas) o ancianos de las comunidades acerca de la educación en la cultura *Rarámuri*.

Sin embargo, los contenidos curriculares a pesar de retomar las lenguas originarias, continúan siendo construidos desde una visión de consolidación nacional. De modo que, en el currículo no han sido incorporados elementos significativos de la cosmovisión indígena como tal. Existen problemas de incompatibilidad con la cultura indígena y el currículo nacional. Se le enseña al estudiante de manera aislada a su contexto, los contenidos aprendidos en la escuela no se aplican en la vida cotidiana de la localidad.

Por lo cual, existe pérdida de identidad a temprana edad del alumno y con ello la desvalorización de la cultura en general. Igualmente, radica la necesidad de llevar a cabo una educación intercultural para todas las culturas en general, donde el objetivo sea llegar al entendimiento de los otros para una mejor convivencia, como nos comenta Silvia Schmelkes *“Ojalá sea posible llegar al aprecio del otro distinto, lo que se logra cuando hay ocasión de experimentar el enriquecimiento personal del contacto con los diferentes. El racismo tiene tres opuestos: la tolerancia, el respeto y el aprecio. Este tercero es el más profundo, el que no tiene retorno. Es el que debemos perseguir en nuestra actividad educativa con toda la población, incluyendo en especial la mestiza”* (Schmelkes, 2013, p.7).

En consecuencia, la educación *Rarámuri* es distinta a la occidental, ya que los miembros que componen la cultura son los responsables de dar educación a sus niños y niñas, existen personas como el *mayóra*¹⁰ que son los encargados de impartir conocimientos de la propia cultura. Pero esto, no se ha tomado en cuenta por lo cual se siguen implementando currículos de manera arbitraria.

Existen además, innumerables problemáticas dentro del sistema de educación indígena como son: la existencia de maestros de educación indígena que no hablan la lengua *Rarámuri* o si la hablan no la ponen en práctica. Ya que no hay un reglamento que regule dicha situación, los profesores no están ubicados en los centros de trabajo de acuerdo a su contexto,

⁹ *Siríame* dentro de la cultura *Rarámuri* el *Siríame* es el que guía a la gente, en algunas regiones es llamado gobernador indígena o gobernadorcillo, es el representante de la comunidad, para este trabajo se utiliza la traducción de sabio.

¹⁰ *Mayóra*.- persona en la cultura *Rarámuri* encargada de múltiples funciones dentro de ellas dar educación a niños y niñas.

existen profesores en contextos de la cultura *Rarámuri* que pertenecen a otras culturas como la *O'oba* (pima), *Ódami* (Tepehuanes del Norte) y *Macuráwa* (Guarojios), *Rarámuris* de la Baja y Alta Tarahumara.¹¹ Es decir, todos los profesores no se encuentran ubicados de acuerdo a su cultura de origen.

Además, los profesores indígenas son los que tienen las peores condiciones de trabajo como lo señala textualmente el INEE “*Los perfiles de los docentes de primaria muestran que quienes laboran en escuelas rurales e indígenas son más jóvenes, de menor experiencia y tienen más dificultades para acceder a programas de compensación salarial, como el de Carrera Magisterial*” (INEE, 2012, p.6). Y las condiciones de infraestructura en este tipo de escuelas se encuentran en pésimas condiciones sobre todo en lugares donde más se necesita, solamente unas cuantas escuelas más cercanas a las poblaciones donde existen mayores servicios cuentan con buena infraestructura.

También, la mayoría del material está en español, exámenes y libros de texto, están escritos para un contexto urbano. No se han tomado en cuenta los modos de aprendizaje del niño o niña indígena *Rarámuri*. El niño indígena maneja un tipo de código restringido como lo plantea Bernstein, (1989), el cual choca con la cultura académica. Ello no significa que los alumnos indígenas tengan un lenguaje inferior o incorrecto sino que más bien es diferente al de la cultura de la escuela tradicional.

Por ello mismo, la cultura *Rarámuri* tiene su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, la persona dentro de la cultura está destinada a ser parte de la sociedad y el rol que le toca desempeñar es revelado a través de *Onorúame*¹², muchas veces a través de los sueños, la observación astral, la participación en los rituales y los periodos de vigilia, entre otros¹³.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de manera formal en la educación se da desde una mirada occidental. Se somete al alumno a un proceso de aculturación de la cultura dominante, en este caso la mestiza, perdiendo así, su idioma, creencias, costumbres, tradiciones, formas

¹¹ Tarahumara nombre que le asignan los españoles a los Rarámuris o Ralámuli en este trabajo se pueden encontrar las tres palabras que se refieren a lo mismo. Aquí mismo se refiere a varias culturas indígenas que habitan en el estado de Chihuahua y se dan sus nombres.

¹² *Onorúame*.- para los Rarámuris significa el ser supremo, el creador.

¹³ Se dice que el don es otorgado por Onorúame (creador) por lo que el ser Rarámuri lo tiene que descubrir mediante estas situaciones que se mencionan en este apartado. Más adelante se explica detalladamente este proceso.

de vivir y de ser de la persona indígena *Rarámuri*. Se ejerce violencia simbólica por parte del sistema educativo nacional. “*La AP (Acción Pedagógica) es objetivamente una violencia simbólica, en un segundo sentido, en la medida en que la delimitación objetivamente implicada en el hecho de imponer y de inculcar ciertos significados, tratados – por la selección y exclusión que les es correlativa- como dignos de ser reproducidos por una AP, re-produce (en el doble significado del término) la selección arbitraria que un grupo o una clase opera objetivamente en y por su arbitrariedad cultural*”. (Bourdieu, P; Passeron J, C, 1979, p.48).

De tal forma que ya no es invisibilizada la forma de actuar del sistema educativo con los indígenas, ya que se aplican planes curriculares que no van de acuerdo a su forma de enseñanza ni a sus contenidos de aprendizaje. Es decir, los alumnos *Rarámuris* poseen otro sistema de aprendizaje y dentro de la cultura existen saberes que no son tomados en cuenta en los programas educativos que resultan significativos para estos estudiantes. Por lo tanto, se les está transmitiendo un modo de enseñanza y la imposición de aprendizajes de conocimientos occidentales, que le resulta ajena a su cultura. No existe una construcción de sus propios saberes, ni de trabajar conforme a sus métodos de enseñanza. Por este motivo, existe un sometimiento de la cultura occidental hacia los indígenas.

En la cultura *Rarámuri*, el proceso de conocimiento es muy diferente al proceso de conocimiento del mestizo, este se va dando en colectividad de manera natural, de los ancianos hacia las generaciones más jóvenes, los abuelos enseñan a los niños. Se les inculca el respeto hacia los más ancianos porque son los que poseen el conocimiento de la cultura. Estos saberes se han venido construyendo a lo largo de los años y cada símbolo de la cultura *Rarámuri* se presenta en la vida diaria de esta sociedad por lo cual se van adquiriendo significados que ellos mismos han construido. A este fenómeno Blumer (1982) lo llama interaccionismo simbólico. Así pues se tiene una cosmovisión diferente, se mantiene una espiritualidad en armonía con la naturaleza y la comunidad en general.

En fin se trata de empezar a trabajar en la situación que atañe a esta cultura, es por ello que resulta importante realizar esta investigación enfocada en el paradigma cualitativo con el fin de conocer los saberes que forman a las personas dentro de la cultura *Rarámuri*, conocer cómo se trasmite el conocimiento dentro de la misma y conocer cuales saberes se pueden

incorporar a la escuela desde la perspectiva de los principales actores que son los *Siríames* de cada uno de los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua.

Este enfoque se ajusta al tema de investigación describiendo las características del fenómeno investigado en este caso la cultura *Rarámuri*. Comprendiendo una zona en la realidad que se vive en un espacio determinado en particular en los asentamientos indígenas. Para así poder entender en profundidad los saberes que existen dentro de la cultura en el contexto actual que vive la cultura.

Es por ello que los datos se deben de generar de manera inductiva, es decir desde los propios actores que conforman la realidad del fenómeno. Uno como investigador se involucra en el estudio para comprender a los sujetos y sucesos que se presentan dentro de este contexto durante el desarrollo de este trabajo. Ya que los resultados muestran confiabilidad porque es información de primera mano y provienen de los principales informantes, en este caso de los *Siríames*. Ellos de manera subjetiva expresan desde su perspectiva el modo de vida llevado a cabo en un determinado momento histórico. Por lo cual, esta situación se sitúa en un contexto en particular y en un entorno específico de la realidad.

Este trabajo, se apoya en el interaccionismo simbólico. Ya que dentro de una cultura se interactúa con otras personas y formas de percibir la realidad, de modo que el resultado de dicha relación otorga significado a los fenómenos o cosas con una infinidad de símbolos para construir significados. Mediante ésta interacción se adquiere información que se usa para entender nuestra forma de vida y la de los demás. Así mismo, se establece la interpretación en este caso de la cultura *Rarámuri* a través del análisis de sus costumbres, tipo de gobierno, cosmovisión y espiritualidad. No se busca realizar generalizaciones sino comprender sus significados en profundidad.

Este estudio pretende dar cuenta de la perspectiva del *Siríame* como el principal conocedor de la cosmovisión que presenta la cultura *Rarámuri*, ya que el mismo cumple un rol activo y una función dentro de la misma. Darle importancia a los *Siríames* y ancianos es considerarlos como un todo, como un conjunto de saberes que están ahí y que no han sido tomados en cuenta para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela. El sentir de los *Siríames* es de valiosa importancia acerca de su mirada hacia el tema y su observación de manera natural hacia su cultura, ya que mediante la socialización,

vivencias, observación y sus sentidos han adquirido todo ese cúmulo de conocimientos a lo largo de su vida. No se trata de manejar los contenidos de manera técnica como lo hace la escuela tradicional, sino observando los acontecimientos en el día a día, darles voz a los *Siríames*, escuchando los relatos de sus vidas y poniendo atención a su misma observación.

Por entendimiento, resulta significativo desarrollar este trabajo de manera que la información recabada sea de gran aporte y pertinente al tema de los saberes. Es por ello que la técnica utilizada es la entrevista en profundidad semiestructurada. Donde el informante se siente en plena confianza de que la información que se proporciona va a ser utilizada de manera responsable. Este tipo de entrevistas permiten guiar la conversación de acuerdo al interés del investigador, al mismo tiempo, da la posibilidad de encontrar puntos claves en el discurso del entrevistado que permitan profundizar en temas de su interés.

Los ocho asentamientos en que se hizo la investigación son: El oasis, Pino Alto o Tamborel, Colonia Tarahumara, Sierra Azul, Carlos Díaz Infante, Carlos Arroyo, Granjas Soledad y Ladrillera Norte. Todos ellos ubicados en la ciudad de Chihuahua, México.

Conjuntar los saberes de los *Siríames* de estos asentamientos servirá de sustento para posteriormente poder diseñar propuestas que vayan encaminadas a la pertinencia cultural de la educación indígena en este contexto. Donde, los estudiantes tengan acceso a los contenidos y al proceso de enseñanza-aprendizaje propios de su cultura. Para ellos se plantea la siguiente pregunta de investigación.

Pregunta de Investigación

¿Qué saberes de la cultura *Rarámuri* pueden incorporarse a la Escuela Primaria desde la perspectiva de los *Siríames* para llevar a cabo una educación acorde a su cosmovisión en los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

- Conocer que saberes de la cultura *Rarámuri* se pueden incorporar a la escuela primaria desde la perspectiva de los *Siríames* (sabios) para llevar a cabo una educación acorde a su cosmovisión en los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua.

1.2.2. Objetivos Específicos:

1. Identificar los saberes principales que forman a una persona en la cultura *Rarámuri* desde la perspectiva de los *Siríames*.
2. Caracterizar que saberes son los que forman a la persona integral desde la perspectiva *Rarámuri*.
3. Conocer cómo se trasmite el conocimiento en la cultura *Rarámuri* desde la perspectiva de los *Siríames*.
4. Conocer los saberes que pueden incorporarse a la escuela de acuerdo con los *Siríames* para llevar a cabo una educación acorde a su cosmovisión en los asentamientos indígenas.

CAPITULO II: ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

2.1. Antecedentes teóricos

Haciendo referencia al tema de investigación, es indispensable desarrollar el concepto de cultura para dar sustento y obtener una mayor articulación de los elementos involucrados en el contenido a trabajar.

Para ello desde el enfoque de la antropología, Tylor toma el concepto de cultura primitiva y la define *“como ese complejo total que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”* (Cit. en Bohannan, 1993, p.64)

Para Tylor existe una descripción evolucionista, como si se tratara de fragmentar en diversas unidades. Posteriormente, habría que catalogar de menor nivel a mayor nivel de acuerdo a las características que se tengan de conocimiento general de una sociedad, a su “grado de civilización”. Así, se podría ver el nivel o fase en que se encuentra una sociedad. En donde se clasifican a los individuos con mayor o menor cultura de acuerdo a sus particularidades.

Es decir Tylor tiene una forma de ver la cultura de manera reduccionista ya que si una sociedad que no esté civilizada o dentro de la modernidad se consideraría sin cultura. En forma lineal este autor explica que se posee mayor cultura cuando la sociedad esté “mayormente desarrollada o avanzada” como si se tratara de una jerarquización de la sociedad, unas con mayor valor que las otras. En esta época existen pues personas cultas e incultas según el autor. Así mismo, las personas cultas son las que pertenecen a un grupo reducido de individuos que están en la élite, que son las que tienen las mayores oportunidades de acceso al conocimiento. Las personas incultas serian aquellas que componen la mayoría de la población, un ciudadano cualquiera que no ha tenido acceso al conocimiento y que por lo tanto se le considera inculto, porque para el parámetro de este tipo de sistema no va de acuerdo al nivel que tiene que ser considerado para poder llamarlo persona culta.

Por otra parte, surge otra corriente que es la simbolista donde se explica que existen sociedades distintas que dependen de su entorno, por lo cual hay que entenderlas en su mismo contexto. Puesto que cada sociedad posee diversidad de colectividades, existen organizaciones, comunidades locales, comunidades agrícolas, entre otras. Todo esto dentro de una misma sociedad. Esta sociedad posee un cúmulo de símbolos que son creados por sus mismos integrantes. Este modo de entender la cultura está más ligado a lo cognitivo de la sociedad y no tanto como lo plantea Tylor. Ya que la forma de entender el concepto es mediante las características que posee cada sociedad en su contexto. Debido a que dentro de una nación existen sociedades organizadas con sus propias estructuras de gobierno, existe un conjunto de gente que forma los acuerdos y sobre todo existen normas que ellos mismos han creado y que no necesariamente tienen que estar escritas, como es el caso de los diferentes grupos indígenas. Aquí, se igualan las culturas al mismo nivel ya que cada una presenta particularidades distintas, nadie tiene mayor conocimiento que otras sino que todas tienen capacidades diferentes.

Así mismo, para Geertz (1973) la cultura es la interpretación de un tejido de relaciones sociales creadas por el individuo, las cuales transforman a este mismo, al igual que la persona puede transformar las relaciones sociales. Y la define de la siguiente manera: *“La cultura de un pueblo es un conjunto de textos, que son ellos mismos conjuntos y que los antropólogos se esfuerzan por leer por encima del hombro de aquellos a quienes dichos textos pertenecen propiamente”*. (Geertz, 1973, p.372).

Geertz forma parte de los antropólogos simbólicos, la interpretación de la cultura se da a partir de una descripción densa, donde se tienen en cuenta la mayor cantidad de enfoques posibles para su entendimiento. Ya que cada uno de estos enfoques pueden ser entendidos de manera diferente dependiendo de innumerables factores como son: el tiempo y el contexto.

Para este autor, es necesario leer esos símbolos que se encuentran dentro de la misma cultura y para ello hay que inmiscuirse dentro de la vida de la cultura, ya que los que mejor conocen acerca de ella son los propios habitantes que la componen. Solo así se podrán entender los símbolos, la cosmovisión y el desarrollo de la vida misma que llevan.

Igualmente, Blumer (1982) nos habla acerca del Interaccionismo simbólico, donde se refiere a la situación donde los individuos interactúan con símbolos para construir significados. Es así como obtenemos información y nos entendemos a nosotros mismos como a los demás, compartiendo conocimientos a través de la comunicación.

Blumer (1982) establece tres premisas *“La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él... Todo aquello que una persona puede percibir en su mundo: objetos físicos como árboles o sillas; otras personas...instituciones [y prosigue] La segunda premisa es que el significado de esas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso”* (Blumer, 1982, p.2)

Es decir, en la primera premisa los individuos actúan conforme al significado que les da a los objetos y situaciones que lo rodean en su entorno. Contextualizando, los *Siríames* organizan su vida y su actuar de acuerdo a los saberes que los harán *Siríames*, ellos actúan conforme al cargo que tienen ya que ellos de manera responsable lo saben y la misma sociedad lo sabe, es por ello que dicha norma se interioriza en su rol que se tiene dentro de la cultura. En este caso, los saberes indígenas se van construyendo de generación en generación mediante la interacción, en la medida que se van formando o deformando dichos saberes.

En la cultura *Rarámuri* ya existen significados dentro del grupo social al que pertenecen desde mucho antes que los individuos los van adquiriendo. Estamos condicionados a actuar de acuerdo a lo que nos signifiquen las cosas de nuestro entorno, ese significado se construye en la interacción misma.

En la segunda premisa, los significados que se otorgan a las cosas emergen a raíz de las interacciones entre los demás miembros de la sociedad. Esos significados se van construyendo socialmente y se les transmiten a los niños *Rarámuris* mediante el contacto cotidiano con los miembros de su cultura. Tienen significado porque son producto de la misma interacción social.

En la tercera premisa, los significados se manipulan, es decir con las situaciones que se van presentando durante el proceso mismo. Los significados de las cosas se van transformando por lo cual van adquiriendo otro significado. Los significados que se otorgan en la cultura *Rarámuri* pueden verse mermados o deteriorados e incluso incrementados cuando se ponen en contacto con otras culturas. Esto significa, que se den de forma distinta acciones, normas y reglas que los individuos aprendieron dentro de su contexto. Ya que cada generación instala algo a los saberes de su propia personalidad o le retira o remueve, pero surge alguna modificación debido al dinamismo que se establece en la propia cultura.

Por lo cual, todas las características de la cultura son importantes en el sentido que se construyen de manera interactiva dentro de una sociedad. Ya que no se trata de una imposición. La interacción se da de manera simbólica, ni siquiera se da por consenso, el fluir de la propia vida hace que los sucesos se vayan presentando y acomodando de acuerdo al desarrollo de las circunstancias que se establecen, debido a que todo momento es interactivo. Por lo cual, los significados van cambiando y no pueden ser unos más legítimos que otros sino que todos van a la par.

Es así como, la realidad se va construyendo mediante la interacción simbólica y éstas son el marco en las cuales la persona hace su vida de acuerdo a lo que las cosas les significan. Ello representa entonces el desfase que existe entre la cultura *Rarámuri* y la cultura mestiza cuando se impone un tipo de educación que no es congruente con la realidad que se vive en la cultura. A este fenómeno que se da cuando dos grupos con cultura diferente se encuentran relacionados de manera asimétrica, Bonfil Batalla (1991) lo denomina control cultural (dominación/ subordinación). Y lo define. *“Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. Como la cultura es un fenómeno social, la capacidad de decisión que define al control cultural es también una capacidad social, lo que implica que, aunque las decisiones las tomen individuos, el conjunto social dispone, a su vez, de formas de control sobre ellas”*. (Bonfil, 1991, p.79).

Bonfil Batalla (1991) permite visualizar los nexos que existen entre el grupo que tiene el poder, los que toman las decisiones y los elementos culturales sobre los cuales decide. De esta vinculación que existe entre ambas partes, el autor muestra una lucha entre la resistencia o la imposición de culturas. De ese choque que se da entre unas y otras Bonfil (1991) las

clasifica en cuatro categorías: cultura autónoma, cultura impuesta, cultura apropiada y cultura enajenada.

La imposición o resistencia del control cultural que se da en estas categorías varía dependiendo de múltiples factores, como pueden ser, el momento histórico, el contexto, características de los grupos sociales, tipos de organización y códigos de comunicación. Ya que cada grupo social posee diferentes elementos culturales.

Es así como, en nuestro país se han establecido fenómenos dinámicos en cuanto a estos factores. En el caso de las culturas indígenas, a lo largo de la historia han existido luchas de resistencia que han permitido seguir conservando culturas autónomas, las cuales se siguen preservando y cuidando. También, están presentes las imposiciones de otras culturas a través de modos de vida, hábitos y valores, que han ido cambiando a la sociedad sobre todo por los medios de comunicación. Ya que estos tienen mucha influencia en la vida cotidiana de los individuos. Igualmente, existe la contraparte que es la cultura apropiada, en donde se presenta la adquisición de elementos de otras culturas. Un ejemplo podría ser los avances tecnológicos que facilitan la vida diaria de los individuos, el uso del teléfono celular entre los indígenas, que no es un elemento propio de la cultura pero debido a una necesidad se han ido haciendo uso de este artefacto. Por último, la cultura enajenada se ha presentado en el debilitamiento del control de lo propio. El gobierno a través del turismo hace uso de los pueblos indígenas mostrando sus danzas y ritos como espectáculos, y es ahí donde se pierde la esencia del verdadero significado de los sucesos.

En el caso de la cultura *Rarámuri* ha perdurado por muchos años pasando por diferentes etapas y procesos, en los que hoy en día se sigue enfrentando a la enajenación e imposición de otras culturas y fenómenos, a la cual se le quiere imponer un modo distinto de vida. Una forma de llevar a cabo este proceso es a través de la escuela, que no toma en cuenta su modo de vida ni su cosmovisión imponiendo la cultura occidental.

A este fenómeno Bourdieu (1996) lo denomina Violencia simbólica “*todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza*”. (Bourdieu y Passeron, 1996, p.44).

La escuela es la principal institución donde se lleva a cabo la reproducción de contenidos legitimados por el estado, una institución dominante que impone de acuerdo a sus intereses formas de pensar en los individuos. Todo se desarrolla de manera que el estudiante ve los ritmos y formas de aprendizaje de manera natural, siente que es parte de su rol como alumno obedecer esos patrones que lleva a cabo de forma rutinaria. No se produce alguna forma de reflexión, existe una única forma de realidad posible en el contexto de manera pasiva, se acepta esa realidad vivida tal y como se le presenta.

Poniendo en contexto esta realidad, en los estudiantes de la cultura *Rarámuri* se vive esa implantación por parte del estado imponiendo contenidos a través de un currículo que no va de acuerdo a su cultura. Inculcando formas de vida, obedeciendo los intereses de la cultura occidental, logrando así su permanencia en un estatus mayormente alto hacia la cultura indígena. Provocando cada vez más la subordinación de la cultura *Rarámuri*. Ni siquiera se está segregando o apartando a la realidad que ellos viven, sino que se ejerce presión a que se acomoden a la vida occidental.

Es por ello que al estar aplicando este tipo de educación a los niños indígenas. Se está enajenando a los futuros adultos de la cultura *Rarámuri* de la siguiente generación. Se está haciendo construir valores ajenos mediante una política inadecuada e impuesta por la visión del mundo occidental. Además, de violencia simbólica existe una violencia estructural, política, dirigida e intencionada.

Es por ello que la construcción del modelo educativo debe de ser construido con los indígenas, no una escuela como estructuras sino como espacios de diálogo, donde se dé la libre determinación. Ya que la misma cultura debe de definir el tipo de educación que se requiere de acuerdo a sus características. Para ello es necesario adentrarse en la cultura y conocer a fondo las particularidades de la cultura *Rarámuri*.

2.2. Antecedentes Empíricos.

2.2.1 Contexto de los Asentamiento Indígenas.

El tema de investigación se enmarca dentro del país de los Estados Unidos Mexicanos, en el estado de Chihuahua ubicado al norte de la nación Mexicana. En los asentamientos indígenas de la cultura *Rarámuri* de la ciudad de Chihuahua. El estado de Chihuahua se encuentra en la parte norte del país y es el más grande dentro de la república Mexicana. Tiene frontera con los Estados Unidos de América, limita con los estados de Texas y Nuevo México en la parte norte. Al oeste con los estados Mexicanos de Sonora y Sinaloa, al sur con Durango y al este con Coahuila.

Mapa del Estado de Chihuahua

FUENTE: INEGI (2015). Mapa del Estado de Chihuahua.

La entidad federativa de Chihuahua cuenta con una “población de 3 556 574 habitantes, lo cual representa el 3.0% del total de la población del país. 50.7% son mujeres y 49.3% son hombres. El 11.28% de la población se considera indígena. La población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es del 2.67%, de los cuales 7.99% de los hablantes de lengua indígena no hablan español. Los grupos indígenas que habitan en el estado pertenecen a las culturas *Rarámuri*, *Guarojíos*, *Tepehuanes* y *Pimas*”. (INEGI, 2015 p.14).

Dentro del estado se encuentra el municipio de Chihuahua, en donde “*se tienen 878 062 habitantes, 51.3% mujeres y 48.7% hombres de los cuales representan el 24.7% de la población estatal. En donde el 8.02% se consideran indígenas y el 0.77% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena. El 0.53% de los hablantes de lengua indígena no habla español.*” (INEGI, 2015, p.43).

La posición geográfica en la que se ubica el estado de Chihuahua con la frontera de los Estados Unidos de América, hace que transiten y se asienten una cantidad importante de personas en este estado. Existen migrantes provenientes de países centroamericanos y de los estados del sur del país de México, que se dirigen a los países de Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades de vida. También, se da el caso de personas que son deportadas de dichos países y por la cercanía de la frontera se quedan a vivir aquí en busca de una nueva ocasión para lograr pasar nuevamente hacia estos países. Esto hace que el estado cuente con una gran diversidad de personas provenientes de diferentes lugares.

La situación de la migración también ocurre de manera interna dentro del estado de Chihuahua principalmente con la cultura *Rarámuri*, que habitualmente vivía en la Sierra *Tarahumara* en lugares rurales. Pero debido a diferentes fenómenos naturales, sociales y políticos como las constantes sequías que asechan a las poblaciones de la sierra da lugar a que los habitantes de esos territorios desalojen sus tierras para poder conseguir otros espacios en las distintas ciudades del estado como son: Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Casas Grandes y Chihuahua. Otro fenómeno que aqueja es la violencia que se vive en la serranía por diferentes grupos delictivos dedicados al narcotráfico de drogas que se envían hacia los Estados Unidos, la comunidad *Rarámuri* se ve afectada ya que estos grupos los obligan a sumarse a las filas de los sicarios para la defensa de sus regiones porque se encuentran en disputa por los territorios y el poder del control de las drogas.

Antiguamente, la migración de los *Rarámuris* se daba por temporadas de trabajo hacia los campos de siembras sobre todo a los estados de Sinaloa y Sonora. Principalmente, a la pizcas de papa, tomate y chile, y a la ciudad de Cuauhtémoc al trabajo de la manzana. Eso se realizaba solo por periodos muy cortos, luego regresaban y se dedicaban a sus diferentes labores en sus contextos de nacimiento. Pero ahora, con tantos problemas que acechan a la

población de la sierra Tarahumara se van definitivamente a diferentes ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo y de vida, por lo cual dejan sus casas y territorios.

La migración es un fenómeno que ha existido a lo largo de los años y que se sigue produciendo ya que este acontecimiento resulta complejo debido a múltiples aristas que presenta *“la migración no representa una organización informal fuera de la lógica de las expresiones formales del estado. La relación entre ambas organizaciones es lo que nos explicará cómo se construye y re-significa la migración de las personas ante las instituciones vigilantes”* (Hernández, 2008, p.18)

Las diferentes situaciones problemáticas han originado la emigración de la población *Rarámuri* a la ciudad de Chihuahua, por lo cual se han formado diferentes Asentamientos indígenas *Rarámuris* con la ayuda de instituciones gubernamentales, religiosas y de organizaciones civiles.

Mapa de los asentamientos *Rarámuris* en la Ciudad de Chihuahua.

A. El Oasis
B. Pino Alto o Tamborel
C. Colonia Tarahumara

D. Sierra Azul
E. Carlos Díaz Infante S.J.
F. Carlos Arroyo S.J.

G. Granjas Soledad
H. Ladrillera Norte

FUENTE: Morales, M. (2013). Diseño: Marco Vinicio Morales y Yáñez, A.

La historia de la migración y la fundación de los asentamientos indígenas *Rarámuris* en la ciudad de Chihuahua es prolongada, ya que ésta se ha venido dando a lo largo de diferentes periodos y por diferentes situaciones. Hoy en día se siguen formando asentamientos en las periferias de la ciudad y la migración aun continua.

En la ciudad los *Rarámuris* encuentran trabajo y servicios que en la sierra *tarahumara* es difícil conseguir o se escasean, los hombres principalmente se dedican al trabajo de la albañilería, cuidado de granjas y ranchos a las afueras de la ciudad. Las mujeres se dedican a labores del hogar en las casas. También, realizando ventas de artesanías apoyadas por la COEPI (Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas), antes la CET (Coordinadora Estatal de la Tarahumara) o efectuando el *Korima*¹⁴ en las calles.

Haciendo un recuento histórico de la formación de estos asentamientos “*mediante investigaciones de Françoise Brouzés (1998) los albergues para los indígenas Rarámuris datan de 1940, año en el que se tiene el primer lugar para los indígenas llamado “El paraje de los Indios” el cual fue creado por la iglesia metodista y por el gobierno estatal ubicado en el centro de la ciudad de Chihuahua el cual daba hospedaje a personas que llegaban a la ciudad por periodos cortos de tiempo*”. (Citado en Morales, M. 2013).

El primer asentamiento que se construyó fue “*El Oasis*” llamado así porque según los habitantes, era el único lugar donde había agua en aquellos tiempos. “*su construcción inicio en 1957, cuando Ezequiel Vargas, reverendo líder de la Misión Evangelística Mexicana, consiguió el terreno en la periferia sudoeste de la ciudad de Chihuahua y levantó las primeras casas con adobe*”. (Morales, M. 2013).

En la Colonia Dale se originó el Asentamiento llamado “*Pino Alto o Tamborel*” y “*se cuenta entre los lugareños que una mujer mestiza fue la que apoyo en su fundación mediante la construcción de casas de cartón para que varias familias se asentaran en el lugar en el año de 1974*”. (Ramos, 1997).

¹⁴ Korima. Palabra en Rarámuri que significa reciprocidad pero ha sido malinterpretada a los largo de los años por los mestizos traduciéndola como una manera de pedir limosna.

Posteriormente, en 1987 se crea la CET (Coordinación Estatal de la Tarahumara¹⁵) lo que ayudo a dar mayor atención a los Asentamientos indígenas de la ciudad, lo cual originó que los asentamientos tuvieran otra dinámica de construcción semejante a la urbanidad de la ciudad, es por ello que se crea el asentamiento en modalidad de Colonia “*Tarahumara*” en el caso de este territorio se hace una reubicación de las personas que vivían de manera informal en el parque llamado “*El Palomar*” y se escogen tres cuadras a la orilla de la ciudad para darles terrenos en donde construyan sus casas.

Otro asentamiento que inicia con el apoyo de sacerdotes es el “*1 de Mayo o Díaz Infante*” “*Inicia aproximadamente en el año 1997, después de la donación del terreno se caracteriza por la “colocación” de una familia que fue traída por el mismo sacerdote Díaz Infante de una localidad en el municipio de Carichí*” (Fernández, M.2013). El único asentamiento que se encuentra hoy en día en las periferias de la ciudad es el de “*Ladrilleras norte*” ubicado al norte de la ciudad, no se tiene fecha exacta de su creación pero el *Siríame* del asentamiento cuenta que lleva 10 años desde que se fundó y se dedican a la construcción de ladrillos para su venta. Es por ello, que se encuentra a orillas de la ciudad por la contaminación que ocasiona al realizar el proceso de cocimiento de ladrillos. Por lo cual, constantemente son reubicados conforme va creciendo la ciudad. En el caso del asentamiento “*Siyóname Churuwí (Pájaro Azul) sierra azul*” localizado al oriente de la ciudad tiene sus orígenes con el mismo sacerdote Díaz Infante el cual lleva su nombre. Sacerdote que fue viendo la necesidad de tener habitaciones para los indígenas que vivían en la ciudad. Por lo cual, se dedicó a gestionar apoyos para su construcción.

El asentamiento “*Granjas Soledad*” se considera Colonia misma que obedece a la estructura de las colonias similares a las de la ciudad, solo que en esa colonia habitan puros *Rarámuris* asentados de diferentes partes de la sierra Tarahumara, su nombre se debe a la cercanías con diferentes granjas que en aquel tiempo se encontraban a las afueras de la ciudad.

¹⁵Consultado en:

<http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/codesoypc/uploads/Lecturas%20de%20Pol%C3%ADtica%20Social/Normativa/%C3%81mbito%20estatal/Ley%20de%20la%20Coord.%20Est.%20de%20la%20Tarahumara.pdf>

Con la creación de la asociación Asentamientos A.C.¹⁶ en el año 2000, se crea el asentamiento “*Carlos Arroyo*” en el 2009, y se remodela el asentamiento “*Díaz Infante*” en el año 2006. Esta asociación tiene mayor injerencia en las cuestiones de gestión hacia los sistemas gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, por lo cual en conjunto ayudan a los asentamientos a tener una mejor infraestructura.

Cuadro1.- Características de ocho Asentamientos de la ciudad de Chihuahua.

Nombre	Fecha de Creación	Institución de apoyo para su creación	No. De personas aproximadas que habitan	Dirección
El Oasis	1957	Evangelista	520	Rio Tamesí y Presa Chuviscar Col. Alfredo Chávez
Pino Alto o Tamborel	1974	Civil	120	Privada de Tamborel #4403 Col. Dale
Tarahumara	1991	Gobierno del Estado	400	Calle Guadalupe Reza y Juan Baca (Norte) Col. Tarahumara
1° de Mayo o Díaz Infante	2006	Jesuita	150	Calle sierra madre del pino y calle 57
Ladrilleras del norte	2005 Aprox.	Civil	180	Km. 21 Carretera a ciudad Juárez (Norte)
“Siyóname Churuwí (Pájaro Azul) sierra azul”	1992	Jesuita	300	Calle Guillermina Delgado #7711
Grajas Soledad	2005 Aprox.	Civil	250	Táscate y quinta s/n
Carlos Arroyo	2009	Jesuita	209	Calle Sierra de la Silla, esquina con Calle Comanche s/n

FUENTE: Información proporcionada por (Morales, M 2013 p.26) y (Fernández M. 2013 p.68) y los datos del número de las personas que habitan sacadas de las entrevistas de los Siríames de cada asentamiento.

¹⁶ Consultado en: <http://www.asentar.org/index.php?IDDT=107&OPT2=-1&NIVEL1=>

El crecimiento de la población en general y en específico de la población indígena y los constantes cambios que sufre la sociedad hace que se sigan creando este tipo de asentamientos regulares o irregulares en la ciudad de Chihuahua. Por lo cual, esta población necesita servicios acordes a su cosmovisión como salud, trabajo, seguridad, vivienda, alimentación y sobre todo educación para la cultura *Rarámuri* de acuerdo a sus particularidades.

2.2.2. Características de la Cultura Rarámuri

El significado de la palabra *Rarámuri* tiene muchas interpretaciones, pero la más común podría decirse que es la de los “*pies ligeros*” título que se han ganado por tener reconocimientos en grandes carreras de resistencia y por la misma vida que se tiene entre la gente *Rarámuri* de correr mucho. “*los tarahumaras se llaman así mismos rarámuri lo que significa “pies ligeros” y son conocidos en todo el mundo por su capacidad para correr*” (Mark, Worder, 2014, p.13). Los *Rarámuri* se describen así mismo como “*gente que camina bien*” significado más profundo y metafórico que no solamente es el camino por la tierra, sino el que camina bien por el mundo, por los caminos de la vida misma y por los caminos del más allá. Caminar bien, significa el que vive en armonía con la naturaleza y la sociedad, con *Onorúame*, practicar los valores y ser buena persona.

Para el año 2010 según el censo del INEGI la población era de 85 316 *Rarámuris* logrando así ser el grupo indígena mayoritario del estado de Chihuahua. Los *Rarámuris* o *Tarahumaras* se encuentran dispersos en la sierra *tarahumara*. Además, de asentarse en las principales ciudades del estado como son: Chihuahua, Cd. Juárez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Delicias y Camargo.

De acuerdo con el INALI la cultura *Rarámuri* pertenece a la familia Yuto-Nahua la cual se encuentra en el norte de México y sur de los Estados Unidos de América. En el noroeste del estado de Chihuahua se concentra la mayor población *Rarámuri*, en la alta y baja *Tarahumara*.

En cuanto a la creación de los *Rarámuris* según los mitos, se dice que *Onorúame*¹⁷ creo al ser humano de barro, después cuando los humanos se estaban portando mal vino un diluvio, luego todos empezaron a morir, solamente los niños de buenas almas se salvaron. Posteriormente, hubo otro periodo donde existieron seres gigantes y se dio el canibalismo, por lo cual existen cuentos como el *Ganoko* (gigante) que dan testimonio de ello. La población no se estaba respetando y se estaban comiendo unos a otros, *Onorúame* mando otro castigo y este consistió en que *Rayénali* (Sol) pasara muy bajo para quemar a todos los que estuvieran desprotegidos en la tierra. Ahí quedaron todos calcinados y se encuentran en las cuevas todavía restos de ellos, los llaman los *anayáuris*¹⁸ (antepasados). Los cuentos mitos y leyendas favorecen en la formación de los niños y adultos para seguir las normas y reglas que la comunidad tiene. Además, de adquirir valores actitudes y habilidades acorde con las enseñanzas que estos nos dan.

La cultura *Rarámuri* ha logrado perdurar a través de los años evadiendo toda clase de obstáculos como la conquista de los españoles, la doctrinación de distintas religiones y la imposición de políticas del país que no van acordes a su cosmovisión. Esto quizá se deba a *wichimóba*¹⁹ (cosmovisión) donde están integradas todas las partes que conforman a la cultura como, la espiritualidad, la organización, las creencias, las costumbres entre otras. Ya que todo esto se encuentra muy arraigado y ni la religión católica ha logrado penetrar tanto como ellos quisieran para evangelizar a los indígenas.

Esta cultura tiene su propia forma de vida, la cual es totalmente diferente a la cultura occidental ya que no se trabaja para la acumulación de bienes sino que se lleva una vida en armonía con las plantas, animales y demás seres que conforman a la naturaleza. “*Los tarahumaras no tienen el mismo concepto de la privacidad o la riqueza como tenemos en Irlanda. Un hombre tarahumara se siente más cómodo afuera donde encuentra privacidad en la soledad de su estilo de vida semi-nómada. Se siente feliz sentado afuera todo el día e incluso durmiendo afuera en la noche. Su riqueza consiste en su familia y en la compañía de*

¹⁷ Cuando se habla de *Onorúame* se refiere al creador aunque en la cultura *Rarámuri* también se puede referir a *Eyerúame* la creadora en forma femenina.

¹⁸ Los *anayáuris* son seres que existieron en el pasado y se encuentran en las cuevas en forma de esqueletos.

¹⁹ *Wichimóba* tiene que ver con todo integrado refiriéndose al cosmos, la tierra y la naturaleza.

sus vecinos. Los tarahumaras o rarámuri conservan su propia identidad permaneciendo en gran medida fuera de la población mexicana general” (Mark, Worder, 2014p.115).

Desde que nace el ser *Rarámuri* recibe la ceremonia de *Bikubelúwami*²⁰ (dar luz) la cual consiste en dar luz a los niños para que se guíen durante su caminar ya que están emprendiendo una vida por delante. Esta ceremonia consiste en la quema de pequeñas porciones de cabello de la parte de enfrente de la cabeza, cuatro mechones si es una niña y tres si es niño. Esto representa las almas que se tienen, la mujer tiene cuatro porque puede dar a luz y el niño tres almas solamente. La ceremonia la realiza un *Owirúame* o un *Sipame* generalmente. Sin embargo, existe el bautizo llevado a cabo por los mestizos dentro de la iglesia católica, las personas que optan por esta opción son llamados *pagótames* (*bautizados*) y los que optan por la ceremonia de la cultura se les llama *yabe mochigme* (*gentiles*). Las personas *Rarámuris* desde su nacimiento se dice que traen un don. Don que se da por *Onorúame*, el cual se descifra a través de los sueños. Los sueños constituyen una parte muy importante en la cultura ya que ahí es donde se puede conectar uno con el más allá y se adquiere la libertad de imaginar libremente ya que cuando se está despierto se encuentra atado a los prejuicios y valoraciones de la sociedad.

La organización dentro de la cultura *Rarámuri* está representada por un *Siríame* (*sabio*). El *Siríame* es la persona que posee valores, actitudes y una forma de vida ejemplar, es por ello que la comunidad se fija en esta persona para darle ese cargo. Ser *Siríame* se traduce en caminar junto con la comunidad. *“cada pueblo tiene su propia autoridad indígena local y autónoma, que es el gobernador o Siríame. La elección del gobernador, quien es la máxima autoridad, se realiza en una asamblea dominical o festiva donde hombres y mujeres tienen derecho a participar y llegar entre todos a un acuerdo en consenso mayoritario para su nombramiento. Su periodo de trabajo es indefinido y no existe un límite de duración ya que si su trabajo es satisfactorio para todos, puede durar muchos años”* (Servín, 2008, p.93).

²⁰ *Bikubelúwami*.- Ceremonia que consiste en dar la luz a un integrante de la cultura *Rarámuri*, esta ceremonia principalmente la realiza el *Owirúame*, *Sipame* o *Siríame*.

La principal función del *Siríame* es proveer el *nawesari*²¹, esto consiste en dar unas palabras a toda la población cada domingo afuera de la iglesia, atrio o *komerachi* (lugar sagrado). Entre otras actividades el *Siríame* tiene que organizar a la gente para cualquier eventualidad, ser intermediario con los representantes del gobierno en temas que atañen a su pueblo y con distintas organizaciones civiles y gubernamentales. Además, debe implementar la justicia en el *mentidero* o *komerachi*²², que son los lugares donde se reúnen las personas que han sido agredidos y los agresores para llegar a acuerdos por ambas partes. También, ahí se toman en cuenta opiniones de toda la comunidad para establecer normas y reglas para el mejoramiento de la colectividad. “*No hay duda de que un paradigma ético de tal naturaleza contradice el concepto occidental del desarrollo, el crecimiento, el cambio y la innovación. Esta diferencia de perspectivas parece explicable si tomamos en cuenta que los tarahumaras, como los demás grupos étnicos de la sierra, entienden la vida a partir de un esquema cíclico –y no lineal, como en la cultura occidental- ligado al ritmo de las estaciones*” (Sariego, 2008, p.65).

Las características del *Siríame* son: ser honorable, trabajar bien con *Onorúame* y su comunidad, poner el ejemplo, tener valores positivos, ser buena persona y ser amigo de todos. Éste tiene diferentes ayudantes que están dentro de la organización de cada localidad. Ya que cada pueblo tiene diferente organización debido a sus características propias. Pero por lo general las principales personas que colaboran son tres *Siríames*, principal *Siríame* o *general*, segundo y tercer *Siríame*. Luego está los *capitanes* que son los que les ayudan a los *Siríames* cuando hay mucho trabajo. Enseguida está el *alguacil* que es el que ayuda en las ceremonias al *Siríame* y es el que le trae el bastón de mando. El *mayóra* es el que se encarga de realizar los enlaces en un proceso de casamiento y dar educación a los niños y niñas. También, se encuentra el *choquéame* es el que organiza los juegos tradicionales cuando estos se llevan a cabo.

²¹ *Nawesari*. se refiere a las palabras que otorga el *Siríame* ante su población que tienen que ver con seguir las reglas y normas que se establecen en la cultura para seguir viviendo bien.

²² El *mentidero* o *Komerachi* que se utilizan para la impartición de justicia y en algunos casos para las reuniones de consejo de las autoridades de la cultura.

Los *apuntadores* son los que le ayudan al *choquéame* llevando ocote cuando una carrera se juega en la noche y van viendo donde está la bola para decirles a los corredores. Los *soldados* son los encargados de ayudar a la gente cuando estos la necesitan. También, se encuentran los *monarkas* que son los que dirigen la danza del matachín. Los *pintos* son los que participan en la celebración de semana santa. Los *tenanches* son los encargados de organizar la comida en cada fiesta o ceremonia. El *Alapersi* es el abanderado, mayor representante de una comunidad. Los *fariseos* ayudan en la recolección de víveres para la celebración de semana santa. Todos estos cargos se eligen de manera libre en una reunión donde participa todos los miembros de la comunidad, se trabaja sin ninguna remuneración a cambio de nada, sino por el solo hecho de servir a su pueblo.

Existen también, otras personas como son: el *Owirúame* persona encargada de la salud física de las personas, tiene conocimiento de todo tipo de plantas y piedras medicinales como la *yerba de la víbora*, *pelos de elote*, *cola de caballo*, *mastranzo* entre muchas otras. El *Sipame* que se encarga de realizar sanaciones espirituales y debe de tener amplio conocimiento de plantas alucinógenas como el *bacanuri*, *jícuri* y *peyote*. Además, de interpretar el sonido de los animales como el *corcowí* (pájaro que anuncia la muerte) *churukí* (pájaro que anuncia cambio de clima) entre otros animales que predicen y avisan los fenómenos naturales que pueden ocurrir.

El *Sukurúame* persona encargada de realizar el mal a las personas. También, posee amplio conocimiento de las plantas alucinógenas pero las utiliza de forma negativa. Todas estas personas son de mucho respeto por la comunidad. Los ancianos son respetados por sus conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida. Las personas que tienen una gran sabiduría como son los *Sipame* y *Owirúame* también son de mucho prestigio ya que llevan a cabo sanaciones que aún siguen siendo misteriosas.

Estas personas refieren la adquisición de ese conocimiento a un don otorgado por *Onorúame* y que ayudados con la fe de las personas que curar se facilita el proceso de sanación de las mismas. “*se puede considerar al curanderismo como una práctica tradicional que promete beneficios relacionados con la salud física, mental y espiritual por*

medio de la utilización de hierbas y métodos naturistas, hasta el manejo de rituales mágicos, psicológicos y ocultistas que involucran encantamientos, limpias, oraciones, inciensos, lociones, cristales, manejo de energías y conocimientos obtenidos ya sea directamente de sus antepasados que se dedicaban a lo mismo o por la comunicación del curandero o sanador con fuerzas o seres superiores e invisibles” (Orozco, León, Sánchez, Martínez, Terrazas 2015, p.13).

En cuanto a las principales ceremonias que realizan los *rarámuris* existen: *el yumare o tutuburi* esta es la ceremonia principal de la cultura, la cual consiste en dar gracias por buenas cosechas, buenas lluvias o pedir por sanaciones a *Onorúame*. Esta ceremonia la realiza el *Sipame* que es el encargado de establecer comunicación con *Onorúame* a través de entrar en trance y con los espíritus del más allá. Entre otras celebraciones está la de semana santa impuesta por la religión católica en donde participan los *pintos* (principal grupo que realizan ritos entremezclados con la religión católica). Al término de la ceremonia de semana santa se realiza la lucha *Rarámuri* que significa la lucha del bien y el mal. Al final, se representa con la quema del judas, muñeco hecho a base de paja y vestido con ropa de *chabochi*²³. Ahí se representa que gana el bien y hay que seguir adelante por nuestro camino.

Otra ceremonia que se realiza es el nacimiento del venado celebrado el día 24 de julio. El dos de febrero se celebra *ché biré bamíbare* (año nuevo) ya que es el tiempo donde se empieza a sembrar todas las plantas. Se realizan celebraciones católicas como el día de reyes, el doce de diciembre día de la virgen de Guadalupe y la celebración del día de muertos que es donde se dice que los espíritus bajan a platicar con los humanos. Para el indígena *Rarámuri* la muerte no es el término sino un paso más que debemos realizar para encontrarnos con *Onorúame*. Se dice que se deja el cuerpo pero los espíritus pasan a otra dimensión donde se tiene que seguir transitando. En esta cultura *“la muerte es el principio de la vida, y la vida una preparación para la muerte. Finalmente para ellos, morir y nacer es lo mismo. En la muerte, únicamente se separa el alma del cuerpo, porque aquella vivirá en otro cuerpo, tal vez, como un ser de cualquier de los cuatro reinos de la naturaleza o de otros mundos superiores”* (Orozco, 1992, p.85).

²³ *Chabochi* o *Yorí* se utiliza para hacer referencia a los mestizos o personas de tez blanca.

En la ceremonia de la muerte se realiza el *Napisówari* o *Nutéma* que es la ceremonia donde se ayuda al difunto a desatarse de los lazos que lo unen a este mundo y ayudarlo a subir al cielo, para las mujeres se realiza en cuatro días, un día para cada alma, para los hombres tres, en esta ceremonia los hombres se visten de mujer y las mujeres de hombre para confundir a las almas del difunto y que no identifiquen a sus familiares ya que los estiman mucho y siguen viviendo con ellos hasta que no se van.

Así, estos días de ceremonia se danza y se realizan juegos tradicionales. *“la conclusión de los rarámuri es que las almas perciben los mundos de los vivos y de los muertos como opuestos, imágenes reflejadas en un espejo; sin embargo, los rarámuri atribuyen estas inversiones a percepciones opuestas entre vivos y muertos de un mismo mundo que comparten y por tanto, tal conclusión se basa en parte en sus propias experiencias durante los sueños, que ellos entienden como actividades que las almas de los durmientes realizan fuera del cuerpo”*. (Vaca, 2003 p.105)

Respecto a la medicina tradicional las personas utilizan plantas, hierbas y piedras curativas para aliviarse de enfermedades físicas. Todas estas las encuentran en el entorno de la naturaleza y se utiliza solo lo necesario para las sanaciones. El *Owirúame* es el encargado de manejar estos conocimientos dentro de la cultura. En muchas partes ya se están comercializando todos estos productos para venderlos, los mestizos han tenido gran influencia en esto.

En cuanto a la comida tradicional de los *Rarámuris* esta se basa en el maíz, por lo general se cultiva la milpa donde participa toda la familia, en ella se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje para todos. Los padres van sembrando el maíz y atrás de ellos vienen las señoras con sus hijos sembrando calabazas y otras verduras. La siembra siempre se hace en faenas donde participa toda la comunidad en forma de reciprocidad, la cosecha se comparte entre las familias a manera de trueque. La comida es para toda la comunidad y si a alguien le llegara a faltar este puede ir a solicitar *Korima* (reciprocidad) a otra familia o a otra localidad donde nunca se la negarán. De acuerdo con Velasco 1987 *“Korima es una*

institución que permite a personas y familias en desventaja resolver una cuestión tan apremiante como es poder comer. Por otra parte, permite la redistribución de la riqueza y mantiene la “conciencia de dependencia mutua y corresponsabilidad” entre los miembros de una localidad” (citado en Fernández, 2013, p.165).

El calendario de siembras siempre es a través de los conocimientos que se tienen del clima y de los astros. Mediante la observación hacia los fenómenos que ocurren en el cielo se da el conocimiento de las actividades que se pueden realizar para llevar a cabo una buena siembra. Ya que diferentes fenómenos como el cambio climático ha afectado gran parte de las temporadas de siembra y de pizcas en la actualidad. Es así, como se lleva a cabo de forma rutinaria la vida del trabajo de la milpa durante ciclos que equivalen a un año.

El *pinole* es la comida y bebida más cotidiana que se utiliza en toda la dieta del *Rarámuri*, consiste en maíz molido y cocido mezclado con agua. Este alimento se utiliza en cualquier lugar y se consume a todas horas, se toma cuando se hacen los juegos tradicionales, para la comida diaria, durante el descanso en cualquier trabajo a realizar y en cualquier época.

El *esquiate* es otra comida típica de maíz, este consiste en desquebrajar el maíz y ponerlo a cocer y molerlo muy poco, este alimento se consume más en la casa, solamente para las tres comidas diarias que el *Rarámuri* realiza. Las *remeke* (tortillas) es otro alimento que se consume durante todas las comidas, el significado de ellas representa la tierra plana y siempre que se hacen la primeras tortillas se apilan siete tortillas en el *ware*²⁴, este número representa la integridad ya que la mujer simboliza el número cuatro y el hombre el tres, sumados dan siete. El número siete se utiliza en la coreografía de las danzas, en los equipos de los juegos tradicionales, en las capas de los vestidos y en los tejidos, también tiene que ver con los días de la semana.

²⁴ *Ware*.- cesto hecho a base de hojas de palma principal que se utiliza en la cultura Rarámuri para múltiples usos, como poner tortillas, almacenar, granos de maíz, entre otros

Los frutos secos constituyen otro alimento importante entre esta cultura ya que los ponen a evaporar durante el verano y se utilizan en el invierno durante las épocas de nevadas intensas que caen en la sierra y es difícil conseguir comida. Las frutas la utilizan principalmente los habitantes que viven en los barrancos y son llamados los de la “baja Tarahumara”, las personas que viven en las altas montañas son llamados de la “alta Tarahumara”²⁵ donde principalmente se tienen huertas de durazno y manzana.

La comida *Rarámuri* es de lo más natural y simboliza no solo el alimento para el cuerpo físico sino también se alimenta el alma en las ceremonias, ritos y celebraciones. Se le ofrece comida a *Onorúame*, se alimenta a los *Anayáuris*, se le ofrece comida a los manantiales para que no falte el agua, se alimentan las almas para no enfermarnos. La comida simboliza la energía para mantener nuestra salud física y espiritual con uno mismo y con los demás.

Los principales *juegos tradicionales* de la cultura *Rarámuri* se realizan de manera cotidiana y la práctica de ellos se lleva a cabo durante el desarrollo de la vida misma. Las carreras se realizan para ir de una casa a otra, para ir al trabajo o para perseguir algún animal. No existen fechas específicas ni personas que estén preparadas para enseñar a practicar estos deportes, sino que la práctica se da de manera independiente, por gusto se escogen los materiales y se tienen listos cuando estos se organizan y se llevan a cabo en alguna celebración que se tenga en la comunidad para participar. Aquí, participa el que quiere y a nadie se le obliga.

La carrera de *Rarajipuame* (carrera de bola), está la juegan los hombres solamente y consiste en ir aventando una pelota de madera con el pie hasta llegar a grandes distancias, a veces las carreras pueden duran toda la noche y todo el día depende de los arreglos que hace el *choquéame* y los corredores. Cabe destacar que los *Rarámuris* han sido catalogados como los principales corredores de resistencia a nivel mundial participando en múltiples carreras de ultra maratones en diferentes lugares del planeta.

²⁵ *La alta y baja tarahumara* se refiere al contexto geográfico. La alta tarahumara se refiere a las montañas y la baja tarahumara a las profundidades de las barrancas por lo que los *Rarámuris* por lo general poseen dos casas una en la alta y otra en la *baja tarahumara* por las inclemencias del clima.

La *carrera de arihueta* practicada por las mujeres se realiza con una vara de madera que van aventando un aro de *palma* (planta para realizar cestería) se practica con dos equipos donde pueden participar niñas y adultos. En este juego se realizan las apuestas, donde se amarran prendas de vestir y se reparten entre el equipo ganador.

El *nakíburi* es otro juego que se lleva a cabo dentro de la cultura donde participan hombres y mujeres, se realiza en alguna celebración que esté organizada por la comunidad. Consta de dos equipos contrarios donde se utilizan dos varas, una en cada mano para ir aventando los *chicabunes* (pequeñas bolas de madera amarrados con un lazo). Gana el equipo que llegue a la meta establecida por los dos conjuntos. Aquí no hay tiempo para establecer el juego ni reglas específicas de donde jugarlos, así que se puede jugar en cualquier contexto, entre montañas, ríos y árboles. La única regla es pasar la meta por algún *chicabun* de cualquier equipo.

El *palillo* es otro juego que se practica y este solamente lo realizan los hombres, es un poco más peligroso porque se utiliza un palo en forma de cuchara para aventar una pequeña pelota echa de madera. Se juega con dos equipos contrarios y se establece una meta que le llaman *taste*. El equipo que logra pasar la pelota de madera primero es el que gana. El palo con que se juega contiene una curvatura llamada *rí'nawí* lo que significa voltear la tierra, la tierra se representa por la pelotita de madera. Esto se practica para darle la vuelta a la tierra, existe otro instrumento parecido al palillo que se utiliza en la milpa para trabajar la tierra. Por medio de este palillo se adquiere la fuerza para practicar este deporte y sobre todo para fortalecer las *Arewá* (almas) y continuar con la vida.

El *chilillo* es un juego de mesa que se practica en la casa y mediante él se adquieren conocimientos de los puntos cardinales, de los números, de las matemáticas, de conocimientos astrales y demás. Consta de una tabla de madera con pequeños hoyos en su interior en forma de cruz simulando los cuatro puntos cardinales, se puede jugar por cuatro personas o por menos. Se colocan en los orificios cualquier tipo de objetos, piedras, semillas o granos. Y se va avanzando mediante el conteo de números y gana el que avanza más rápido

y llega a posicionarse en un punto de agujeros donde forma una línea que representa a la vía láctea.

El *Naó* (cuatro) es otro juego donde se realiza mediante cuatro tejas (piedras planas en forma de rueda) las practican hombres y mujeres. Se juega en dos hoyos donde cada persona se posiciona en uno en forma contraria. Se tiran las tejas para encestarlas en los orificios hechos en la tierra. Cada encestada o aproximación al hoyo tiene un valor de puntos. Gana el que adquiere más puntos.

El *quince* es otro tipo de juego que se realiza mediante pequeños palillos de colores y símbolos que representan valores numéricos. Se tiran quince palillos y se va avanzando de manera mental o llevando el conteo con objetos naturales hasta llegar a una cifra determinada por ambos jugadores. Este juego se practica en las laderas de piedra principalmente cuando se está cuidando a los animales en el pastoreo ya que de ahí se logra una vista panorámica a larga distancia por si algún animal se pierde o existe algún depredador.

El *lanzamiento de pelota o de piedra* es otro juego que se utiliza y es muy simple se trata de aventar una pelota de madera o una piedra y gana el que la llegue a lanzarla más lejos. Se practica cuando se quiere ahuyentar a algún animal que este en la milpa y que esté haciendo daño a ella o simplemente cuando se quieren bajar alimentos o frutos de árboles de mucha altura.

El *tiro con arco* se practica para cazar animales como algunos roedores o pescados. Se practica a orillas de los ríos y arroyos mientras las mujeres se dedican a lavar la ropa. Ellos buscan los alimentos y los preparan. Las prácticas de cocinar se invierten cuando son en el campo. La mujer hace alguna actividad y el hombre realiza la comida. En el hogar solamente la mujer es la que cocina.

La *lucha tarahumara* es otra actividad que se practica y se realiza durante la celebración de semana santa, al final de la ceremonia. Se lucha contra el mal, la practican desde niños, hombres y mujeres.

El simbolismo de los juegos tradicionales está relacionado con las demás características de la cultura *Rarámuri* como las comidas, las bebidas y las ceremonias. Antes y después de practicar un juego tradicional se realiza una ceremonia donde se curan los instrumentos que se van a utilizar y a las personas que van a participar.

Los significados de los juegos es la lucha del bien y el mal en todos los juegos, donde se supone que siempre gana el bien, el que se ha alimentado mejor para tener buena salud, el que trae su mente sana, el que realiza mejor las cosas y el que ha caminado bien por este mundo. Se expresa una forma de convivencia más de simbolismo y no una forma de competencia, donde los que pierden nunca se deben de enojar, siempre se mantiene la calma y se utilizan los juegos para la distracción y diversión aunque en ello conlleve mucho aprendizaje y reproducción de la cultura.

Las danzas tradicionales se realizan en las celebraciones en fechas importantes. En la actualidad existe una mezcla que se han venido incorporando durante la conquista de los españoles respecto a utensilios y coreografías que se llevan a cabo en ellas.

La danza de los *matachines* es la que se practica en semana santa, durante el desarrollo de esta celebración se baila día y noche hasta que se termina la celebración. Consiste en realizar dos filas de personas no importa la cantidad, guiados por un *monarka* que es el encargado de llevar a cabo la coreografía de la danza. Los *chapeyocos* (ayudantes del *monarka*) dirigen a cada fila emitiendo un sonido para que realicen un movimiento que el *monarka* haya ordenado con una señal de sus manos. Al frente se encuentra el violinista y un guitarrista que son los que acompañan la danza mediante sus melodías al compás que se va ejecutando la danza. La vestimenta y coreografía que se usa es diferente y muy variada dependiendo de cada región que se lleve a cabo. Las danzas están ligadas a bailes imitando a animales como: la danza del venado, la danza del conejo, la danza del jabalí entre otras.

Existen fenómenos naturales como la espiral que forma el agua en los arroyos y movimiento de las estrellas, los cuales los miembros de esta cultura los observa y los lleva a cabo a las danzas. Se utilizan objetos como sonajas y espejos para ahuyentar el mal mediante la ejecución de las danzas.

La *danza de los pintos* se realiza al término de la celebración de semana santa, trata de pintarse puntos blancos en todo el cuerpo, algunos se pintan de negro y otros se pintan toda la cara como si tuvieran una máscara. Con el cuerpo semidesnudo participan en las celebraciones pintadas en todo el cuerpo con un bastón en la mano guiados por el *Alapersi* que son los abanderados y traen consigo una bandera que representa a una localidad. Los *pintos* mediante su cuerpo matizado de tierra de colores nos recuerdan que venimos de la tierra y a ella tenemos que regresar. Algunos, llevan pintados los surcos de la milpa, es así como se representa a la tierra, porque ella nos provee alimentación y tenemos que respetarla y cuidarla.

El *pascal* es otra danza que se baila por una o dos o más personas en una sola fila, dando movimientos en espiral o en círculo. La persona que va adelante trae atado a los pies *chayewuaris* (sonajas de cascabel) con las cuales se hace ruido para ahuyentar el mal. La música está a cargo de una persona que toca la guitarra y otro el violín. Las piezas son monótonas y duran largos minutos en ejecutarse. Aquí, no se requiere alguna vestimenta especial sino que se baila con la vestimenta normal.

Existen también algunos instrumentos que se usan para realizar sonidos que dan aviso de celebraciones como son: los tambores de semana santa que se tocan en cualquier parte del pueblo y se van ejecutando entre medio de los bosques para cuando se llegue la fiesta. Los tambores los puede tocar cualquier persona y están abiertos al público y no solamente se tocan en lugares sagrados, sino que se usan al aire libre y para toda la comunidad. Nada más que no se pueden tocar en cualquier tiempo, tiene que ser específicamente antes de que se llegue la celebración de semana santa.

Otro instrumento importante es el *chapareke* y este es hecho con cuerdas del pelaje de los animales y un tronco de madera de un metro aproximadamente con tres cuerdas. Este instrumento emite un sonido monótono, se utiliza en las ceremonias privadas en las cuales algunas personas entran en trance.

Las viviendas de los *Rarámuris* que se usan en la actualidad son de madera o de adobes de tierra, quedan muy pocas familias que viven en cuevas, pero hoy en día se puede encontrar gente que todavía vive así. Por lo general, las personas de esta cultura tiene dos propiedades una en las montañas de la sierra y otra en las profundidades de la barranca, cada una es utilizada respecto al clima ya que en invierno por lo general la mayoría de la población habita en las barranca y en verano en las montañas.

Las casas habitacionales no constituyen un lugar para almacenar cosas sino se tiene lo necesario para vivir sin lujos, muchas veces cuando llegan apoyos por parte del gobierno de láminas para techar sus casas o apoyos de construcciones de casa estos los utilizan para los graneros o para los animales. Estas personas consideran primero la protección de su alimentación y sus animales, que protegerse ellos mismos con esos apoyos. La vivienda más que una casa para el indígena es la tierra, es por ello que se agradece y se pide a ella en algunas ceremonias como el *tutuburi*, la tierra constituye la casa de toda la sociedad y la familia la constituyen todos sus habitantes, incluyendo a las plantas y animales. Se cree que todos debemos de vivir en armonía, manteniendo un equilibrio para que no se deplora ningún ser vivo del planeta, solo así se logra vivir bien.

A grandes rasgos se nombran las principales características que tiene esta cultura a donde esta sociedad no puede ser entendida sino se vive inmerso en ella, sino se vive como *Rarámuri* en su contexto. El lenguaje encierra todo el bagaje cultural para adentrarse a la cultura y vivenciarla. *“hablar de la lengua Rarámuri es hablar en la lengua que puede entender Onoruame. Él no entiende en cualquier otro lenguaje, como no sea el lenguaje escénico del ritual, de las danzas y cantos del yumare, del tutuguri, las pascolas, todo el proceso ritual de la cuaresma y semana santa (nolirúame). No están dispuestos a transigir con estas significaciones puesto que encierran las representaciones sociales más densamente*

étnicas sin las cuales, la cultura rarámuri puede desconfigurarse y caer en el sinsentido” (Herrera, 2013, p.254) De acuerdo con este autor es necesario pues establecer mecanismos que sigan apoyando la perdurabilidad de la cultura y lenguaje de los *Rarámuris*, ya que se han logrado avances sustanciales en materia política, los cuales se describen a continuación.

2.2.3. Fuentes legales que permiten la incorporación de los saberes al campo educativo

A través de la historia se han ejercido movimientos a cerca del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, logrando así legitimar mediante normas establecidas en ámbitos internacionales, federales y estatales. Consiguiendo plasmar en los contextos políticos la cosmovisión indígena con identidad propia. Entre los cuales se encuentra el convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo sobre pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. En el cual, se especifican los derechos de las comunidades y pueblos indígenas a llevar a cabo una educación acorde a su cultura. El artículo 27 manifiesta que *“los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”* (OIT, 1989).

En el plano federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2° señala *“esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”*. [En la fracción IV señala] *“preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”*. (Cámara de diputados, 2016). Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas se precisan en el artículo 13, fracción I *“Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena, las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas”*. [Igualmente, en la fracción V] *“en la educación pública y privada se fomente o implemente la interculturalidad, el*

multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio y desarrollo” (INALI, 2011).

Así mismo, en el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Chihuahua en el artículo 143° considera que *“Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación bilingüe. El estado propiciará que ésta se imparta por las personas indígenas de su comunidad, de acuerdo con sus formas de organización social, económica, cultural y política”.* (Gobierno del estado de Chihuahua, 2015).

De igual manera en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. En el apartado inclusión y equidad. Se estipula que *“Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual”.* [En consecuencia en el apartado Cultura y Educación] *“encuentra a una nación cultural y socialmente diversa, con fuertes raíces históricas y un perfil cultural definido por un patrimonio excepcional, tanto histórico como vivo. Uno de los retos es preservar esta diversidad, valorarla socialmente y difundirla como base de la riqueza y la identidad nacionales, fundando la coexistencia de todas las culturas en los principios de igualdad, respeto y reconocimiento mutuos”* (SEP, 2013).

CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación.

Debido a las características propias del tema de investigación, se aborda desde un Paradigma Cualitativo con un enfoque Comprensivo-Interpretativo. Señalado por Mucchielli como: *“un método cualitativo es una sucesión de operaciones y de manipulaciones técnicas intelectuales que un investigador hace experimentar aun objeto o fenómeno humano para hacer que surjan de él las significaciones tanto para él como para los demás”* (Mucchielli, 1996, p.67).

Igualmente, el método cualitativo presenta las condiciones de ser holístico y flexible, debido a que su intención principal es entender la realidad de los sujetos. A partir de sus propias expresiones, para la obtención de testimonios reales desde los informantes claves y que se llegue a la saturación de datos. Para así, poder realizar el análisis por el sujeto de la investigación que vaya de acuerdo al objetivo planteado conforme a la problemática de estudio.

El propósito de trabajar desde este plano, es conocer en profundidad los saberes indígenas desde la perspectiva de los *Siríames* (sabios). Ya que estos presentan un amplio conocimiento acerca de la cultura *Rarámuri*, que han construido a través de la experiencia misma y en colectividad en la sociedad de su contexto a los largo de sus vidas. La indagación y reflexión de estos saberes en su entorno natural permitirá la organización de los mismos para realizar su descripción que sin duda será de principal aporte al sistema educativo indígena.

3.2. Tipo de Estudio: Estudio de Casos.

La presente investigación se asienta en la modalidad investigativa de estudio de casos. Como señala Stake en este modelo de estudio se pretende incluir las características del caso en particular y lo define como: *“El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”* (Stake, 1998, p.11).

Como lo menciona el autor por estudio de casos se entiende la singularidad de un único caso que no muestra representatividad y por eso lo hace ser exclusivo de sus propias características. La finalidad es centrarse en lo particular y no en lo general para llevar a cabo una aguda comprensión de la situación que se presenta. La metodología para abordar esta realidad en este determinado tiempo y contexto específico, el estudio de casos resulta el más apegado a esta realidad para el análisis de este hecho que se suscita en la cotidianidad de la vida.

Es así, como este método expone un acontecimiento real en este tema de los saberes indígenas en su propio contexto que son los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua. Y así, poder estudiar desde los propios actores, desde la propia cosmovisión de los *Siríames* como se presentan dichos saberes y como se desarrollan en su ámbito cultural.

Así mismo, se logra su comprensión de manera profunda durante el proceso de análisis de cada uno de los datos recolectados que permitieron su interpretación y vinculación entre ellos de acuerdo a los intereses de la propia investigación. En este sentido el estudio de este caso en particular permite el establecimiento de conexiones respecto a otros temas que conforman la cultura *Rarámuri* por lo cual se pretende enriquecer la información presentada aquí, respecto a la propia cultura para conocer más a fondo acerca de la misma.

3.3. Sujetos de la Investigación.

Haciendo uso de la flexibilidad del enfoque de esta la investigación se selecciona a los sujetos de estudio, *Siríames*, de manera intencional. Ya que pertenecen al contexto específico del trabajo de investigación y son los informantes clave que presentan un gran cúmulo de conocimientos de valiosa información factible a proporcionar. Para lo cual, se mencionan los criterios para su selección.

3.4. Criterios para la selección de sujetos de la investigación.

La selección de los sujetos que conforman la muestra se da a partir de los objetivos de la investigación. Ya que para el presente estudio son elegidos los *Siríames* (sabios). Debido a que ellos representan a una gran cantidad de personas agrupadas en un asentamiento indígena ubicados en la ciudad de Chihuahua establecidos de manera formal, pero sobre todo

por su trayectoria de vida, su colaboración con la comunidad, los valores que tienen inculcados y principalmente por la sabiduría que poseen conforme a todo lo relacionado con la cultura *Rarámuri*. Por lo cual, proporcionaron información relevante para dicho estudio que permitieron la saturación del espacio simbólico.

Los criterios de selección son:

- Personas Indígenas *Rarámuris* que tengan el cargo de *Siríames* (sabios) sin importar el género o en su caso si no poseen este cargo, que tengan amplio conocimiento de la cultura *Rarámuri*.
- Que sea partícipes y lideren un asentamiento indígena de la ciudad de Chihuahua.
- Que sean originarios de la cultura *Rarámuri* y hablantes nativos de la lengua indígena ya sea de la baja, media o alta *Tarahumara* o alguna variante.

Asentamientos seleccionados:

- Asentamiento El oasis
- Asentamiento Pino Alto o Tamborel
- Asentamiento Colonia *Tarahumara*
- Asentamiento 1° de mayo o Díaz Infante
- Asentamiento Ladrilleras del norte
- Asentamiento *Siyóname Churuwí* (Pájaro Azul) o Sierra Azul
- Asentamiento Granjas Soledad
- Asentamiento Carlos Arroyo

De cada asentamiento indígena de la ciudad de Chihuahua participó un(a) *Siríame* entrevistado(a) por lo cual la muestra total fue de ocho personas, cuatro del género femenino y cuatro del género masculino.

3.5. Técnica de Investigación: Entrevista en profundidad semi estructurada

Para realizar la recogida de datos en el trabajo de campo, se utilizó la entrevista en profundidad semi estructurada, tomando la definición que nos presenta Delgado y Gutiérrez. *“La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y entrevistada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental, no fragmentado, segmentado, pre codificado y cerrado por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación”*. (Delgado y Gutiérrez, 1999, p.228).

Mediante, esta técnica más que una entrevista formal se establece un diálogo entre ambos, entrevistador y entrevistado a través de un clima de confianza, en un lugar seguro y adecuado dejando que fluya de manera natural la conversación donde el entrevistado expresa todo su sentir respecto al tema que ha preparado el entrevistador por medio de temas organizados para que posteriormente se dé el cierre y se cumplan los objetivos planteados hasta llegar a la saturación de la información.

Además, Delgado y Gutiérrez plantean que en la técnica de la entrevista la persona habla desde su subjetividad mediante el discurso profundo de ellos, que está representado por el contexto y la sociedad en la cual se desenvuelve. *“La entrevista de investigación pretende, a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de este individuo”* (Delgado y Gutiérrez, 1999, p.228)

La entrevista semiestructurada en profundidad, en este trabajo de investigación permitió conocer que saberes posee la cultura *Rarámuri* para incorporarlos a la escuela, mediante cuatro temas preparados por el entrevistador los cuales son: los saberes que forman a la persona, características de la persona integral, transmisión del conocimiento y la propuesta para llevar a cabo estos saberes dentro de la escuela conforme a la cultura.

Cabe señalar que la entrevista a los *Siríames* se tuvo que preparar con mucha anticipación, ya que se trata de una cultura con características propias y que para llegar a obtener información acerca de ella, es de vital importancia inmiscuirse poco a poco para establecer una buena conversación con los *Siríames*. De igual forma, se trabajó de diferente manera con las *Siríames* mujeres que con los *Siríames* hombres. En el caso de las mujeres, se realizaron cuatro visitas ya que es el símbolo de las cuatro almas que posee el género femenino. Para los hombres, fueron tres visitas solamente, igual debido a las tres almas que posee el género masculino. En una primer visita se llevó a cabo una participación del entrevistador dentro de la comunidad en las labores que ellos realizan para conocer a las personas y presentarse ante el *Siríame*, en un segundo momento se realizó la presentación solo con el *Siríame* de manera personal para establecer el lugar, fecha y hora para realizar el trabajo. En un tercer momento, se realizó la entrevista acordada y solo en el caso de las mujeres *Siríames* se realizó una cuarta visita a manera de llevar a cabo el *Korima* como reciprocidad que representa el compartir algún alimento. Esto se realizó, siguiendo las costumbres de la cultura *Rarámuri* para poder llevar a cabo el trabajo de manera más apegada a la cultura como lo plantea Geertz (2005) al acercarse a una cultura, de modo que la cultura facilite su misma explicación y que ella misma defina el método del investigador.

Así mismo, se utilizó una grabadora para llevar a cabo el registro de la conversación con el permiso anticipado de los *Siríames*. Las entrevistas se realizaron en español con unas pequeñas mezclas de la lengua *Rarámuri* esto debido a que los *Siríames* corresponden a diferentes contextos de origen y que presentan diferentes variantes dialectales que el entrevistador no maneja. Pero por ningún motivo, se le negó a los *Siríames* expresarse en su lengua nativa en cuanto a formas de enunciar sucesos exclusivos de la cultura o palabras que no presentan una traducción específica en castellano.

Por otra parte, se justifica la utilización de la técnica de entrevista en profundidad semiestructurada enfocada a este trabajo puesto que la cultura *Rarámuri* posee particularidades específicas y todas las acciones realizadas dentro de la misma obedecen a un significado profundo dentro de la cultura. Por lo cual, para poder llevar a cabo esta investigación resulta más pertinente la entrevista en profundidad con el *Siríame* ya que

solamente mediante el diálogo profundo con los *Siríames* se logra explicar el valor metafórico y representativo de los saberes que existen dentro de la misma.

3.6. Credibilidad.

Para que la investigación fuera más verídica y la información que arroje sea de mayor reconocimiento y aceptación, es necesario llevar a cabo una triangulación en este caso teórica.

La técnica de triangulación teórica se fundamenta en estudiar un mismo fenómeno u objeto de estudio tomando en cuenta diferentes teorías. Es decir, la interpretación de esa realidad desde distintas perspectivas teóricas. Para Mucchielli la triangulación teórica *“prevé que la interpretación de datos se hará a partir de diversos marcos teóricos. Su superposición forzará al investigador a considerar más de un ángulo de interpretación”*. (Mucchielli, 1996, p.348)

En este trabajo se aborda a través del tema de la interpretación de las culturas de Clifford Geertz, el tema de violencia simbólica de Bourdieu y el Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer.

3.7 Plan de análisis de datos.

Para el análisis de la información se recurrió a la teorización anclada en los datos propuesto por Paillé y Alex Mucchielli *“orientado a generar inductivamente una teorización respecto de un fenómeno cultural, social o psicológico, procediendo a la conceptualización y a la relación progresiva y válida de datos empíricos cualitativos”*. (Mucchielli, 1996, p.69).

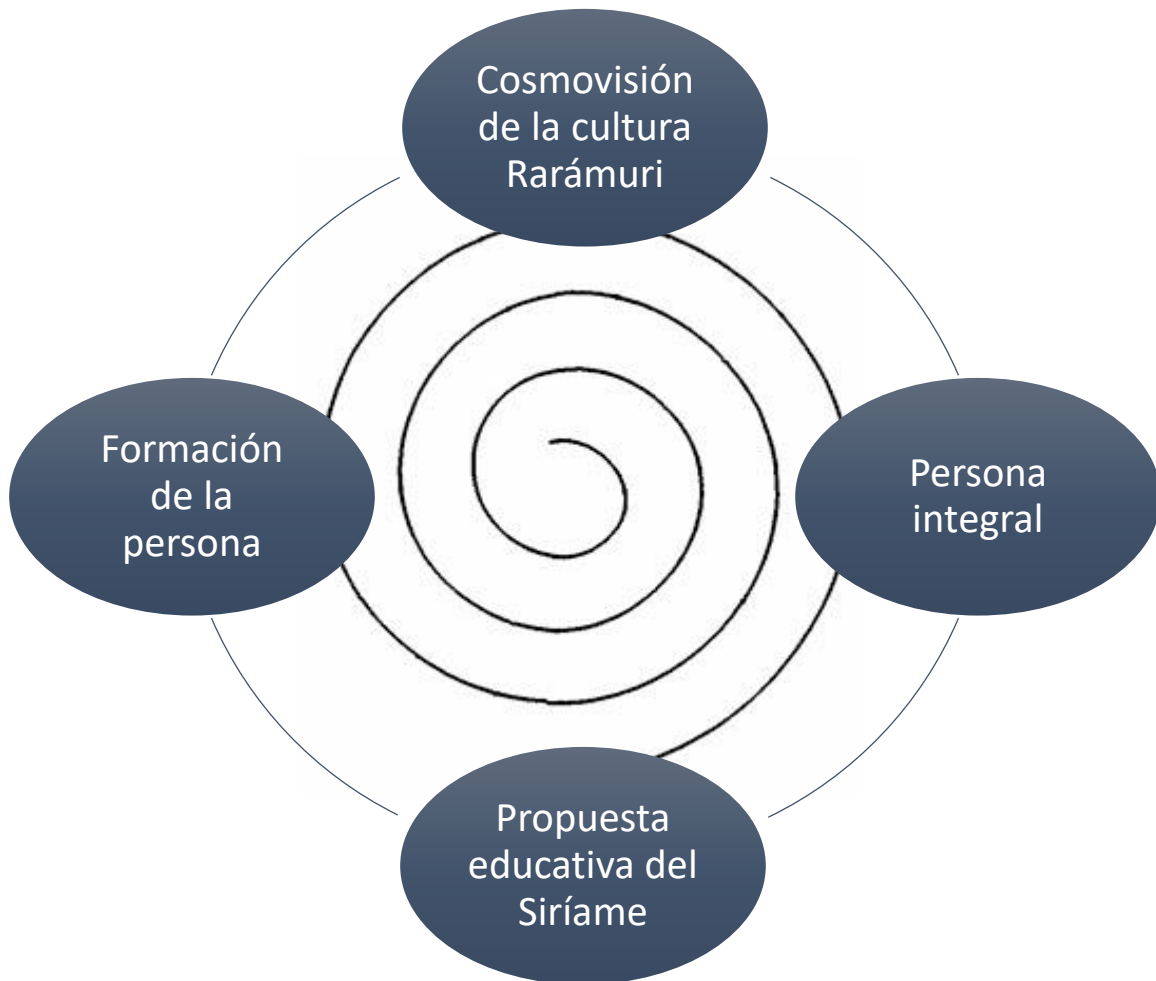
De manera general, este método trata acerca de realizar un exhaustivo estudio de los datos recogidos al que se puede recurrir constantemente durante el proceso de análisis mientras se va incrementando el grado de categoría del tema de estudio. *“El método se basa a la vez en la técnica del trabajo cualitativo sobre un corpus y en el algoritmo de construcción de un edificio conceptual, reposa en un examen sistemático previo de datos, al que vuelve constantemente a lo largo del análisis, al mismo tiempo que levanta a un nivel*

cada vez mayor las categorías más significativas del fenómeno que se estudia.” (Mucchielli, 1996, p.69).

Si bien, dicho método permite un amplio análisis del tema en estudio dejando aún muchas aristas por investigar dentro de este fenómeno y que seguramente será de gran aporte al contexto en estudio sobre el tema de los saberes indígenas de la cultura *Rarámuri*.

CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Construcción de categorías

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los datos se realizó mediante la lectura profunda de las ocho entrevistas realizadas a los *Siríames* de cada asentamiento. Para organizar y procesar la información se utilizó el modelo de teorización anclada en los datos propuesto por Paillé y Alex Mucchielli. Se empezó por la lectura general de los datos recopilados para la construcción de temas de acuerdo al propio diálogo de los *Siríames*. Posteriormente, se fueron construyendo categorías que permitieron la agrupación de los diferentes temas obtenidos del discurso de los sujetos de investigación.

Mediante el estudio de los contenidos de las entrevistas se construyeron cuatro categorías.

1. Cosmovisión de la cultura *Rarámuri*.
2. Formación de la persona *Rarámuri*.
3. Características de la persona integral en la cultura *Rarámuri*.
4. Propuesta educativa desde la perspectiva del *Siríame*.

Las cuatro categorías significan un cúmulo de conocimientos para la cultura *Rarámuri* ya que todas tienen la misma importancia y no se pueden entender por separado. Se enumeran a fin de organizar la información pero no en orden de importancia ya que tanto la propuesta educativa que expresan los *Siríames*, como las características de la persona integral y la formación de la persona constituyen la cosmovisión de esta cultura.

Consecutivamente se presenta el análisis de cada una de las categorías obtenidas de las ocho entrevistas en profundidad semiestructuradas realizadas a cada uno de los *Siríames* de los asentamientos indígenas de la cultura *Rarámuri*.

En este capítulo se desarrolla todo el procesamiento de la información recabada y se integra mediante un esquema en espiral ya que esto representa la serie de acontecimientos ocurridos de manera ilimitada.

La espiral se encuentra periódicamente en la cultura *Rarámuri* en diferentes objetos como la cestería y tejidos. Simboliza la creación, los hechos ocurridos en diferentes periodos, el caminar bien, el trayecto que hemos recorrido y que no se encuentra acabado. Aguilera se pregunta “*¿Es posible plantear que la espiral –y en todo caso el cerro como lugar de protección o metáfora del útero– es un camino que en un primer momento indica la ascensión primigenia, la creación? La respuesta podría ser afirmativa si consideramos que de acuerdo con la exégesis rarámuli la espiral es también un camino.*” (Aguilera, 2007).

Además, la espiral está muy relacionada con el agua en la cultura *Rarámuri* porque el agua tiene una manera de mezclarse y entrelazarse de tal manera que las cosas suceden no en un orden ascendente o descendente sino que acontecen de manera natural y se relacionan unas de otras en forma interactiva. Esto representa que los ciclos de vida se van presentando de manera eventual y que no están acabados.

Con la representación del esquema en espiral se plantea que el trabajo de investigación en estudio no se da por acabado sino que corresponde a un periodo de espacio y tiempo específico que sigue su curso en otros momentos.

Las circunstancias pueden modificarse en otro periodo histórico, por lo cual, quedan muchas cosas por conocer e investigar en esta cultura. Ya que este trabajo solo plantea aspectos respecto a los saberes de la cultura *Rarámuri* enfocados a lo educativo.

4.1.Categoría 1: Cosmovisión de la Cultura Rarámuri

Cada cultura posee una forma de observarse a sí mismo, de ver el mundo, de otorgarle significados e interpretarlo mediante sus propias características y posicionarse en un punto relacionado con los fenómenos que ocurren a su alrededor. La idea se enfoca desde *“el concepto semiótico de cultura. Entendida como sistemas en interacción de signos interpretables (que, ignorando las acepciones provinciales, yo llamaría símbolos), la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa”* (Geertz, 2005, p.27) Este autor se refiere a la descripción densa donde no se debe dar de manera superficial, sino que la forma de llevar a cabo la interpretación de una cultura es que ella misma facilite su propia descripción. Es por ello, que el análisis de cada cultura se debe enfocar desde su cosmovisión propia.

La cosmovisión para cada cultura es la forma en que integran todos los hechos simbólicos, materiales y espirituales que componen a la cultura misma, así pues, es entendida dentro de los miembros que la conforman en el transitar de la vida propia como lo refiere Marinas. *“Todo hombre histórico tiene lo que llama Dilthey una Weltanschauung, una idea o una concepción del mundo, que no es primariamente una construcción mental. La filosofía, la religión, el arte, la ciencia, las convicciones políticas, jurídicas o sociales, son elementos, ingredientes o manifestaciones de la idea del mundo; pero ésta, como tal, es algo previo y anterior, que tiene como supuesto general la realidad de la vida misma; la última raíz de la concepción del mundo- Dice Dilthey- es la vida. Y esta vida no puede entenderse sino desde sí misma; el conocimiento no puede retroceder por detrás de la vida. Por eso su método va ser descriptivo y comprensivo”.* (Marías, 1990, p.29).

Andrés Medina revela dos tendencias acerca de los enfoques sobre las investigaciones sobre la cosmovisión Mesoamericana. Este autor refiere a López Austin que trabaja acerca del pasado mesoamericano donde analiza los datos etnográficos e históricos. Tomando en cuenta la política, la magia y la religiosidad como partes importantes dentro de la cosmovisión. Por otra parte, también se refiere a Johanna Broda que se orienta más al presente etnográfico considerando los rituales, la geometría espacial y la geografía sagrada.

Para este trabajo de investigación se considera importante abordar la cosmovisión de la cultura *Rarámuri* de acuerdo con los datos proporcionados por los *Siríames* y describir la vida del *Rarámuri*, la organización de su cultura y la espiritualidad de la misma.

4.1.2. La vida de la persona *Rarámuri*.

En cuanto a la vida de la persona *Rarámuri* es importante mantener el equilibrio en todas sus actividades. Es mediante el equilibrio que se conservan las cosas en estado estable. En esta cultura existe la dualidad el *Alá ju* (bien) y *Ké alá ju* (el mal), *ajagme* (vida), *mukuri* (muerte) *rewegáchi* (cielo), *weé* (tierra), *rió* (masculino) *mukí* (femenino). Esta paridad se tiene en común entre diferentes culturas indígenas como lo define Medina “*El equilibrio es precisamente uno de los aspectos fundamentales que definen a la cosmovisión mesoamericana, pues su caracterización abarca los diversos contextos y la totalidad de los seres que pueblan el universo; una de sus expresiones más importantes es la que atañe a la condición en que se conjugan las nociones de «frío» y «calor».*” (Medina, 2000, p.222).

Mantener el equilibrio es parte fundamental en la vida del ser *Rarámuri* ya que se presenta el *Alá ju* (bien) y *Ké ala ju* (mal) como opciones de vida, si se elige el mal se pierde el equilibrio y por eso surgen los malos comportamientos. Cuando se opta por lo incorrecto se empieza a perder el respeto por la sociedad, se transgreden las normas, no se tiene respeto por la naturaleza y se deja de perder identidad dentro del grupo, ya que mantener el equilibrio es parte de la formación de la persona *Rarámuri* como miembro de esta cultura.

La otra dualidad es *ajagme* (vida) *mukuri* (muerte). Para el *Rarámuri* el paso por este mundo es solo una etapa de la vida que se da en este proceso. Desde que nace un niño se le hace la ceremonia de *Bikubelúwami* (bautizo) donde el *Owirúame* (curandero) es el encargado de entregarle la luz por medio de la quema de un mechón de su cabello, esto representa otorgarle esa luz para que lo guíe en su camino a lo largo de su vida. Este individuo posteriormente tendrá que participar en las ceremonias y rituales para poder volver a retomar esa luz que se le entregó al comienzo de su vida, ya que todas las ceremonias se enfocan hacia el sol en señal de cargarse de energía para seguir caminando bien.

Caminar bien, significa llevar una vida en el presente, dejando de lado lo material. Todos estos aspectos de buena conducta son mencionados semana a semana en el *Nawesari* (sermón) dirigido por el *Siríame* cada domingo donde se les recuerda las normas y reglas sencillas que se tienen que continuar para poder seguir viviendo bien. Así, lo refiere el *Siríame* acerca del *nawesari*. *“es el discurso que avienta el gobernador cada domingo en el komerachi o en el atrio de la iglesia, ahí se lleva a cabo. Se le da consejo a la gente para que caminen bien, que no anden en malos pasos, todo eso, para recordarles dónde venimos, donde estamos y que hacemos en esta tierra. Para que se porten bien la gente todo eso. Eso lo tiene que hacer el Siríame. Para eso se pone al Siríame esa es su función”*. (Entrevista 1).

La construcción de estos saberes que se dan dentro de la cultura *Rarámuri* se establecen mediante la acción de los participantes, es decir, conforme cada uno va interactuando con los demás miembros se construyen significados que solo ellos pueden interpretar porque son de su realidad *“la vida de toda sociedad humana consiste necesariamente en un proceso ininterrumpido de ensamblaje de las actividades de sus miembros. Este complejo de continua actividad fundamenta y define a una estructura u organización”* (Blumer, 1982, p.5)

En cuanto a *mukuri* (muerte) esta representa solo la separación del cuerpo físico de los espíritus. Pero la vida sigue y estos espíritus pueden ser encarnados en otros seres según el comportamiento de la persona en la tierra. Esto lo menciona la *Siríame* cuando se le pregunta respecto a la muerte *“Mira para el pueblo Rarámuri, si se desaparece el cuerpo pero realmente las almas siguen vivas, por eso cada año o cada vez que hay oportunidad de hacer una ofrenda, se hace porque ahí está presente la persona, la persona sigue presente en espíritu guiándote y luego no se muere”*. (Entrevista 2).

Cuando una persona muere se le hace la ceremonia de *Napisówari* o *Nutéma* donde los hombres se visten de mujeres y las mujeres se visten de hombres, esta ceremonia representa la confusión de los espíritus para que no molesten a las personas que se quedan aún en la tierra. La ceremonia para las mujeres dura cuatro días y para los hombres dura tres días, de acuerdo a las almas que posee cada género. *“Hay una ceremonia, donde los hombres corren arihueta y las mujeres se visten como hombres pero corren bola, esa es una ceremonia le dicen Napisówari o Nutéma y se hace en la muerte de una persona”*. (Entrevista 2)

4.1.3. La organización de la cultura Rarámuri.

En lo referente a la organización de la cultura *Rarámuri*, las poblaciones se encuentran dispersas en rancherías o pequeñas comunidades ya que a menor número de habitantes en una localidad rural mayor es la organización. Esto resulta, debido a que las personas que habitan son menos y pueden llegar a acuerdos más fácilmente. Estas pequeñas comunidades están dirigidas por un *Siríame* que es la persona que guía a la comunidad y camina con ella. El ser *Siríame* se traduce en una persona que camina junto a la comunidad y que manda obedeciendo. A su vez el *Siríame* tiene muchos ayudantes que se encargan de apoyarlo en los asuntos que requiere la comunidad. El rol del *Siríame* se adquiere a través de un don que otorga *Onorúame* a esa persona para que ayude a su población a vivir bien.

En otro asunto de acuerdo con Carlos Munizaga (1959) la cultura de los pueblos indígenas se compone de manufacturas e ideofacturas. Las manufacturas de la cultura corresponden a todo lo tangible como su vestimenta, su medicina tradicional, sus bebidas, sus viviendas, sus artesanías y en general todas sus pertenencias físicas. Las ideofacturas conforman la lengua, variantes dialectales, danzas, los juegos tradicionales, la música, las ceremonias, ritos, celebraciones, cuentos, mitos y leyendas, en fin todo lo que no es tangible.

Por otro lado, Blumer (1982) mediante el interaccionismo simbólico señala que los mundos que hay dentro de los grupos formados en la sociedad se componen de objetos. Estos objetos pueden ser físicos, sociales y abstractos. *“un objeto es todo aquello que puede ser indicado, todo lo que puede señalarse o a lo cual puede hacerse referencia: una nube, un libro, un cuerpo legislativo, un banquero, una doctrina religiosa, un fantasma, etc.”* (Blumer, 1982, p.8). Por lo cual, los objetos son parte importante de una cultura ya que mediante estos se otorga significado a cada objeto y se construye la interacción, así, se va conformando la cultura y la simbología de la misma.

Por otra parte, los gobernantes en cada comunidad se eligen por consenso de acuerdo a su trayectoria de vida, las personas que practican los buenos valores son las que pueden llegar a ser representantes del pueblo. El *komerachi* o *mentidero* son los centros de reunión para llevar a cabo acuerdos que son de interés general y donde puede asistir toda la comunidad en general y no solamente las personas que tienen cargos. En este lugar, se

imparte justicia, cuando alguien ha faltado a las normas esta se imparte mediante la queja del afectado. El *alguacil* es el encargado de arrimar al que ha cometido la falta, en el mentidero se hace la reunión y se invita a toda la comunidad para que sean testigos de todo el proceso que se lleva a cabo, donde se enjuicia a la persona que resulta culpable. Generalmente, se repone el daño con trabajo comunitario que favorezca a la comunidad o en específico a la persona afectada. La pena máxima a una falta grave consiste en ignorar a la persona por todos los miembros del pueblo.

El comportamiento en la vida *Rarámuri* es libre cada quien sabe lo que hace y no se obliga a nadie a respetar las reglas, todo se hace de manera voluntaria a nadie se le obliga a comportarse de determinada manera o a ocupar un puesto en la organización. Los niños desde pequeños aprenden a realizar las labores a través de la observación, la mamá enseña a su hija y el papá a su hijo mediante los roles que les toca vivir. De igual manera el ser *Rarámuri* se va formando a partir de el mismo y la sociedad que está en su mundo mediante la realización de roles que se van realizando dentro de su grupo *“formamos a nuestro objetos a partir de nosotros mismos mediante un proceso de asunción de papeles. De ello se deduce que nos vemos a nosotros mismos a través del modo en el que los demás nos ven o definen”* (Blumer, 1982, p.10). La persona *Rarámuri* se va construyendo a él mismo mientras que la cultura lo va construyendo al mismo tiempo mediante la interacción que se da entre todos los miembros.

En cuanto a la propiedad de la tierra todo es comunal nadie es dueño de nada y todos pueden trabajar la tierra para su milpa. Se trabaja en comunidad mediante las faenas, estas se realizan en temporadas de siembra y se van de casa en casa ayudando a sembrar a todos los habitantes de la comunidad, lo mismo se hace cuando es temporada de cosechas. Se practica la reciprocidad mediante el *Korima*, yo te ayudo tú me ayudas, yo te enseño tú me enseñas. Los *Rarámuris* viven dispersos en casas apartadas por grandes distancias, se vive en soledad para evitar los conflictos y para vivir en paz. Una característica esencial de la persona *Rarámuri* es el silencio, las personas indígenas utilizan el lenguaje para expresar lo necesario con los demás miembros de su cultura. *“Es así como las actitudes tarahumaras nos hablan del silencio como virtud, y nos dejan la libertad de interpretación en cada uno de nosotros; pero también la oportunidad de penetrar en su discreción, que es necesaria, para mostrarnos que el silencio es regla primera para la armonía social y la dignidad humana.”* (Orozco,

1992, p.30). De igual forma para el *Rarámuri* el hablar mucho significa la creación de problemas y conflictos dentro de la comunidad. Se tiene la convicción de que el ser una persona seria fortalece la espiritualidad de ella misma.

El diálogo se da prioritariamente en los momentos de reunión cuando se hacen asambleas para el *nawesari*, celebraciones en fechas importantes como la ceremonia del *yumare* para pedir o agradecer por algo, las conmemoraciones religiosas como semana santa o navidad o celebraciones de juegos tradicionales.

4.1.4. La espiritualidad Rarámuri.

Respecto a la espiritualidad esta se mantiene mediante rituales que tienen un gran valor simbólico. Se cree en *Onorúame* (creador o padre) y en *eyerúame* (la madre) *Onorúame* está en todas partes representado en la naturaleza, es por eso que se respeta. A pesar de la insistencia de los españoles por imponer la religión católica esta no se ha podido introducir verdaderamente en su totalidad, ya que los *Rarámuris* acuden a las iglesias católicas y realizan algunas festividades como la de semana santa o navidad pero incluyen sus costumbres y tradiciones que por años han venido haciendo. Esto se reafirma cuando la *Siríame* hace referencia a su vida personal y nos comenta lo siguiente “*Voy hablar de mi vida un poco a mí me llevaron desde chiquita con las monjas y todos los estudios que tengo los hice con ellas hasta que me convirtieron en monja, a mí me gustaba y por eso estaba ahí, es una vida muy bonita pero yo realmente no me siento católica, dure 25 años con ellas y no me siento parte de la religión, si me gusta orar y vivir su vida pero plenamente no porque yo soy Rarámuri.* “(Entrevista 3).

Este relato resulta importante ya que refleja la fuerza que tiene una cultura cuando no se pierde la identidad propia de lo que realmente se es y a donde se pertenece. La imposición de la religión católica por lo españoles quizá no se haya consumado en su totalidad ya que quedan vestigios de costumbres y tradiciones que se llevan a cabo dentro de las iglesias muy arraigadas que no corresponden con las celebraciones católicas como la ceremonia del *yumare*, el *nawesari* o la danza de los *pintos*. “*la costumbres vinculadas al nacimiento, la enfermedad y la muerte han sufrido pocas transformaciones y, en cambio, han variado*

considerablemente las relaciones con el casamiento, el gobierno y la ley. Si tenemos en cuenta los tres siglos transcurridos de contacto casi permanente, se puede afirmar que, tal como era de esperar, los tarahumaras han conservado tenazmente su antigua cultura; más bien lo asombroso es que no se hayan mexicanizado más". (Bennet, Zingg, 2012, p.538) Gracias a una fuerte identidad que posee esta cultura *Rarámuri* aún se sigue preservando esta cultura en mayor o en menor grado pero sigue presente.

El *Rayénali* (sol) es un elemento muy importante ya que este guía tu camino, es representado por la luz desde *Bikubelúwami* (ceremonia del nacimiento) hasta que surge la separación del cuerpo con *Arewá* (almas). La cruz representa la ubicación de los cuatro puntos cardinales, el norte representa la luz, la salida del sol, el sur la obscuridad y la luna, el este se relaciona con la mujer y el oeste con el hombre. Esto define la dualidad existente entre los *Rarámuris*. La principal ceremonia es la del *yúmame* donde se hace una ofrenda a *Onorúame* en forma de pedir o de dar gracias por algo. Se realiza todo enfocado al sol, a la luz, poniendo una cruz si la ceremonia es familiar o tres cruces si en la ceremonia participa una cantidad mayor de personas. Se realiza en forma circular, la oración la hace un anciano, se ora en forma de cantos y una pequeña danza que consiste en amacizar la tierra. Las ofrendas consisten en darle comida a *Onorúame*, la ofrenda siempre es carne de algún animal por lo general de cabra o de vaca. La ceremonia puede durar varios días según el motivo por el cual se realiza.

Otra ceremonia es la del *peyote* donde se utiliza una planta alucinógena para devolver los espíritus a una persona enferma. Ya sea el *jícuri*, *bacánuri* o *peyote*. Esta la realiza el *Sipame* que es la persona que sana las cuestiones espirituales. El *sipame* es el que ingiere el peyote para comunicarse con los espíritus, también a la persona que se está curando se le da peyote para que se purifique, se prepare para recibir de nuevo a los espíritus que se han escapado o están en confusión. El *Sipame* raspa dos varas y de ahí hace una bebida especial que da a la persona que se está sanando, al mismo tiempo va entonando un canto de forma monótona. Esta ceremonia dura hasta el amanecer. Y es realizada en tres periodos para los hombres y cuatro para las mujeres debido a las almas que estos poseen.

Otra ceremonia es la de semana santa impuesta por el catolicismo pero los *Rarámuris* la hacen a su manera, esta ceremonia representa una mezcla de la religión católica y ritos de los *Rarámuris*. El aviso de la iniciación de la fiesta se da por hombres que andan por los cerros tocando tambores en señal de preparación para la ceremonia de semana santa. Esto se da algunos meses antes de que se realice la ceremonia, y lo hacen de forma natural en su quehacer cotidiano, no específicamente se dedican a esto. Hasta que se llega el día en que la ceremonia se realiza por alrededor de cuatro días donde participan los *pintos*, un grupo de gente decorados de todo su cuerpo de tierra de diferentes colores. En su cuerpo marcan distintivos simbolizando la tierra, los surcos de maíz en los que producen los alimentos, otros con puros puntos blancos transmiten mensajes acerca de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos. Otras personas se pintan de negro simbolizando el mal. Una interpretación es que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir pero para el *Rarámuri* representa la tierra, el respeto hacia ella por eso se pintan los surcos de la milpa en todo su cuerpo en honor a ella porque ella es la que nos da los alimentos.

Los *pintos* danzan durante todos los días principalmente a la mitad del día cuando el sol está a todo su esplendor iluminando y dando energía a la tierra. También, participan los *soldados* que son personas encargadas de recolectar la comida por las casas muchos días antes para que se dé la ceremonia. Los *soldados* son los encargados de establecer el orden y que no haya ningún disturbio durante la ceremonia. Además, participan los *Alapersi* que son los representantes de cada comunidad, son los que llevan consigo una bandera, en ellas llevan un símbolo que representa a cada pueblo, este símbolo puede ser cualquier objeto o paisaje que se encuentre en su contexto.

Posteriormente, se realiza una lucha entre personas del mismo género que significa la lucha del bien y el mal, esta se representa al final con la quema del judas simbolizando que el mal ha sido aniquilado y el bien sigue estando presente entre la comunidad. Por lo cual, todos pueden regresar a sus hogares y seguir una vida normal. La celebración se termina con la ofrenda de *tesgüino* que es la bebida ceremoniosa que realizan para brindar, hasta que se termina el *tesgüino* se acaba la celebración. Estas ceremonias son las se siguen practicando dentro de la cultura para mantener la espiritualidad del *Rarámuri*.

La interpretación del discurso representado aquí por los *Siríames* corresponde a la vida de los *Rarámuris* que viven en la sierra, ya que en su plática todos se refieren a su contexto donde vivían antes y no a los asentamientos donde actualmente viven, aunque ahí mismo traten de hacer las celebraciones y ritos que son suyos pero estos sufren algunas transformaciones por el contexto en el cual se desenvuelven. Es por ello que la construcción de la cultura se va reformulando cada día mediante los cambios que se van dando en la vida cotidiana “*la vida de un grupo humano es un proceso a través del cual los objetos van creándose, afirmándose, transformándose y desechándose. La vida y los actos de los individuos van modificándose forzosamente a tenor de los cambios que acaecen en su mundo de objetos*” (Blumer, 1982, p.9).

Es por ello que la cultura *Rarámuri* ha sufrido transformaciones a lo largo de la vida, asimismo las nuevas generaciones aportan nuevas formas de llevar a cabo el rumbo de la cultura por lo que ella se va construyendo día a día en favor o detrimento de la misma pero siempre está en constante transformación.

4.2. Categoría 2: Formación de la persona Rarámuri.

Tomando el concepto de cultura de Clifford Geertz “*la cultura 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 comunica, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida*” (Geertz, 2005, p.88). Es decir, en todas las culturas existen legados que se heredan de generación en generación, por lo cual esto permite que se siga manteniendo la identidad de esta sociedad dentro de las culturas. Así mismo, esta puede sufrir transformaciones debido a situaciones socioculturales, políticas o económicas que van surgiendo durante las interacciones que se establecen entre ellos mismos y con los demás.

En la cultura *Rarámuri* de acuerdo al discurso de los *Siríames* se establece que la formación de la persona se va construyendo constantemente. De acuerdo con Berger y Luckmann el individuo se va formando para ser parte de la sociedad en la que le toca vivir.

Para ser parte de esta sociedad la persona tiene que pasar por dos tipos de socialización “*la socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad*” (Berger y Luckmann, 2012, p.164).

En la socialización primaria las niñas o niños adquieren valores y costumbres que les van proporcionando los miembros de su familia, ya que en esta etapa los niños no pueden decidir por sí solos. Pues este orden social impuesto se establece mucho antes de que el niño nazca. Los niños van habituándose a la realidad que se vive y adquiriendo roles que ya están institucionalizados y legitimados por los miembros de su cultura.

En la cultura *Rarámuri* la socialización primaria se va conformando mediante actos como el nacimiento del niño o niña, donde estos reciben las primeras muestras de socialización con el entorno. Pero el niño desde mucho antes de su nacimiento percibe muestras de afecto por parte de su familia que lo encaminan al encuentro con su medio. En el contexto indígena de acuerdo al discurso de los *Siríames* se dice que los niños ya traen un don otorgado por *Onorúame* para su desempeño en esta vida. Luego del nacimiento se realiza la ceremonia de iniciación. A esta ceremonia se le llama “*Bikubelúwami, chamusca ese es el bautizo del niño, lo hace el Owirúame, es cuando se le da la luz al niño para que lo guíe en su caminar*” (Entrevista 1).

De igual manera cuando nace un individuo se sujeta a normas ya establecidas por la comunidad. La sociedad misma le facilita el ambiente para que en su vida adulta pueda replicar los modos de vida de su cultura ya predeterminados. Es así como dentro de su cultura el niño forma su personalidad, al realizar las actividades que imita de sus semejantes como la participación en ceremonias, danzas, juegos y demás. Va adquiriendo una conducta conforme a las personas más allegadas donde se desarrolla en cuanto a capacidades y habilidades.

En la formación del niño influye el contexto en el que vive, la familia es la principal responsable de apoyarlo, este apoyo se da siempre de manera positiva a los niños indígenas. Según las entrevistas con los *Siríames* no se les obligan a nada, todo lo hacen porque les gusta y no por un deber. Las reglas están inmiscuidas en su persona y las va descubriendo a

medida que va creciendo. Las normas las adquiere conforme van participando en el *nawesari* que es la principal ceremonia donde se rigen las medidas y principios que debe de seguir una persona para desempeñarse en la vida cotidiana sin ningún problema.

Los *Siríames* refieren en el diálogo que la observación es un elemento importante ya que mediante ella se adquieren conocimientos tanto del rol social que practican las diferentes personas del entorno, como conocimientos de la naturaleza a fin de comprender los movimientos del sol, la luna y las estrellas.” *aprenden a través de la observación, más bien el niño desde pequeño es llevado a los campos y pues observa hace las cosas, pues imita también y de ahí va aprendiendo también y el papá le dice no pues que vámonos al campo y pos ahí el niño va observando cómo va llevando a cabo los trabajos y más bien los abuelos están más en comunicación con los nietos, son los que les transmiten más conocimiento*”(Entrevista 4).

Mediante la observación el niño adquiere los aprendizajes que pone en práctica en la vida cotidiana a manera de ensayo y error. En las celebraciones, danzas, juegos entre otros, el niño pone en práctica las habilidades y capacidades para realizar las actividades que lo definirán en un futuro en un papel a desempeñar. Todo esto se realiza a manera de convivencia, la principal forma de establecer relaciones es el *Korima*, ya que esto representa “*Vivir en comunidad es usar el Korima como reciprocidad, yo te enseño tú me enseñas, yo te ayudo tú me ayudas en los que todos necesitemos y podamos apoyar*” (Entrevista 2). A través del *Korima* se establece una forma de socialización en cuanto a necesidades y apoyos que se dan entre los miembros del grupo de la cultura.

La formación de los niños desde el discurso de los *Siríames* se da mucho antes desde que el niño nace. El niño adquiere los primeros cuidados desde el vientre de la madre y durante el nacimiento la madre es la que está más apegada a él, aun desde que el niño ya tiene algunos meses y ya está ambientado al entorno la mamá lo sigue cargando en su rebozo, en la espalda durante todas las actividades que ella realiza. Así, el niño se va despegando poco a poco de su madre y se va haciendo más independiente.

De acuerdo con Berger y Luckmann la socialización primaria es la más importante ya que estos autores nos dicen que *“todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son impuestos”* (Berger y Luckmann, 2012, p.164)

Es decir que la socialización primaria de acuerdo con estos autores comprende todo aquello ocurrido en la niñez y que la familia es la principal responsable de llevarla a cabo ya que es la inmediata responsable que se presenta en el entorno del niño. La familia enseña al niño a comunicarse mediante el lenguaje y el niño lo adquiere, así como también, los valores de la cultura, normas y formas de conducta. El lenguaje actúa de manera transversal dentro de la cultura lo cual permite dar a conocer todos los saberes que se manejan dentro del grupo en el que se vive. Es así como el niño va construyendo su personalidad y se define en la sociedad de acuerdo a sus capacidades para desempeñar un rol dentro de su cultura.

Por otra parte, La socialización secundaria *“requiere la adquisición de vocabularios específicos de roles, lo que significa, por lo pronto, la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional”* (Berger y Luckmann, 2012, p.173).

En otras palabras, la socialización secundaria se refiere a las instituciones que se encuentran dentro de la sociedad y que se involucran en la formación de las personas. La escuela representa una institución que tiene mucha influencia en ello. En esta etapa el niño se vuelve más independiente y se convierte en un estudiante formal, ya puede trabajar sin la ayuda de sus padres, ya se va a poder casar y formar una familia. Esto se da a través de que va estableciendo comunicación con los demás miembros de su entorno y puede ir formando modos de conducta y valores mediante los medios que van influyendo en él.

Así mismo, en la cultura *Rarámuri* las personas se construyen respecto a la socialización con los demás miembros de la población, desde muy temprana edad los niños ya son independientes y se casan a temprana edad. *“en la cultura indígena desde muy chiquitas ya pueden casarse y tienen que saber todo. Se casan a los doce, trece años es común ver a jovencitas verlas con un niño en el rebozo.”* (Entrevista 4).

A los niños dentro de esta cultura se les considera con mucho respeto en cuanto a las decisiones que toman, si bien en la socialización primaria estos tardan un poco en despegarse del entorno familiar. En la socialización secundaria el proceso se da un poco más rápido ya que desde muy jóvenes se hacen responsables de sus actos. Estos dos tipos de socialización se efectúan desde los inicios del ser de la persona hasta la muerte del individuo y siempre se llevan a cabo conforme el desarrollo de la persona en su entorno.

Conforme al diálogo con los *Siríames* se expresa que los niños que nacen en los asentamientos de la ciudad, no nacen en un contexto solamente indígena permeados de su cultura, donde los miembros del grupo determinen su forma de vivir en este contexto. Por lo que, *“El ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo con un ambiente natural determinado, sino también con un orden cultural y social específico mediatizado para él por los otros significantes a cuyo cargo se halla”* (Berger y Luckmann, 2012, p.66).

La posición social en la que se encuentran los indígenas en este lugar hace que la cultura dominante ejerza un dominio hacia la cultura *Rarámuri* por parte de los mestizos. *“aquí los niños aquí nacen. Ya no nacen en la sierra, aquí los niños ya luego luego en cuanto van creciendo van agarrando las formas de los yoris, de los Chabochis (mestizos). Los primeros días si hacen las cosas de los rarámuris pero ya conforme van creciendo agarran la forma de vivir de los mestizos eso se les hace más fácil yo creo.”* (Entrevista 7).

Esto refiere a que las culturas indígenas que viven en estos asentamientos estén sometidas a la cultura dominante en cuanto a la influencia de sus modos de vivir debido a su posición social y minoría frente a los mestizos. El estado en su afán por homogeneizar a la población y por querer tener a toda la sociedad en un status más alto subordina a las culturas indígenas a que se someten a su modo de vida sin importar la violencia que se ejerce hacia ellas. Por lo cual, los niños y niñas de los asentamientos de la ciudad de Chihuahua, además de formarse dentro de las normas de su propia cultura y adaptarse a ella tienen que constituirse dentro del marco normativo del estado, de la cultura nacional. A través, de las instituciones como la escuela. Y así ubicarse en un determinado status respecto a la cultura nacional de acuerdo a sus propias características ya que se tiene otro idioma, otra vestimenta y otro modo de vivir no comprendido por la sociedad dominante.

Así mismo, la escuela como parte de la normativa que establece la sociedad en este caso la cultura dominante occidental legitima la ilegalidad que se comete hacia la cultura dominada *“no existe una cultura legitima: toda cultura es arbitraria. La definición de cultura es, pues, siempre, una definición social. Pero la escuela hace propia la cultura particular de las clases dominantes, enmascara su naturaleza social y la presenta como la cultura objetiva, indiscutible, rechazando al mismo tiempo las culturas de otros grupos sociales. La escuela legitima de tal manera la arbitrariedad cultural”*. (Bourdieu y Passeron, 1996, p.18).

Lo que se busca a través del lema de “unidad nacional” es fomentar una “identidad” igualitaria por todos los miembros del país implementado por el estado. Con el fin de tener un “mejor bienestar” posicionándose desde su perspectiva. Otro argumento, es el avance y desarrollo que se debe de implementar y por lo cual las comunidades indígenas representan el atraso del país ya que no se alinean a los modelos de producción y capitalización que la nación demanda según los modelos políticos. Por lo cual, esto representa un obstáculo para imponer un patrón acomodado de acuerdo a su perspectiva en todo el territorio mexicano.

Sin embargo, la cultura *Rarámuri* posee características peculiares tan arraigadas como la espiritualidad y su cosmovisión que hace que la formación de las personas sea muy sólida. Lo que ha hecho que siga permaneciendo en la actualidad resistiendo a diferentes atrocidades a lo largo de su historia. La persona *Rarámuri* es formada a través de fuertes valores dentro de ella, lo cual resulta difícil que pierda su identidad si se tiene esa formación. Pero, en algunos asentamientos indígenas de la ciudad están más influenciados por el entorno de la cultura mestiza que por el propio grupo indígena. Esto fomenta la pérdida de la cultura a temprana edad adquiriendo otros modos de vivir donde la escuela participa en detrimento de la cosmovisión indígena *Rarámuri*. Ni siquiera existe una comunicación entre los *Siríames* con la escuela, esto lo refleja la siguiente frase: *“en las dos cosas pueden aprender en la escuela y en la casa, pero en la escuela no se ¿En la escuela enseñan? No sé qué enseñan ellos. Nunca sabemos que hacen los niños en la escuela”* (Entrevista 8). La escuela se encuentra aislada del contexto de la cultura, esta institución solo obedece a las normas del estado y no considera los saberes de la cultura.

En este sentido, la escuela pertenece a una cultura mestiza en este caso dominante y mayoritaria en la que impone su sistema hacia la cultura en minoría que es la *Rarámuri*. Es por ello, que la escuela como cultura no dialoga con su cultura opuesta sino que impone la suya sobre la otra “*para vencer las resistencias de las formas culturales antagónicas, el sistema escolar necesita recurrir a la violencia, violencia simbólica, que puede tomar formas muy diversas e incluso extraordinariamente refinadas –y por lo tanto más difícilmente aprehensibles-, pero que tiene siempre como efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda otra forma cultural, y la sumisión de sus portadores*” (Bourdieu y Passeron, 1996, p.9). Es por ello, que se da la subordinación de esta cultura dominante a través de la escuela en donde la cultura *Rarámuri* como dominada cada vez más va en detrimento.

Debido a esto, la formación del niño resulta conflictiva al moverse en dos mundos diferentes por un lado su cultura, la vida que lleva dentro del asentamiento y por otro lado la vida que se le presenta al salir de este. Donde tiene que interactuar con los mestizos y regirse por las normas del estado y del reglamento de la sociedad dominante. A causa de, los *Siríames* demandan que desde las primeras etapas de los niños se les lleve a cabo una enseñanza mayormente apegada a las características de su cultura y así se pueda efectuar la formación de una persona integral de acuerdo a la cultura *Rarámuri*.

4.3. Categoría 3: Características de la Persona Integral

Dentro de la cosmovisión indígena *Rarámuri* se definen las características que forman a la persona integral en esta cultura. En el diálogo con los *Siríames* se muestra que estas características que debe de presentar la persona integral se adquieren de forma natural, espiritual y en relación con la sociedad misma.

4.3.1. Arewá (alma) Tener un don y ser espiritual

En primer lugar, se menciona tener *Arewá* (alma) estas son otorgadas por *Onorúame*. El creador es el que da estas almas a los seres que van a nacer desde su creación. La persona si es mujer se le otorga cuatro *Arewá* porque es la que da a luz a otro nuevo ser, al hombre

se le otorgan tres solamente. *“Ya vez que la gente Rarámuri tenemos cuatro almas las mujeres y tres los hombres el que no tiene esas almas no son Rarámuri, se tiene que tener esas almas para poder ser de la cultura Rarámuri y tener espiritual para vivir como nosotros”*. (Entrevista 2)

Toda persona indígena dentro de la cultura debe tener estas *Arewá* (almas) ya que si estas almas se salen del cuerpo la persona se enferma. Las almas se encuentran en armonía dentro del cuerpo cuando lleva a cabo una vida acorde a las normas que establece la comunidad, en avenencia con la naturaleza ya que se piensa que todos los seres naturales también poseen un *Arewá* como las plantas y los animales. Las almas se alimentan mediante los ritos del *yumare* donde se le da comida para que sigan alimentándose y teniendo energías para poder continuar en la vida de la persona.

En el discurso de los *Siríames* se refleja que mediante las almas que se tienen según el género de la persona *Onorúame* también otorga un don. El don se da mediante un sueño que la persona tiene y así poder desempeñar su rol dentro de la sociedad en la que se vive. *“Así la herencia o el don que te da Onorúame las vas soñando porque los sueños son muy importantes aquí todo lo que se sueña se va reflejando por las personas a veces es más importante estar soñando porque en los sueños estas tú, y cuando estas despierto actúas con otros, en los sueños se llega todo eso”*. (Entrevista 7).

Es mediante el sueño cuando la persona se le puede escapar las *Arewá* y estas deben de regresar al momento de despertar y estar consciente de las cosas que se realizan. Los sueños en la cultura *Rarámuri* adquieren gran importancia *“Los sueños en la tercera pareja, (sueños-vigilia) son la vida cotidiana del alma. Esta sale cuando el cuerpo duerme, por esto en los sueños, dicen los tarahumaras, de revelan los verdaderos deseos del hombre. Aseguran que también por medio de los sueños, el hombre se puede dar cuenta del estado espiritual en que se encuentra. Así mismo, algunos sueños son considerados como conversaciones directas con Dios, por ello, al hombre que no sueña lo suponen entregado totalmente al mundo de la materia”* (Orozco, 1992 p.85)

Las personas que regresan las almas son los *Sipame* y son los que poseen las habilidades para descubrir los talentos en los niños y predecir a que se van a dedicar de grandes mediante el don que traen. Los *sipame* ayudan a los niños a potenciar sus dones en conjunto con la sociedad apoyándolos siempre de manera positiva.

Es mediante las almas y el don que otorga *Onorúame* que se llega a tener una espiritualidad y un equilibrio en la vida del ser *Rarámuri*. Ya que, estos elementos resultan indispensables para vivir y llevar a cabo una vida estable. Tener una fuerte espiritualidad hace que la gente en esta cultura posea una identidad fuerte que unifique la cultura y que cada vez más se reafirme mediante sus prácticas y costumbres para mantenerse viva.

La persona integral en la vida *Rarámuri* debe de tener las *Arewá* y practicar constantemente su espiritualidad en la participación de la mayoría de los ritos correspondientes a su cultura. Es por eso que *“lo que modela la conciencia espiritual de un pueblo son principalmente ciertos ritos más elaborados y generalmente más públicos, ritos en que entra una amplia gama de estados anímicos y motivaciones, por un lado, y concepciones metafísicas, por el otro”* (Geertz, 2005, p.107). Es decir, en la cultura *Rarámuri* el ser espiritual no solo se da de manera personal en los ritos que se realizan en armonía con su pueblo o familia en dichas ceremonias, sino que existe una conexión con el más allá donde solo ellos son los que sienten el momento que se viven en esa ocasión especial. Por lo que, las *Arewá* resultan importantes en la composición de la persona integral de esta cultura para reafirmar cada vez más su cosmovisión.

4.3.2. Tener Omorúala (cuerpo físico).

De acuerdo a los relatos de los *Siríames* se señalan diferentes mitos que se tienen de las creaciones de la persona *Rarámuri*, en uno de ellos se comenta que *Onorúame* creó al ser humano de barro *“el Siríame platica que nosotros nos hizo Onorúame (el creador) con eyerúame (la creadora), nos hicieron de barro y soplaron tres veces y así le pusieron Arewá a los hombres y soplaron cuatro veces a las mujeres. Así formaron nuestros Omorúala (cuerpos) por eso como el barro es medio moreno así somos nosotros. El cuerpo es la casa de las Arewá por eso debemos de cuidarlo es prestado nomas por Onorúame algún día se lo*

tenemos que regresar no podemos hacer mal uso de él. Así como manda Onorúame lo tenemos que cuidar” (Entrevista 7).

De acuerdo a la cosmovisión indígena de esta cultura y la creación de la persona *Rarámuri*, según la entrevista con los *Siríames* para estas personas resulta de mucha importancia poseer un cuerpo que ha sido otorgado por *Onorúame* y que representa la parte primordial donde habitan las almas. Se asume un compromiso de cuidado al cuerpo ya que no se tiene la libertad de hacer mal uso de él, porque algún día ese cuerpo se acabará y se irá de vuelta a la tierra como todo cuerpo físico.

Esto se recuerda en la celebración donde participan los *pintos*, cuando se matizan el cuerpo con tierra y danzan en tiempos de semana santa. El significado que le otorgan al cuerpo es que el hombre y la mujer fueron creados de barro. Por esta razón, en esta ceremonia duran días pintados en todo el cuerpo de barro simbolizando que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Cada uno decide el significado que le da a su cuerpo mediante la tierra que se pone en él, se pintan todo el cuerpo con tierra blanca o negra simbolizando el bien y el mal. Otros, optan por realizarse pintas que tienen que ver con la milpa ilustrando a manera de surcos de la tierra, lo cual significa que la tierra es la que nos provee de vida y a la cual regresaremos en algún momento.

Se tiene la creencia que cuando el cuerpo se acaba las *Arewá* (almas) seguirán en otra dimensión en donde solamente *Onorúame* tiene un destino para ellas de acuerdo al comportamiento que se tuvo en la tierra. Para el cuidado del *Omorúala* (cuerpo) están los *Owirúames* que son los que tienen los conocimientos de la naturaleza, tanto de plantas, como de piedras medicinales que ayudan en la sanación física de cualquier situación de trastorno que sufra el cuerpo.

El cuerpo físico de esta cultura es muy ejercitado debido a las actividades diarias que se realizan, acorde a la geografía y a que las poblaciones de vecinos están demasiado lejos. Los indígenas *Rarámuris* se ven en la necesidad de hacer los trayectos de un lugar a otro siempre corriendo, desde los antepasados hasta nuestros días se siguen llevando a cabo actividades como la cacería de animales o la domesticación de los mismos. Al ir corriendo por diferentes lugares el mismo *Rarámuri* ha ideado juegos para su distracción en los trayectos de su carrera y así mismo esto hace que las carreras no sean tan aburridas. Esto ha hecho que los seres *Rarámuris* que antiguamente realizaban todo este tipo de actividades tuvieran una vida más longeva, esto ha ido decreciendo debido a la estandarización que se da, por ejemplo en los asentamientos de las ciudades donde se tiene otro ritmo de vida más sedentaria.

Al mismo tiempo, la cultura *Rarámuri* ha sido reconocida a nivel mundial por participar en ultra maratones donde los participantes han obtenido los primeros lugares en estos eventos realizados en diferentes partes del mundo. Así mismo, se han realizado bastantes investigaciones acerca de ellos ya que no tienen entrenamientos rígidos donde practicar y a la conclusión que se ha llegado es que obedecen a una profunda espiritualidad y a que la vida cotidiana hace que el cuerpo se ejercite constantemente.

Del mismo modo, el cuerpo representa algo importante dentro del ser *Rarámuri* ya que se tiene la creencia que el cuerpo *Rarámuri* es único respecto de las otras culturas. A las generaciones más pequeñas se les va transmitiendo el cuidado y respeto por su cuerpo desde temprana edad mediante los mitos de creación y así mismo se van construyendo saberes por parte de las nuevas generaciones que van preservando la cultura.

4.3.4. Napahuica Rarámuri (Todos somos hermanos).

Otra cosa que es parte integral de la persona es que obedezca a un parentesco consanguíneo de sus familiares, se considera parte del grupo indígena *Rarámuri* a la persona que desciende directamente de personas *Rarámuris*. Esto lo refiere un *Siríame* en la entrevista “*Nosotros aguantamos mucho todo esto viene de la herencia de la sangre pura de que tenemos, el que no tiene sangre Rarámuri no aguanta nosotros aguantamos muchos*

kilómetros corriendo horas y días y es un rito tan grande una oración que se les da a Onorúame por los días, por las lluvias, por el maíz, todo lo que día a día tenemos. El mestizo es diferente ellos no corren tanto eso nos hace ser diferentes a ellos porque no tiene nuestra sangre” (Entrevista 2).

Dicho de otra manera, en esto se refleja que la cultura si bien tiene fuertes lazos en cuanto a su composición y tal vez sea una forma de mantenerse unida. Esto quizá a ayudado a que por siglos se ha mantenido en hermandad y que haya sobrevivido a diferentes situaciones que no lograron su erradicación. En el discurso del *Siríame* se aprecia una identificación como una propia cultura respecto de la de los mestizos apropiándose de sus características y diferenciándose de los mestizos como tal.

Una persona es reconocida miembro de esta cultura cuando se es descendiente de otra persona del mismo grupo. Cualquier persona puede ser integrante del grupo y lo pueden llegar a apreciar mucho pero nunca será reconocida como una persona integral dentro de la población *Rarámuri* porque no lleva su misma sangre.

El tener una identidad de manera unida como la de esta cultura no significa que se discriminen las demás culturas si no que se da la apreciación y valoración hacia las otras cultura indígenas incluyendo la mestiza. “*El Rarámuri pos no es solo una cultura cerrada sino que en este mundo todos somos hermanos tanto los Pimas, los Guarojios y los Tepehuanes y también los Chabochis (mestizos) porque no, todos somos hijos de Onorúame”* (Entrevista 4).

4.3.5. Practicar costumbres y tradiciones de la cultura.

Dentro del grupo *Rarámuri* una forma de sentirse parte de él es integrarse mediante las costumbres y tradiciones que se realizan dentro del mismo grupo. Participando de manera activa en todas las prácticas sociales se llega a ser parte integral de la cultura *Rarámuri*.

Para ser reconocido dentro de la cultura se tiene que colaborar en las actividades que en ella se desempeñan “*para ser Rarámuri primeramente se tiene que vivir como Rarámuri, comer como Rarámuri, hacer las danzas, matachines pascoles, participar en las celebraciones que hacemos en semana santa y el yumare todo eso. Practicar los juegos y practicar el Korima y también ir con el sipame pa que lo cure*” (Entrevista 1).

Las personas desde pequeñas se desenvuelven dentro de las actividades que se realizan en su entorno, cuando se realiza la ceremonia del *Bikubelúwami* (bautizo) ya se es participe de la cultura y de su cosmovisión aunque muchos deciden bautizarse por la iglesia católica a lo que los miembros de la cultura llaman “*pagótames*” (bautizados) y por otro lado están las personas que no se han bautizado, que son las personas que no han hecho ningún ritual para ser parte de un grupo y a ellos se les llama *gentiles*.

Ser miembro de la cultura significa vivir la vida del *Rarámuri*, comer su comida, vestirse como tal, tomar *tesgüino* (bebida ceremoniosa) en las ceremonias y celebraciones, saber escuchar el *nawesari* los domingo realizados por el *Siríame*, llevar una vida acorde a las normas y reglas que en ella se establecen y vivir en armonía con la naturaleza respetándola y preservándola. “*El papel de la cosmovisión y las creencias en el manejo de los recursos naturales y en la organización social de las culturas, actúan como reguladores en el manejo de la naturaleza*” (Rincón, 2011, p.40). Es por ello, que el cuidado de la naturaleza representa el equilibrio para vivir bien, ya que si se llega a destrozar la naturaleza se pierde ese equilibrio y se acaba la vida en la tierra.

Además, para ser miembro de la cultura también se tienen que practicar los juegos tradicionales correr *Rarajipuame* (carrera de bola) o la *arihueta* que son los principales juegos, participar en las danzas de *matachín* y *pascol*, participar en la fiesta de semana santa y navidad.

Desde otra perspectiva, un caso que pasa en los asentamientos indígenas de la ciudad es que las prácticas y costumbres se dificultan aún más debido al contexto. Se está en una ciudad donde la cultura dominante es la mestiza y ello amerita la pérdida de la identidad. Por ello, muchos habitantes de estos asentamientos ya están perdiendo su cultura como lo señala el *Siríame* en su relato. “*Han perdido un poco porque se han cambiado la gente ya se sienten achabochaos (amestizados), poquitos Chabochis (mestizos) ya es diferente ya no le interesan*

mucho ya lo que es la cultura Rarámuri, mucho no, tonces hay jóvenes que de plano ya ni eso sienten ya” (Entrevista 8).

En el caso del asentamiento de la colonia *Tarahumara* el detrimento de costumbres y tradiciones ha llegado a tal grado que el *Siríame* reconoce que el mismo ha sufrido la pérdida de sus saberes. *“aquí en esta colonia de la tarahumara ya estamos muy perdidos te voy a decir la verdad, aquí ya todos los chavos andan en las drogas, como te comentaba yo fui drogadicto. La verdad es que yo no sé mucho de la cultura Rarámuri, yo no debería de ser Siríame, ahora ponen a Siríames muy jóvenes aquí en este asentamiento porque tenemos que tener relación con el gobierno, antes no se tenía comunicación con el gobierno y no llegaban los apoyos” (Entrevista 7).*

La dinámica en esta situación se maneja diferente respecto a la cosmovisión *Rarámuri* la pérdida ha llegado a tal grado que la figura de *Siríame* se ha convertido en un papel secundario respecto de la cultura, donde el ser *Siríame* significa un mediador entre la cultura *Rarámuri* y los representantes del gobierno para llevar a cabo una relación de sometimiento de la misma ya que se les imponen proyectos de supuesta ayuda que siempre van de la cosmovisión mestiza.

Los *Siríames* refieren que los procesos de la pérdida de la cultura se llevan a cabo en todos los asentamientos. También, se dan procesos donde se recupera la cultura mediante prácticas que ellos mismo implementan. Es por ello, según los tiempos y circunstancias las culturas pasan por diversas situaciones que muchas veces tiene que ver con llevar a cabo prácticas socioculturales que fomenten la cultura. Los tiempos donde esto no se puede realizar y por lo tanto se ocultan un poco las formas de expresar la cultura. Puede ser que se presente una cultura autónoma, impuesta, apropiada, enajenada como lo plantea Bonfil Batalla (1989). La cultura es dinámica y siempre está en actividad por lo cual debido a las situaciones y los contextos que se presenten surgen estos cambios.

Así pues, se reconoce a los miembros de la cultura por los propios integrantes de la misma, los cuales definieron en sus discursos las características que poseen ellos mismos para ser considerados personas cabales dentro de su misma cultura.

4.4. Categoría 4: Propuesta Educativa del Siríame para incorporar los saberes a la Escuela.

En las entrevistas realizadas a los *Siríames* se da cuenta del contexto y la situación de la educación en la actualidad en los asentamientos indígenas de la ciudad de Chihuahua. Si bien, este no es un panorama favorable, en cada plática obtenida con los *Siríames*, se nota que los asentamientos están funcionando de manera aislada en cuanto a su organización y en cuanto a la educación que reciben los niños y niñas del nivel primaria. Al preguntarles de qué manera se pueden llevar a cabo los saberes de la cultura *Rarámuri* a la escuela, queda claro que no se quiere una escuela solamente para puros niños indígenas *Rarámuris* sino que se basan en sus principios que rigen a su cultura de hermandad con todas las personas ya sean mestizos o de otras culturas. *“Tanto indígenas como Chabochis(Mestizos) tienen que convivir, la persona tarahumara tiene que salir por diferentes necesidades fuera de su comunidad por fuerza tiene que, aunque fuera una escuela autóctono Rarámuri de todas maneras tiene que tener los conocimientos de las diferentes culturas y de las diferentes regiones para así poder sociabilizarse con los demás”*(Entrevista 3).

Es decir, en estas palabras se logra comentar que existe la necesidad de una escuela intercultural donde se enseñen contenidos tanto de la cultura propia como de las otras culturas ya que los estudiantes tienen que conocer distintos fenómenos que estén fuera de su contexto y así poder darse cuenta de que existen otras realidades. La cultura *Rarámuri* no es estática, en la constante convivencia con los mestizos los niños *Rarámuris* tienen que aprender cuestiones del mundo occidental. Es cierto que, la educación debe ser universal pero se tiene que empezar por lo propio, por llevar una forma en cuanto a la metodología y en los contenidos de acuerdo a la cosmovisión ya que si no se lleva a cabo se pierde la identidad en los miembros de ella.

De igual modo, en la propuesta de los *Siríames* se hace notar un perfil del docente acorde a lo indígena *“Los maestros deben hablar la lengua, ser humanista, aceptar la cultura indígena, conocer los valores, mayor preparación de los que hablan Rarámuri, donde participen los Siríames y los demás que conformamos la organización de los rarámuris”*. (Entrevista 1). Se muestra la necesidad de profesores bilingües que hablen tanto la lengua indígena *Rarámuri* como el español ya que la lengua constituye entender el bagaje cultural de toda la cosmovisión *Rarámuri*. Se hace mención de las características que el profesor debe tener para poder prestar sus servicios en este contexto como ser humanista, entender que el trabajo no es solo de manera formal sino que se necesita una gran vocación para llevar a cabo este trabajo, aceptar la cultura y adentrarse a ella. Se necesita participar en conjunto con los *Siríames* en la labor de la educación y con todas aquellas personas que puedan aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

De igual manera, se hace una crítica a la escuela actual donde esta tiene que dar un giro a un cambio de actitud como lo mencionan los *Siríames* *“La escuela primeramente tiene que cambiar de actitud, para que se de esa educación Rarámuri. Primeramente un cambio de actitud de los maestros quien ni siquiera el director valora lo que es la cultura Rarámuri. Cuando tu no perteneces a la cultura como la vas amar, tú no puedes amar algo que no es tuyo no te puede gustar algo que no es tuyo, no te puede gustar la música Rarámuri cuando no la sientes porque no perteneces a esa cultura”* (Entrevista 3).

Aquí, se menciona que muchos profesores pertenecen a la cultura mestiza por lo cual no se sienten con la misma responsabilidad para desempeñar su trabajo en una cultura indígena. Además, de los profesores se necesita que las autoridades como los directores y demás asuman su responsabilidad de trabajar acorde al contexto ya que son las personas encargadas de guiar a esta institución en favor de una buena educación. Existe pues, la demanda de los *Siríames* que el sistema educativo lo que necesita son profesores de la misma cultura que sean parte de ella para llevar a cabo una educación acorde a la misma.

En este sentido, lo que la escuela está haciendo es imponer de manera arbitraria la visión de la cultura dominante *“la escuela opera la imposición de la cultura dominante, establece unas jerarquías y enmascara la realidad de las relaciones sociales”* (Bourdieu y Passeron, 1996, p.9). Es por ello lo que el *Siríame* relata en su discurso que los directivos no

están conectados con la población debido a estas jerarquías establecidas por la escuela donde no existe comunicación entre estas. La escuela como institución se desarrolla en cuanto al personal que trabaja en ella, ya que ellos mismos construyen el modelo a seguir de manera autónoma y aplican en forma arbitraria a la sociedad de manera impositiva.

Siguiendo con el análisis del relato de los *Siríames* explican que es posible desarrollar los saberes de la cultura realizando las prácticas que se llevan a cabo dentro de la misma cultura sin dejar de lado el lenguaje *Rarámuri*. “Entonces si se pueden incorporar los saberes, cualquier saber se puede incorporar a través de haciendo las prácticas sociales en la comunidad, con el lenguaje” (Entrevista 3).

Por tanto, los *Siríames* también reflejan la necesidad de un espacio escolar adecuado para realizar actividades que demanda los estudiantes por lo cual el edificio escolar no se encuentra adaptado. “Que tenga todo, como un lugar grande con más espacio, donde se pueda practicar todo los juegos tradicionales que se nos enseñe más a eso y no perdamos la cultura” (Entrevista 8). Las escuelas de los asentamientos no tienen espacios amplios para realizar estas actividades como son los juegos tradicionales por lo que se necesitan lugares específicos para llevar a cabo estas tareas.

En cuanto a los contenidos que se deberían de llevar a cabo a la escuela los *Siríames* mencionaron algunos que son importantes “Mis papás navegaron la medida, porque manejaban el maíz, papa, chícharo, las medidas tienen nombre por ejemplo la medida del *Rarámuri kotiróni*, equivale a litro y medio esa es la medida” (Entrevista 1). En la cultura existen saberes propios como son las medidas que se utilizan para calcular los granos que se canjean por medio del *Korima* (reciprocidad) en forma de apoyarse mutuamente entre los miembros de la población. En la escuela solo se enseña el sistema métrico decimal estándar sin prestar atención a que se tienen medidas propias, esto hace que el alumno en la escuela se enfrente a una situación nueva que hay que aprender desde cero y que no es aplicable a su realidad.

Los materiales que se manejan reflejan otro aspecto importante que comentan los *Siríames* “*me gustaría que hubiera libros en tarahumara y el segunda lengua seria en español y que le pongan mucha atención a los niños, los valores se tienen que en enseñar en casa pero en la escuela también tiene que ponerle eso mucha atención. En la escuela veo que eso no se lleva a cabo. Que haiga libros en Rarámuri, que el niño conteste en Rarámuri para que aprenda y de matemáticas que haiga libros en Rarámuri*” (Entrevista 6).

Los libros son principalmente en español, por lo cual los *Siríames* hacen referencia a la falta de material escrito en lengua *Rarámuri* para que los estudiantes se sientan más conectados a su cultura y aprendan a leer y a escribir en su lengua materna. Ya que en la actualidad solo existe un libro en lengua *Rarámuri*, el cual llevan a cabo en las escuelas mediante una clase a la semana de lenguaje y no de escritura. Por lo cual, este libro no contempla la lengua propia de los *Rarámuris* del asentamiento ya que no está adaptado a las diferentes variantes dialectales lo que hace que muy pocos alumnos entiendan el idioma escrito en esos textos.

De igual modo, se hace alusión al tema de la historia de la cultura *Rarámuri* “*Pero las clases nos den en Rarámuri la historia de los líderes como el Teporaca nadie nos platica del Teporaca de otros líderes indígenas. El Teporaca es muy importante porque fue un líder Rarámuri que estuvo luchando con los jesuitas, con los católicos para que no nos metieran ideas del catolicismo*”. (Entrevista2).

La memoria historia se deja a un lado, es un tema del cual no se habla en las clases, el tipo de historia que se maneja es universal y en específico de la historia de México en sus diferentes etapas de acuerdo a las conveniencias del estado. La historia de los *Rarámuris* empieza desde la creación del ser humano contada por diferentes mitos y transcurrida a través del tiempo donde fueron pasando periodos de lucha con diferentes culturas indígenas como con los Apaches. La llegada de los españoles y la imposición de la religión que aún no ha sido consumada son elementos importantes que solo se cuentan desde la perspectiva del mestizo

Los *Siríames* sacan a relucir nombres de grandes líderes que lucharon en contra de los mestizos e incluso con otras culturas indígenas donde trataban de impedir las barbaridades que se cometían en esas épocas y que aún hoy en día siguen existiendo diferentes personas

que luchan en pro de una mejor calidad de vida y que no se mencionan dentro de los planes y programas. Es por ello, la necesidad de incluir estos temas desde el enfoque de los indígenas *Rarámuris*.

Otro tema importante en el planteamiento de los *Siríames* es la participación de la comunidad en las prácticas educativas dentro de la escuela. *“Nosotros aquí en el asentamiento podemos ayudar a enseñar eso en la escuela, por ejemplo hay mujeres que saben tejer yo puedo ir a dar nawesari para que se porten bien los niños, hay gente que sabe tocar tambor o violín, hay gente que sabe cuentos de antes y hay gente que sabe bailar hasta podemos hacer las carreras de bola y arihueta”*. (Entrevista 1).

Existe una disponibilidad por aportar hacia la institución educativa los saberes que cada miembro posee para fortalecer a la cultura de parte de la comunidad. La trasmisión de valores mediante el *nawesari* es importante para el comportamiento de los estudiantes. Llevar a la escuela las artes como los tejidos los cuales encierran una enseñanza manual y simbólica, la música, las danzas y los juegos tradicionales.

Por consiguiente, los *Siríames* dan su opinión acerca de la creación de otros niveles de educación como la secundaria o prepa. Debido a que en la actualidad solo existen escuelas del nivel primaria indígena y al salir de esta se integran a la secundaria general donde ya no tienen ni siquiera una asignatura de la cultura *Rarámuri*, es por eso que los alumnos indígenas optan por desertar de la escuela. *“Sería bueno que hubiera diferentes niveles de educación como la secundaria y prepa, para que los niños siguieran estudiando porque nomas hay primarias indígenas y de ahí se salen de estudio ya no le siguen”* (Entrevista 3).

De igual modo, en la propuesta de los *Siríames* reflejada en las entrevistas se tiene pues la opinión de llevar a cabo una educación de acuerdo a la cosmovisión de la cultura *Rarámuri* *“nosotros tenemos otra cosmovisión no trabajamos para ganar dinero sino para vivir el día nomas así veo yo a toda la comunidad aquí no les interesa el dinero ni tampoco cumplir con los horarios por eso los niños batallan mucho para ir a la escuela yo creo que la escuela debe de estar más adaptada a la cultura indígena”* (Entrevista 7).

La escuela que se plantea desde la perspectiva de los *Siríames* es una escuela incluyente de todos esos saberes que practican dentro de la comunidad pero que al entrar al mundo de la escuela no son tomados en cuenta por lo que se da un contexto siempre desde el mundo occidental.

Los *Siríames* logran expresar en una educación en armonía con la naturaleza y llevar a cabo actividades y enseñanzas con la agenda de lo propio “*siguiendo nuestra cultura escuchando y siguiendo a la naturaleza para hacer un calendario escolar de acuerdo a las actividades de los rarámuris, haciéndole caso porque la naturaleza nos habla los animales y las plantas, de ella venimos de la tierra y no le hacemos caso*” (Entrevista 4).

Para el mundo *Rarámuri* la armonía con la sociedad y la naturaleza es lo más importante, esto lo manifiestan los *Siríames* desde su enfoque en su propuesta educativa en donde dicen que se puede mejorar llevando a cabo las prácticas sociales a la escuela.

CONCLUSIONES

Mediante el análisis realizado de los datos recopilados en este trabajo de investigación se puede decir que los hallazgos encontrados resultan significativos de acuerdo al objetivo planteado al inicio de esta investigación. Por lo cual, se buscó conocer que saberes de la cultura *Rarámuri* se pueden incorporar a la escuela primaria desde la perspectiva de los *Siríames*. Los cuales refirieron que es necesario y posible incluir los saberes de la cultura ya que se deben tomar en cuenta aspectos de la propia vida del *Rarámuri* como la organización dentro de la cultura, el proceso de formación de los *Rarámuris* y la espiritualidad de la misma.

De acuerdo a los objetivos específicos que señalan identificar los saberes que forman a la persona, caracterizar los que forman a la persona integral, conocer cómo se trasmite el conocimiento dentro de la cultura y conocer los saberes que se pueden incorporar a la escuela los *Siríames* relataron lo siguiente.

En cuanto a la formación de la persona se da mediante la socialización que se proporciona entre los miembros que componen la cultura. Donde se transmiten valores y costumbres por parte de los miembros de su familia y posteriormente por toda la comunidad en general. La persona se va habituando a su realidad durante su desarrollo y adquiere un rol que este legitimado por su comunidad. Es así como se adquiere la personalidad al ir participando en las prácticas sociales. En los asentamientos los niños indígenas no nacen en un contexto solamente indígena sino que existe la presencia de la cultura mestiza la cual ejerce subordinación y sometimiento a una forma de vida occidental.

Con respecto a la formación de la persona integral las características que este tipo de personas posee, se adquieren de manera natural en relación con la sociedad y de manera espiritual. Los *Siríames* expresaron que la persona integral debe tener las *Arewá* (almas) cuatro en el caso de las mujeres y tres para los hombres, mediante estas *Arewá* (almas) se adquiere el don y se es una persona espiritual. También, la persona debe tener un *Omoruala* (cuerpo) donde las *Arewá* puedan habitar. El cuerpo es considerado sagrado ya que *Onorúame* se los otorgó como casa para las *Arewá*. Otra característica es *Napahuica Rarámuri* (todos somos hermanos) que significa la hermandad entre los miembros de la cultura, las personas de la cultura occidental no viven en comunidad, se vive de manera

individual, es por eso que la diferencia respecto a la cultura *Rarámuri* se vive en armonía. Por otra parte, practicar las costumbres y tradiciones hace que el ser *Rarámuri* adquiera la cosmovisión de la cultura y reafirme cada vez más su identidad perteneciente a ella.

En lo relativo a la Trasmisión del conocimiento dentro de la cultura esta se va construyendo de generación en generación ya que los códigos y símbolos van adquiriendo significados de acuerdo a las trasformación que van surgiendo. La utilización de la lengua *Rarámuri* es la primordial para transmitir conocimiento. Los ancianos son los principales responsables de enseñar a los más pequeños ya que ellos poseen un cumulo de conocimientos y experiencia en la vida. El aprendizaje se da a partir de la observación a la naturaleza y participación en las actividades de manera informal y con flexibilidad. Las normas y valores se adquieren mediante ceremonias como el *nawesari* donde se dan consejos y valores que se ponen en práctica a través del *Korima* en forma de reciprocidad. Los conocimientos que se adquieren durante las etapas de la vida son astral, social y espiritual siempre mediante una enseñanza vinculada al contexto.

En lo referente a los saberes que pueden incorporarse a la escuela desde la perspectiva de los *Siríames*, ellos mencionaron como principal tema la enseñanza de la lengua *Rarámuri* y la utilización de la misma como forma de enseñanza para la adquisición de la cosmovisión *Rarámuri*. Además, se hace presente incluir el conocimiento de los *Anayáuris* (antepasados), dar cuenta de mitos que existen acerca de la creación de la cultura *Rarámuri*, de las historias y desarrollo de la cultura a través de los años, de periodos de la llegada de los españoles, la conquista y la imposición de la religión. Dar cuenta de diferentes líderes como el *Teporaca*²⁶ que lucharon en contra de otras culturas para la defensa de los *Rarámuris*. Llevar a cabo una historia desde la perspectiva de la cultura *Rarámuri*.

Asimismo, otro tema importante es la participación de los niños en las ceremonias, ritos y celebraciones tradicionales ya que esto permite sentirse parte de una cultura y adquirir una identidad y rol respecto a las actividades que se llevan a cabo dentro de la sociedad. Además, esto permite obtener y practicar una espiritualidad, saber cómo llega el don a cada

²⁶ El *Teporaca* fue un líder *Rarámuri* que luchó contra los evangelizadores y los españoles en contra de la imposición de la religión.

uno y adquirir un rol y desempeñarlo lo mejor posible para ser una persona integral y vivir en armonía con la sociedad.

Del mismo modo, se menciona llevar a cabo dentro de la escuela las artes, así como juegos tradicionales *Rarajipuame* (carrera de bola) y *arihueta*. Las danzas como el *matachín*, *el yumare* y *el pascol*. Cantos y música tradicional como el *chapareke*²⁷ entre otros. Del mismo modo, los *Siríames* exponen la necesidad de dar a conocer la organización de la comunidad *Rarámuri*, el rol de las autoridades tradicionales y las personas que la integran.

Igualmente, enseñar el *nawesari* resulta ser importante para transmitir los valores de la cultura y llevarlos a cabo mediante el *Korima* en forma de reciprocidad. Por último, se debe de llevar a cabo en la escuela el trabajo de la tierra, la milpa, el cuidado y respeto por animales, plantas y por la naturaleza en general.

El panorama que se muestra en los datos expuestos en este trabajo, tanto en el ámbito teórico como en los diálogos de los *Siríames* respecto a la educación indígena en México, resulta desfavorable para las culturas indígenas que habitan este país. Ya que si bien se han logrado grandes avances en materia de leyes y materiales de apoyo para llevar educación a estos grupos, aún queda mucho por hacer en cuanto a la verdadera inclusión de los saberes de la cultura indígena. Para llevar a cabo una educación acorde a la cosmovisión que se tiene dentro de estos pueblos a la hora de la implementación.

En particular en los asentamientos de la ciudad de Chihuahua queda mucho por hacer respecto a la incorporación de dichos saberes ya que la escuela como institución obedece al sistema imperante de la nación y no se puede desligar de ella. Por lo cual, se da la imposición de una cultura dominante hacia una desfavorable que es la indígena *Rarámuri* en este contexto educativo.

La secretaria de educación sigue manteniendo un sistema asimilacionista respecto a la educación indígena llevada a cabo por la DGEI²⁸ en el estado de Chihuahua por lo que los documentos más recientes como son los parámetros curriculares para educación indígena en

²⁷ *Chapareke*.- Instrumento musical que consta de un solo tronco de madera con tres cuerdas de hilos hechos a base de pelaje de animales.

²⁸ DGEI. Dirección General de Educación Indígena.

el estado, siguen siendo traducciones de un sistema que sigue imperante y que nada más cambia de nombres.

En este país, se ha cometido el error de llevar a cabo un modelo de educación intercultural bilingüe enfocado a la población indígena solamente. Por lo cual, este debiera ser efectuado en todos los niveles educativos. La población que más requiere de este enfoque educativo es la dominante, la mestiza, es por ello que no se han podido combatir problemas como la desigualdad y discriminación hacia las culturas que viven de manera diferente con otra cosmovisión de mundo.

Por otra parte, las evaluaciones estandarizadas resultan de igual manera descontextualizadas, el subsistema de educación indígena sigue saliendo en los últimos lugares de aprovechamiento respecto a las escuelas privadas, generales y comunitarias. Con la evaluación de ENLACE²⁹ aplicada hasta el 2014 en todos los planteles del país, se permitía tener una visión en cuanto a la medición del rendimiento académico en la asignatura de español y matemáticas. Por lo que las escuelas de los asentamientos salían en escalas deficientes. Con la entrada de la reforma educativa en el 2015 se crea la evaluación PLANEA³⁰. Esta evalúa los ramos de lenguaje y comunicación y matemáticas. En esta evaluación aplicada a las escuelas indígenas en este mismo año las escuelas del nivel indígena a nivel nacional y estatal salen con un nivel de logro insuficiente. Es decir, se aplican reformas para llevar a cabo una mejor calidad de la educación y se crean instituciones que solamente cambian de nombre pero la forma de trabajar sigue siendo la misma. No se da de manera contextualizada una educación pertinente que verdaderamente responda a las necesidades de los estudiantes.

Por otra parte, en este trabajo investigativo se da cuenta de la necesidad de creación de un tipo de educación realizado por los propios miembros de la cultura. Ya que si no se pertenece a ella jamás se podrá entender y por lo tanto no se actuara a su favor. Además, se observa un tipo de escuela que enseña contenidos de manera aislada al contexto, no se habla la lengua *Rarámuri* en la escuela, a los niños no se les enseña en lengua las demás asignaturas, los *Siríames* y padres de familia no tienen comunicación con las actividades que se llevan a

²⁹ ENLACE. Evaluación del Logro Académico en Centros Escolares.

³⁰ PLANEA. Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes.

cabo dentro de la escuela. Existe pues una incompatibilidad entre la institución escolar con la cultura indígena.

También, este trabajo da cuenta de las características tanto de la cultura *Rarámuri* como la mestiza en sus procesos de enseñanza aprendizaje que no existe una paridad en ellas por lo tanto obedecen a formas distintas de comprender el mundo. En la cultura *Rarámuri* el proceso de enseñanza-aprendizaje se da de manera colectiva mientras que en la mestiza se da de manera individual. En la cultura mestiza se favorece el razonamiento mientras que en el mundo indígena se privilegia la espiritualidad. Dentro de la cultura *Rarámuri* se forma para la convivencia, por su parte en la mestiza se da para la competencia. En la cultura occidental la educación es de manera rígida y de manera horizontal obteniendo grados, primero, segundo, tercero, entre otros. A tal edad corresponden diferentes tipos de conocimiento. Mientras que en la cultura indígena se da de manera flexible y horizontal nadie sabe más que nadie sino todos saben cosas diferentes. Existe pues, una incompatibilidad en las dos diferentes cosmovisiones que conviven en la institución escolar y que una domina a la otra en sus formas de llevar a cabo la educación y en los contenidos a aprender.

Resulta necesario idear un modelo educativo acorde a las necesidades actuales previniendo situaciones futuras en el aspecto educativo indígena. Para ello es necesaria la preparación y participación de todos los miembros que conforman el sistema educativo tanto formal como informal. Además, se concluye que es necesario llevar a cabo diferentes investigaciones desde distintas perspectivas respecto a la cultura indígena *Rarámuri* ya que lo que aquí se presenta es solo un enfoque hacia los saberes de dicha cultura.

Finalmente, acorde a la pregunta de investigación y los objetivos planteados queda claro que existe un cumulo de saberes ancestrales de la cultura *Rarámuri* que si pueden ser incluidos en las escuelas primarias de los asentamientos de la ciudad de Chihuahua. Para ello, es necesario llevar a cabo la cosmovisión *Rarámuri* de acuerdo al método de enseñanza de la cultura para establecer una educación con libre determinación y llevar a cabo los saberes como contenidos específicos de aprendizaje. Por ello, este trabajo pretende ser el inicio de muchas investigaciones acerca de la cultura *Rarámuri* y al mismo tiempo llevar a cabo propuestas que favorezcan a la educación de niños y niñas indígenas de cualquier cultura.

PROPUESTA EDUCATIVA

Fundamentación.

Debido a los resultados de este trabajo de investigación es necesario el planteamiento de una propuesta educativa bajo la justificación de la no pertinencia del sistema educativo actual hacia los pueblos originarios.

El tipo de educación que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia es un modelo educativo de tipo occidental. Se ha castellanizado a los indígenas para asimilarlos a la cultura nacional y el sistema educativo ha servido a que esto se vaya concretando paulatinamente. Ya que no se han tomado en cuenta los saberes de las culturas indígenas, de las culturas minoritarias, donde todo viene de occidente. El estado a través del lema de “unidad nacional” ha sometido a toda la población a encaminarse a un tipo de ciudadano único sin respetar la diversidad que presenta nuestro país. Por lo cual, se ha sometido a estas culturas al modo de vida occidental, ni siquiera se les está segregando existe una discriminación y subordinación hacia ellas, una violencia simbólica y estructural por parte del sistema político imperante.

Esto ha llevado a la pérdida de prácticas culturales, creencias, tradiciones, costumbres, pérdida de la lengua y por lo mismo a la desvalorización de la cultura. Las culturas originarias se encuentran en la marginación, se mantienen excluidas en cuando a que no se toma en cuenta su modo de vivir y su cosmovisión.

Bajo esta situación es necesario mirar hacia un nuevo camino, donde se replantee el modelo educativo para las culturas indígenas. Por ende, resulta necesario plantear propuestas acordes al contexto y situación actual que viven las comunidades indígenas. Donde se lleven a cabo prácticas educativas que salgan de la misma cultura, que respondan a las exigencias del mundo cambiante que estamos viviendo en la actualidad. Además, es indispensable tener conocimientos de otros contextos ya que las culturas indígenas no pueden encerrarse en su propio conocimiento, sino que se deben adquirir las competencias y habilidades para desarrollarse fuera de ella también.

De igual manera, que el modelo que se plantea en la actualidad es un tipo de educación intercultural bilingüe ya que este resulta más pertinente a desarrollar en contextos donde hay que establecer una convivencia y comunicación entre ambas culturas, tanto la occidental

como la indígena. Este modelo busca reforzar el desarrollo integral de ambas culturas y fortalecer la identidad de las comunidades indígenas.

La educación para todo pueblo es la base del desarrollo en cuanto a otros temas como salud, seguridad y bienestar entre otros. Es por ello que depende del tipo de educación que se tenga se va a tener la prosperidad obtenida para cada cultura. Ya que la educación debe ser pertinente a las necesidades propias de cada comunidad y con apego a su modo de entender y vivir la vida. La educación para la cultura *Rarámuri* debe ser llevada a cabo por medio de la lengua para adquirir todo el bagaje cultural que en ella se desarrolla. La educación debe responder a las problemáticas que se tienen en la cultura ya que por medio de ella se pueden dar solución a las mismas.

Llevar a cabo este modelo educativo a cabalidad resultaría en beneficio de obtener mejores resultado en el sistema indígena como: menos deserción en los estudiantes, menor reprobación, mayor asistencia escolar, fortalecimiento de la identidad, auto reconocimiento a la cultura propia y respeto por la diversidad. Además, se fortalecería la afectividad y convivencia, ya que los profesores serian de la misma cultura y los alumnos se sentirían identificados con este tipo de profesores por lo que todo fluiría de manera más armoniosa.

Establecer un modelo educativo intercultural no apunta solo a la población indígena solamente como se ha venido haciendo en este país, sino que esta debe ser llevada a cabo de manera general para que se establezcan lazos de relación y respeto entre múltiples culturas existentes en contextos diferenciados. En México, este tipo de educación se ha tratado de establecer solo para las poblaciones indígenas lo que no ha permitido que la cultura mestiza adquiriera el conocimiento de comprender a los que piensan y tienen una manera de ver la vida diferente.

Igualmente, esta propuesta lleva por objetivo la inclusión de saberes de la cultura *Rarámuri* al campo educativo para generar mejores lazos de comprensión y convivencia de modo intercultural. Por lo cual, la escuela debe de incorporar los saberes de la cultura en donde ésta se implementa para que vaya acorde a las características propias de la cultura en cuanto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El estado mexicano adquiere una deuda con los pueblos originarios para construir un modelo educativo para estas culturas. Mediante actividades donde se llevan a cabo procesos de conocimiento de la cultura indígena existente en el país y la sensibilización hacia ellas permitirá la no discriminación y la participación de manera igualitaria en la conformación de una mejor sociedad.

Construcción de una pedagogía propia.

Existe la necesidad de construir desde la base, desde los conocimientos propios una pedagogía única que verdaderamente esté apegada a los principios de la propia cultura de acuerdo a sus características y a su cosmovisión. Esto representa realizar un proceso de liberación de la pedagogía dominante y una descolonización del saber que por tantos años ha estado impuesta hacia estos grupos minoritarios.

Simultáneamente, se debe de trabajar desde los cimientos de la educación de pertenencia, hacerla parte de uno. Donde, se pueden empezar a diagnosticar las situaciones y los problemas que se presentan dentro del contexto escolar. Para idear un panorama de las causas y consecuencias que esto pudo ocasionar en un determinado momento. Teniendo una fotografía del contexto en el cual se va a trabajar se pueden empezar a analizar posibles respuestas que han determinado dicha situación. Estas favorables soluciones pueden ir encaminadas en la mejora de la educación del contexto en específico.

Para llegar a definir una propuesta que verdaderamente sirva a las necesidades que aquejan a educación indígena es necesario establecer una reflexión acerca de entender el entorno, para posteriormente comprender la situación que se está viviendo en el lugar específico. Y así relacionarlo con otras situaciones similares que se estén viviendo en otros contextos con el objetivo de ampliar el panorama y tener mejores propuestas para la obtención de mejores resultados.

Por consiguiente, se debe pensar específicamente en el enfoque que se le debe de dar a la problemática y plantearse objetivos siempre encaminados hacia la recuperación de la cultura y el fortalecimiento de la misma.

Se propone trabajar con el concepto de Intraculturalidad “*Consiste en el reconocimiento, fortalecimiento, valoración y desarrollo de la propia cultura por sus miembros. Pero en el país se habla de las culturas indígenas, ya que éstas representan el “sustento original de la diversidad cultural que caracteriza a la Nación”, (Riess, 2013, p.20)*. Esto se plantea debido a la necesidad de empezar a trabajar desde la propia cultura, desde sus actores y mediante estos puedan llevar a cabo el trabajo de su misma cultura. Es decir que nadie ajeno venga a imponer su punto de vista, sino que se puede trabajar la cultura como lo plantea Geertz, que sea la misma cultura la que posibilite su misma explicación, la que plantee el método de investigación y éste no sea impuesto por un investigador externo.

El profesor *Rarámuri* debe trabajar por medio de la Intraculturalidad para convertirse en investigador de su propia cultura y así adherirse a ella y fortalecer su identidad. Por consiguiente, transmitir lo mismo a los estudiantes. La Intraculturalidad fomenta el sentimiento de pertenencia hacia un patrimonio cultural construido en comunidad, entre los miembros de la sociedad de su cultura y con otras cercanas con las que se tenga relación y contacto para el desarrollo de las mismas. Es decir la Intraculturalidad va encaminada al fortalecimiento de la autoestima tanto personal como colectiva, adquiriendo amor por la propia cultura y las demás para que se dé el respeto y valoración e ir construyendo una identidad fuerte y sólida.

Expresar lo que se piensa desde la base, desde uno mismo, desde su propia cultura implica posicionarse desde un enfoque determinado para visualizar acciones encaminadas a la construcción de mejores oportunidades de vida partiendo desde los propios saberes. Esto implica realizar propuestas por parte de los profesores en compañía con todos los participantes de la vida educativa. De cualquier plantel donde se pueden elaborar propuestas llegando a acuerdos y estableciendo compromisos encaminados a la mejora continua de la educación indígena. Ya que la educación representa el eje central en favor de las poblaciones más desprotegidas, donde se puede empezar a tratar temas de territorialidad, entorno social y natural desarrollando nuevas políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la cultura propia.

Esto significa, adquirir otras maneras de ver y de ser en cuanto a lo que se viene haciendo desde años, cambiar la forma de realizar las cosas significa situarse desde otro enfoque distinto partiendo de lo local. No sin ello, dejar de lado las otras culturas o encerrarse en la cultura propia, sino estableciendo una comunicación entre ambas para el fortalecimiento de ellas de manera horizontal y que no se presente una por encima de la otra. Es por ello que trabajando desde la Intraculturalidad es posible ver de otra manera el mundo y pensar de manera diferente respecto de la propia cultura como tanto de las otras en una sana convivencia.

Educación Intercultural

Llevar a cabo una educación intercultural en el contexto que se hace este trabajo de investigación resulta lo más favorable para responder a las inequidades que se dan respecto de una cultura indígena en este caso la *Rarámuri*. Esto significa ponerla a la paridad de la mestiza sin menospreciar o darle mayor importancia a la cultura indígena. Para ello se toma el concepto de educación intercultural *“se basa en el conocimiento de uno mismo y de los demás mediante un proceso dialógico con la preeminencia de los argumentos sobre las pretensiones de poder para, de esta manera, impulsar ambientes de cooperación libres de conflicto y en cuyo seno se promuevan objetivos y fines comunes. Por extensión, se prima el diálogo bidireccional entre las culturas, bajo la máxima de que toda cultura, sociedad o individuo tiene algo positivo que aportar, orientado hacia la búsqueda del cambio social y no hacia el mero encuentro cultural”*(Aparicio,2011,p.74).

La educación intercultural es la que sucede a la educación bilingüe bicultural ya que esta última solamente se enfocaba en la situación que se presentaba entre dos culturas a la par. En cambio, la interculturalidad establece la introspección de uno en la cultura propia para después establecer una convivencia con los miembros de su cultura, así como también de otras culturas de manera igualitaria, de manera recíproca para una mejor manera de vida en armonía.

La interculturalidad se lleva a cabo mediante el empeño de todas las culturas en general de manera igualitaria. Es por ello, la necesidad de ampliar la perspectiva intercultural hacia todos los sistemas y niveles educativos del país ya que las escuelas indígenas ya trabajan este enfoque desde hace tiempo pero las escuelas generales aún falta trabajar en ello, es por eso la problemática y desequilibrio que se presenta en la actualidad.

La perspectiva intercultural permite el entendimiento y respeto de la cultura propia y aunado a ello también la convivencia y conflictos que pueden surgir dentro de las mismas culturas. Ya que una misma cultura presenta diversidad en cuanto a la composición de su lenguaje por variantes dialectales, por sus regiones debido a la geografía o por diversidad de grupos que se forman en diferentes contextos los cuales todos integran a una misma sociedad. La interculturalidad da cuenta de ello y aporta la solución mediante la interacción de estas partes tan diminutas que pueden llegar a conflictos y que se pueden resolver desde este enfoque.

La escuela intercultural se presenta como la encargada de establecer relaciones entre miembros, culturas, poblaciones e instituciones que estén de manera asimétrica. Lo que se busca es la interacción y relación entre los miembros de la cultura a manera de enriquecerse de forma justa entre todas las partes. Esto fortalece la formación de una identidad propia desde una visión de la misma cultura sin menospreciarla aceptando y valorando las demás culturas existentes a su alrededor. Así pues, se propone trabajar mediante este enfoque intercultural en esta propuesta bajo la premisa de que los estudiantes indígenas *Rarámuris* se den cuenta de sus saberes, los reconozcan y los aprecien pero que al mismo tiempo deben de saber que existen otros conocimientos y establezcan una posición frente a ellos, los analicen al respecto y den su opinión desde su postura.

Metodología de Enseñanza desde la cultura Rarámuri.

En cada cultura se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje de manera diferente, estos se dan acorde a las características propias de la misma, por lo que en la *Rarámuri* es necesario hacer una recopilación de los saberes que se encuentran inmersos en ella. Al mismo tiempo realizar un recuento histórico y análisis crítico de los procesos de

enseñanza para ampliar el conocimiento de los mismos y fijar una postura en donde se haga una comparación respecto de otros saberes que se encuentran diversos contextos estableciendo una comunicación horizontal entre todas las culturas para su comprensión y conocimiento de la propia misma como de las demás.

Es de suma importancia llevar a cabo una sistematización de cada uno de los saberes para llevarlos al conocimiento de toda la población que la conforma. Es importante realizar investigación-acción por parte de los docentes hacia temas como: la lengua *Rarámuri*, el conocimiento de los *Anayáuris* (antepasados), celebraciones principales, organización de la cultura, cuidado y respeto por la naturaleza entre otros.

La propuesta que se hace es desde las características propias de la cultura y la manera de cómo se lleva a cabo la vida de manera normal. Ya que esta trata de vivir una vida en armonía, por lo cual se vive en dualidad para establecer un equilibrio, la cosmovisión de la vida *Rarámuri* se lleva a cabo mediante la dualidad. Esta dualidad la compone *rio* (hombre) *mukí* (mujer), *Alá ju* (bien) y *Ké alá ju* (el mal), entre otros. Por tal razón en un currículo educativo de índole indígena no se puede implementar una sola visión únicamente.

Es necesario llevar a cabo la realización de los dos mundos en que se mueve la cultura indígena *Rarámuri* tanto el aspecto natural como el espiritual para que se dé la complementariedad. El currículo educativo más acorde a esta cultura debe ser un principio organizado de acuerdo a la cosmovisión y fortalecimiento de la identidad. Además, de estos dos centros o ejes de manera articulada se propone la articulación de temas generadores como son: dentro del campo espiritual se puede llevar a cabo la integración de la formación de la persona integral como: valores, respeto por la naturaleza, prácticas de costumbres y tradiciones, *Arewá* (tener un don y ser espiritual) *Napahuica Rarámuri* (todos somos hermanos). Y la convivencia en comunidad donde se pueden trabajar temas como: los *Anayáuris* (nuestros antepasados) y la organización de la comunidad *Rarámuri*.

En cuanto al campo natural se pueden trabajar la formación del entorno de la cultura *Rarámuri* como, las etnomatemáticas, artes (danzas, música y cantos) y la tecnología. Mediante la composición del universo se pueden trabajar temas como: la medicina tradicional, el trabajo de la tierra, cuidado y respeto por la naturaleza y el conocimiento astral. Es necesario llevar a cabo estos temas de acuerdo a las prácticas sociales de la cultura ya que

para lograr un verdadero conocimiento se requiere de tener tanto la teoría como la práctica a la par.

En la implementación del currículo propio debe existir la participación de los *Siríames* (sabios) autoridades tradicionales como los *Mayora, Alapersi, Chapeyó* entre otros, padres de familia y todos los miembros involucrados en la educación donde el trabajo este hecho por ellos mismos.

Llevar a cabo un currículo desde el contexto se requiere de una buena formación de docentes que adquieran la responsabilidad de manera ética respecto a su labor que desempeñan. Ya que tienen que tener ciertas características que demande la cultura. Existe la necesidad de crear una institución que forme a los docentes que trabajan en el contexto intercultural donde habitan las poblaciones *Rarámuris* y mestizas. Ya que hoy en día las instituciones que “forman” a este tipo de docentes están apegadas a modelos educativos de escuelas de nivel general para un mundo mestizo solamente sin prever situaciones que se puedan originar en un futuro como la migración de otras culturas y que se les tenga que dar el servicio educativo entre otras.

Así mismo, el docente que trabaje en estos contextos necesita ser investigador de su propia cultura, ser parte de ella, manejar la lengua *Rarámuri*, participar en la construcción del currículo regional, manejar la pedagogía propia, pero además darse cuenta de otras pedagogías que se manejan en otros contextos para observar procesos pedagógicos que sirvan a la cultura particular y a las demás. Es importante también ir sistematizando la propia pedagogía para organizar las metodologías que van resultando apropiadas e ir sacando las que no apoyan a la buena educación indígena, esto con el propósito de construir material didáctico adecuado a lo perteneciente.

De igual manera, es necesaria la aportación de los padres de familia para llevar a cabo una mejor educación hacia sus hijos ya que estos pueden enseñar dentro y fuera del aula también. La educación de los estudiantes no tiene que ser prioritariamente dentro de un salón de clases, sino que tiene que se tiene que salir a conocer el contexto para darse cuenta de la riqueza que gira en nuestro mundo.

En definitiva, es necesario construir pedagogías desde abajo, desde la base, para ir gestionando instituciones con fundamentos e ir agenciando políticas en beneficio de la cultura, ya que en nuestro país las cosas se han hecho al revés se han logrado leyes que se quedan en el olvido por no tener un sustento desde las bases. Por ello, no se cumplen y se quedan nada más de manera impresas. Además, resulta necesario incrementar el ánimo en cuanto a la participación de la sociedad de manera comunitaria para aportar en la recolección de saberes que se puedan incorporar a la educación y compartir los temas y los saberes para expandirlos a otras culturas. Esto aportaría en la convivencia y el conocimiento que da cuenta de la riqueza y aporte que puede aportar una cultura y así se llegue a su valoración.

Para ir retroalimentando estas propuestas se hace necesario una valoración de los procesos y no una evaluación como se ha venido implementando. Ya que la valoración tiene que ver con el impulso de manera positiva a seguir realizando propuestas y la evaluación se limita a solo emitir un juicio de algo, la valoración es más apegada al mundo indígena ya que en la formación de la persona siempre se da de manera libre y no se califica, sino que los errores sirven para seguir impulsando a realizar cada vez mejor las cosas.

En resumen, llevar a cabo las prácticas educativas como en cuanto a contenidos al modo indígena. Para ello, es necesario tener presente como se trasmite el conocimiento en esta culturas y como se van formando las personas de acuerdo a su cosmovisión.

Para lograr esto es necesaria la participación de todas las personas involucradas en este tema e ir haciendo talleres, ceremonias y eventos culturales dentro del campo educativo para que los estudiantes vivencien su cultura y así puedan fortalecer su identidad.

Acciones a desarrollar en al ámbito de la propuesta.

Para construir la culminación de la propuesta con enfoque intercultural es necesario la capacitación y sensibilización de los actores principales que están involucrados en las prácticas educativas.

1. Capacitación a formadores de profesores en escuelas normales.
2. Capacitación a jefes de sector, supervisores y docentes.
3. Construcción de programas de estudio con enfoque intercultural en escuelas generales.
4. Realización de talleres de reflexión con los *Siríames*, madres, padres de familia y personas de la comunidad que integran la cultura *Rarámuri*.
5. Perfil del docente que requiere una propuesta pedagógica de educación intercultural.
6. Perfil de los estudiantes que se pretende.

1. Capacitación a formadores de profesores en escuela normales.

- Conocimiento sobre el enfoque de educación intercultural.
- Conocimiento de la historia de los pueblos originarios del país Mexicano.
- Conocimiento de prácticas pedagógicas adaptadas a la cultura indígena.
- Conocimiento de la inclusión de saberes al currículo nacional que atiendan las necesidades de los estudiantes.

2. Capacitación a jefes de sector, supervisores y docentes.

- Conocimiento de la cosmovisión y cultura *Rarámuri*.
- Conocimiento de la lengua *Rarámuri*.
- Conocimiento de enfoques de Inclusión, Intraculturalidad, Multiculturalidad e Interculturalidad.
- Conocimiento de educación Intercultural.
- Conocimiento de incorporación de saberes *Rarámuris* al currículo nacional.
- Construcción de una pedagogía propia de la cultura *Rarámuri*.
- Conocimiento de metodologías y estrategias de enseñanza acordes a la cultura.

3. Construcción de programas de estudio con enfoque intercultural en escuelas generales.

- Inclusión de temas propios de la cultura como el *Nawesari* y el *Korima*.
- Formación ciudadana e identidad.
- Formación ética y derechos humanos.
- Respeto hacia la diversidad cultural.

4. Realización de talleres de reflexión con los *Siríames*, madres, padres de familia y personas de la comunidad que integran la cultura *Rarámuri*.

- Importancia de la lengua y cultura *Rarámuri*.
- Importancia de la educación con enfoque Intercultural.
- Importancia de la atención a la diversidad cultural.
- Importancia del trabajo en conjunto, escuela, comunidad y docentes.

5. Perfil del docente que requiere una propuesta pedagógica de educación intercultural.

- Docentes con una ética cívica y valórica.
- Docentes con conocimientos de la cosmovisión, de la lengua y cultura *Rarámuri*.
- Docentes que fomenten la valoración de la cultura y el trabajo en comunidad.
- Docentes con buena formación y dispuesto a una actualización y profesionalización constante.
- Docentes comprometidos con un proyecto educativo que favorezca la diversidad cultural.
- Docentes enfocados a su trabajo y estar dispuestos a llevar a cabo una investigación-acción dentro del mismo.

6. Perfil de los estudiantes que se pretende.

- Estudiantes bilingües tanto en *Rarámuri* como en español.
- Estudiantes con una valoración de su identidad y su cultura.
- Estudiantes comprometidos con su cultura.

- Estudiantes capaces de desenvolverse en cualquier ámbito.
- Estudiantes apegados a la interculturalidad con respeto a la diversidad cultural.
- Estudiantes espirituales, con respeto hacia la sociedad en general y la naturaleza.
- Estudiantes con conocimiento de su cultura y de culturas diferentes.
- Estudiantes críticos, reflexivos y analíticos.

PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Finalizando este trabajo de investigación el tema de estudio se muestra abierto a futuras investigaciones ya que existe una amplia cobertura que trabajar sobre el asunto en materia de la interculturalidad en nuestro país, en Latinoamérica, en cada parte del mundo donde existan poblaciones indígenas y en específico de la cultura *Rarámuri*. Para ello, es necesario seguir investigando y realizando propuestas en la construcción de una mejor educación para los niños y niñas de todas las culturas indígenas.

Se propone realizar investigaciones posteriores acerca de temas que tengan que ver con:

- Una investigación acerca de los significados otorgados por los docentes del nivel primaria a la educación intercultural en las aulas con diversidad cultural.
- Una investigación acerca del trabajo de los saberes indígenas desde el enfoque de los docentes, niñas y niños indígenas.
- Una investigación acerca de las relaciones de convivencia de los niños y niñas en escuelas y contextos interculturales.
- Una investigación más en profundidad en cada uno de los saberes de la cultura *Rarámuri* y su inclusión al currículo nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILERA**, Sabina. (2007). Mirando a través del espejo, recordando el camino primigenio. Un análisis iconográfico a la luz de la mitología y el ritual de los tarahumaras. . 24 de diciembre 2016, de Indiana Sitio web: http://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_24/FB_00_Aguilera_korr.pdf
- APARICIO**, Jesus. (2011). Interculturalidad, Educación y Plurilingüismo en América Latina. Pirámide. Madrid, España.
- BENNETT**, Wendell, Zingg, R, (2012). Los Tarahumaras. Una Tribu India del norte de México. Tercera Edición. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México. D.F.
- BERGER, P; LUCKMANN, T.** (2012). La construcción social de la realidad. Buenos Aires Argentinas. Amorrortu. Editores.
- BERNSTEIN**, Basil. (1989). Clases, Códigos y Control. Estudios teóricos para una sociología del lenguaje. Traducción Rafael Feito Alonso. Ediciones Akal. Madrid España.
- BLUMER**, Herbert (1982) “El Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método”, Ed. Hora, S.A.; Barcelona, España
- BOHANNAN**, P. (1993) Antropología lecturas Madrid, España. McGraw-Hill/Interamericana de España.
- BONFIL**, B, Guillermo (1991) Pensar Nuestra Cultura. México. Editorial Patri. S.A. de C.V.
- _____. (1989). México profundo. Una civilización negada. Consejo Nacional para la cultura y las artes Conaculta. México. D.F Editorial Grijalbo.
- BOURDIEU**, Pierre y Passeron, j. Claude (1996). La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de Enseñanza. 2ª edición. México D.F. Distribuciones Fontamara.
- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.** (2016). Congreso de la Unión Constitución Política de los Estados Última reforma publicada DOF 15-08-2016 Unidos Mexicanos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf
- DELGADO**, J.M y Gutiérrez, J. (1999). Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales. 3era. Reimpresión. Madrid: Síntesis.
- FERNÁNDEZ**, R. Ma. Guadalupe (2013). La Participación de mujeres Rarámuri en el proceso de inserción residencial y laboral en la ciudad de Chihuahua. Instituto de Investigaciones Culturales-Museo Universidad Autónoma de Baja California, México.

-GEERTZ Clifford. (2005). La interpretación de las culturas. Decimotercera reimpresión. Barcelona España. Gedisa Editorial.

-GIDDENS, Anthony (1999). Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Bogota-Colombia. Edición Taurus.

-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (2015). Constitución política del estado libre y soberano de chihuahua. Chihuahua: heroico congreso del estado de chihuahua.

-GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA (2016), Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. México. D.F. H. Congreso de la unión. Consultado en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm> 06 de junio de 2016 12:54 p.m.

-HERNANDEZ, Ma. Eugenia (2008). Niños deportados en la frontera de Ciudad Juárez. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Chihuahua. México.

- HERRERA, Arturo, (2013) La vida en los intersticios. Estrategias identitarias de los rarámuri en la ciudad de Chihuahua. Instituto de Investigaciones culturales-Museo Universidad Autónoma de Baja California. México.

-INALI (2010). Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Recuperado de http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

-INEE (2012) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación La educación en México: Estado actual y consideraciones sobre su evaluación. Ciudad de México.

-INEGI. (2015) Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf

-LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (2016). Última reforma publicada DOF 01-06-2016 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf

-MARIÁS, Julián (1990) «Introducción a la filosofía de la vida», en Wilhelm Dilthey, Teoría de las concepciones del mundo, México, Alianza Editorial Mexicana y CONACULTA, Colección Los Noventa, no. 38, 150 p.

-MEDINA, Andrés (2000) En las cuatro esquinas en el centro, Etnografía de la cosmovisión mesoamericana. Instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM talleres de trazo binario México, D.F.

-MARK, Brady, (2014). Viviendo al límite. Los treinta años de un irlandés con los Tarahumaras. República de Irlanda.

-MORALES Muñoz, Marco Vinicio. (2013). Las prácticas de intervención institucional en la creación y organización sociopolítica de los asentamientos rarámuris en la ciudad de

Chihuahua: El caso de El Oasis. *Relaciones (Zamora)*, 34(134), 19-55. Recuperado en 16 de septiembre de 2016, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292013000200002&lng=es&tlng=es.

-**MUCCHIELLI**, Alex. (1996). *Diccionario de Métodos Cualitativos en Ciencias Humanas y Sociales*. Ed. Síntesis. Madrid.

-**ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO** (1989). *Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales*, Information System on International Labour Standards. Consultado el 03 de Junio de 2016. En <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100-ILOCODE:C169>

-**OROZCO**, Ma. Elena. (1992). *Tarahumara Una antigua Sociedad futura*. Editado por el subcomité especial de cultura de COPLADE del gobierno del estado de Chihuahua.

-**OROZCO**, León, Sánchez, Martínez, Terrazas, (2015). *Sanadores de hor conversaciones*. Editorial Aldea Global. Chihuahua, México.

-**PLANEA** (2015) *Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Resultados nacionales 2015*. Consultado en <http://www.seslp.gob.mx/consejostecnicosescolares/PRIMARIA/4-3aSesionOrdinaria/RESULTADOSPLANEA.pdf>

-**RAMOS**, Martha, (1997). *Migración de tarahumaras hacia la ciudad de Chihuahua, México*, Tesis de Licenciatura en Antropología Social, Universidad Iberoamericana,

-**RIESS**, Bibiana Carranza. (2013) *Intraculturalidad y materiales didácticos Metodología para Disponible en:* <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99827467007>> ISSN Bibliografía.

-**RINCON**, Francisco. (2011). *Rarámuri. Una convivencia solidaria*. Universidad Veracruzana Intercultural. Veracruz, México.

-**SARIEGO**, Juan. (2008) *La sierra tarahumara: travesías y pensares*. Instituto nacional de antropología e historia, México, D.F.

-**SCHMELKES**, Sylvia (2013) *Educación para un México intercultural* Revista Electrónica Sinéctica [en línea] 2013, (Enero-Junio): [Fecha de consulta: 17 de mayo de 2016] <http://www.redalyc.org/pdf/998/99827467007.pdf>

-**STAKE**, R.E. (1998). *Investigación con estudio de casos*. 2ª. Edición. Madrid: Editorial Morata.

-**SERVIN**, Ana. (2008) *Mujeres indígenas y desarrollo. Dos experiencias en la sierra tarahumara*. Instituto nacional de antropología e historia. México. D.F.

-**TOURAINÉ, A.** (2000). ¿Podremos vivir juntos? Ltda. Santa fe de Bogotá. D.C. Colombia. Fondo de Cultura Económica.

-**VACA, Jesús.** (2003). Rarámuri: el lugar de la vida y la muerte Instituto Chihuahuense de la cultura, Chihuahua, México. Solar Colección.

ANEXOS

ENTREVISTA 1

Asentamiento “Pino Alto o Tamborel”

Entrevistador: Kuira-ba Siríame (Buenas tardes Siríame)

Siríame: Kuira-ba (Buenas tardes)

Entrevistador: Como le comentaba la plática es acerca de los saberes que forman a una persona en la cultura Rarámuri. Si nos pudiera platicar acerca de eso.

Siríame: Si mira, para ser Rarámuri primeramente se tiene que vivir como Rarámuri, comer como Rarámuri, hacer las danzas, matachines pascoles, participar en las celebraciones que hacemos en semana santa y el yumare todo eso. Practicar los juegos y practicar el Korima y también ir con el sipame pa que lo cure. Además tiene que tener conocimiento astral. Porque el conocimiento nos viene desde arriba, de haya es donde nos mandan lo que tenemos que hacer acá abajo, porque si no hacemos caso a lo que nos dice Onorúame las cosas no van a salir bien.

Entrevistador: Nos puede comentar más acerca de los conocimientos astrales que se deben de conocer para ser Rarámuri.

Siríame: Pues debes de saber observar el cielo, como se mueve la luna, cuando está llena, cuando no hay luna, todo eso. Porque si cortas una madera para hacer tu casa cuando no hay luna llena o luna nueva, la madera no te va durar luego se te va a echar a perder por eso desde haya tenemos que fijarnos en esas cosas. Observar al sol, a las estrellas para ver cuando son las fechas en las que va a llover, cuando va a ver sequías. Para hacer las ceremonias o rituales también, esas se tienen que agradecer o pedir cuando el sol va saliendo, tenemos que mirar hacia arriba y aprender de lo que nos dicen haya arriba, porque haya está el conocimiento, haya es donde debemos hacer caso sino las cosas no resultan bien como te dije.

Entrevistador: ¿Que otros saberes se necesitan para ser Rarámuri?

Siríame: Seria el lenguaje, la lengua, que sepa hablar la lengua eso es lo que son conocimientos, como trabajos, como juegos, como tradicionalmente, como las danzas y juegos dentro que es la vida de un individuo que es Rarámuri. La lengua porque a través de la comunicación hacemos todos los trabajos, a través de la comunicación nos entendemos como somos nosotros por lo cual este, a través del lenguaje nos organizamos. A través de un lenguaje que nos es este prioritario para ser todo lo que es nuestra vida, yo es lo que digo sobre esta situación de la vida del indígena, y no nomas la vida del indígena sino también la persona que es de lengua español también va a trascender todo lo que es la vida social española, vamos a decir, no podemos decir que yo vivo a través del juego, pero a través del juego como lo vas a organizar. También va hacer por medio del lenguaje, y también para organizar una fiesta, también va hacer por medio del lenguaje, a través del lenguaje hacemos que nos priori... a canijo ya me equivoque... Si nos priorizamos para ser nosotros, porque si no tenemos lenguaje ¿qué hacemos?, usted para un trabajo tienes que usar el lenguaje primeramente. Las acciones son después, ya cuando tu construyes tu lenguaje que vas a hacer, que trabajo vas a hacer, cuales acciones de fiesta vas a hacer, todo eso, porque es a través del lenguaje, y entonces para mi este, que todas las acciones del individuo indígena son muy significativas, todas las acciones de acuerdo a lo que estamos diciendo, es este, primeramente que el lenguaje como lo primero del ser indígena Rarámuri,

Entrevistador: Después del lenguaje ¿que seguiría?

Siríame: Seguirían las organizaciones

Entrevistador: ¿Cómo las puede describir?

Siríame: Las organizaciones este, siempre nos notificamos por medio de una persona quien va a estar al frente para las organizaciones que es el Siríame.

Entrevistador: ¿Cómo se elige al Siríame?

Siríame: De la forma como se elige al Siríame, es a través de la sociedad misma, lo ponen con ciertos requisitos que tiene que tener la persona,

Entrevistador: ¿Qué requisitos tiene que tener?

Siríame: Primeramente, pos este, debe ser una persona honorable, sin acceso a cuestiones que, este, uno a veces este, hace en la vida, como por ejemplo, tener, hacer un respeto por toda la gente, todo eso por ejemplo, que son valores, el comportamiento de una persona quien va a ser este, Siríame, tiene que tener todas esas cualidades, con valores positivos, porque negativos no, y así mismo. Por ejemplo, pues ya este, el Siríame tiene gente quien lo apoya, quienes le ayudan más que nada. Toda esas personas, los más allegados son como unos, diez personas, diez personas, pero bueno de acuerdo como yo vi mi actividad, que ahorita por ejemplo, no es lo mismo en Norogachi, Choguita, Guaguachique, Rawiwarachi, todo eso, Tatawichi. Toda esa parte.

Entrevistador: ¿Porque ya no es lo mismo?

Siríame: Porque es diferente el proceso de conocimiento que ellos llevan ahorita haya, ya viviendo aquí en la ciudad, en asentamientos, y la vida de nosotros, ya no es igual al de haya, aquí no se si todos los asentamientos tengan las reuniones dominicales, los nawesari eso si no sé, pero, en donde puntí las localidades ahí si todavía las ejercen, porque por ejemplo en San Rafael, la zona de san Rafael, la zona de Bahuichivo, y no es igual, la organización de un Siríame por haya. Porque cada localidad tiene sus diferentes necesidades y no son iguales las que viven en la sierra y en el barranco.

Entrevistador: Nos puede platicar acerca de las diez personas que ayudan al Siríame.

Siríame: Mira, son tres gobernadores, primero, segundo y tercero, y luego este. También este, primer capital, segundo capitán y tercer capitán, y estos tres capitanes tiene que tener un ayudante, y luego también este, un alguacil, que tiene que ser, tres personas también.

Entrevistador: ¿Cuál es la función del capitán?

Siríame: El capitán es el que reúne y arrea gente quien hace daño.

Entrevistador: ¿Para quién los reúne?

Siríame: Para el gobernador, para el Siríame, porque el Siríame es el que hace las encuestas de que daño hizo esa persona ¿porque lo trajeron aquí al komerachi?

Entrevistador: ¿Qué es el komerachi?

Siríame: Es un lugar donde este, es acusado la persona que hace daños, vamos a decir pelean, a veces roban, a veces este, queman las casas, intencionalmente. Todo eso este, matan a una persona ya ese sería otro medio del proceso que se lleva a cabo. Todas esas situaciones de organizaciones que tiene el Siríame, nomás que ahorita, bueno voy a contar un poco sobre esas situaciones que tiene el gobernador, hay algunas instituciones del gobierno que pone al gobernador, en las comunidades que según pos este, están muy lejos, pero el verdadero Siríame, pone la sociedad misma, ya con sus cualidades, pero ahora, este por eso le digo, que las instituciones, han hecho ese daño, que no es flexible para mí, en esa situación de saberes porque la sabiduría la tiene aquí (apunta hacia el pecho) como debe de ser el Siríame, y por eso lo ponen y que tenga, buena situación del discurso también, que dentro del discurso que tiene, nosotros le decimos nawesari, que hace el Siríame.

Entrevistador: ¿Qué es el nawesari?

Siríame: Nawesari es el discurso que avienta el gobernador cada domingo en el komerachi o en el atrio de la iglesia, ahí se lleva a cabo. Se le da consejo a la gente para que caminen bien, que no anden en malos pasos todo eso, para recordarles dónde venimos, donde estamos y que hacemos en esta tierra. Para que se porten bien la gente todo eso. Eso lo tiene que hacer el Siríame. Para eso se pone al Siríame esa es su función.

Entrevistador: ¿Siríame se traduce como gobernador?

Siríame: Si como gobernador, y eso también hay personas o instituciones que minimizan al gobernador indígena, como te dijera, minimizar al gobernador indígena, le dicen gobernadorcillo, esa es una discriminación de lo que tiene cargo esta persona, porque esta persona es respetable por el mismo pueblo, y este, el gobernador indígena que, este, se oye más congruente, se oye más estable la palabra, que un gobernadorcillo, a veces yo me pongo a pensar, de dónde aprendió esa palabra esa persona, quien se lo dijo. También por ejemplo, bueno es una contradicción de la vida, propiamente, por ejemplo. También este, vamos a decir, en el estado de chihuahua existen como 60 gobernadores

indígenas, son gobernadores indígenas cada pueblo, pero son más con las instituciones que han puesto gobernadores, pero esas personas no son de la sociedad sino que es institucional.

Entrevistador: ¿Puede ser una mujer gobernadora?

Siríame: Mujer también si la comunidad, si el pueblo indígena lo pone, tiene que hacerlo, nomás que como le digo tiene que ser una persona que tenga palabra de lo que el pueblo está pidiendo.

Entrevistador: De estos 3 gobernadores ¿los 3 cumplen la misma función?

Siríame: La misma función

Entrevistador: ¿Y los capitanes?

Siríame: Que cumpla los 3 años cada puesto del gobernador indígena,

Entrevistador: Después de los capitanes ¿qué otras personas existen en la organización?

Siríame: Pos ta, uno que le dicen mayóra, y esa persona es el que casa a las personas. Es el que lleva recados, para este, para el casamiento de los jóvenes y ya que están de acuerdo. Entonces lo llevan ahí al komerachi, ahí lo casan, pero primero este, el mayóra es el que hace el enlace del proceso de un casamiento y él es el que va y le dice a la muchacha que un muchacho pues este, es el que quiere casarse, así, usted pues está bien, porque ya tiene edad.

Entrevistador: ¿A qué edad se pueden casar en la cultura Rarámuri?

Siríame: Pues muchas veces este, a los catorce años ya se puede casar, pero también este la mujer debe de tener sus cualidades para el casamiento. Realizar los trabajos de la casa como, hacer pinole, cuidar este, animales y luego este, tener la alimentación para sus hijos. El hombre debe de saber hacer la casa, cuidar los animales, criar los animales, porque eso es lo que... y luego barbechar, acarrear leña, hacer leña pues para la casa y luego, cuando es tiempo de piscas pues, hay que levantar toda la cosecha, que de hecho la mujer también participa en esos trabajos, todo eso y, así mismo pues. El gobernador tiene sus grandes funciones pero de las tres, cuando existe una invitación por medio de los oficiales, pos este, va el primer gobernador y si el primer gobernador no puede ir a participar va el segundo y el tercero también, si este no puede bueno este no puede esta fuera de aquí, pues el tercero tiene que ir.

Entrevistador: Después del mayóra ¿hay otra persona?

Siríame: Mayóra, el alguacil, el alguacil este, es el que participa llevándoles los bastones este a los gobernadores, cuando van a echar su nawesari. También este, tener limpio ahí en el atrio, lo que es el komerachi, todo eso este, pos tener lo que tiene que hacer este un Siríame, si se va a tratar este un casamiento pues, ahí hasta cobijas tiene que poner ahí en el komerachi, para este, cuando le vayan a dar el nawesari del casamiento, los incan ahí, el Siríame les da el sermón y el mayóra y el Siríame. Es un sermón extendido de todo lo que tiene que hacer el hombre y todo lo que tiene que hacer la mujer y el mayóra es el que le da consejos del comportamiento todo eso, que también el gobernador lo dice cuando lo están casando. Hay uno que es el general también, él es el que representa a veces como el principal gobernador. Él tiene que andar viendo todo en las comunidades, si hacen tesgüino pos este, tiene que este, realizarlo con tranquilidad porque ahí es donde se pelea la gente, como ahorita en la borrachera, se pelea la gente, pos nos ponemos cuetes, nos enojamos por cualquier cosita, y en el tesgüino pues es el que anda vigilando, él le trae ya noticias al gobernador, en tal parte hicieron esto, es el que le dice al gobernador, pues tienes que hacer esto.

Entrevistador: Después de los saberes de las organizaciones ¿qué otras cosas forman a la persona Rarámuri?

Siríame: Pues este la vida diaria, en la vida diaria pues este, cada quien tiene... sería este, pues tiene sus patrimonios que sería. Por ejemplo, vamos a decir, una casa tiene animales y su siembra. Eso sería el patrimonio de una vida Rarámuri, y después de esta vida, invitamos a la sociedad. Nos vinculamos a la sociedad para ser partícipes del proceso de lo que tiene el gobernador, por ejemplo si usted va a ser danzante tiene que participar dentro de esta sociedad, en el pueblo. Otra actividad vamos a decir, donde existe mucha comunicación en el juego de ariweta en el juego de la bola. En la carrera de bola pues, carrera de mujeres la ariweta, los hombres solamente en la carrera de bola. Entonces ahí este, vamos a siempre va a existir dos equipos, que no vamos a decir que son contrarios porque son juegos de apostar pero esos dos juegos solamente ubicamos este, lo más usual que es carrera de bola y carrera

de ariweta, pero hay otros juegos. También son juegos de pareja como el quince, como el cuatro vamos a decir también, que el cuatro pos este también, son compañeros de dos, son cuatro jugadores en el momento. El quince son solamente dos personas, vamos a poner un ejemplo tu estas acá, nomás tú vas a tirar los palitos y aquí vienen unos hoyitos donde usted va enumerando lo que usted este, estos palitos del juego y este cada palito si esta volteado, tiene un valor pero imaginario, no o este tiene un color pero que vale tantos puntos, por eso este, en algunos palitos tiene con dibujos en zigzag, línea inclinada y a veces nomas una v son valores que determinaron los jugadores, pero usted este, acá va a tener la parte contraria de lo que va a tener este juego, yo aquí tengo mi equipo. Por ejemplo ellos van apostar a mi lado y los que están hay pues a su lado. Eso es lo que es compartible, por ejemplo vamos a decir. Este señor que esta acá, quiere apostarle a aquel señor, bueno aquel señor trae una cobija de lana de borrego, a pos empata entre ellos mismo ¡órale aquí están otra cobija; ¡órale vámonos; y ¡si gana usted; y ¡si gano yo; pos esos son los juegos. El cuatro pos este es un juego que tienen valor cuatro puntos en el hoyo y un punto si llega cerca del hoyo, si dos tejas quedaron cerquitas y una lejos pues, son las que valen, tu llegas más cercas es tuyo el punto, que realmente. Por ejemplo todos aprendemos viendo y haciendo las cosas si nomas ves y nunca practicas así nunca vas a aprender siempre tienes que ver y hacer las cosas para poder saberlo.

Entrevistador: Para los juegos tradicionales o para ser partícipes de cada función en la vida en la sociedad, ¿cómo escoge la persona Rarámuri a lo que se va a dedicar en el futuro? Por ejemplo para ser mayóra, Siríame, chapeyó o cualquier cargo que pueda tener o simplemente ser un miembro más de la cultura Rarámuri.

Siríame: El niño que va creciendo siempre tiende ir a las reuniones se ve que le interesa. Por ejemplo las mujeres, porque también las mujeres. Toda la gente Rarámuri o este indígenas tiene que estar ahí, al momento del sermón o el nawesari que esa es la palabra correcta pal Siríame pos este. Todos deben de estar en el momento ahí, que hay veces que hay unos que por haya están muy lejos. Eso quiere decir que no es interés por estar ahí. Del Siríame él vive con alguna situación de compromiso que pueda tener para el mismo grupo sino que él vive, comparte con el grupo indígena. Porque el que quiere ser participante, ser también de aquí, va a ir, va a escuchar. Por ejemplo vamos a decir, en lo que es el juego, ahí sí, pos yo voy apostar pero ya lleva una prenda ese día del juego. Los que organizan el juego se les llama choquéame, esos son los que organizan el juego y a esas personas se les respeta. Antes no había, no era tan exigible de darle cuenta al Siríame, quien le gusta ser participante del juego, era como el maestro de educación física. Entonces pues todas esas personas, quienes van a participar este choquéame del lado de aquel lado, es el que va a invitar a la gente del lado del que él vive, este choquéame de acá, toda la gente que conoce va a invitar y la misma gente, pues inviten a tal fulano y pues así, se lleva a cabo estos juegos. Cuando va ser carrera de bola y cuando va ser carrera de ariweta y a veces pues este, o como esos del cuatro es de pareja o es individual pueden estar jugando. Esa es la participación de la sociedad que va a ser interesante en su vida que va a ir participando desde chiquito. En la carrera de bola este, los choquéames son los que buscan los corredores y las corredoras también. El choquéame es el que busca si por ahí hay un niño pues que le gusta correr, si les gusta correr siempre navegan una bola, y van corriendo en el camino, y esa es la observación que tiene uno cuando este, cuando una persona va ser corredor. Entonces eso es lo que, enseguida ya cuando usted consigue los jugadores, ya están de acuerdo los tres los dos, vaya a invitar. Entonces ya poniéndonos de acuerdo, si los tres ya están de acuerdo a participar este evento, uno de tantos va ser quien va ser el contrario y cada quien este, va tener que darle la apuesta, que va apostar los tres corredores y luego ya en la partida. Cuando se va partir la carrera, estos tres y estos tres, van a decidir cuantas vueltas van a dar, ni los choquéames van a decidir cuantas vueltas van a dar. El choquéame dice ¡órale pues así va quedar; nada más afirma, porque a veces este, a lo mejor si te ha tocado nada más se organizan dos equipos, pero no se sabe realmente el significado. Y luego ya cuando llevan una vuelta y media. Entonces siguen los apuntadores, esos son desde ahí mismo del equipo de quienes apuntaron de este lado.

Entrevistador: ¿Cada equipo tiene sus apuntadores?

Siríame: Los apuntadores son los que si dicen la carrera va durar hasta por ahí las dos tres de la mañana. Pues tiene que juntar ocotes, la carrera siempre se empieza por hay tres o cuatro de la tarde. Más bien como a las cuatro, en este tiempo por los días muy largos se asolea si se empieza temprano. Entonces es lo que ven también los choquéames, cuando ya está inclinado el sol. Es cuando empiezan a desde temprano. Es cuando empiezan con la apuesta, eso si los tienen que poner aquí, vestidos, cortes hasta ganado. Los apuntadores son los que llevan el ocote cuando ya en la noche van aluzando y este van viendo la bola donde cayó son los que van viendo y aquí esta ¡órale ¡porque a veces el corredor ya teniendo cuatro vueltas. En una vuelta queda uno a veces, como estos carajos pusieron seis vueltas ¡órale! las seis vueltas tiene que dar y si este quipo ya no viene ni uno entonces ya gana este equipo. Y aquí quedaron dos quiere decir que estos son buenos corredores y aguantadores, así tiene que quedar. El choquéame aunque haya perdido no tiene que enojarse tampoco tiene que entregar lo que es la apuesta que hicieron. Toda la gente de este lado no tiene por qué enojarse, es un juego. Bueno pues este, en aquellos años cuando yo tenía quince años que recuerde yo cuando participe en carreras y algo así por eso conozco este tipo de trabajos y este tipo de acciones que se hacen. Así mismo por ejemplo, cuando el choquéame de este lado pues ya tiene su apuesta y empieza a repartir y a veces pues este, hasta tiene tesgüino para ir a celebrar en su casa. Porque están alegres porque ganaron, pero no la ganan así tan fácil, fueron corriendo con la bola, es un juego que si martiriza mucho, pues el que sabe correr y el que sabe agarrar la pelotita de madera es el que aguanta.

Entrevistador: ¿Porque cree usted que los Rarámuri corren mucho?

Siríame: Mire, el Rarámuri este... siempre se ha dicho que Rarámuri quiere decir gente de pies ligeros que corren mucho pero, la verdadera razón que me conto mi abuelo es que ser Rarámuri significa el que camina bien. Nosotros somos una cultura que debe de caminar bien, pisar bien, esto quiere decir que nos portemos bien, con la naturaleza, con la gente y con Onoruame. Luego nos dicen que corremos mucho y si es cierto porque el Rarámuri siempre fue corredor. Porque este, dentro de su vida fue cazador, fue cazador en aquellos tiempos, como yo antes era corredor y ahorita ya no corro ni cien metro jajaj. Si este por eso este, el Rarámuri en aquellos años para cazar tenía que corren detrás del animal, detrás del conejos, del venado todo eso. Por eso este, estaba entrenado para correr Rarájpuame. También y luego más despuesito pues este, también este corría para agarrar este bestias, lazar bestias, ahí también era pues puro correr para amansar un caballo hay que correr, en el otro momento de personas pues también corren pero diferente. Yo me acuerdo que mi padre tenía una especie de corral pero bien así tupidito para los cóconos, pero haya en el monte donde no se veía nada, haya este. Entonces no se veía nada, entonces le echaba maíz hasta haya donde llegara el corral. Entonces llegaba hasta donde llegaba el corral. Entonces caían los cóconos cuando la mazorca la empezaban a picotear y caían, la puerta y ahí caían los cóconos encerrados. Pues ahí este había un hilito, un mecatito de soco que les dicen por ahí, y ahí los amarraba un racimo de molonquitos y así y los echaba de por haya retirado y pues este ya adentro como no había así maíz tirado sino que era un racimo de molonquitos de maíz cuando empezaban a picotear, pues también estaban soltando. Cuando hacemos una ofrenda o una ceremonia por agradecimiento se hace un yúmure o tutuguri, yúmure es en español y tutuguri es en Rarámuri. Entonces por lo mismo el Rarámuri cuando casaba un venado. Primero se hace un yúmure para comer la carne del venado, en Rarámuri cuando se hace la ofrenda empieza uno a comer la carne de venado, pero primero hay que ponerlo en la cruz de los cuatro puntos cardinales. Pos este el yúmure, vamos a matar un venado lo cosemos un cocido o este, pero yo mate el venado yo tengo el derecho de brindarle primero a Onorúame la carne del venado porque si no, de otra manera ya no va a ver. Entonces este por eso se le brinda a Onorúame lo que es en Rarámuri, ponemos a coser la carne del venado, luego lo desmenuzamos, y este, ya lo ponemos en la cruz, y luego el que va a cantar el yúmure, todo esto entonces este. Después de 7 piezas que da el cantador, ya uno empieza a poner en la mesita la comida.

Entrevistador: ¿Porque se pone la cruz?

Siríame: Se ponen tres cruces. La cruz del Rarámuri es cuadrada y la cruz del español es más angosta de arriba, en la cruz esta todo el mundo del Rarámuri. La cruz del español es como una espada, y todo esto es cortante y acá la agarradera es de ellos. La cruz del Rarámuri es redonda y pareja, todos los

lado son iguales en la cruz del Rarámuri, y en la cruz de los españoles dos lados son más cortos y los otros dos lados son más largos.

Entrevistador: ¿Por qué se danzan siete piezas en el yúmame?

Siríame: siete piezas es el tiempo normal en el que se tarda para preparar una comida, porque tiene que desmenuzarse y sacarlo para ponerlo en la mesa, es una duración de quince piezas para darle ya porción de un este.. Tres platos de comida diferente, lo que es dentro del venado, los hígados, el corazón en un platito, y lo que es este... En las tortillas y luego la carne del venado y luego un pedazo de carne para que no tenga huesos ni nada, el corazón, el hígado y la sangre, todo eso es cocido, estos tres personas tienen que aventarlo pa arriba en los cuatro puntos cardinales. Así como quien sabe si abras visto cuando empiezan a despuntar tesgüino igual así es. Primero para el norte o para donde está la cruz más que nada. Por ejemplo va junto con la situación de plática. Por ejemplo cuando usted va hacer yúmame, tienes que poner la cruz hacia donde sale el sol, buscar hacia donde sale el sol. Porque si lo vas a poner donde se oculta el sol ese es pa los muertos, acá es pa la vida y este cuando usted pone acá pa donde se oculta pues ya estas mal jajaj, ya quiere decir que pos le vas a dar comida a los muertos que pos este la comida pa los muertos también es este... pero eso es hacia el norte, el día de muertos mucha gente lo pone donde quiera, pero pues no es así, pero eso es para el lado donde se oculta el sol y este es a grandes rasgos que te puedo decir sobre el yúmame.

Entrevistador: ¿Hacia qué otros puntos se ponen las cruces?

Siríame: Hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Primero hacia donde está la cruz, para haya vas a ventar primero y luego ahí en segundo se da vuelta hasta quedar acá otra vez. Por ejemplo, empezamos a aventar comida donde sale el sol, eso significa wiróame, porque el levantamiento de esto dan vuelta, éste es la gente que va dar vuelta pa la comida, que va dar vuelta las personas que llevan la comida de la mesita, y a veces este ponen una olla de tesgüino y luego agua y este la gente va caminar así todos y se paran acá, pa aventar. El que dirige es el primero que agarre la comida, no interesa si el casero manda a sus hijos niños, ya conocen los que dirigen, ¿qué comida quieres aventar? Pues yo quiero aventar esto y se tira así y se da una vuelta completa, el que va a cantar va estar aparte y el que canta el yúmame, el que baila el tutugúri, cuando canta no tiene letras es monótono, es palabras balbuceadas sin tener una letra. Por decir como las canciones de Erasmo no este... tiene pura algunos a veces quiere aventar una palabrita pero no es esa la forma, las personas cantan pero nomas este, tiene esta tonada (se pone a cantar) a j ojo o Jo o Jo a j ojo o jo o jo Nada más esa es la palabra, pero hay algunos que si quieren aventar algunas palabras, así es más natural, porque el que ya quiere ponerle palabritas... no existió en aquellos momentos. Cuando el yúmame se hizo, no existió palabras, haz de cuenta que es como un grito, hasta orita yo sé que es solamente hombre el que canta esto. Mujeres no he visto yo, puede ser joven no muy mayor tampoco, porque no aguanta, es mucho lo que hace se va de aquí para allá y se pone a cantar (a j ojo o jo o jo a j ojo o jo o jo tiene que darle paso ¿cómo le dijera?, como le dicen este un pasito así cantando con la sonaja.

Entrevistador: Cuando está cantando ¿A quién le canta?

Siríame: Pues más bien a Onorúame, hace la comunicación con Onorúame a veces en algunas ocasiones hay un violinista que está tocando. El Wiróame son los que le van a dar comida a Onorúame, se avienta comida en las cuatro partes de la cruz, no es una güeja es poquito solamente, una cucharadita, tres veces si es mujer el que va aquí principal, primero, va aventar cuatro veces porque la mujer tiene cuatro espíritus.

Entrevistador: ¿Porque cuatro?

Siríame: Porque la mujer tiene cuatro espíritus

Entrevistador: ¿Y el hombre?

Siríame: Tres

Entrevistador: ¿Cuáles son los cuatro espíritus de la mujer?

Siríame: Nosotros en la vida en Rarámuri, siempre hemos dicho que la mujer tiene cuatro espíritus, por razones de que es lenta para el viaje. Pero también este, también procrea hijos, y luego lentitud en su manera de vida, y luego este procrea hijos. Cuando una mujer este se muere le hacen cuatro días de fiesta, en los años también, este cuatro años de fiesta porque procrea hijos y no como el

hombre. El hombre, este no procrea hijos sino que nomás es pal trabajo y es más ligero, sea gordo sea lo que sea siempre es más ágil espiritualmente, así se maneja, el hombre y la mujer. El hombre sería rápido en la forma de ser, esto de ser rápido, nosotros este lo consideramos este va a llegar primero al cielo o primero al infierno, la mujer va a llegar mucho más después, no sé si sepas del rancho pero, haya en la sierra el hombre va adelante y llega primero y no tiene miedo pasar travesías. El hombre rápido trabaja y el hombre tiene por cuestión, es el que maneja la familia también, pero de todas maneras esta persona también utiliza el trabajo, se ayuda con la mujer, la diferencia es que la mujer procrea, la mujer siempre ha sido lenta pero con la ayuda, se hace el proceso del caminar, porque el hombre va ser más rápido, rapidez significa que el hombre llega primero al cielo y la mujer después. Todas las cualidades así las hizo el creador para equilibrar la situación, los dos tienen la misma preparación pero físicamente no. Solamente un nawiki, la gente lo ve normal orita ya con tantas informaciones y de una manera discriminatoria nos estamos apropiando del lenguaje de los españoles, las informaciones en español, porque yo ahí en el rancho, en Norogachi mas ayasito en Ricúsachi se llama ahí. Ahí había una pareja de mujeres que los dos eran hombres era uno el que compartía como hombre y la otra como mujer, la gente lo invitaba a la fiesta, no había tanta discriminación tanta como ahorita pos yo soy del 63 cuantos años hace cuando yo tenía 5 años, si ahorita tengo 54 años, en ese entonces yo veía normal. Esa personas tienen como se sienten y tienen los mismo espíritus si fueran hombres eran 3 espíritus por esos espíritus nos brinda el Owirúame, curandero físico, espiritual, porque usa yerbas medicinales.

Entrevistador: ¿Y los espíritus o las almas a partir de qué edad se obtienen?

Siríame: Desde que nace cuando nace un bebe ahí lo bautizan, ¿Sabe cuál es el bautizo del Rarámuri? Cuando le queman el mechón del bebe, ya lo hacen tomar con este un mezcal cocido en agua y luego este, palo amarillo, junto con el curandero es el que tiene que remediar la enfermedad, cuando existe en nosotros. El Owirúame tiene que saber las enfermedades de esa persona ya cuando hace la chamusca, Bikubelúwami, chamusca ese es el bautizo del niño lo hace el Owirúame, es cuando se le da la luz al niño para que lo guíe en su caminar. El Sipáme es el que raspa, tiene su situación de sabiduría, el Sipáme solamente es una persona que cura de lo que es el jícuri, el que come jícuri tiene que ir con el Sipáme. El Owirúame es uno que tanto espiritualmente cura tanto físicamente. El jícuri es una mata que cuando come uno eso se enferma, porque son alucinógenos, ese mentao jícuri, si este es medicinal, pero este... Esa medicina pues este se puede comer cuando uno, esta uno loco, tiene que comer otra vez para que te alivies, es medicinal noma que pos a veces por haya pal sur los huicholes conocen muy bien eso, no sé cómo, sobre eso para nosotros es para curar una enfermedad eso si no te voy a contar porque no sé muy bien. También existe el peyote ese si lo conozco cuando te haces una herida en cualquier parte, en la mano, el pie, la cabeza, si tienes una herida, lo machucas, lo mueles, el Bacánuri si lo machucas te lo pones donde está la herida pa los ocho días ya estas sano te lo tomas y te lo pones, pero tiene sus consecuencias sino lo sabes usar, porque tienes que darle comida así, como hacerle un yúmame y ahí mismo pedirle que pues este... que ya le estas brindando comida para que no te haga nada, ya sea un pollo o chiva, pero darle primero a él y después comer tú. Cuando nos enfermamos es cuando se pierden los espíritus, el Owirúame es el que regresa los espíritus, si se van. Todo es cuando se muere la persona. Mis papás decían que los tres espíritus se van al cielo siempre y cuando haya sido buena la persona, cuando una persona por ejemplo el gobernador indígena es el que guía una familia grandísima y a todos le dice en el sermón hay que portarse bien, tranquilo, no peleándose. Por eso es la organización del Rarámuri, porque tiene que haber una persona que nos llame la atención. El que resguarda el bienestar de la vida en sociedad. Por eso tenemos al Siríame, y en el yúmame se ponen 3 cruces si es una fiesta grande, si la fiesta es personalizado se pone solamente una cruz. Personalizado es solamente para ofrecer una comida si es en una familia, fiesta grande tienes que poner tres cruces para ofrecerle el alimento nuevo que ya se está dando en las tierras porque no es pala familia. Dentro de la familia a veces el Owirúame me indica que tengo que hacer una fiesta grande. A través del Owirúame, de su formación que tiene, a él es el que le dice el creador. A veces hay personas que lo hacen ya cuando están enfermos, el Owirúame es el que me va a decir eso, que tienen mis espíritus que me está dando esa situación de vida, nosotros

a través del Owirúame, a través del sueño, es un don. Así es lo que es espiritual. El niño va creciendo solamente en el lenguaje Rarámuri entonces esa persona ya va creciendo, a determinada edad, yo conozco eso esto le va a decir a su papá. Y tiene un carácter, algunos fuertes algunos tranquilos, pero la relación va ser fuerte con su cultura para que no se pierda la persona, nada de que voy a andar con otras[mujeres] a pesar de que estoy casado de que me acuerde yo de mi tío, se emborrachaba y ahí, es cuando ya se acababa, queda si mucho dos tinajas de tesgüino, yo ya estoy bien y se iban a dormir y a otro día se iban a su casa, él no sabía hablar en español como yo, en puro lengua Rarámuri se dirigía el y así mismo. Por ejemplo estas personas son personas que también hacen mal, sino le caen bien no se te va arrimar te va a ignorar, o más que nada él va sentir porque arrimarse a esa persona, no está aparte, para mi esa persona, pero si tú le dices no, pos me siento enfermo si te puede dar curaciones, pero que le diga usted tranquilo, porque a veces no, hay mucha gente que dentro del mismo grupo... Ya no existe un valor cultural de aquellos años, pero todo lo que es la tecnología lo que vemos diariamente la tele, como aquí en los asentamientos dicen yo ya no soy Rarámuri aunque hablen mocho y en la sierra también pasa lo mismo. El Sukurúame, vamos a decir que es la parte contraria del Owirúame es el que hace daño a la gente, si ese Sukurúame pues no te cae, no lo invitas a pasar tu casa este solamente esta pensando en lo que es la muerte pa la gente, y luego es una persona muy ambiciosa, quiere tener todo, quiere que mantengan bien bonito la casa y mucha comida.

Entrevistador: ¿Cómo le llega el don al Sukurúame?

Siríame: Desde que nace nomas que este niño va nacer con una mentalidad muy abierta, pero siempre para él. El Sukurúame desde niño es muy listo, ya cuando la gente, ya es hombre de valores esa persona lo ven con un cierto miedo. Un Sukurúame si te va a pedir paga. El Owirúame no, si le das con que compre un kilo de sal te lo acepta el Owirúame. Pero el Sukurúame no, que poquito trae este cabrón, el Sukurúame maneja el bien y el mal, y el Owirúame se inclina más por el bien. El Sipáme hace más que el Owirúame, también maneja el bien y el mal, el Sukurúame se parece a los Chabochis as de cuenta igual.

Entrevistador: Desde la cultura Rarámuri ¿Cuáles saberes hacen que se forme una persona completa con todos los conocimientos?

Siríame: El buen comportamiento en la vida familiar y en la vida social y espiritual todo eso, y hasta, en el conocimiento que tienes desde arriba, como te comentaba anteriormente. Eso sería una persona que conoce todo lo de la cultura Rarámuri.

Entrevistador: Ese proceso como se da, ósea el proceso del conocimiento ¿Cómo se enseña en la cultura Rarámuri?

Siríame: Ahí tienes que saber qué tiempo es el trabajo de cada proceso que tú puedas hacer en una comunidad o en tu casa, para el proceso del sol, cuando vayas a empezar a sembrar tienes que tener una ubicación y si te pasas de la parte de donde se va asentar un tiempecito ya no te va a dar el maíz se van a quedar en un proceso de crecimiento, te va a faltar tiempo para que el desarrollo de la milpa. La milpa es muy importante porque ahí todo trabajan desde towises que van en la espalda de su mamá hasta los ancianos, ahí se forma toda la familia trabajando y platicando. Sino sabe trabajar bien vas a sacar puro rastrojo nomas. Mi padre tenía un proceso de la salida del sol, de la caminata hacia el norte y del norte al sur. Tenía una postura, se paraba el sol en invierno, en ese tiempo este, tenías que tener trabajos de madera, para que la madera te durara como te lo comentaba orita, tenía que cortar en este tiempo y hacerla bien, sin que te pudra rápido. Todas las trojas así lo manejaba el, como también la tableta todas las casas de madera, porque si en primavera el nunca cortaba madera. Nomás para hacer leña en la chimenea realmente para construir algo que tiene que durar bastante tiempo, solo en invierno y también para aparear las chivas tenía su tiempo de echarlos con los machos, él tenía un tiempo de a mediados de octubre, las pariciones de las chivas era cerquitas de marzo, para que crecieran bien, sin piojos. Después del 25 de diciembre ya los apartaba, por eso digo que todo eso es astral de los astros. Por ejemplo el sol tenía su ubicación, se guían por el sol, mi padre se navegaba lo que era este... Fiestas del pueblo vamos a decir la navidad, la semana santa y luego de ahí, pues este las fiestas de la milpa que era en agosto en este tiempo. Las fiestas de ya entrando verano, que son en octubre y noviembre todo eso que... por ejemplo ya son tiempo seco y así era su tiempo de

navegación. Por ejemplo vamos a decir las estaciones del año el navegaba primavera, verano invierno, y otoño esos cuatro en Rarámuri se dice: kuwé-primavera, balá-verano, romó-invierno y lanachi-otoño es cuando ya es en otoño, cuando cae las hojas ya amarillo, así manejaba el proceso de todo. Esto es sabiduría de los indígenas rarámuris. La milpa y la corta de la madera esas son las más relevantes aunque existen muchas, porque lo que cuando se hacen las fiestas se hacen en diciembre y en semana santa. Son las principales fiestas, en diciembre solamente se bailan matachines porque eso es este...una duración del niño Dios que nace en diciembre y la semana santa es cuando muere el cristo y se bailan matachines.

Entrevistador: ¿Pero quienes son los que les enseñan a los más chiquitos principalmente?

Siríame: Pos yo de que me acuerde los abuelos son los que nos enseñan a trabajar y nos dan consejos, los papás también enseñan pero los que más nos dicen son los abuelos.

Entrevistador: Nos puede platicar un poco más de los matachines

Siríame: Mire los matachines, los matachines vienen ya cristianizados del proceso que los jesuitas les dieron a los rarámuris. Lo que es semana santa también es el festejo de los españoles, antes no se usaban zapatos para bailar antes eran puros huaraches de piel de vaca, porque así, de la gente antes. El matachín es un ofrecimiento donde la tranquilidad del niño Dios, ahorita así lo hace la iglesia, todo eso se bailaba con la adoración del creador pero no Dios Dios, que diga la cara de Dios. Nuestro Dios era el sol, la luna, la estrella esas tres, quienes seguían era el aire y el agua. Nosotros hacemos fiestas del agua y que mucha gente dice vamos a correr la bola para que venga el agua se baila yúmame para llamar el agua. El yúmame se bailaba desde hace mucho tiempo atrás, el yúmame siempre va delante, el matachín va en segundo término. La danza más sagrada es el yúmame o tutugúri, el matachín es más de festejar. Por ejemplo lo que es este... cuando llamamos nosotros el agua. El yúmame por ejemplo, cuando tú vas a ser una fiesta para llamar el agua tienes que ir a pescar primero, y luego ya cuando vas a ser la fiesta del agua, sin comer ningún pescado tenemos que poner en la cruz el pescado. Entonces sí se puede comer tenemos que hacer un caldito de pescado del río, le tiras un pedacito para el cielo, y los pescados que cosiste te los tienes que comer y si tienes chanza un pollo y hacer pequeñas porciones de pollo igual ponerlo en la cruz. También tienes que poner los huevos de pollo en una cazuelita ahí, y entonces ahí tienes que llamar el agua. El pascol es más cristiano porque siempre se baila en semana santa son los que terminan en semana santa, son los que hacen la última oración, son los que ellos ya vienen a matar al judas con sus pasos terminan el festejo de semana santa todos se van y se retiran del pueblo.

Entrevistador: ¿Cómo es la fiesta en semana santa?

Siríame.- En semana santa se baila el matachín y pascol. El yúmame es más sagrado y en las casas. El yumare es el que se pone la cruz es de toda la gente aunque haya fariseos, en el yumare se lleva la cruz y la sonaja y un tocador de violín. Para que le dé ritmo. En los matachines se usan los espejos para espantar el mal porque el diablo se ve en el espejo y se asusta el mismo. El sipáme también usa espejo para espantar el mal, para eso es el espejo para el espanto del mal. En el pascol se usan las sonajas para hacer ruido y espantar el mal. Wasoká (sonajas) las sonajas son unos capullos los cueces o también se pueden hacer de semillitas, le da ritmo a la danza como si fuera un este un instrumento de tocar igual, al moverse hacer ruido. Si así es. La derecha [mano] es para darle la nota del violín el ritmo y la izquierda para dirigirse a que lado derecha o izquierda la persona [va a ir bailando] Que dirige el matachín se llama monarko. Y el de los lados esos que gritan son chapeyocos. El monarca va en medio, se grita para saber que este monarko va llegando a la orilla, pero grita una sola vez y cuando hace todo lo que es el folclor de la danza ahí es donde el chapeyoco hace un grito más agitado y más rápido grita tres veces. Los chapeyocos se escogen cuando hay fiesta, estos duran tres años a los tres años pos este se cambian y el monarko también. Y los violinistas también duran tres años para que no tengan tantos gastos y no deben de durar más de 3 años. Los danzantes también 3 años. En todo esto hay un tenanche, o dos tenanches pueden ver, estos tenanches son los que matan la vaca en octubre, 12 de octubre y luego el 12 de diciembre estos son los que reciben la pierna, son los tenanches, y estos tienen que darles comida. A estos nada más se encarga de la comida. El que organiza la fiesta son los chapeyocos, levan la de organizar junto con el Siríame, en el pascol se pintan

todo el cuerpo lo que se pintan es la vida y la oscuridad llevan tres colores blanco negro y rojo negro la oscuridad la noche blanco de día y el rojo fortaleza. Los fariseos de blanco llevan poquito blanco, los pascoleros blanco, negro rojo así es, y los fariseos son de dos formas unos de puntitos que se llaman pintos y lo de blanco son fariseos, así es.

Entrevistador: ¿Cómo se transmiten los conocimientos en la cultura Rarámuri?

Siríame: A través de diálogos, a través de práctica, viendo observando ver como se hace todo. A través de mucho diálogo solucionamos los problemas dentro de la cultura Rarámuri, cuando el papá le dice a uno como se hace esto. Cada quien en su casa porque y luego es mas en la casa, pos si ayuda cuando uno va a las fiestas o en los pueblos en tu casa tú tienes derecho si quiere bailar baila, vas a bailar. En mi situación paso sobre esa situación mi tío era músico yo viendo y llevando el paso aprendí a bailar matachines y también el yumare. Así aprendí a bailar, los abuelos enseñan porque esta uno más directo que mi papá y mamá. En el aprendizaje para el diálogo cuando estés con una persona tiene que contestar bien claro. Nosotros como indígenas tenemos un cierto, desconveniente para el lenguaje occidental porque a veces este. Nosotros como Rarámuri pos este no de frente no hablamos siempre un Rarámuri trata de esconder un poco la cara, nunca te va hablar de frente mientras no eres amigo y más bien si es mujer, te va a contestar pero con la cara al otro lado. Los rarámuris somos serios casi no hablamos para nosotros es más importante el silencio. Así, se va ser, y entonces este mi padre eso nos decía aunque sea un chabochi tiene que hablarle tiene que contestarle. Eso fue lo que me indico mi padre debes de responderle muy claro no como así que te estas limitando claro las cosas para que te entienda que te puedan preguntar algo. Con un Rarámuri más o menos se tiene más confianza pero a un mestizo ahí le voy a esconder la cara aparte que no lo conozco no lo he tratado bien. Pero ya cuando lo conoces hasta juegas con él. Hasta le dices muchimaris jajaj hasta vacilas con ellos pero antes de conocer eso es lo que tiene, bueno las mujeres cuando recién las conoces hasta se tapan con un paño con un rebozo, a veces no te va a contestar.

Entrevistador: ¿De qué otra manera se enseña o se aprende en la cultura Rarámuri?

Siríame: La mamá y el padre si nos transmite conocimiento también, pero es un poquito más drástico se mantiene no en la casa llega en la noche a cenar y dormir y la mamá transmite por medio de dialogo de acciones, porque ahí si tienes que hacer. Se enseña y se aprende por medio del acompañamiento de los padres, la mamá acompaña a la niña y el papá al niño, de esta forma enseña a agarrar el hacha sino te cortas el pie, la mamá transmite el conocimiento diferente que el papá pero si puede transmitir igual a los dos. Como voy a guisar yo los frijoles, como voy a cocer los frijoles, como voy a cocer el nixtamal, para las tortillas que tantas cucharadas de cal le voy a poner, como voy a preparar el esquite pal pinole, voy a tener que comprar pinole como le estoy haciendo ahorita jajaj. El trabajo de mi papá que hacía en la pisca todos íbamos, son parejo tanto pa hombres y mujeres. Mi mamá nos llevaba y nos ponía la muestra para pisca y como mi papa tenia ganado iba y los juntaba. A diario estaba por haya ordeñando las vacas todo lo que eran animales lo navegaba. Así ya en la tarde veía que llegaba con las reses. Las chivas esas eran más porque yo las cuidaba yo llegue a cuidar más de 500 chivas y llegue a contar noventa reses, contaba en tarahumara yo todavía no sabía contar en español, y en Tarahumara si por medio de señal pintas, coloradas, joscas, negras y blancas.

Entrevistador: ¿Y a las mujeres que es lo que se les enseña principalmente?

Siríame: A las mujeres pues a tejer. Por ejemplo el tejido más grande que teje el Rarámuri es la cobija de borrego. El cinto puede tejer el hombre también y la mujer de igual, hilar toda la lana es la mujer más bien, pero por ejemplo mi mama sabía tejer cobijas y tejer waris, yo no le puse cuidado. Cuando se está tejiendo se tiene conocimiento astral también, porque hay que ver sobre la situación cual trabajo es, por ejemplo en lo que es el tejido a veces este, hay personas que va estar viendo la luna ese es astral. El tejido que tú estás haciendo tiene que ver con la luna que tamaño esta, como esta, ¿Porque la luna tiene que ver con el trabajo artesanal? Porque por ejemplo si echas un trabajo artesanal no va quedar bien si es luna nueva, por ejemplo hacer un violín pos se te va quebrar, si haces una cuchara de madera también se te va quebrar, igual la cobija te va durar más porque la lana de borrego no se te va apolillar, si lo comienzas en poca luna la cobija te va durar mucho tiempo. Esto es el conocimiento que tiene que tener la persona y eso es lo que dicen los padres de uno hasta para pisca

y más para sembrar todo el tiempo tienes que sembrar a media luna, la milpa, todo lo que siembres se te da muy bueno, las mujeres pueden tejer cuando están embarazadas a veces hay otras que no pueden hacer ellas por ejemplo, hacer este, ollas de barro porque vas a estar quebrado, se quiebran porque tiene una criatura en la panza y esa criatura no tiene conocimiento de la olla no sabe pa que sirve. La persona chiquita no sabe porque esta haciendo eso y se quiebra porque las ollas se hacen para tomar tesguino y un niño no puede tomar tesguino y por eso se quiebra, todo lo que es de barro eso no pueden hacer. También el tejido de waris tampoco, porque son natural esos waris se te van a acabar. Tiene que ser una persona sin ningún contribuyente de su cuerpo. Los dibujos en la fajas existe el significado de la vida, de la tierra, porque son grecas. Las grecas significan las montañas, usted nomás observa cómo están los cerros de chihuahua, sí, donde quiera desde tu punto de vista siempre debe de haber un cerro en forma de cono. Yo reniego sobre la situación de que Chihuahua es Chihuahua ¿Porque reniego? Por la forma de los cerros, aquí no era Chihuahua para mí este nombre no tenía esta entidad. Los rarámuris le decían Chiwárachi que quiere decir pezón de la mujer. Porque el Rarámuri siempre usa la vista y observa todo a su alrededor y le pone ese nombre donde quiera que esté. Y las palabras que existen en todo el estado Rarámuri te va poner un nombre del mismo contexto. Que es lo que hay el nombre de esa planta, o de ese cerro, como es ese cerro, porque yo estoy un poco contradictorio y unos dicen que por el perrito y otros dicen que porque había muchos costales de manta que les decían chiwaurúa pueda acercarse a eso pero ese costalito de chiwaurúa ya no se ve sería en tiempo de minerías yo le doy más crédito a la forma de cerros de cono que tienen fíjate veras de haya de por de aquel lado y de estas partes de aquí, va ver la versión más congruente de la versión de los perritos, para mí no es apetente lo que es chihuahua como se dice yo diría Chiwárachi, nosotros le decimos Chiwára, en otro lugar donde era mi papá antes una meseta arriba y hay un montículo de Peña Chiquitos, unos chiquito como el alto de esta casa, un montículo como montañitas de cono ahí se le llama chiwanápuchi quiere decir pezón de la mujer, o del hombre ya ve que con el ejercicio los hombres también se ponen así.

Entrevistador: ¿Usted sabe que significan las figuras de los tejidos?

Siríame: La forma en que se prepara la casa, por ejemplo las chivas el corral, si es derecho tumban las chivas, existe la diferencia o no tumben ese corral, igual las vacas ya ve que ponen un horcón o ase un tablón de agujas todo eso para hacer el corral de reses. También las mujeres tejen lo que ven a su alrededor, por ejemplo cerros redondos que llevan el agua el río, porque viendo sobre eso, hay ríos que dan muchas curvas yo me he fijado que por delicias así esta pa regar, desde San Juanito hasta aquí la boquilla. Una Rarámuri tuvo ese conocimiento y empezó hacer el hilo, porque vamos a decir si esta espiral donde llega o la forma de un terreno también, a veces hay un terreno que es curvado pero la mayor parte son triangulares. Como le estaba diciendo donde se asientan a vivir ahí ponen su nombre de lo que ven por ejemplo Chiwárachi, donde vivía mi madre ahí abajo en el arroyo en esa comunidad hay un montículo de unas bolas que dan muchas flores ahí se le nombro sewárachi, porque hay un montículo de plantas, y dan flores pero tupidito, en este tiempo esta florecido, pero mucho como esta enramado. Así como las flores que ponen en la calle de esta especie de plantas, y ya en este tiempo todo blanco estaba la planta. Ahí se le nombro lugar de flores Sewárachi, muchos confunden ese nombre con siwárachi tripas, por eso muchas veces hay que saber porque es eso, con una sola letra podemos confundir siwárachi es tripas, sewárachi eso es flores. Algunas mujeres tejen las cosas que sueñan pero eso te lo podría explicar mejor una mujer yo no me dedico a eso. Todos los conocimientos se pueden plasmar en un dibujo, en una tela, realmente el ser Rarámuri los conocimientos vienen desde haya, nomás que en cada pueblo existe un conocimiento que se aplicó en aquellos tiempos. Los hijos de aquellos están acá. Entonces, y estos ya tienen, otra versión de conocimiento espiritual, más avanzados menos que los de haya, porque ellos son la raíz, aquí ya está involucrado con otra sabiduría también. Aquí en los asentamientos ya saben cobrar aquellos eran un trabajo los trabajos eran espirituales porque los hacían con devoción, ahora ya se cobra. Aquellos eran gente que sabían poner las reglas para el proceso de vida ahora se pone con una condición de paga y luego estos eran más reales como lo de la palabra chihuahua.

Entrevistador: Desde su punto de vista ¿Cómo se pueden incorporar estos saberes a la escuela para llevar a cabo una educación más apegada a la cultura Rarámuri?

Siríame: Todo esto se va a poder llevar a cabo cuando el maestro tenga un programa especial para dar la cultura Rarámuri, que sepa hablar la lengua Rarámuri, que conozca, porque ahora en la escuela solo les dan una clase de lengua indígena, y no ven nada, los maestros no saben hablar la lengua, no juegan a la bola, a la arihueta. Todo el tiempo nomás están enseñándolos a leer y escribir en español. Se necesita gente que deberá quiera a los indígenas, que hagan libros donde vengan todo esto que platicamos. El profesor debe de conocer la cultura, no sabe que es un Sipáme un Owirúame muchos ni saben contar en Rarámuri. Los que hacen los libros en español ni los conocemos no sabemos quién escribe los libros, nomás ponen en los libros lo que ellos creen que nosotros necesitamos aprender eso no nos sirve, eso es pa los Chabochis. Los maestros deben hablar la lengua, ser humanista, aceptar la cultura indígena, conocer los valores, mayor preparación de los que hablan Rarámuri, donde participen los Siríames y lo demás que conformamos la organización de los Rarámuris. Muchos conocimientos se han estado perdiendo por ejemplo. Mis papas navegaron la medida, porque manejaban el maíz, papa y chícharo, las medidas tienen nombre por ejemplo la medida del Rarámuri kotiróni, equivale a litro y medio ese es la medida. Todo eso ya se está perdiendo nosotros tenemos muchos valores y conocimientos que en la escuela se olvidan. Por eso es importante que todo eso se enseñe en la escuela para que no se pierdan. Nosotros aquí en el asentamiento podemos ayudar a enseñar eso en la escuela, por ejemplo hay mujeres que saben tejer yo puedo ir a dar nawesari para que se porten bien los niños, hay gente que sabe tocar tambor o violín, hay gente que sabe cuentos de antes y hay gente que sabe bailar hasta podemos hacer las carreras de bola y arihueta. Pero eso solo los maestros quien sabe que les enseñaran porque de la cultura nada. Ya se está perdiendo todo y si da tristeza ver que los niños ya prefieren el celular y otras cosas. Pos eso es lo que te puedo contar de los que se vive en este asentamiento.

Entrevistador: Eso sería todo Siríame Mateteraba (Gracias)

Siríame: Mateteraba (Gracias)

Entrevista 2

Asentamiento “Carlos Arroyo”

Entrevistador: Kuira-ba (Buenas tardes)

Siríame: Kuira-ba

Entrevistador: Si nos pudiera compartir ¿Cómo es la cultura Rarámuri?

Siríame: rara significa pies, múri tortuga por eso múri si conoces las tortugas no, la capa que tiene que no lo puedes romper en ningún momento tan difícil. Entonces por eso se nos conoce como pies ligeros porque no se nos salen ampollas aunque corramos cien kilómetros, aunque corramos toda la noche siempre tenemos el cuero muy resistente por eso pies ligeros. Hay que caminar despacio como la tortuga pero hay que caminar bien. Los rarámuris corren mucho porque esto vienen de hace mucho de la herencia de los antiguos. La gente vivían cazando corrían y corrían para cazar a venados, entonces tenían que alcanzarlos y alimentar a la familia y alimentarse uno mismo. Actualmente ahorita la gente viven de eso corriendo como es el caso de Silvino Cubésare y Arnulfo Quimare, para ganar y poder llevarles algo a la familia. Nosotros aguantamos mucho todo esto viene de la herencia de la sangre pura de que tenemos, el que no tiene sangre Rarámuri no aguanta nosotros aguantamos muchos kilómetros corriendo horas y días y es un rito tan grande una oración que se les da a Onorúame por los días, por las lluvias, por el maíz, todo lo que día a día tenemos. El mestizo es diferente ellos no corren tanto eso nos hace ser diferentes a ellos. La gente Rarámuri no planeamos en el futuro hacer un doctorado no se en que y ganarse millones no. Entonces así somos el pueblo Rarámuri vive hoy no vive mañana y si hoy tiene cien pesos pos se lo va gastar los cien pesos que tiene, quiere comer carne o quiere tomar una cerveza. En el caso de los mestizos ellos empiezan a planear y planear desde mucho antes pero sabes que yo me he dado cuenta de que con todo lo que he vivido ellos ven mucho lo económico todo ven dinero todo en los proyectos de la sierra se hacen dueños de los proyectos

sabiendo que los pueblos indígenas son los dueños. A ellos no se les ofrece ni una mínima cantidad de todo se adueñan y no cuidan la naturaleza. Nosotros si queremos dinero pero no millones de pesos, si queremos prepararnos muchos de los niños de la sierra quieren estudiar y quieren prepararse para ayudar a su comunidad. Se puede estudiar y no perder la cultura como yo, yo estude porque siempre he caminado con el mismo sentimiento y comparto lo que yo sé de mi cultura tampoco quiero decir que soy muy pura porque ya tengo cosas de la cultura mestiza pero muchas cosas de esas cultura yo no sé de la cultura Rarámuri pero siempre se aprende. En las reuniones comunitarias es muy importante escuchar yo escucho escucho como platican y ellos platican conmigo siempre he estado fuera pero dentro de la comunidad también. Cuando regreso la gente de la sierra u platica mucho conmigo quieren saber cómo es la ciudad como es la escuela, que aprendí. Yo nací en la sierra y a los 15 años me vine a la ciudad mi papá vive aquí mi mamá está en la sierra ellos se separaron yo quiero regresar a la sierra a trabajar haya regresarme a trabajar haya.

Entrevistador: ¿Que caracteriza al Rarámuri en su cosmovisión?

Siríame: Tenemos, sabes que me ha tocado ir a varios lugares a dar nawesaris sobre esto y sabes que yo pienso que la gente Rarámuri está para dar paz por nuestras almas. Ya vez que la gente Rarámuri tenemos 4 almas las mujeres y 3 los hombres el que no tiene esas almas no son Rarámuri se tiene que tener esas almas para poder ser de la cultura Rarámuri y tener espiritual para vivir como nosotros. Nosotros la gente Rarámuri te voy hablar de estos dos corredores que yo conozco ellos son famosos y si te fijas comparado con la gente mestiza como son. Cuando les dan una entrevista y los medios se meten a la vida personal de estas personas. Estos corredores son humildes, la gente Rarámuri es humilde y muy sencilla y responden a todas las entrevistas sin dinero, no son groseros siempre están ahí. Me ha tocado ver En ellos una humildad tan grande, un orgullo tan grande para mí a veces acompañarlos a ellos. No se sienten ni la estrella tan grande que apenas salen no sé dónde en la televisión y se sienten intocables creo que de eso se trata en la vida ser grande no se significa ser famoso no significa tener mucho dinero creerse más que los demás. Sino ser como todos los demás ser humilde y ayudar y con ellos yo he caminado y escucho sus pláticas y siempre están pensando en la gente de la sierra. También, siempre están agradecidos porque están caminando con la comunidad y es algo para mi muy bonito, parte de compartir, de decir somos un solo mundo, somos humanos, todos merecemos que nos respeten, todos tenemos vida y paz en el interior eso es lo que necesita el mundo. Más que nada lo que nos caracteriza a las personas Rarámuris aparte de la lengua Rarámuri pos nuestra vestimenta. La cosmovisión de los pueblos indígenas seria también todos los conocimientos que te transmiten desde chiquitos, que te empiezan a platicar sobre el agua, el significado del agua, sobre la naturaleza sobre las conexiones que se debe de tener con la naturaleza, entender el lenguaje de los animales, que está diciendo aquel animal que se te atraviesa, todo eso pienso que es lo que debe de caracterizarnos.

Entrevistador: ¿Cómo se da esa conexión con la naturaleza?

Siríame: Pos antes de que la tecnología nos echaran a perder, todo, como ahorita están tan enferma de obtener tanta riqueza de cualquier modo, quitándole dinero a los más pobres, o destruyendo la naturaleza. Pos mucho antes, las personas o los humanos, pos ellos antes de poder adquirir, pos una comida que se casaba, pos ellos pedían permiso antes de hacerlo. A Onorúame se le pedía permiso antes de poder cazar a un venado y había esa conexión pos que orita la verdad pos que ya no lo hay ya se perdió, porque, ya desconocemos, hemos dejado un lado la naturaleza y nos enfocamos en otras cosas. La conexión con la sociedad siempre estamos ahí y debemos de estar en conexión de algún u otra manera, a veces se necesita la ayuda de otra compañera pos debes de platicar con ellos de saber qué es lo que pasa o que necesita y es algo muy común. Vivir en comunidad es usar el *Korima* como reciprocidad, yo te enseño tú me enseñas, yo te ayudo tú me ayudas en los que todos necesitemos y podamos apoyar, que necesitas hay va, tú me ayudas en esto, se ayudaban antes, pos todos éramos una familia, todos nos ayudábamos. En una comunidad era de que los hijos eran de toda la gente que estaban ahí porque les daban consejos, o porque estaban de caerse iban y platicaban este... A veces de repente se portan mal y les decían ¡oye no se puede portar así! te daban consejos y ahora si tu das consejos, o regañas por motivos siempre hay motivos porque regañar. Las mamás se molestan y los

niños dicen hay no mi mamá no me dice nada, tu porque me tienes que estar regañando y antes no era así. A ok si cierto lo que me estas diciendo debo de hacerte caso aunque no fuera mi pariente, te daba consejos, te daba ánimos te daba fuerzas, porque de alguna manera te guiaba la gente, te guiaba. A mi si me toco en mi niñez, si me tocó ver a unos viejitos que me decían este es tu camino que debes de seguir, donde vas a caminar nunca dejes de lado los demás que te necesitan, esos viejitos ya no viven ahorita.

Entrevistador: ¿Qué pasa con el Rarámuri después de la muerte?

Siríame: Mira para el pueblo Rarámuri, si se desaparece el cuerpo pero realmente las almas siguen vivas, por eso cada año o cada vez que hay oportunidad de hacer una ofrenda, se hace porque ahí está presente la persona, la persona sigue presente en espíritu guiándote y luego no se muere. Ellos siguen ahí, por eso se danza el día de los muertos, se van hasta los panteones a tomar con ellos porque se están ahí tomando contigo, se platica pero eso solamente lo puede hacer el Owirúame, que es el curandero, que es quien anda ahí haciendo todo el rito y el quien anda ahí con él. Pero sobre todo los parientes, se danza toda la noche platicando y tomando con ellos.

Entrevistador: ¿Como hace el Owirúame para establecer esa conexión con los muertos?

Siríame: Más bien ahí esa persona tiene un don, ese don que se nos ofrece a través de los sueños, todos los dones que pueden tener los curanderos y los hechiceros que son los sukurúames, pos eso lo hacen a través de los sueños. Pos son bueno se le dan ese don que en ese sueños platican con Onorúame. Se dice que esas personas que reciben el don son especiales porque no a todas las personas tienen ese don. Ese don te llega y es muy difícil no aceptarlo, se puede que tu no lo aceptes pero es difícil tienes que hablar con Onorúame y decirle las causas porque no lo aceptas. Porque él te escoge para ayudar a la gente a tu pueblo.

Entrevistador. ¿Qué se necesita hacer para que esos saberes no se pierdan y se sigan conservando?

Siríame: Es muy importante difundirlo, darlo a conocer sería un poquito difícil, porque, porque los curanderos no cualquier persona le enseñan. Si se puede difundir en las escuelas la lengua, se puede difundir la cosmovisión, se puede difundir la vestimenta, el significado de la danza, de la luna y del sol. Todo lo que hay alrededor, si pero yo pienso en cuanto al Owirúame y los sueños. Pos eso es un poco más complicado porque los Owirúames como que no están permitidos compartir eso, sino que a ciertas personas que ellos escogen, que desde muy chiquitos, desde que tu naces. Ellos te están observando, observando y se te otorgue ese don y tú te puedas conectar con Onorúame. A lo mejor esa parte se me haría un poco complicado compartir con los niños, porque si yo le digo a alguien que no es buen persona pos va andar haciendo cosas malas. Pos ellos así como cuando se elige al Siríame, pos ellos están observando desde mucho tiempo atrás. Todo desde atrás te observan te observan, quien sabe dónde estás, te sueñan, a través de tus sueños están platicando contigo, te están guiando. Todo eso tiene que ver, para que te puedan quizás darte el don. Lo principal es la lengua porque si se muere la lengua se pierde una cultura, como en la sierra te ponen a escribir, te están enseñando sino que pláticas todo es observar, todo es escuchar. Así es como se enseña, todo es tu camino hacia dónde quieres caminar. También contigo mismo con tu propio espíritu, que quieres hacer, todo eso tiene que ver. Pero en cuanto ya los demás eso sí se puede difundir desde el significado de la misma naturaleza, desde el significado de las danzas. Todo eso si pero, en cuanto a los sueños en conexión con Onorúame si se me hace más complicado para enseñarles a lo niños en la escuela. Porque en la escuela nadie te enseña esas cosas, yo estudie hasta la universidad y ahí nomás dan otras cosas que le llaman científicas pero nada de la cosmovisión del Rarámuri, nada de los indígenas esas cosas no se ven.

Entrevistador: En tu vida ¿Quién te ha guiado para continuar con tus estudios?

Siríame: Pues yo cuando entre a la universidad a mí, mi papá me inscribió en antropología, estuve un semestre y me Salí porque eran unas lecturas tremendas nunca terminaba jajaj. Bueno yo quería ser lingüística, como Enrique Sermer que si sabe, yo veía a el que quien sabe que tantas lenguas hablaba, hay yo quiero ser como él. Entonces decido cambiarme, yo he conocido algunos ecólogos, y me llevaron a la facultad, a enfermería también. Pero yo enfermería ya había tenido experiencia en Guadalajara, llevábamos una materia de enfermería, nos tocó darle piquete a los compañeros, pos yo nomás no la arme, me dan miedo la agujas, no sino vas a reprobar me decían, no pos yo ahí estoy, la

aguja pos ya se lo metí, pues entonces decidí ecología y me llevaron haya. Entre el trato fue muy bonito yo tuve una experiencia muy mala en antropología, una maestra comento que nosotros éramos el objeto del estudio de las investigaciones, no teníamos por qué estar en la universidad. Entonces pos ya comento esa parte y claro que dije yo no soy de aquí, no voy aguantar esos tipos de comentarios a estas personas. Era una maestra, se lo comente al director, se lo comenté a un gran amigo que estaba ahí nos daba clases, Juan Diego ahora si ya me voy a cambiar porque yo no estoy a gusto aquí le dije, mis compañeros bien lindos, todos bien lindos, pero si la maestra me hizo esos comentarios si me hizo sentir mal, me moví, me fui con esos ecólogos. Entonces ya me sentí más conectada, más a gusto a la Uach, si hubo tres o cuatro compañeros que de repente me veían con cara de fuchi, o de repente ponían chicle en mi falda, pos ya sabes quienes eran. Bueno todo se paga en la vida, yo no voy a decir ni voy a ser rencorosa, todas mis compañeras me decían tú no eres mala verdad, porque ellas si se molestaron con ellas como me trataron. Entonces ya ellas no es feliz por eso trata así a la gente y tratando mal a la gente piensa que va ser feliz. Pero es todo lo contrario le va a ir mal ella misma por tratarme así, y ya después ella pidió disculpa, yo la disculpe, igual los otros compañeros igual, pero si me han tocado así cosas muy fuertes.

Entrevistador: ¿Porque piensas que discriminan?

Siríame: Porque para ellos es bien curioso ver Rarámuris en la Uach, una vez fui a ser mi examen Ceneval, todos eran mestizos, pues yo veía a todo el mundo yo entre normal yo le hable a la maestra, a ella fue con la que me dirigí que venía hacer el examen y, todos se quedaron como wao que está haciendo ella aquí, una de ellas dijo, yo les dije a mis papás una tarahumarita va entrar con nosotros en la Uach. Yo quiero que sea mi amiga ella comento, no no quiero que seas amiga de ella, que así le dijo sus papás. Entonces yo le dije, nomás te voy a encargar que no me digas tarahumarita, dime una Rarámuri, tarumarita me estás haciendo chiquita porque yo no soy chiquita, tengo la misma capacidad que tú. Entonces me empecé a acoplar con ella y ella me empezó a platicar de sus papás. Entonces a mis papás yo les decía que eras una muchacha muy trabajadora, bueno veían ellas que haciendo trabajos en equipo y casi siempre la que hacia mas era yo y ellas no hacían nada y al último las que salieron reprobando pues fueron ellas. Sobre todo es la ignorancia que ellos tienen, de los demás pueblos Rarámuris o no Rarámuris.

Entrevistador: ¿Y qué pasa cuando ya te conocen más?

Siríame: No pues ya se empiezan a acoplar más de hecho les di clases en Rarámuri, nos juntábamos en la biblioteca y les decía como se decía yo, y así.

Entrevistador: ¿Cómo se tendría que hacer para llevar los saberes de los Rarámuris a la escuela?

Siríame: Es una parte muy importante porque a las autoridades se les respeta mucho, se les da su respeto y más sobre todo si son gente grande, mayores ya ancianos. Se tendría que trabajar en comunidad con todos los miembros de la comunidad del asentamiento. Con la filosofía del Rarámuri no con la del chabochi pero eso es muy difícil porque el sistema de educación ya está así y siempre hacen libros y si nos apoyan con darles educación a los niños de aquí pero les dan todo en español.

Entrevistador: ¿Qué saberes serian importantes incorporar a la escuela?

Siríame: Se le puede guiar desde chiquito, de como debes de caminar, de nunca debes de golpear a los niños, de no sentirte más que uno, siempre compartir, si tú sabes más en matemáticas pues comparte, yo te enseño lo que yo sé hacer. Son las enseñanzas que nos dan desde chiquitos si tú eres algo bueno, sabes que, pues yo te enseño en matemáticas te enseño a leer o a pronunciar palabras, cosas así, compartir lo que se hacer. Eso es lo más importante. Por ejemplo en este asentamiento si les seguimos inculcando a los niños la cultura no se va a perder pero si hacen las cosas mismas de la ciudad como usar la Tablet o la computadora pos ya van agarrar otras costumbres. Si sirve el asentamiento y nos une, aquí conocemos más gente y nos une, no todos venimos de Gosogóchi ni de Cusárare venimos de Tewerichi, venimos de Carichi, venimos de Norogachi, venimos de Urique venimos de Guachochi, de haya por Morelos que la verdad yo nunca me imagine encontrarme con tantas personas de otros lugares, de haya de la sierra de alguna u otra manera aprendes y valoras. Aquí todos formamos una comunidad y cada uno trae costumbres diferentes y entre todos aquí podemos enseñarnos entre nosotros mismo.

Entrevistador: Nos puedes platicar acerca del asentamiento

Siríame: Esto fue hace 7 años más o menos que se fundó este asentamiento, pero hay otro asentamiento mucho antes que se fundó, el padre Carlos Díaz infante, que es el que empezó a fundar los asentamientos para ayudar a la gente Rarámuri. En donde vivieran y ahorita yo tengo dos años aquí viviendo en el asentamiento, cuando llegue todavía mi hija Yulissa no caminaba, entonces aquí se empieza a organizar nosotros mismos, las autoridades las fiestas, las carreras, o alguien dice alguien va correr algo y buscan corredora.

Entrevistador: ¿Cuándo hacen las principales fiestas en este asentamiento?

Siríame: De hecho ahora el 4 de noviembre se hace el día Carlos, en honor a él, por lo que hizo por nosotros se hace la fiesta de él, son danzas matachines o pascoles. También y se hace comida entre toda la comunidad cooperamos para hacer comida grande, se invita a otros asentamientos, las fiestas duran toda la noche y todo el día, se agradece también a Onorúame. Se hacen en noviembre, diciembre, enero y febrero. Esta más grandes fiestas, en diciembre pues día de Guadalupe, el 24 la pascua y en enero el día de reyes pero el más fuerte está a mediados de... el 24 de julio, que es el nacimiento del venado esa fiesta se hace anual y es el yúmame, donde matamos chivas, vacas y ahí si esta grande la fiesta se hace tesgüino. Aquí en las otras fiestas no se puede hacer tesgüino porque está prohibido, pero en ese yúmame si se ofrece tesgüino junto con la ofrenda de la comida a Onorúame. La mayoría de las fiestas son inculcadas por la religión pero la más original es la de yúmame y la del 2 de febrero cuando comienza el año nuevo, empiezan a salir las plantas, empiezan a cantar las ranas, Ché biré bamíbare, significa año nuevo ya se nos acerca la fiesta ya deberíamos de ir organizándonos e ir pidiendo la cooperación. Se hace una ceremonia para toda la gente, se hace... se mata chiva, se invita a los pintos, que es cuando se tocan los tambores, las danzas de matachín, pos se encueran los pintos, las mujeres también bailan pero no se encueran, nomás se pintan la cara.

Entrevistador: ¿Los hombres pueden hacer las mismas cosas que las mujeres y las mujeres que los hombres?

Siríame: Si se puede pero hay algunas cosas que solo se tiene que hacer solamente las mujeres o solamente los hombres porque Onorúame los puso a los dos para tener un equilibrio y que los dos se ayudaran. Hay una ceremonia, donde los hombres corren arihueta y las mujeres se visten como hombres pero corren bola, esa es una ceremonia le dicen *Napisówari o nutéma* y se hace en la muerte de una persona. Este es una ceremonia que depende de la familia vea, se hace a la persona. En el caso de las mujeres en cuatro años se hace esta ceremonia para ya mandarla definitivamente al cielo que ya no tiene nada que ver, nada en la tierra, porque ya cumplió sus 4 fiestas que ya esté bien alimentada su alma, y que se vaya en paz, no sé porque en esa ceremonia se intercambian pero así pasa corren arihueta y bola dos vueltas. Eso a la mejor lo hacen para ver los géneros yo creo pero eso se ve normal, no se discrimina en la cultura Rarámuri. Eso se nota más en las tesgüinadas.

Entrevistador: Nos puedes platicar más acerca de una tesgüinada

Siríame: El *tesgüino* es la bebida principal de la cultura Rarámuri y es ceremoniosa nada más que muchos la usan ya para emborracharse, antes de tomar se usa para trabajar en algún territorio para hacer la faenas se les da comida y tesgüino por agradecimiento por que me ayudaron a sembrar o a cosechar. Para hacer rituales también se utiliza, pero antes que todo el tesgüino es sagrado. Siempre es sagrado, se les ofrece a Onorúame antes de tomar, casi nunca el tesgüino no es diario en la sierra, haya cada dos o tres meses depende de la familia, de la comunidad. Depende que se festeja o cuando es día de tu santo, no es todo el día. Mucha gente tiene ese concepto de que en la sierra siempre tienen tesgüino, te apuesto ahorita, orita a que estamos estamos a septiembre, orita no hay tesgüino en mi casa en noviembre va a ver porque festejan el día de los muertos. También lo festejan en grande porque van y bailan con los muertos.

Entrevistador: ¿Cómo es la convivencia en este asentamiento con gente de diferentes lugares de la sierra?

Siríame: Pues mira si tenemos problemas también, unas personas son diferente que otras también existe discriminación de los de la alta a los de la baja y así. Me toco esa experiencia en la escuela prepa, siempre hablaban mal de la parte alta, la directora era de la baja, decía cosas muy feas que

éramos muy pediches, todos pedimos usted también anda pidiendo le decía yo, tuve una fuerte discusión con ella, de hecho hasta me amenazo con reprobarme sino me ponía uniforme pantalón. Pues reprobame tengo mis derechos le decía yo, hace quince años se fundó esta escuela para rescatar y resguardar la cultura Rarámuri se supone, por esa razón también me fui a Guadalajara. Pero cada quien tiene sus costumbres y cuando pedimos Korima es cuando dicen que andamos de pediches pero eso es que necesito ayuda y después te voy ayudar yo. Pero si no entiendes lo que el otro hace lo vas a discriminar o lo vas a ver como un pediche.

Entrevistador: Hay diferencias entre la baja y la alta tarahumara

Siríame: Siempre decimos que somos hermanos, cuando nos preguntan, siempre que son de la baja tarahumara no porque son pobres o son más pobres que usted no, por la altitud ellos están mas al barranco, nosotros estamos más a la montaña.

Entrevistador: ¿Cuál sería tu propuesta para tener una escuela que tomara en cuenta los saberes de la cultura Rarámuri?

Siríame: Yo me imagino una escuela monolingüe, una escuela netamente indígena sin... Bueno pues ahorita la educación que tiene el gobierno a nivel nacional pos es no tiene nada que ver con la cultura realmente. Yo creo que México, país México no le ha importado las culturas que hay en México, no le importa la cultura pos que padre que bonito sería que fuese una escuela monolingüe en donde se enseñe puro Rarámuri, en donde se enseñe la cultura de los cuatro pueblos indígenas que hay en el estado de Chihuahua, que te enseñen en lengua Tepehuan que te enseñen en Pima que te enseñen en Guarojío que te enseñen en Rarámuri que padre sería, sería muy bonito todo eso, es una riqueza cultural pos que se está perdiendo. También se está perdiendo todas las lenguas maternas que en México hay. Qué bonito sería enseñarles todos los juegos autóctonos que también ya se perdieron. Algunos que todos se ayudan en común que todas las cosmovisión las danzas, los yúmares, hacer cada año que termina, hacer un yúmare grande en la escuela donde los niños puedan escuchar el nawesari, donde los niños puedan participar en la danza, en el yúmare, donde los niños puedan jugar al chilillo, la bola, la arihueta, el palillo y todos los juegos. Brindando como hermanos como gente, como era antes algo así muy único sobre todo.

Entrevistador: ¿Qué saberes consideras los más principales para llevarlos a la escuela?

Siríame: Pues está el ganoko, están los anayáuris, está el tutuburi, cuando se creó el mundo, todo eso el cuento de los osos también. Todo tiene su moraleja, todo tiene su parte su mensaje principal que es lo bonito sobre las leyendas ya los alumnos ya sabrían con más al cien por ciento de quienes son ellos. Porque así se conocerían ellos mismos, su cultura su cuentos y leyendas, su conocimiento que tiene el ser Rarámuri. Porque por más que tenga un doctorado por más que tenga mucho dinero vas a dejar lo que tú eres un ser Rarámuri y debes de sentirte muy feliz por ser lo que eres. Realmente todos venimos de una raíz española, Rarámuri o apache, cualquier raíz que hay en el mundo, pero a veces nos sucede tantas cosas en el camino como es la discriminación y dejamos de ser de vestarnos y dejamos de hablar. Yo sé que a mucha gente nos ha pasado a mí me toco cuando yo llegue a la ciudad mucha discriminación pero yo jamás me deje, yo soy ser humano igual que tu yo siempre les contestaba eso, tengo el derecho.

Entrevistador: ¿Cómo debe de trabajar la escuela para considerar estos saberes?

Siríame: Se puede armar una escuela de dos maneras mestiza y Rarámuri mas bien tendría que proponerle a la educación publica si hay autorización de dar las clases más en lengua Rarámuri de la propia cultura. Dentro de la cultura poder llevarles a cabo algunos de los conocimientos en esa escuela, si se podría es lo que me gustaría, que se lleven las clases conforme dice el sistema. Llevar a cabo en educación física los juegos de arihueta bola, del chilillo y también integrar el básquet, cambiar las actividades y las danzas pascoles, yúmares los pintos, los matachines. Todo cuando hay fiesta que los niños participen en las fiestas, siempre están entre risas en esas actividades. Pero las clases nos den en Rarámuri la historia de los líderes como el Teporaca nadie nos platica del Teporaca de otros líderes indígenas. El Teporaca es muy importante porque fue un líder Rarámuri que estuvo luchando con los jesuitas, con los católicos para que no nos metieran ideas del catolicismo a las culturas, nosotros respetamos cualquier religión y sé que cuando vamos a la iglesia si vamos y nos

persignamos pero no nos sabemos las oraciones. Yo no soy católica no pertenezco a ninguna religión creo en Onorúame. A la gente los obligan a ir a la iglesia porque les dan despensas. No se ha conquistado hasta ahora porque seguimos creyendo en la misma cosmovisión del pueblo Rarámuri, en las fiestas ves los nawesaris ves la conexión todo eso, pos te hace pensar pos esta es la creación y donde se hace ofrendas y se pide y sientes la realidad y crees en la cosmovisión en la cultura y no tanto en la religión.

Entrevistador: Algo más que nos quieras compartir

Siríame: Pues que sería muy bonito tener una escuela así para trabajar lo nuestro, sería bonito ver al Siríame para que de nawesari en la escuela, todos los lunes como si fuera honores a la bandera, que se de nawesari fuerte, es lo que se necesita darles a los niños, darles ideas de comportarse bien. Ver a los demás para ayudarnos de no sentirse mal porque somos diferentes no se trata de eso. Nosotros siempre caminamos desde nuestro sentir que tenemos, un gran sentimiento porque existimos en el mundo, el correr para nosotros es darle vuelta al mundo así como las rotaciones y es así para los Rarámuri darle vuelta al mundo a través de la carrera, la noche el día la noche el día hasta que nos vayamos de aquí.

Entrevistador: Mateteraba Siríame (Gracias Siríame)

Siríame: Mateteraba cho. La iwega boichimi. (Gracias a usted. Que le vaya bien por su camino)

Entrevista 3

Asentamiento “Granjas Soledad”

Entrevistador: Kuira-ba Siríame (Buenas tardes Siríame)

Siríame: Kira-ba (Buenas tardes)

Entrevistador: Kuira-ba de nuevo si nos pudiera platicar acerca de la cultura Rarámuri, ¿Cuáles son los saberes que caracterizan a las personas Rarámuri?

Siríame: Pues amar a su cultura primeramente, pues hablar la lengua, haber nacido en una familia Rarámuri, valorar lo que es de su familia, su origen, su vestimenta, sus costumbres, su comida valorar principalmente aunque ya no hablen o que ya no lo practique o no lo haga. Si es realmente Rarámuri tiene que practicar lo suyo y aunque ya no esté en el medio tiene que seguir practicando lo suyo ese es el Rarámuri. El que nunca dice yo no sé hablar Rarámuri, yo nunca he comido el pinole. El Rarámuri es el que vive, el que practica, el que no niega de donde es. En la cultura Rarámuri y los saberes pues es saber lo mismo sobre la misma cultura. Cada familia enseña de diferente manera a sus hijos por ejemplo el trabajo de los valores, el saber compartir con sus semejantes, el saber atender a un visitante sea conocido o no sea conocido, el saber y aceptar la comida que comen haya en la comunidad aunque ya no esté en la comunidad, o si va de nuevo a la comunidad eso. Que otros saberes pues este ¿qué más? los deportes, por ejemplo tiene que saber cómo se cura un Rarámuri, que es lo que cree un Rarámuri, tiene que saber hacer los rituales, los ritos, según él la persona que sea si es un simple ciudadano tarahumar, pues tiene que saber participar de las fiestas, participar de los rituales, participar de la convivencia que realiza la comunidad.

Entrevistador: ¿Nos puede platicar acerca de la organización Rarámuri?

Siríame: Primeramente pues la comunidad es la que elige a un Siríame y a todos los representantes, con anticipación ellos platican se les da tiempo para que ellos platiquen de que persona puede ser idónea para tomar ese cargo de Siríame. El Siríame es el que da consejos es el que da el ejemplo a los demás es el que tiene sabiduría más que los demás, es el que ellos sienten que les va ayudar, pero más bien en el sentido humano de la persona espiritual, de la persona según las creencias de la cultura Rarámuri. A veces para las ayudas materialmente, es el consejero el que guía al pueblo, el consejero y ¿Cuáles son sus ayudantes? pues depende de las regiones en mi caso de la región de Norogachi de la alta tarahumara hay un general que es el principal que tiene más trabajo que el gobernador. Aquí nuestra organización, a la gente se le dio cuatro meses para ver quién podría ser Siríame de este asentamiento, si se requería dos gobernadores o un gobernador se pensó a los cuatro meses se eligió.

Mientras platicábamos entre nosotros quien podría ser en este asentamiento, yo empecé a ayudar con las tareas de los niños, empezamos nuestra propia comunidad y fui una de las elegidas. Este asentamiento es una comunidad pues con espíritu Rarámuri católico. Pues se formó con la ayuda de un proyecto que tenía sacerdotes jesuitas así que seguíamos siendo católicos, por la ayuda que habíamos recibido de ellos. La construcción de este asentamiento con el tiempo primero se escogieron a los gobernadores al primero y al segundo. Simplemente se ayudan unos a otros, después elegimos a mas ayudantes, el representante de las fiestas, el que organiza las fiestas, el que se encarga de la educación de los niños, que es el mayóra. Después más después los que organizan de juntar, de convocar a los danzantes para las fiestas que esos son los chapeyocos, de ahí ya si se nos acercaba una fiesta pues se empezaba hacer la primera fiesta, ee de ahí se nombró también al que guía a los danzantes que son los monarkas , que son los que guían a los que danzan. De ahí a lo tenanches, que son los que tienen que ver lo de la comida. Las fiestas en cada fiesta, después de ahí ya que pasaron esas autoridades eran para las fiestas de navidad, fiestas patronales. Por ejemplo en una segunda etapa se eligen las autoridades que organizan la fiesta para la semana santa que son dos fiestas muy importantes para la cultura Rarámuri creyente católica. Las fiestas patronales, las de navidad y las de semana santa se elige al principal fiestero que es el Alapersi así se le llama que es el abanderado mayor, trae una bandera grande. Después se eligen a los otros abanderados que esos son los que guían a los danzantes y esos son los que guían a los demás danzantes.

Entrevistador: ¿Las banderas que símbolos traen o cuál es su significado?

Siríame: Eee... la bandera puede traer cualquier símbolo según la autoridad, puede traer un cristo, puede traer un tambor cualquier símbolo de la cultura Rarámuri que le signifique algo de la comunidad o del asentamiento del pueblo Rarámuri. Algunas banderas traen a cristo sufriente otras banderas traen un danzante, otras traen un tambor un símbolo cualquier símbolo.

Entrevistador: ¿Y cuantas banderas pueden ser?

Siríame: Según los grupos que sean el Alapersi es una bandera por pueblo, si es un fiestero el mayóra ese le da comida a todo el que participa en la fiesta. Ellos son los que les dan a los danzantes al grupo que traen, los abanderados pueden ser los mismos grupos si hay quince grupos pos quince abanderados. Los abanderados son de cada comunidad, podríamos decirle de la comunidad de la soledad traen su grupo, la comunidad de la tarahumara traen su grupo, la comunidad Díaz Infante traen otro grupo.

Entrevistador: ¿Estos saberes como se enseñan a los niños o a la gente más joven?

Siríame: Bueno, desde la familia, las autoridades, los abuelos, toda la familia todos los familiares, ¿De qué manera enseñamos los saberes? De una manera práctica, nosotros no tenemos libros no tenemos papeles, un tarahumara autóctono enseña a sus hijos a sus sobrinos a toda la comunidad por medio de la práctica haciendo las cosas. Un ejemplo, si el papá quiere enseñar al niño a barbechar lo lleva a ver, el papá va barbechando y el niño va viendo atrás, desde los seis años, tres años desde que ya sabe que es lo que se está haciendo y los saberes que es muy importante en la cultura Rarámuri que es de los antiguos, de los antepasados pues se han transmitido de generación en generación de manera oral.

Entrevistador: ¿Cuáles son las personas dentro de la comunidad Rarámuri de mayor respeto?

Siríame: De mayor respeto pues están aparte de las autoridades, pues está el curandero el Owiruame, esta todas las autoridades y los ancianos aunque no tengan algún cargo porque saben mucho y deben de ser respetados. Para el tarahumar aquella persona que sabe pos es de respeto porque tiene experiencia y conoce de la vida, al Owiruame se le respeta porque es el que cura y tiene un don, no cualquiera puede hacer esto, él es el que tiene muchos conocimientos tanto de salud tanto de espiritualidad no me refiero a la espiritualidad de religiosidad sino de la persona es como un tipo psicólogo diríamos acá en la cultura mestiza, el pos sabe de cosas naturales a veces porque una enfermedad porque te pasa esto, porque te pasa lo otro.

Entrevistador: ¿Estas personas como aprenden todos esos conocimientos?

Siríame: Según yo lo que he escuchado de mi gente, de mis abuelos es que esa persona se le da el don, es un don que se le da Onorúame se le da de arriba dicen, el don viene de arriba. Entonces esa persona ya nace con ese don, no lo descubre luego, pero ya nace con ese don, con ese poder de sanar y eso se le da por medio de sueños, por medio de sueños ellos adquieren pues las estrategias para curar a una persona. Yo a veces platicando con esas personas que curan a veces me preguntan ¿qué es esta planta tu no conoces? esta planta es así, tiene una flor así y así, se llama así yo no la conozco. Los mismo curanderos me ha dicho que busque esa planta para curar a una persona y me dicen que la voy a encontrar en esta parte, bueno pues si se llama así pero yo la conozco en la cultura mestiza se llama así, en sueños se me dijo que es así y por medio del sueño ellos sacan la información. Se dice que se les da un don es un don espiritual que se les da. Ese don muchos lo aprovechan para hacer el mal.

Entrevistador: ¿Nos puede platicar acerca de las personas que se dedican hacer el mal?

Siríame: El Sukurúame mas bien se le llama al que hace el mal, primero fue Owirúame y se convirtió en Sukurúame ese ya no puede ser Owirúame porque se dedica hacer el mal. Al que se dedica hacer el mal la cultura lo llama así Sukurúame, ya como está metido en el mal cada quien se dedica al mal. El Sipame es otro y eso ya son palabras mayores, ya cuando una persona ya no se cura por ningún motivo ya echa mano del sipame, pero ahí ya se usan otras cosas, no no se entiende muy bien a veces como que está muy cómo le diré, como que los papás no quieren que sepas mucho del sipame, o lo que hace la ceremonia que hace , yo porque he tenido mucha oportunidad de que me tengan mucha confianza, me han invitado a esas ceremonias si se me hace algo raro, no son igual que las otras ceremonias. Una ceremonia como el yúmame ponen la cruz, volteando hacia el sol, le estoy hablando del yúmame y el sipame la ceremonia del sipame las cruces son puestas al revés.

Entrevistador: ¿Cuántas cruces son?

Siríame: A veces son tres cruces he visto yo, pero al revés, no se ponen como una ceremonia del yúmame sino se ponen hacia el norte volteando hacia el sur. Las del sipame y las del yúmame se ponen hacia donde sale el sol. Te digo que es algo como muy escondido que no se puede tocar muy ni se puede hablar libremente así, como que así se nos enseña en la cultura, que mientras que tu no seas el sipame mientras que tu no tengas que ver nada de eso como que no te interesa saber mucho. Entonces yo así crecí, el no preguntar mucho porque esto y porque lo otro sino simplemente asistir porque observo de lejos, porque se me invito es porque me tienen confianza. Ese conocimiento lo tiene el sipame, la persona que se enferma que tiene que participar en esa ceremonia, de hecho el patio donde se hace esa ceremonia es muy pequeño, y ahí dentro del patio nada mas está el sipame con otros acompañantes los demás pues participamos de lejos nada más, participamos viendo nada más. Lo que hacen, se danza pero es una danza muy diferente, danza el sipame pero no conozco mucho nada más he visto de fuera del patio donde se celebra. En las ceremonias del Owirúame ahí si se danza y puede estar en todos lados, puede estar en un yúmame porque también en el yúmame se da un tipo de una medicina, los de ahí tiene que estar con el Owirúame, porque se dan varias bebidas como el méke (tipo de maguey), wasalówa (parecido al palo del Brasil), lo raspan y lo hacen como tecito. También se le da agua a la persona, todos tenemos que pasar al término del yúmame a recibir el medicamento, el tecito que nos da el Owirúame. Usan también el agua, usan también la luz se ponen un ocotito, te pasan, te hacen las cruces con el ocotito, una luz también ahí mismo se te dan el corazón del animal que se sacrificó. Lo principal, los órganos principales del ya sea de la cabra de la vaca que se mató, el corazón es lo primero que se coce y ahí te lo dan en una cucharita. Todo tiene un significado de verdad.

Entrevistador: ¿Para que se hacen esas ceremonias?

Siríame: La ceremonia del yúmame se hace para petición, cuando no llueve se pide el agua, se hace en acción de gracias por ejemplo tu levantas una cosecha, o ya está dando el maíz ya está dando elotes se ofrece la primicia, se dan las gracias pues porque ya dio cosecha se hace para también para pedir salud es de petición. Acción de gracias y también para pues para pedir un buen año o lo que se necesita se hace como oración pues es una oración. Depende de que fiesta sea se danza por ejemplo si se hace por alguien que murió ahí si se bailan matachín o depende de la fiesta que sea, de la ceremonia que

se bailan matachines y el yúmارة, los matachines bailan ahí también. Cada región baila diferente los matachines, en mi región se baila con unas mantas atrás, y este ya en otras regiones pues yo he visto que ya nada más se ponen la corona con unas tiras de papel, nada más así con pantalón ya se va perdiendo. Los que usan corona son los que guían la danza, son los que usan la corona nada más. El monarca y los demás son puros danzantes, los pintos traen un morral atrás pues ese es un tambachito que traen atrás, pues traen su ropa como ellos danzan semidesnudos, entonces lo que traen la camisa lo que traen la chamarra ahí lo envuelven en un chinique, en un pedazo de tela y se lo amarran, es práctico para ellos, ya cuando les da frío cuando no están danzando se ponen la camisa, los amarran ahí para no dejarlo haya en la casa ya que camina para haya cuando ya les da frío se ponen la camisa. El significado de ponerse tierra es que de los muy antiguos supuestamente somos polvo y en polvo nos vamos a convertir entonces ellos se pintan con tierra en señal de que es tiempo de penitencia, es tiempo de sacrificio, de pedir perdón a Onorúame. Entonces la tierra no es muy elegante como para bañarte en tierra, entonces por eso ellos pues ya se ven más estéticos por las manchitas por eso se llaman los pintos pues porque se manchan así de puntitos pero de hecho antiguamente simplemente se bañaban de tierra y en algunas regiones todavía lo hacen así. Se bañaban de tierra de barro, se embarran todo de barro y haya en mi región pues son los pintos.

Entrevistador: ¿Que significa la palabra Rarámuri?

Siríame: Yo en mi sentir una opinión muy propia se ha deformado también la palabra por la baja por Cerocahui se dice rarómori creo, rarómari, el mari quiere decir que corrió, el que corre. Acá el rará ósea como que ya se deforme creo yo la palabra con el tiempo rará quiere decir la planta del pie o pie que corre, Rarámuri pudiera ser mari el que corre y rará pues es la planta del pie. Son muchos los significados que hay pero la mayoría de los Siríames decimos que hay que caminar bien eso es lo que es en verdad pero los españoles lo traducen muy fácil el de los pies ligeros, pero la verdad es que la cultura indígena eso indica caminar bien. Todos los Siríames aconsejan en el nawesari caminar bien. La cultura Rarámuri no se sabe porque corre mucho pero es algo propio de la cultura este pues así se está acostumbrado pos a subir cerros bajar cerros, si antiguamente había puros cerros, había que subirlos y bajarlos. Yo pienso que por eso rápidamente subían y bajaban, estuve en la parte de Batopilas y los cerros son altísimos y como suben rápido ellos. Yo pienso que es algo característico de la cultura ya dado desde antes pienso yo. Así tenemos en la cultura Rarámuri nuestras propias creencias, nuestra propia cultura, pues es la cultura. La cultura Rarámuri se caracteriza por ser un grupo que ha luchado siempre y sigue luchando por mantenerse como cultura y es una cultura que ha sufrido mucho mucho en cuestión de marginación, en cuestión de ¿cómo se dice? discriminación y por ese dolor que siente por eso está luchando y sigue luchando mi gente de la sierra sigue luchando contra todo lo que le viene encima. Lucha contra la cultura mestiza que se le va encima así ha luchado siempre, así como luchó cuando la revolución, la era cristera, cuando la expulsión de los religiosos que había antes que evangelizaron a los tarahumaras que ya existían aquí antes, como ellos agarraron lo que los misioneros les enseñaban y desde entonces ellos están luchando por mantenerse como Rarámuri. En un tiempo los mismos misioneros los quisieron hacer a la cultura Rarámuri, sin embargo ellos se han resistido luchando y orita pues en la actualidad dicen nos vamos a morir sino hacemos nuestras fiestas por eso ay de ahí la importancia del Siríame. Voy hablar de mi vida un poco a mí me llevaron desde chiquita con las monjas y todos los estudios que tengo los hice con ellas hasta que me convirtieron en monja, a mí me gustaba y por eso estaba ahí es una vida muy bonita pero yo realmente no me siento católica dure 25 años con ellas y no me siento parte de la religión si me gusta orar y vivir su vida pero plenamente no porque yo soy Rarámuri. Yo me siento porque soy y aunque no me vista sigo siendo. Así como muchos Siríames que hay aquí y en la sierra. Los Siríames antiguamente y todavía en nuestros tiempos son de gran respeto, el Siríame y lo que el Siríame decía eso había que hacer, en mi región por eso digo que hay pureza de la cultura porque ahí se respeta al Siríame. Domingo a domingo estaban escuchando las palabras del Siríame en el nawesari. Los consejos del Siríame yo pienso que por eso se ha mantenido la cultura Rarámuri por las autoridades. Aun vamos perdiendo nuestra cultura, en la sierra existen todavía las autoridades pero ya se van deteriorando y a las fiestas ya no lo hacemos con tanto respeto como cuando yo era niña, ya las autoridades ya no son

las autoridades de antes, ya las autoridades ya se meten en cosas políticas, ya no en servicio a la comunidad, por el interés, ya buscan otros intereses, pero aun así yo admiro a la cultura Rarámuri porque todas las autoridades, los Siríames en toda la sierra se siguen reuniendo gracias a unos jovencitos que pos lo reúnen para seguir reflexionando sobre su propia cultura, sobre qué hacer, sobre que enseñar a sus hijos, tratan diferentes temas que van a hacer con los proyectos que nos aplastan de la otra cultura la mestiza. Sin embargo por ser una cultura indígena este, discriminada pos no logran mucho, todos los proyectos bonitos para la gente mestiza se han opuesto los tarumares. Sin embargo no han podido hacer nada, se opusieron a lo del teleférico, se opusieron a la carretera que por Nonoava a Guachochi no pudieron hacer nada porque con eso matan nuestra cultura dicen ellos, nos cambian el paisaje, ¿Cuántos pinos no nos tumbaron con esa carretera? ¿Qué hicieron? Eso es lo que dicen, ahora vienen otras gentes a quitarnos lo nuestro y nosotros que hacemos no nos gustan mucho los problemas relegarnos irnos a ver a donde. Entonces ellos ahorita que piensan, que dicen ahorita estamos aquí porque empezó apenas la carretera pero con el paso del tiempo ya no va haber tarahumaras aquí junto a la carretera va ver puro mestizo o de otros lados porque ellos lo que buscan es la economía es subir progresar económicamente y el tarumar no lo que busca es alimentarse y vivir nada más y pues ellos dicen ahorita estamos aquí al rato nos vamos a ir más a los cerros ya donde no haya donde sembrar.

Entrevistador: ¿Porque la cultura Rarámuri no le interesa el dinero ni el desarrollo?

Siríame: Es la misma forma de la vida del Rarámuri precisamente por eso no le interesa la economía sin o a él le interesa vivir en paz en armonía y como lo hace pues a través de la relación con la naturaleza precisamente por eso defiende la tierra los Rarámuris. No es que no nos interese el desarrollo no estamos en contra de eso sino que no de la manera como lo hacen los mestizos que acaban con todo. Lo Rarámuris se conforman con tener un espacio donde vivir, de dónde comer de donde vivir por eso se dice que la tierra es como una madre, por eso la tierra es la que nos da de comer, la tierra es donde se cosecha. Entonces no les interesa progresar en otro sentido ¿Que quiere el Onorúame? El Onorúame nos puso aquí en este mundo para que cuidemos al mundo ¿Porque? Porque lo tenemos que cuidar por eso nos dio el mundo Onorúame para que nos dé de comer. El mundo, la tierra por eso nosotros estamos para cuidarlo porque de ahí vivimos y de ahí comemos entonces Onorúame o el de haya arriba nos dio este mundo, no es para que hagamos desordenes si él no lo dio es porque de aquí podemos vivir entonces no ansia a tener más con que yo viva y ¿Porque siguen pensado así? Porque los abuelos, los padres así no lo enseñaron ¿Pa que quieres tener más? Mira hoy tenemos que comer para que más, ¿Para qué cortas tantas manzanas? ¿Pa que quieres? Si con este warito vamos a comer, yo pienso vivir nada más subsistir, pos ese es el la persona que piensa como Rarámuri, no le interesa tener mucho, wichimóba quiere decir mundo o universo y no nomas la madre tierra, hay que cuidar todo el universo. Porque lo que pasa aquí en la tierra hace daño a alrededor y Onorúame manda desde arriba las cosas de acá en la tierra.

Entrevistador: ¿Cómo se pueden incorporar a la escuela todos estos saberes para llevar a cabo una educación más apegada a la cultura Rarámuri?

Siríame: Pues si se pueden incorporar a la escuela, pero si se necesita también practicar porque no, de nada sirve que todo sea teórico necesita haber practica para que deberás este sea un saber adquirido, de nada sirve que nomás se le diga a los niños mira el yúmame se baila así, lo bailan tantos, se da vuelta para haya y para acá, de nada sirve si el alumno no lo ve no lo practica. Entonces si se pueden incorporar los saberes, cualquier saber se puede incorporar a través las prácticas sociales en la comunidad, con el lenguaje, con lo que los saberes hemos estado hablando, pero aún faltan muchos en esta platica no se alcanzan a abarcar todos, pero no va haber conocimiento ni aprendizaje si el niño no va al lugar, no lo practica. Ahí podemos hablar de curandero sino conoce a ningún curandero si en la comunidad no hay un curandero, como podemos hablar de los consejos del Siríame si nunca ha estado delante de un Siríame. Todo en la cultura para que sea un saber adquirido pos tiene que practicarse, sino todos, todos los saberes se pueden incorporar a la educación. Los maestros posi les pueden dar pero sino llevan al alumno al lugar de donde se hace esa ceremonia de donde se danza, cuando se danza, les pueden hablar puro hablar pero de nada serviría aunque sean alumno

tarahumaras. En nuestro caso por ejemplo aquí en la ciudad como le hacemos si estoy en un lugar donde ni se danza ni hay Siríame ni hay un gobernador, pero si se pueden incorporar. La escuela primeramente tiene que cambiar de actitud, para que se de esa educación Rarámuri. Primeramente un cambio de actitud de los maestros quien ni siquiera el director valora lo que es la cultura Rarámuri. Cuando tu no perteneces a la cultura como la vas amar tú no puedes amar algo que no es tuyo no te puede gustar algo que no es tuyo, no te puede gustar la música Rarámuri cuando no la sientes porque no perteneces a esa cultura. Entonces yo pienso que aquí en la educación indígena lo primero es cambiar de actitud, amar la cultura en donde tu estas si estás trabajando en educación indígena por lo menos aprende la lengua, los profesores que no saben hablar Rarámuri ninguno tiene interés por aprender, el cambio de actitud esta en cada persona el interés está en cada persona, nadie tiene la culpa ni nadie nos tiene que mover, si quiere aprender inglés usted le busca de mil maneras y porque el tarahumara no no buscamos nada , y el inglés si pos tengo que pagar pos no me interesa que tanto tenga que pagar. Yo me pregunto porque a veces se te ofrece darte o que aprendas enseñarte tarahumar el Rarámuri y no pones de tu parte, tiene que saber la persona ni echarle la culpa a nadie, aquí sino se tarahumar sino se Rarámuri yo tengo que investigar para que les enseñen a los niños porque la escuela es bilingüe. Entonces tienen que buscar las estrategias así como enseñan el ciencias naturales así como enseñan matemáticas o cualquier materia. Así le debe de hacer.

Entrevistador: ¿Cuál es su propuesta para que esto cambie?

Siríame: Tendría que ser en la propia comunidad donde está el Rarámuri, pero pues en la actualidad yo pienso que eso no es que no se pueda hacer, pero se tiene que tomar en cuenta a los demás también no se pueden nada más tener a puros alumnos indígenas Rarámuris sino también a los Chabochis para que conozcan de la cultura. Tanto indígenas como Chabochis tienen que convivir, la persona tarahumara tiene que salir por diferentes necesidades fuera de su comunidad por fuerza tiene que, aunque fuera una escuela autóctono Rarámuri de todas maneras tiene que tener los conocimientos de las diferentes culturas y de las diferentes regiones para así poder sociabilizarse con los demás, porque pos el tarahumara todo ser humano tiene que socializarse y convivir con las demás culturas y tiene que saber de las demás culturas no se puede quedar encerrado nada más en conocer lo suyo sino que tiene que conocer. También el tarahumar o el Rarámuri no van a estar encerrado nada más en su entorno porque ahorita no se puede ni se debe porque existen carreteras por todos lados y con quienes se van a topar pues con diferentes personas con un mestizo con un americano, quizás un europeo a mi pueblo llegan muchos extranjeros en semana santa. Entonces un Rarámuri tiene que saber con las demás culturas también. Entonces no encerrarse sería ideal, Sería bueno que hubiera diferentes niveles de educación como la secundaria y prepa, para que los niños siguieran estudiando porque nomas hay primarias indígenas y de ahí se salen de estudio ya no le siguen. Es lo que te puedo compartir ojala se hiciera algo o nosotros necesitamos hacer algo.

Entrevistador: Mateteraba (Gracias) Compartió mucho conmigo, y ha sido de gran aprendizaje para mí esta plática.

Siríame: Rape-ba (De nada) ojala te sirva. Que le vaya bien.

Entrevista 4

Asentamiento “Sierra Azul”

Entrevistador: Kuiraba Siríame (Buenas Tardes Siríame) la plática es acerca de los saberes Rarámuris, si puede compartírnos ¿Que conocimientos tiene que tener una persona para que sea Rarámuri?

Siríame: ¿Para que sea Rarámuri? Pos tiene que ser de un lugar no, más bien tiene que ser de un pueblo, pueblo pequeño y ahí es... Pos que sepa hablar la lengua, la lengua originaria de ahí de su pueblo, que sepa comunicarse ahí con la gente ¿Qué más? Que use su vestimenta, los huaraches y pos depende si es hombre pos usar los huaraches de correa, lo que usan mucho es el cotense y pos que se involucre ahí en las actividades del pueblo, las fiestas tradicionales, los ritos y ceremonias, que son

por ejemplo el día de muertos, el día de la virgen de Guadalupe. El Rarámuri pos no es solo una cultura cerrada sino que en este mundo todos somos hermanos tanto los Pimas, los guarojios y los Tepehuanes y también los Chabochis porque no, todos somos hijos de Onorúame.

Entrevistador: Nos puede decir como es el cotense

Siríame: El cotense es como un morral ósea que se lo amarran aquí [se refiera a la cintura] es donde llevan el lonchecito, se lo amarran como un rebozo en el caso... pero en el caso de los hombres, las mujeres lo llevan pero un rebozo y los hombres el cotense. Los Rarámuris lo usan mucho para ir a trabajar y también a las fiestas.

Entrevistador: ¿Cuáles son las principales fiestas de los Rarámuris?

Siríame: Pues la de 12 de diciembre que se festeja la virgen de Guadalupe en Rarámuri sería Santarúpchi yo he participado ahí deste hace mucho pos bailando y ya empiezan desde temprano como estas horas ya están ahí cocinando la comida. Bueno más bien temprano traen la vaca y la matan ahí se encargan de matarla ya deste temprano empiezan a cocerla pa que esté lista para el día siguiente y ya como a las... en la noche pos si les dan prioridad a los músicos y danzantes... pos para que sigan bailando si tienen hambre pos les dan un caldito y pos hay que participar toda la noche y parte del siguiente día también.

Entrevistador: ¿Qué danzas son las que se bailan?

Siríame: Pos se bailan pascoles y matachines ahí le rezan a la virgen de Guadalupe tiene que ser una persona pues que conozca ahí los rezos, que tenga el liderazgo pues para que la gente se reúna y ya todos se reúnen todos. Adentro de la iglesia o si es en la casa pos afuera de la casa, la fiesta dura hasta el día siguiente toda la noche tienen que bailar y al día siguiente pos ya se termina a las doce del día más o menos. Otra fiesta es el yúmame pero esa casi ya no se practica más bien se practica en lugares pues así en el monte en una montaña en un lugar sagrado donde se respeta el yúmame no se hace en cualquier lugar digamos en un pueblo en el centro o en la iglesia eso se hace aparte en otro lado. Yo he estado presente en un yúmame pero ahí si es diferente ahí se agradece a alguien por ejemplo si creen en algo o van a bendecir algo por ejemplo para que crezca bien el maíz o el frijol o que pos le vaya bien a las personas para eso lo hacen y ahí si también lo hacen a través de un canto, tiene que ser ahí también una persona pues que conozca que sepa el canto que se lleva a cabo, la mayoría pos los que hacen eso son personas pues que tienen cierta edad puede ser un anciano o alguna persona que sea pues que sea respetable en la comunidad o ahí en la comunidad donde viva.

Entrevistador: ¿Cuándo está en la ceremonia que es lo que se canta?

Siríame: Pues no se canta se emite un sonido, es un sonido y corren alrededor bueno a una cruz a los 4 puntos cardinales primero corren hacia donde sale el sol y luego así, dura como 3 horas bailando y tienen que bailar las mujeres casi la mayoría de las veces son mujeres las que acompañan al cantador, ósea el cantador entra en trance y se concentra pos está ahí metido no tienen que interrumpirlo cuando están en esa ahí en el canto y las mujeres siguen al cantador lo hacen a través de una sonajita. Se utilizan 3 cruces pues una es grande y las otras son más pequeñas se utiliza también el incienso que le dicen en lengua indígena moruwá ahí se ofrece lo que van a bendecir por ejemplo en tiempos de cosecha pos los elotes, los ejotes y también en esa fiesta matan a una vaca a una chiva siempre son chivas o borregos también ofrecen una pierna. La pierna la ofrecen y después se la dan al cantador y a los que participan. Ahí también le dan una paleta (Pierna de la vaca) Se ofrece pa donde sale el sol y luego pa donde se esconde porque necesitamos del sol para que crezcan los alimentos y también de la noche por eso se ofrecen a esos puntos. Otra fiesta es la del día de muertos ahí se hace una velación toda la noche, la gente ahí deste participa bailando prenden velas, también les ofrecen comida a los que ya fallecieron les brindan lo que les gustaba, si a una persona le gustaba mucho el tesgiino pos le ponen ahí una ollita de tesgiino o si le gustaba el pinole, el esquiate todo eso le ponen eso lo pueden hacer en las casas o comúnmente se hace en las iglesias de los pueblitos y ya pos también en el lugar en el camposanto también por ejemplo yo he visto ahí en Poroichi ahí fuimos a una velación del día de muertos primero bailaron acá en la iglesia y ya después se trasladaron al campo santo y ahí también bailaron y rezaron en una cruz grande que hay que darle tres vueltas

para despedir al fallecido cuando hay una muerte a las mujeres son cuatro vueltas y dura cuatro días por las almas que tiene las mujeres tienen cuatro y los hombres tres nomás ahí me tocó ver eso.

Entrevistador: Nos podría platicar más acerca de porque las mujeres tienen cuatro almas y los hombres tres

Siríame: Las mujeres tienen más porque dan a luz y los hombres menos porque no ellos no pueden, pero así decía mi abuelo que las mujeres cuatro porque tardaban más en llegar con Onorúame tenía más peso y por eso hay que durar más tiempo en ayudarla a llegar con él, y los hombres son más ligeros ya ves que siempre la mujer va atrás cuando van caminando y los hombres siempre llegan primero a la casa o a donde quiera que vayan, por eso el hombre siempre es más fuerte pues y la mujer más débil pero uno al otro se tienen que ayudar no pueden ser los dos iguales. Así los hizo Onorúame. También hay otra fiesta que hacen en semana santa Nororuachi que es semana santa. Así algo así pos eso significa que ya viene semana santa ahí si es algo diferente ahí si duran como dos o tres días creo ahí pues bueno yo he estado acá en Guapalayna, pues hacen esos ahí también bailan esas danzas ahí más bien bailan el matachín en la noche salen los pintos se pinta con unas no se con cal creo y hacen emiten un sonido también que son los que le dicen los diablos en la noche haz de cuenta que te asustan o tienes que o te agarran a las luchas y si te tumban pos tienes que ayudarlos también y si no te tumban pues entonces no pero pos te agarran entre varios. En la noche llegan y te empiezan a gritar y ahí esta uno todo desvelado. Y se asusta uno porque se pintan de negro así con rayas o con unas tiras así como unos diablos podría decirse y la gente se ríe y cuando gritan ahí hay varios otros son los soldados y los judíos, acá en Norogachi se pintan de blanco con puntos blancos los de Guapalayna se pintan de negro. Y así al día siguiente quemar al judas hay otras fiesta también la de San Miguel la de San Juan, en Urique creo que también hacen la virgen de Monserrat esas son las que conozco yo, las que podría decirle.

Entrevistador: ¿Cómo es la organización en la cultura Rarámuri?

Siríame: Pos la organización el principal es el Siríame que viene siendo el gobernador es el que se encarga de que la comunidad este bien de que no haga falta nada, de caminar con ella, si hay algún problema o algo a él le hacen las peticiones si hay algún problema o algo pues a él recurren y están los otros les dicen los soldados que también están subalternos que le ayudan al Siríame así es en la baja tarahumara en la alta si tienen más organizados tienen más gente el mayóra también son otros pero en cada pueblo es diferente según como se tenga la cultura porque ya se está perdiendo aquí en este asentamiento nomás está el Siríame y el segundo Siríame nomás, la gente ya no quiere participar ya no apoyan. Si así es. La gente ya no cree ya ves que ahora cuando se enferman pues van al doctor y pa eso se puede hacer un yúmame ya ves que en esas ceremonias pues a veces hay milagros se cura la gente pero muchos no creen si tiene una enfermedad y a veces van con los doctores y no se curan, con un yúmame si le alivias si te compones eso tiene algo de saber porque el Owirúame solamente sabe cómo le hace yo no podría decirte porque yo no soy Owirúame él es el que conoce de todos los males a veces hay envidias por parte de las... de otras gentes pos que no se llevan bien pero pos también hay el... lo que es el Sukurúame el malo.

Entrevistador: ¿Cómo trabaja el Sukurúame?

Siríame: Él se encarga de hacer el mal cuando llega otra persona y le dice no pos quiero que le hagas esto a esta persona y le pasa algo que no puede curar con los doctores tiene que recurrir al Owirúame pa que lo cure que le haga una limpia pos no se cura. También está el Sipame pos eso he escuchado eso lo llevan a cabo acá por el lado de Naráachi por Carichí por ese municipio dicen que el Sipame es una raspa raspan una palito y te lo dan y ya te curas pero también entra en trance el que conoce de eso y no sé muy bien eso pero dicen que tiene que absorber uno lo que se raspa en la baja nomás está el Owirúame y el Sukurúame no hay sipame.

Entrevistador: ¿Cómo se aprende a hacer el mal o el bien en la cultura Rarámuri? o ¿Cómo es que se escoge a que dedicarse?

Siríame: Pos yo siento que desde chiquito ve uno y ya si le gusta hacer las cosas bien pues ya haces eso y si te gusta el mal pues un Sukurúame te va a ver y ya te ayuda a hacer eso y a practicarlo luego se ve desde chiquitos que van a ser de grandes eso es un don que traes ya desde que estas en la panza

ya más o menos te van orientando para que te quedes como sucesor los que saben más a través de la observación pienso yo que se puede dedicar uno hacer el bien o el mal tú ves y aprendes y ellos te ven y ya saben a quién ayudar para que aprenda a hacer las cosas ya sea el mal o el bien como es el trato que se da yo me imagino que así en esa forma o a través de un platica o a la mejor esté presente en alguna ceremonia de las que hacen cuando estás haciendo una sanación, el Sukurúame siempre va a estar haciendo el mal y el Owirúame pues a Onorúame.

Entrevistador: ¿Quién transmite el conocimiento hacia los más jóvenes?

Siríame: Pues lo hacen a través de los adultos principalmente los abuelos he visto yo porque ellos son los que saben más, los papás pues no saben tanto como los abuelos por eso se les respeta mucho a los ancianos, el abuelo les platica de cómo deben de ser más bien ahí pues tiene que ser hombres con hombres por ejemplo el abuelo le platica al nieto y la abuela a la nieta casi la mayoría de las veces el abuelo no le dice a una niña siempre le dicen al nieto y aprenden a través de la observación, más bien el niño desde pequeño es llevado a los campos y pues observa hace las cosas, pues imita también y de ahí va aprendiendo también y el papá le dice no pues que vámonos al campo y pos ahí el niño va observando cómo va llevando a cabo los trabajos y más bien los abuelos están más en comunicación con los nietos, son los que les transmiten más conocimiento más que los papás porque ellos ya han vivido y están experimentados ya de muchas cosas y los papás están en ese proceso de aprendizaje. El abuelo enseña al niño a cortar leña a arar la tierra y las niñas pos no hacen eso sino que en la casa del hogar que tiene que aprender a cocinar a lavar los trastes a tener la comida desde chiquitas ya tienen que saber todo eso porque en la cultura indígena desde muy chiquitas ya pueden casarse y tienen que saber todo. Se casan a los doce trece años es común ver a jovencitas verlas con un niño en el rebozo.

Entrevistador: De esos conocimientos que hemos platicado ¿Cuáles podrían llevarse a la escuela para que la cultura Rarámuri no se siguiera perdiendo?

Siríame: Pues yo pienso que las ceremonias religiosas porque no son fiestas muchas personas las ven como fiestas pero no son uno piensan que se van a divertir pero todo tiene su significado lo hacemos para pedir o dar pero muchos piensan que somos flojos y que nomás vamos a tomar tesgüino pero no es así , se debe de seguir conservando todo lo tradicional pos a veces como que se ha ido perdiendo así porque ya a veces entran otras bebidas el tesgüino ya entra el alcohol la cerveza el pisto y todo eso y ya no es tan propio pues como antes ahorita se ha perdido mucho el respeto antes para entrar a una iglesia pos se tenía que persignarse y ahorita pues ya no... la gente ya se afrentan más a veces hasta hacer desorden en las ceremonias y ya pues no se lleva a cabo ósea como debería de llevarse, esas ceremonias debería de llevarse a la escuela pienso que los niños deberían de involucrarse también ósea que si se debería a la mejor de llevar a cabo no. Las ceremonias es lo más importante porque ahí aprendes a respetar.

Entrevistador: A parte de las ceremonias ¿Qué otras cosas se pueden enseñar en la escuela?

Siríame: Yo pienso que el uso de la vestimenta llevarlos a la escuela que aprendan a realizarlos y que sepan el significado porque no saben nomas se lo ponen pero no saben que la coyera es para protegernos de malas vibras no saben porque las mujeres usan siete faldas en el caso de los de la alta tarahumara, nomás se ponen la vestimenta pero no saben lo que traen, pero en la escuela hay reglas muy estrictas por el uniforme y le quitan la vestimenta yo creo que ahí hay que no se tener otro reglamento que también se acepten con la vestimenta tradicional para que se vea que las escuelas también manejan la interculturalidad. Yo pienso que en la escuela pueden ejercer esas actividades en la casa también pero en la escuela se puede reforzar, hay muchos niños ya saben y pueden ayudar a los que no saben. También pueden elaborar artesanías también por ejemplo la bola, la arihueta los juegos tradicionales que otra cosa podría ser la carrera de bola que se practica en los hombres la arihueta las mujeres pos se lleva a cabo... el nakíburi ahí participan hombres y mujeres el chilillo, las tejas, el palillo esos son los que conozco un poco de eso. Todo eso se puede llevar a cabo en la escuela por ejemplo las carreras de bola se pueden hacer aquí nosotros como ya tenemos pavimento las hacemos con bolas de arroz y así la bola no corre se queda en el pavimento todo se puede queriéndolo hacer, se pueden armar torneos que nosotros antes si lo llevábamos a cabo cuando yo estaba en la

primaria y pos ahorita en las comunidades pos en donde uno estudio pos prácticamente ya no se practican esos deportes que son de nuestra cultura y es importante que se siga revitalizando eso para que no se pierda. Pues más bien se necesita también que el gobernador apoye a la escuela eso es lo que está faltando que de nawesari en la escuela eso es lo que falta consejos y aparte pues en las comunidades indígenas ha entrado mucho mestizo y seguimos sus costumbres y eso es lo que no ha permitido que sigamos con lo nuestro. Todo se puede hacer solo hay que tener voluntad.

Entrevistador: ¿Cómo se puede fomentar la voluntad en los niños o las personas?

Siríame: Pues yo pienso que siguiendo nuestra cultura escuchando y siguiendo a la naturaleza para hacer un calendario escolar de acuerdo a las actividades de los rarámuris, haciéndole caso porque la naturaleza nos habla los animales y las plantas, de ella venimos de la tierra y no le hacemos caso, el mestizo se fija solo en lo económico y en lo material nosotros vivimos en comunidad nos ayudamos unos a otros eso es lo importante y es lo que le necesitamos enseñar a los niños en la escuela y en la casa. También juntos toda la comunidad porque de que sirve que el indígena respeta tanto cuide y a veces llegan otros y todo lo destruye más bien el mestizo solo le interesa lo económico no tanto a la naturaleza. El indígena vive de la naturaleza la misma naturaleza le da para sobrevivir él vive al día no anda diciendo no que ya es hora ya tengo que... el mestizo mide el tiempo y el indígena no se levanta el reloj de él es el canto del gallo y ya sabe pues como ósea no le interesa el dinero ni nada de eso todo lo que pos hay mismo la naturaleza le da todo lo que requiere para sobrevivir y el mestizo pos él quiere más y más pos generar pura riqueza. Por eso hace falta que la comunidad se involucre más en la escuela eso es lo que hace falta ósea que la escuela no esté tan aislada pos los niños van a un internado y ahí se están en la sierra por ejemplo, casi no salen o a veces nada más una vez a la semana van los papás a verlos y yo pienso que deberían de involucrarse más en las actividades que los padres participaran en lo que hacen los niños en la escuela, a veces en los libros viene todo en español para que el niño aprenda el español y lo de la lengua indígena no se lleva a cabo, no les hablan en las lenguas que el niño sabe en la lengua materna por eso se pierde la lengua y entonces si es una escuela de educación indígena bilingüe así debería de ir ósea a la par indígena y español para que no se pierda porque eso es lo que sucede.

Entrevistador: Muchas gracias por la plática Siríame.

Siríame: De nada pos hay tamos Cheyeraba rapeba (Gracias y de nada)

Entrevista 5

Asentamiento “El oasis”

Entrevistador: Kuira-ba Siríame (Buenas tardes Siríame) ando en busca de saberes de la cultura Rarámuri, y vengo a ver si nos puede compartir los conocimientos de esta cultura.

Siríame: Bueno yo te voy a platicar de aquí, yo me quede a trabajar aquí y me case y ya me vine a vivir aquí, trabajo en casa vine desde Norogachi aquí, bueno yo vivo aquí desde el 92 pero el asentamiento ya estaba aquí, no sé cuánto tenía ya pero ya estaba, aquí viven 29 familias más o menos, cada quien tiene su... las casas que hay aquí adentro tienen dos cuartos y el baño, la cocina y donde duermen, en una casa viven como dos familias. Yo tengo poco tiempo de Siríame aquí.

Entrevistador: ¿Cómo fue que la eligieron para llegar a ser Siríame?

Siríame: Pues ellos dijeron yo voto por ella, y así me eligieron tengo otra que me ayuda que es la segunda gobernadora y otras cuatro que me ayudan, las otras son las capitanes, ellas son las que me ayudan a cuidar aquí el asentamiento a decirle a las mamás que estén pendientes de sus hijos, que manden a la escuela pues, aquí somos 2 gobernadoras y 4 capitanes. Así estamos organizados aquí entre todas hacemos el trabajo de aquí entre toda la gente ayuda para seguir conservando nuestra cultura aquí en la ciudad en este asentamiento según dicen que es el que se formó primero dicen por eso tenemos que seguir practicando nuestra cultura como gente Rarámuri.

Entrevistador: ¿Qué características tiene la persona Rarámuri?

Siríame: Aquí ya pues nos conocen como tarahumaras pues, tienes que traer el traje, la vestimenta y aquí adentro pues cumplir las mismas reglas del asentamiento la que vivimos aquí la reglamentos, el reglamento aquí es no tomar, mandar los niños a la escuela y pues cooperar en todo aquí cuando hacemos limpieza.

Entrevistador: ¿Cómo les enseñan los conocimientos los más ancianos a los niños o jóvenes para que trabajen y aprendan las cosas de la cultura Rarámuri?

Siríame: Pues a mí me enseñó mi mamá y en la escuela también te enseñan yo aprendí en una escuela de monjas hasta la secundaria nomas aquí me trajeron ellas y aquí mismo me quede a vivir, porque todavía no había apoyo para estudiar aquí termine en la escuela de las monjas “amiga de la obrera” ahí termine a los 15 años pero a mí no me quisieron dar el trabajo así en las oficinas porque no me permitían por el traje, por el traje no me quisieron dar el trabajo y después fui a la coordinadora a pedir trabajo a ver si me daban no me aceptaron porque tenía que ponerme pantalón y como a mí nunca me gusto ponerme a vestirme así como chabochi pues no y no dijeron que no me dijeron que me quitara el traje si quería trabajar, desde ahí me llevaron a las oficinas de la SEP (secretaría de educación pública) para maestros y ahí tampoco, me hicieron el examen y si lo pase pero ahí tampoco no me aceptaron por el traje y ya dije pos bueno dije yo no me voy a quitar mi traje y así a ver cómo le hago y ya fui a buscar un trabajo en casa y así saque adelante mi familia y ahorita pos ya nomás que me queda una en la escuela solo tengo tres y ahorita pues haciendo esto ya gano dinero [se refiere a hacer artesanías] antes nos compraba otra señora y esa señora pos ya no trabaja y así saque adelante a mis hijos de la escuela. Ya me cansé de tanto trabajar porque yo llegaba del trabajo y me ponía a coser pa que me alcanzara y ahora nomas vendo esto. Y pos mi esposo trabaja en un rancho cuidando... pos cuidando pues las vacas y todo los ranchos. Siempre ha estado fuera pero si me fue bien ya saque a los niños de la escuela.

Entrevistador: ¿Y la escuela aquí en el asentamiento cómo funciona?

Siríame: pues ahora está muy bonita no como antes pero antes si les enseñaban en tarahumara ahora ya no puro español, ya hasta ingles les enseñan por eso se está perdiendo la cultura antes teníamos que cuidar a los niños que no se salieran de la escuela porque no tenía cerco yo tenía que cuidar a ver si entraba otra vez a la hora del recreo miraba a mi hijo en el salón yo tenía que ver a ver si estaba adentro por eso antes se batallaba mucho pero ahora no ahora está mejor, antes ni comida le daba cuando salían.

Entrevistador: ¿Y ahora si les dan comida?

Siríame: Si ahora sí, si hay mucho apoyo pos no digamos que mucho pero ahora sí, me gusta cómo trabajan los maestros hasta me pongo a pensar u si hubiera antes así para mis hijos pero ya salieron, ellas es mi hija todavía... no hace mucho que salió está descansando. Y a veces nos vamos pa la sierra a las fiestas haya

Entrevistador: ¿cuáles son las principales fiestas que celebran los Rarámuris?

Siríame: Pos las fiestas que hacen haya son el día 12 de octubre que es la... ¿cómo se llama? La Candelaria, el día del pilar es el 12 de octubre ¿Cómo se llama ese? Se me va mucho la... ¿Cómo se dice? la de...

Entrevistador: día de la raza

Siríame: Ándale ese es cuando empieza la fiesta de ese día y de la virgen del pilar.

Entrevistador: ¿Cómo celebran la fiesta del pilar?

Siríame: Pues bailan, bailan matachines y pos ya bailan toda la noche y ya al día siguiente se van en casas a convivir con la familia y toman tesgüino y les dan de comer y todo eso ya pos ya, el día 12 porque empiezan a bailar el 11 entonces ya se van en las casas a convivir y ya sigue el 12 de diciembre que es la más grande yo digo que es la virgen de Guadalupe es la más grande la fiesta y el 23 y 24 que también bailan toda la noche y el 12 de diciembre también se baila toda la noche. Ahí bailan matachín, pascol y yúmure ya en la casa.

Entrevistador: Nos puedes platicar más acerca del yúmure.

Siríame: Ese nomas se baila en la casa, pos ahí anda un señor que... el yúmame es como pa dar gracias al señor a Onorúame, el yúmame es para dar gracias y pos... por todo pos que nos da pues así es para el yúmame.

Entrevistador: ¿Quién lo hace? ¿Quién lo organiza?

Siríame: Cualquiera persona lo organiza pero tiene que estar ahí un señor mayor es el que dirige el yúmame no me acuerdo como le dicen a ese señor si me dijo mi abuelito pero se me olvido ya eso nomas es para agradecer todas las cosas que nos da el señor pero no me acuerdo como se le dice al señor que canta el yúmame pero ahí bailan mujeres y hombres y niños ahí si entran todos ahí se ofrece comida y se sacrifica una chiva o una vaca. Cuando matan a una vaca es cuando el yúmame es más grande cuando hacen la comida de una vaca es cuando dicen que es el yúmame más grande, se hace en cualquier tiempo que lo quieran hacer para agradecer o pedir o para curar a una persona.

Entrevistador: ¿Cómo se les llama a las personas que curan o a los curanderos de la comunidad?

Siríame: Owirúame él se encarga de curar por medio del sueño porque el sueño es muy importante en la cultura Rarámuri porque ahí es donde se sabe dónde están las almas si andan pérdidas o no es como en otro mundo. El sueño ahí también puedes saber lo que vas a ser de grande y es más importante que estar despierto porque estando despierto nomas vez cosas de aquí en la tierra y en el sueño vez todo. En los sueños esta todo por eso es importante. Todo eso me contaba mi abuelita también está el Sukurúame que es el que trabaja el mal pero eso si no te puedo platicar porque eso si no se, eso le puedes preguntar al Owirúame de aquí pero orita no está, ese si le entiende a eso, como yo no soy si fuera pos sí. También del Sipáme no se tampoco nunca me ha tocado verlo si va con el Owirúame ese pos el Sipáme trabaja más arriba es muy peligroso eso por eso yo no sé de eso, a mí nunca me ha tocado estar ahí, ni se cómo se hace el Sipáme.

Entrevistador: ¿Por qué es peligroso?

Siríame: Porque tiene que trabajar con el mas haya y ellos solamente le entienden apenas una persona que sabe de eso. A mí no me preguntes más porque no sé.

Entrevistador: ¿Que más nos puedes compartir acerca de los saberes de la cultura Rarámuri que se pudieran incorporar a la escuela?

Siríame: Pos los juegos tradicionales la arihueta pa las mujeres y pa los hombres la bola, el nakíburi y eso. Pos eso es lo que juegan aquí antes jugábamos mas pero ya hay muchas casas ahora nos vamos al arroyo a jugar hasta haya damos la vuelta todo el arroyo orita está muy feo porque ya llovió. Ahora no se puede hasta que baje el agua, cuando corremos apostamos faldas, telas fajas lo que tenemos aquí en el asentamiento se roban mucho las faldas porque las mujeres casi no trabajan nomas los hombres y quieren tener más faldas pero no se ponen a trabajar pa tenerlas nomas las roban por eso en las carreras apuestan muchas faldas. Yo por eso hago mis propias faldas pa no robar

Entrevistador: ¿Cómo se aprende a hacer las cosas que necesita el Rarámuri para su vida?

Siríame: Pos yo aprendí viendo por necesidad así lo que vas necesitando lo vas haciendo mi mamá me enseñó a coser los trajes pues pero a hacer artesanías pos no a bordar si me enseñó y yo lo aprendí sola nomas viendo como le hacia ella, cuando iban creciendo mis hijas pos tenía que hacer algo pa poderlas ayudarlas empecé con vestiditos de los trajecitos, dure como dos años tejiendo puros vestiditos y con eso vestíamos las muñecas, comprábamos muñecas ya hechas y nosotros las vestíamos. Luego ya después empezamos a hacer muñecas así de trapo porque se nos vendían más y ya le seguimos y le seguimos y nos pusimos a trabajar en manta. Las fajas si se hacerlas pero ahora ya no, ya no hago es mucho trabajo se cansa más porque hay que trabajar la lana de borrego pero ahora ya no hacen de eso ya nomás compran el estambre. Mi abuelita si trabajaba puro de lana con ella aprendí yo, y mi mamá aprendió viendo a una señora que no le enseñó que nomás lo veía como lo tejía y ya aprendió.

Entrevistador: ¿Qué conocimientos hay en los tejidos?

Siríame: La verdad hay muchos pero yo no sé pero tu tejes las figuras que vas soñando y así me decía mi abuelita ella si tejía mucho y hacia muchas figuritas pero yo ya deje de hacer eso porque aquí no hay lana pa tejer por eso nomas hago artesanías de muñecas. Y ella si sabía mucho pero se murió ya no me alcanzo a enseñar todo eso pero eso me contaba. Así pos taba muy chiquita también cuando

me mantenía con mi abuelita me decía los significados de las cosas pos yo en ese tiempo todavía ni sabía escribir lo único que me daba mucho consejos mi abuelita cuando tenía como 8 años yo creo que no me anduviera dejando así que un hombre me golpeara pues, pos que no me casar desde chiquita pero pos no le hice caso jajaj ya desde los 18 ya me case y mi esposo también él es de la misma edad nomas un mes son mayor yo, yo nací el 12 de julio nací yo y el 31 de julio del 71 y yo también del 71.

Entrevistador: ¿Cómo les enseñas tu a tus hijos o a la comunidad los saberes que tú sabes hacer?

Siríame: Yo le digo que le haga así, pero cada quien si le interesa lo hace sino no así como los niños si quieren ir a la escuela van y si no no a nadie se le obliga a aprender, porque muchos quieren que les enseñe rápido como los Chabochis pero en los tarahumaras no somos así también podemos estarnos mucho tiempo haciendo algo y no lo terminamos porque no nos apuramos. Yo les enseño el bordado a mis hijas de las tres que tengo y les enseñaba yo a comer de los que comíamos haya en la sierra cuando estaba yo chiquita haya en la sierra.

Entrevistador: ¿Qué comidas tradicionales son las que come el Rarámuri?

Siríame: Pos de las que se dan haya en la sierra que son quelites de agua, calabazas, el pinole, nopales, es lo que se siembra haya papa y ejotes la flor de calabaza, que más se siembra haya pos el esquiate y eso comen mis hijos nunca cuando les hago nunca me dicen no me gusta, nunca me han dicho eso. Nunca me toco desde chiquitos lo que les daba yo lo rechazaran y si dame más me decían ¿qué es eso? Me decían y ya les explicaba y ya me pedían que yo les hiciera esa comida, mis hijos no hablan el español conmigo puro tarahumara, cuando estaban chiquitos a mí me daba miedo que... pensaba yo pero nunca les dije pero si me llegaba en la mente ya cuando crezcan y me van a decir que no son tarahumaras hace dos años le hice un traje a mi hijo y se puso bien contento y me dijo es que el traje que me hiciste me lo voy a llevar a... ¿Dónde fueron a jugar a la pelota? Veracruz me lo voy a llevar y me lo voy a poner haya y sí que si se lo puso haya y si trajo la foto y en las fiestas de semana santa si se pone a bailar. Nunca mis hijos me han dicho todavía que no son tarahumaras eso me daba mucho miedo a mí. Se visten con pantalón pero conmigo no hablan el español si hablaran en otro lado pero en la casa no y a veces les digo pos háblenme en chabochi pos pa aprender yo también les digo y si me hablan y me enseñan ya pos mi hijo esta grande tiene 21 años y el mas chiquito tiene 17 son tres dos mujeres y un hombre nomas.

Entrevistador: Y de todo lo que ha platicado, acerca de los saberes de la cultura Rarámuri ¿Qué saberes cree usted que se pueden llevar a la escuela para enseñarlos a los niños para fortalecer la cultura Rarámuri?

Siríame: ¿Qué me gustaría? Pues todo, que le enseñaran hablar en tarahumara, que le dieran clases en tarahumara porque el tarahumara es muy bonito porque no pierdan y que pos el traje ya lo traen si les exigen aquí, cada año que hicieran la fiesta del yúmame que los niños bailaran ahí en la cancha para dar gracias que salieron de la escuela yo creo que aquí si se podría porque los profes si participan mucho en eso, les gusta y algunos son tarahumaras aquí algunos yo creo que si son indígenas, no sé si son tarahumaras o Guarojios pero si son indígenas nunca les he preguntado pos ya ves que son acá muy serios pero ya acá hablando con ellos si deben de decir. El nawesari también se debe de enseñar que me inviten a mí a darlo porque ya vez que eso también ya está perdido porque aquí ya no se da no hacen caso la gente a mi si me gustaría pero no sé por dónde empezar ya ves que aquí es muy difícil nomas he escuchado haya en Norogachi.

Entrevistador: ¿Que se dice en un Nawesari?

Siríame: En el nawesari se cuenta como fuimos creados el *Siríame* platica que nosotros nos hizo *Onorúame* con *eyerúame* nos hicieron de barro y soplaron 3 veces y así le pusieron *Arewá* a los hombres y soplaron 4 veces a las mujeres. Así formaron nuestros *Omorúala* (cuerpos) por eso como el barro es medio moreno así somos nosotros. El cuerpo es la casa de las *Arewá* por eso debemos de cuidarlo es prestado nomas por *Onorúame* algún día se lo tenemos que regresar no podemos hacer mal uso del así como manda *Onorúame* lo tenemos que cuidar. Por eso el nawesari es muy importante que se diera en la escuela pa conocer como fuimos creados. En los nawesari casi dice lo mismo que un profe, que se porten bien, que estén pendiente de los hijos, que cuando tomen no tomen así demás,

que no se peleen, hay que saber convivir todo eso y que enseñemos a nuestros hijos de cómo vivieron los que ya se fueron y como eran nuestros abuelitos pos todo eso y pues eso si es importante en la escuela porque cuando tengan mucho estudio pos que no nos echen de menos para que no se olviden que son Rarámuri. Aquí si se me hace muy difícil pos yo pienso porque si me pongo a dar nawesari se van a reír la gente van a decir pos esta que trae porque aquí como que ya no le hacen caso a uno no les gusta el nawesari ya no respetan al Siríame aquí ya lo que se hace si alguien se anda peleando pos hablarle a la patrulla. Como le vamos a hacer si no hay respeto ya hablan mucho en español, no se puede hacer nada ni castigarlo así porque el nawesari se da en tarahumara y si habla en español pos no le entiende ya se está perdiendo por eso a los niños les deben de hacer nawesari en la escuela es lo principal pa que se porte bien y ya cuando crezca no tenga problemas y vivir a gusto todos.

Entrevistador: Muchas gracias por la plática Siríame, Mateteraba (Gracias)

Siríame: Ojala que le sirva lo que platicamos Arioshiba (Adiós)

Entrevista 6

Asentamiento “Díaz Infante”

Entrevistador: Kuiraba Siríame (Buenas tardes Siríame)

Siríame: Kuiraba

Entrevistador: Nos puede compartir los saberes que forman a la persona en la cultura Rarámuri

Siríame: Pos especial como habla no, en primer lugar el lenguaje, hablar nuestro idioma no perder nuestro idioma, la lengua materna y seguir pos el tradicional, de lo que nos enseñó nuestros antiguos nuestros padres nuestros abuelos. Todos ellos no perder el tradicional. Igual la vestimenta, es seguir con esas vestimentas, no dejarlas.

Entrevistador: ¿Qué cosas nos enseñan los antiguos?

Siríame: Pos por ejemplo el yúmare pos ya vez que el yúmare es para pedirle gracias a Onorúame o para pedirle la lluvia, por las enfermedades y pos eso varia muchas cosas, ya hablando con los curanderos, se tiene que platicarle primero para hacer el yúmare, por eso tenemos que hacerlo, y cuando lo hagamos pues explicar que es lo que se trata y para que hacemos eso esos yúmare.

Entrevistador: ¿Cuándo se hace el yúmare?

Siríame: Pos depende cuando tú sientas que tú lo necesitas, depende aparte cuando puedas también, aquí en la ciudad pos es muy difícil para hacer eso, pos yo cuando quiero hacer eso pos yo me voy pa' la sierra con la familia y haya hago.

Entrevistador: ¿Se han hecho yúmares en el asentamiento?

Siríame: Aaaa... si si han hecho, nomás que si sale caro nomas, pos a veces los que tienen muchos hijos... pos hemos cooperado los que tienen muchos hijos pos ellos son los que batallan para dar la cooperación ya ves que aquí están bien caras las cosas por eso.

Entrevistador: ¿Quién es el que organiza el yúmare?

Siríame: La vez pasada que hicimos lo organizo un señor que vivía aquí en este asentamiento pero después salió de aquí porque tuvo problemas y ya pos él fue el que nos dijo que pos que teníamos que hacer el yúmare pos eso es de la familia

Entrevistador: ¿Tiene que ser el Siríame el que organiza?

Siríame: No eso no tiene que hacer sino un curandero, un Owirúame, y ya pos el Owirúame habla con el Siríame ya el Siríame habla con la gente, así fue como lo hicimos la vez pasada, bueno aquí pero haya pos este cuando uno quiere hacer eso pos uno tiene que ir con un Owirúame y platicarle de lo que va hacer y ya no tiene que mezclar con el gobernador nomas la persona que va hacer eso directamente con el Owirúame.

Entrevistador: ¿El Owirúame que es lo que hace?

Siríame: Pos es el que limpia, lo de eso cuando uno alguien se asusta, eso es lo que saca ya ves que supuestamente en el manantial dicen los antiguos que el alma de nosotros se queda en el agua ahí en

el ¿Cómo se llama? En el manantial así o en otra parte donde viven los anayáwuaris que le dicen. También existe el sipame también es como el owirúame pero el sipame yo he oído más bien de Tewaterichi paya pero acá no no habido acá donde vivo. Y el Sukurúame eso dicen que es los que hacen daño, lo que te hace maldiciones te hace enfermar y que te acuesta y ya no te puedas levantar. Aunque dicen que también puede manejar el bien.

Entrevistador: ¿Porque crees que hace el mal?

Siríame: ¿Por el vicio pienso yo y no he sabido muy bien porque pero yo pienso que por el vicio del dinero porque a veces tú le puede decir a la persona al Sukurúame hazlo este a fulanito de tal porque me hizo esto así y ya pos el Sukurúame te va decir que lo pagues si no le pagas pos no, yo pienso que por el vicio y los que son verdaderos verdaderos Owirúame no dicen que tanto dinero va cobrar porque yo conozco un señor ya tiene muchos años y él dice que no se puede mover que hasta eso lo puede levantar, poquito a poquito y él siempre ha dicho sino tiene no me pagues si tiene lo que pueda dar. No te dice la cantidad porque hay unos que si te dicen la cantidad pos me vas a pagar tanto pos por hacerte eso, tu hijo y así te hace la cuenta.

Entrevistador: ¿Que son los anayáwuaris?

Siríame: Los que murieron antes ya ves que dicen que el... ya ves que cuando dicen que paso el sol abajo y que se quemaron y pos ya los que vivían antes pos ya no aguantaron con el calor se murieron y ahí se quedaron en las cuevas y ahí se secaron se metieron en la cueva y ya no pudieron salirse, pos supuestamente para no morirse para salvarse pero nadie se salvó y ahí se quedaron.

Entrevistador: En la cultura Rarámuri la persona que se dedica solamente al bien ¿Qué características tiene?

Siríame: Que puede tener, pos orita, ya es difícil quien es o hace el bien ya es muy difícil porque ya no se sabe si hace bien las cosas, ya se está perdiendo la cultura pos yo digo porque aquí en la ciudad porque ya venimos a la ciudad algunos piensan que ya somos mestizos, nomás porque vino aquí a la ciudad, hasta la forma de vestir ya no quieren poner vestido ya mejor prefieren las cosas fáciles de aquí.

Entrevistador: ¿Cómo se eligen a las personas que integran la organización en el asentamiento?

Siríame: Aquí nada más tenemos al primer gobernador y ya entre todos lo eligen, ya levantan la mano los que están de acuerdo y ya lo ponen la gente elige a la persona que se porta bien y así lo ponen, a mí me pusieron que porque soy alegre dicen eso dicen que soy muy platicadora, me gusta ser Siríame y pos cuando hacemos fiesta pos paso a decirles que tiene que hacer y a juntar la gente que digamos. Las juntas también para platicar y así eso es lo que hago y a veces si viene gente así como usted que bien pos atenderlos. Las fiestas también las organizamos en diciembre y semana santa las hacemos porque ya se está perdiendo todo eso y por eso las hacemos.

Entrevistador: ¿Que se necesita hacer para que no se pierda la cultura?

Siríame: Pos yo digo que estando en la escuela es ahí donde se pierde el idioma porque supuestamente que ahí donde están que supuestamente es bilingüe en tarahumara y en el español pero al parecer ni le están dando en tarahumara pos parece que no porque oigo a los que están ahí que nomás les hablan en español yo ya no oigo que hablen tarahumara.

Entrevistador: ¿Que necesita hacer la escuela para mejorar esto?

Siríame: Pues también que haiga libros también en Rarámuri también como ante había yo me acuerdo que antes si había libros que tenías que contestarle en Rarámuri y así y orita yo ya no veo que hay libros yo estudie en abierta termine la primaria, a mí me gustaba mucho la escuela pero desgraciadamente por el apoyo ya no pude, mi papá no me apoyaron nada en la escuela, yo por eso yo a mis hijos yo hago todo lo posible porque vaya a la escuela que entre a los talleres y así y luego lo apoyo hasta ahorita en lo que yo pueda. Tengo dos niñas chiquitas que van en cuarto y primero de primaria lo tengo en una escuela privada pos a mí si se me hizo mejor en la escuela privada porque saliendo en el kínder pos ya empieza a leer formar las palabras porque me acuerdo yo a esa edad todavía no podía formar las palabras ni nada de eso. Yo aprendí a leer hasta que estaba como en cuarto año empecé a leer pero muy poquito pero ya estando en un internado en Sisoguichi fue donde aprendí pero haya donde estaba en Panaláchi yo no aprendí a leer no sé qué tipo de maestras había porque de

eso de leer no me enseñaron nomas que a sumar y a restar eso fue lo que me enseñaron pos supongo que acá abajo tampoco le han puesto mucha atención a los niños [se refiere a la escuela del asentamiento] porque muchas veces las maestras son las que fallan que porque se enfermó y así y a veces va una o dos veces a la semana a veces fallan mucho las maestras y yo pienso que ahí es donde tiene que ponerle más atención a los niños y enseñarlos bien.

Entrevistador: ¿En la cultura Rarámuri como se da la enseñanza? ¿Cómo te enseñan los ancianos?

Siríame: Pos a nosotros que yo me acuerde nos enseñaron así cosas de valores yo de mi papá nunca me enseñó nada como él era vicioso se mantenía en las borracheras y mamá pos ella no sabía hablar en el español no sabía que me tenía que mandar a la escuela y pos yo tenía que estar en la casa cuidando los animales. Para cuidar los animales ella me enseñaba pos haya en la sierra es muy fácil que aprendas eso porque pos vas para haya y lo llevas así al monte pos ya los animales sabían por dónde ir y nomas irlos siguiendo por donde se regresan y ya eso era muy fácil bueno a mí se me hizo muy fácil porque si dedique mucho tiempo y ya me vine para acá a la ciudad.

Entrevistador: y por ejemplo en los trabajos de costura y tejidos

Siríame: Eso hacía con mi mamá ahora mi esposo me ayuda cuando yo hago pulseritas así, las fajas esas con figuritas esas no las hago esas sencillas sí, eso aprendí viéndolos a los demás en Sisoguichi en el internado ahí fue donde aprendí nomas viendo como le ponían los estambres y como hacían ya después pues fui asíndolos y ya no era tan difícil, los wares y petates eso sí que no, los vestidos como de la baja eso tableaditos nomas eso. Mi mamá me decía que cuando estábamos tejiendo que imagináramos cosas para que saliera bonito el tejido, las mujeres tejen porque son las que están tejiendo el mundo es como cuando tienes un hijo así me decía pero yo no entendía yo solo tejía.

Entrevistador: ¿Qué cosas de la cultura piensas que se pueden enseñar en la escuela?

Siríame: De la carrera de bola y de arihueta que se está perdiendo mucho y como los adultos pues ya más bien prefieren el básquet juntarse a jugar básquet-ball pos ya no son de nuestra cultura porque hay mucho... pos ya este los domingos se juntan de varias partes y haya se mantienen jugando en lugar de organizarse pos en la bola o la arihueta, orita se juntan aquí en la deportiva antes se juntaban en el palomar y haya en la deportiva norte. Yo antes jugaba la arihueta pos más o menos no mucho tampoco yo no soy tan buena para correr, nomás para tejer y para coser y pa ser comida de la casa si jajaj pa ser tesgüino eso sí que no jajaj. Yo aquí tengo mis yerbabuenas para las comidas y remedios naturales.

Entrevistador: ¿Que plantas medicinales existen?

Siríame: Pos la yerbabuena sirve para el estómago y luego yerba de la víbora son para la calentura y cola de caballo que son para esta como le dicen eso para las vejigas mal de orin me parece no me acuerdo muy bien y luego pos pelo de elote que son para las vejigas.

Entrevistador: ¿Porque la gente Rarámuri toma estas plantas de la naturaleza?

Siríame: Pos nosotros porque siempre crecimos así entre los arboles yo pienso y luego pos ya ves. Desde que me acuerdo cuando estaba chiquita me iba al monte y me sentaba en la piedra y veía y pensaba que voy hacer más adelante voy a tener hijos, así cosas esas pensaba yo digo que por eso que porque nacimos entre los montes entre las montañas. Ahí aprendimos de los animales yo pienso que por eso hay uno se la pasa muy a gusto yo me vine a la ciudad por necesidad acá en la ciudad necesidad de trabajo, porque haya no hay trabajo por eso tenía mi responsabilidad aparte de mis dos niñas yo adopte un niño aparte. Tiene 19 años me dieron ese niño yo tenía 15 años y luego porque tenía que mantener a ese niño yo dije prefiero trabajar quien me va ayudar a mantenerlo yo ya tengo mi gran responsabilidad por eso tengo que trabajar. Acá no crea que me gusta mucho pos orita a fuerzas tengo que estar por las niñas que están en la escuela. Me quiero regresar ya si llevo hacer ya muy grande ya mis hijas estudien su carrera y hagan su vida si es que llevo a esa edad posi si he pensado en regresar no me quiero quedar acá porque si te mueres acá es muy difícil que te lleven y batallan que mis hijas no batallen nada y quedarme haya en mi tierra y morirme haya eso he pensado ojala que eso pase pos eso es lo que yo he deseado siempre.

Entrevistador: ¿A tus hijas como les enseñas para que no pierdan la cultura?

Siríame: Pos yo le hablo mucho en Rarámuri y le digo que diga esto y esto y le digo que hable posi me habla unos cuantos posi luego seguido a la sierra también pa que vean que somos indígenas que vean como nos comportamos y cómo se comportan haya y así para que sepan cómo somos por ejemplo. También que jueguen a la arihueta ya ves que dicen que para que el mundo esté más tiempo más años que no se vaya acabar luego luego eso es lo que he entendido yo mi mamá eso decía porque yo mis abuelos el papá de mi papá lo conocí ya estaba muy viejito yo nunca lo conocí bien nunca platique con el como soy la más chiquita de la familia pos mis hermanos si conocieron pues a mí ya me toco. A mí de repente se me ocurrió preguntar así cosas de lo que le decía de los anayáwuaris porque donde vivo ahí hay unos huesos y le preguntaba porque hay hueso pos en la cueva le decía yo y ya me decía que porque el sol paso muy abajo y así se murieron eso fue lo que me contaron nomas, pos de ahí fue donde supe y yo. También a mis hijas pos le he tratado de explicar no he llevado por allá donde están los hueso por haya es donde están los huesos nomas que no te puedo llevar porque te puedes enfermar y te puedes morir le digo prefiero evitar eso le digo nomas le explico de lo que me decía mi mamá. También me contaban de los osos que había robado una mujer eso es lo que me conto, nomás porque le preguntaba apoco si es cierto le decía porque pos esto y eso le decía y luego me contaba que un hombre había cocido a su señora y que tenía un hijo y que le decía a su hijo que fuera por el agua que por que le iba a echar más agua al caldo el caldo de la mamá eso era lo que me contaba también que lo había cocido la esposa lo había matado al hombre y tenía un hijo y le decía ve y traite [agua] porque ya se está secando porque lo tenía en la hoyo y la lumbre porque se estaba quemando, traite más agua porque se está secando que decía eso era lo que me contaba también.

Entrevistador: ¿Algo más que se pueda incorporar a la escuela?

Siríame: Pos las carreras que es lo principal de la cultura Rarámuri que los hombres Rarámuris corren mucho porque tienen más gruesecitos los pies y aguantan más corriendo que las mujeres, pos ya cuando corren largas distancias, se corre mucho por la herencia de los familiares por el hermano y así y por caminar porque andamos entre los montes entre la montaña y el barranco. Ahí también se tiene que participar el Owiruame curando la bola.

Entrevistador: ¿Cómo participa el Owiruame en esa ceremonia?

Siríame: Empieza curando la gente que va correr y les saca una bolita que ese es el mal ya después te explica porque te dolía esa parte así es donde voy yo haya en cerro pelón por Carichí mas para haya, si cura desde entonces yo cada rato cuando no iba con el cada rato me daba como gastritis eso era lo que me daba pero en realidad era que esa piedrita estaba ahí pero ya no he vuelto igual cuando duele la rodilla o los pies y desde entonces no se queja que le duele antes se quejaba mucho que le dolía. La bola se cura antes de correr para poder ganar la carrera sino la bola cuando se va corriendo se convierte en serpiente. Eso lo puede hacer el Sukurúame porque hace el mal para que no gane la gente. Ya vez que los Rarámuri corren mucho porque siempre andan corriendo pa llegar rápido a donde tienen que ir, cuando andan tocando los tambores en semana santa hay van corriendo, cuando andan buscando un animal hay andan corriendo, cuando entierran un muerto lo llevan corriendo también, no lo llevan caminando casi todo lo hacen corriendo.

Entrevistador: ¿Cómo es la organización en la cultura Rarámuri?

Siríame: Primero está el Siríame y el segundo Siríame y luego el capitán y luego el chapeyó y aquí nada más tenemos chapeyó y el monarko, el monarko es el que baila matachín y pascol yo bailo y aprendí viendo en diciembre pero en donde soy yo no es tradición de Pascol nada mas de matachines, los matachines son lo que bailan en diciembre y el pinto en semana santa, el pinto se baila hasta que pasa navidad después de todo eso tiene que llegar a candelaria para poder tocar el tambor antes no se puede, quesque ya no me acuerdo no era bueno tocar cuando no es semana santa o si no ha llegado el día de la candelaria ese día tiene que empezar a tocar tocan el tambor. Los que tocan el tambor siempre son los hombres las mujeres no, eso es respetar las fechas y no tocar cuando no es tiempo, en la fiesta de semana santa participan los pintos, los soldados y los fariseos, porque le dicen que un gobernador de fariseo nomas el tiempo de fariseo nomas un gobernador ahí lo cambian ya pasando en semana santa no es muy gran cosa que digamos, un gobernador si trabajo bien si dura mucho tiempo, como aquí antes estaba María Luisa ella si duro mucho y estaba el señor de la casa 13 pero ya murió. María

luisa ella inicio con las casas de cartón aquí porque nadie más quería tenían miedo pensaba que era muy difícil ser gobernador.

Entrevistador: ¿Qué dicen los Siríames en el nawesari?

Siríame: Que den consejos nawesari como debe de comportar y que tiene que cuidar los niños hablan muy rápido y a veces no se les entiende, aquí casi no dan nawesari ya se está perdiendo eso en la sierra haya si dan nawesari bien.

Entrevistador: ¿Cómo te gustaría que fuera la escuela para los niños rarámuris?

Siríame: En primer lugar me gustaría que hubiera libros en tarahumara y el segunda lengua seria en español y que le pongan mucha atención a los niños, los valores se tienen que enseñar en casa pero en la escuela también tiene que ponerle eso mucha atención en la escuela veo que eso no se lleva a cabo que haiga libros en Rarámuri, que el niño conteste en Rarámuri para que aprenda y de matemáticas que haiga libros en Rarámuri también, un numero también puede ser en tarahumara en el número uno biré, en el dos okua y así. Todas las materias se pueden dar en Rarámuri los números la geografía y todo eso. La historia ni dan nada de Rarámuri puro de los españoles. Me gustaría que enseñaran los juegos la bola y la arihueta y otros juegos también que hay. Que las niñas hagan su propia vestimenta todo eso. Y que los Siríames den nawesari en la escuela. Eso es lo que te puedo decir yo no sé si este bien lo que siento.

Entrevistador: Mateteraba (Gracias) fue de mucha importancia lo que me compartió en esta plática.

Siríame: Mateteraba Arioshiba (Gracias Adiós) que te vaya bien, eso es nuestro sentir de los rarámuris.

Entrevista 7

Colonia “Tarahumara”

Entrevistador: Kuira-ba Siríame (Buenas tardes Siríame)

Siríame: Kuira-ba

Entrevistador: ¿Nos puedes comentar acerca de este asentamiento o colonia?

Siríame: Si mira antes de que se fundara esta colonia de la Tarahumara la gente vivía en el palomar y ya pues ahí no podían vivir porque ahí era un parque y entonces fueron con un gobernador que estaba en ese tiempo y él les consiguió estos terrenos y así mismo nosotros fuimos construyendo, bueno ya mis padres, yo todavía no nacía cuando construyeron esta colonia, si pues es colonia no es asentamiento ya se fue formando, mi papá dice que los soldados eran los que los ayudaban mucho antes venían a construir las mismas casas. Esta colonia ya lleva más de 20 años, aquí viven alrededor de 300 habitantes, en cada casa viven de dos a tres familias en cada casa. Son tres cuadras donde viven puros indígenas ya a los alrededores viven los Chabochis. Aquí las casas ya son propias pero no las podemos vender.

Entrevistador: ¿Cómo es la organización en esta colonia?

Siríame: Pues aquí se escoge a un Siríame cada tres años, el año pasado salió una señora, una muchacha pues no era muy señora también, tenía treinta y tantos años en eso andaba también y hicimos una reunión. Y ya tienen que ir todos los de la colonia y cada quien elige uno y ya se va votando por cada persona la cual queramos elegir y ya pos la mayoría de la comunidad me eligió a mí y ya quede yo, se eligen por votos pos ya, bueno así le hicieron cuando yo entre ya la mayoría de la gente de aquí de la colonia pos voto por mí, a mí me propusieron, yo estaba, de hecho ese día tenía un juego una semifinal en esta cancha y me estaba bañando y de repente llega mi hermana y me dice te hablan en la junta y entonces ya yo bien asustado dije pues que abre hecho, de repente regañamos a los que andan de vagos o se pelean así, y dije pos que hecho no hice nada y ya la anterior gobernadora pues me dijo pos que estaba elegido pos para ser gobernador, que me querían pos ya le dije que si la comunidad quiere posi, así se eligen los Siríames bueno aquí en la ciudad, dicen que haya en la sierra se eligen de otra manera pero nosotros aquí así le hacemos, y así se hizo.

Entrevistador: ¿Qué características debe tener la persona para que lo elijan como Siríame?

Siríame: Pos yo siento que... yo siempre paso y saludaba a la gente así, más porque yo no voy a mentir yo no voy a... yo voy a contar algo de mi yo si tuve un vicio fui drogadicto, un adicto pues yo salí por mi propia voluntad, no necesitaron ni mandarme a un internado o un centro de rehabilitación yo Salí por mi propio camino y ya de ese tiempo yo agradecí a mucha gente que me daba consejos y así, y ya la gente cuando yo pasaba me saludaba, y ya ahora yo hago lo mismo cada vez que paso saludo a la gente, y de hecho si les ayudó mucho a la gente cada vez que necesitan algo yo voy y busco el remedio y así trato de hacer las cosas bien. De hecho hay otros dos Siríames pero ellos, hay una señora que es muy interesada así muy, va no sé cómo se llaman esos, donde hay gente que los apoyan y van y piden nomas dinero y van y piden apoyo para sí mismo, no piden apoyo para toda la comunidad, si yo digo que más bien por mi carisma, más bien por la forma que soy yo con la gente mucha gente me apoyo porque pos soy una persona muy alegre nunca ando de mal humor y además porque me decían. Yo siempre he jugado deporte, siempre he hecho deporte y pos mucha gente me decía pos llévatelos a jugar deporte, por ejemplo hay muchas gentes que andan en el vicio, llévatelos a jugar contigo y ya les hice un equipo de futbol y haya van cada domingo a jugar, yo creo fue por eso lo que me eligieron tengo un buen carisma, nunca busco hablarle mal a la gente siempre bien.

Entrevistador: ¿Quiénes te ayudan para organizar a la comunidad?

Siríame: Aquí somos tres Siríames yo soy el principal y una señora que es la segunda y otro tercero y ya están tres capitanes que son las que me ayudan a juntar la gente cuando vamos hacer reunión, son los que cuidan cuando hacemos bailes que no se anden peleando nadie y cada vez que se estén peleando pos agarrarlos hablar con ellos, ellos son los principales. Tres Siríames y tres capitanes. Ya pues están los chapeyocos que son los que tienen que hacer las fiestas cuando se hacen matachines, son dos chapeyocos una pareja, digo dos parejas dos mujeres y dos hombres ya se ayudan entre ellos hacer el tesgüino, hacer la comida, conseguir tela para los bailes, y hay otros dos compañeros que son los abanderados que ellos son los que organizan a los pintos en semana santa, hacen toda la comida en semana santa y ya ellos casi no se meten en reuniones y cosas así nada más cuando hay fiestas indígenas y aquí tenemos también un tesorero que nos ayuda a juntar el dinero que usamos cuando necesitamos arreglar algo. Por ejemplo necesitamos arreglar la iglesia sacamos el dinero de ahí, pedimos cooperación de veinte pesos por casa ya si necesitamos algo en la iglesia algo o alguien necesita algo de apoyo y ya de ahí sacamos todo.

Entrevistador: ¿Tienen iglesia aquí?

Siríame: Si una iglesia católica que esta haya arriba, van mestizos también, bueno se supone que es de la comunidad pero el padre que vino ahora si dejo meter a todos los Chabochis, pues ellos tiene su iglesia deste lado y la de nosotros esta deste lado, la que está aquí en la esquina si la vio, esa es la de los mestizos, pero como dicen en la iglesia no tienes que negar a nadie.

Entrevistador: ¿Qué saberes son los que caracterizan a la cultura Rarámuri?

Siríame: Pos nosotros lo que nos caracteriza mucho, las danzas, las vestimentas, eso es lo que nos caracteriza mucho a nosotros los indígenas, por ejemplo las vestimentas las mujeres con su traje tradicional que siempre traen es lo que más caracteriza a uno que es indígena y pues lo hombres ya aquí en la ciudad ya perdimos la costumbre ya ahorita ya no nos vestimos como en la sierra haya si andan con su traje de indígena ya ahorita aquí en la ciudad ya estamos muy civilizados casi somos de ciudad no somos de sierra. Algunas mujeres también ya están perdiendo sus costumbres ya casi no usan sus nawas sus vestidos. A nosotros se nos hace muy mal de hecho nosotros cada vez que hacemos nawesari les hablamos de eso que no se pierda la costumbre de hecho metí...[proyecto] tengo un taller donde viene una señora y les enseña hablar indígena a los niños cada domingo les dan indígena. Lo que nos caracteriza más es la vestimenta, y pos también pos las danzas, pues los pintos que eso se baila nada más en semana santa, matachines, pascol, son los que más se bailan aquí en la ciudad, el pascol se baila ya este los últimos días de semana santa se baila, y también se baila matachín. También se baila pascol pero mucho ya lo usan más en semana santa.

Entrevistador: ¿Qué otras cosas caracterizan a los Rarámuris?

Siríame: De ahí pos el lenguaje se me olvido decirte, la vestimenta yo nomas me visto en semana santa o cuando voy a juntas así de gobernadores, o en otras dependencias, para ser parte de la cultura no se le pide nada por ejemplo aquí en chihuahua y en la sierra en Norogachi lo que ahí ya los mestizos hacen su grupo de pintos, pos ya son indígenas viven haya o van de turistas van a ver la semana santa van a ver como bailan haya ya ellos traen su grupo de pintos y ya traen ellos ya solos nadie les dijo necesitas esto y esto sino que solos. Yo creo porque les gusta ya solos van haciéndose indígenas. Ser de un lugar de la sierra o de la ciudad no nos hace ser indígenas yo por ejemplo no conozco de donde eran mis padres de la sierra de Norogachi y Naráachi yo he ido a la sierra solo de trabajo a Creel a Temoris, Madera, Tomochi y San Rafael. Fui hacer unas encuestas sobre las bebidas sodas jugos y todo eso. Yo ahora soy obrero.

Entrevistador: ¿Qué pasa con las personas que quieren integrarse a la cultura Rarámuri y son mestizos o de otras culturas?

Siríame: Pues pueden ser por ejemplo aquí tenemos una iglesia cristiana que está al lado de la otra iglesia y pos el pastor de ahí él dice que es indígena y la gente lo recibe muy bien porque apoya mucho a la comunidad y pos yo digo que sean bienvenidos mientras que sean el bien no nada más nos quieran usar para hacer sus cosas pos bienvenidos sean pero si solo quieren utilizarnos para hacerse crecer así mismo pos no pero si quieren ser indígenas porque les nace del corazón pos bienvenidos sean. En la escuela también no nomas hay indígenas también van los niños mestizos porque a ellos les gusta ir.

Entrevistador: ¿Qué problemas se tienen en esta colonia?

Siríame: Pues mira aquí en esta colonia de la tarahumara ya estamos muy perdidos te voy a decir la verdad, aquí ya todos los chavos andan en las drogas, como te comentaba yo fui drogadicto. La verdad es que yo no sé mucho de la cultura Rarámuri, yo no debería de ser Siríame, ahora ponen a Siríames muy jóvenes aquí en este asentamiento porque tenemos que tener relación con el gobierno, antes no se tenía comunicación con el gobierno y no llegaban los apoyos, ¿Por qué? Porque los Siríames que había antes no sabían leer ni escribir pero ahora yo si se leer y escribir pero me falta aprender de mi cultura ese es el problema. Aquí hay mucha perdición porque ya aquí los niños aquí nacen ya no nacen en la sierra, aquí los niños ya luego luego en cuanto van creciendo van agarrando las formas de los yoris, de los Chabochis. Los primeros días si hacen las cosas de los rarámuris pero ya conforme van creciendo agarran la forma de vivir de los mestizos eso se les hace más fácil yo creo. Por eso es importante rescatar todo lo de la cultura, las costumbres que tenemos aquí en esta colonia.

Entrevistador: ¿Cómo se pueden incorporar estos saberes que nos has compartido de la cultura Rarámuri a la escuela?

Siríame: Pos nosotros estamos encargados de llevar a los chavalos a que se inscriban en la escuela cuando empiezan las clases, todo eso, es nuestro deber mandar a los niños a la escuela, si pos estamos en contacto con la directora que es la maestra Alejandrina Rubio Córdoba que es la directora de la primaria y hay otra que se llama Alma ella casi no la conozco pero tiene un papá que se llama Refugio Palma no sé si lo conozcas

Entrevistador: No lo conozco

Siríame: Yo estude en la escuela Gabriel Teporaca pos hay termine la primaria ya secundaria ya en otra parte en la técnica 72 porque aquí ya no hay secundaria y la prepa ya no la estude porque no había recursos. Pos la escuela por ejemplo la primaria casi no está adaptada a la cultura indígena porque no existen libros en indígena puros en español, yo me acuerdo que en tercero fue cuando ya nos enseñaron un poco más el indígena, posi aprende uno muchas cosas de los mestizos pero no nos daban libros pa los indígenas, ya hasta tercero creo que me dieron un libro a mí de indígena pero casi no lo usábamos porque el maestro no le entendía. Siempre era lo principal pues las otras materias, casi no y bueno hasta ahorita casi no dan tampoco clases de indígena por eso nos ofrecieron un taller de clases para niños indígenas para enseñarles a hablar indígena.

Entrevistador: ¿Cómo se trasmite el conocimiento en la cultura Rarámuri?

Siríame: Pos se enseña desde los abuelos a los nietos y los papás pos saben un poco menos pero les enseñan todo, yo por ejemplo a mi mis papás me decían aquí cuando yo iba a la escuela que no me fijara en los demás que yo nomas fuera a la escuela a trabajar y a trabajar y la gente vio que yo nunca

me avergonzaba de lo que era, ya solos dejaron de criticarme dejaron de decirme cosas, en la escuela los que más me criticaban ya cuando me conocieron me empezaron a hablar y me empezaron a decir que yo era su mejor amigo. A mí nunca me da vergüenza de ser lo que soy yo juego con mestizos y ellos saben que yo soy indígena ellos nunca me critican nunca me dicen nada nosotros nomas venimos a hacer deporte y a jugar contigo y pos mis papás pos yo creo lo mismo ellos nunca se avergüenzan de ser de lo que son lo que somos, ellos cuando yo les decía que en la escuela me discriminaban me decían no te avergüences pos tú vas a estudiar no vas a otra cosa tú vas a estudiar y si a eso me dedique nomas a estudiar ya hasta que termine la secundaria pues fue a lo único que llegue porque no había recursos. En la escuela me decían que yo nunca llevaba dinero pero mis papás me decían eso no nos hace a nosotros ser pobres nosotros somos más ricos por nuestras riquezas por nuestras culturas todo lo que tenemos en la sierra es nuestro, es una riqueza natural de los indígenas no hay que avergonzar de lo que somos porque en la sierra tenemos muchas cosas que los mestizos no tienen, tenemos medicinas pues tenemos todo, ellos no pueden curarse así mismo tienen que ir al doctor nosotros tenemos muchas plantas medicinales, yo siempre por eso me guiaba nomas porque me decían esto iba a salirme de la escuela, y siempre me decía no pos tu sigue adelante, no vas hacer lo que ellos digan tú vas a ser lo que tú quieras hacer sí. Así le enseñan a uno los padres de uno. Aquí así se aprende por ejemplo el Owirúame que hay aquí si a uno le duele algo va uno con él y él le dice que hay que tomar y ya va uno aprendiendo así viendo y escuchando aprende uno, te enseñan ellos y por ejemplo mi papá sabe más o menos porque su papá el pos era Owirúame, les dicen así a los curanderos que saben curar gente, y pos no sabe mucho pero si sabe.

Entrevistador: ¿Esos conocimientos que tiene el Owirúame son especiales o cualquier persona los puede tener?

Siríame: Pues dice mi papá que a el nunca le contaron nada de eso el solo, si te gusta lo vas haciendo y practicando hasta que ya lo sabes bien, la gente iba y lo visitaba y ya le decían que traían un chavo enfermo y así y el pos luego luego los curaba, pero no hubo clase particular no tuvieron clase pues mucha gente dice que es herencia de un padre antepasado o de alguien antepasado y si cada quien trae una herencia y sí. Bueno eso es lo que a mí me han contado. A mi papá le dicen que es una herencia de mi papá que le dejo su papá quien sabe que pasara en el momento que fallece el papá a la mejor le da vida propia yo creo pero si dicen que es una herencia que deja un papá a otro pero uno no sabe hasta que se da cuenta después, se da cuenta hasta mucho tiempo después que puede hacer ese tipo de cosas. **Así la herencia o el don que te da Onorúame las vas soñando porque los sueños son muy importantes aquí todo lo que se sueña se va reflejando por las personas a veces es más importante estar soñando porque en los sueños estas tú, y cuando estas despierto actúas con otros, en los sueños se llega todo eso.** Y ahí se va platicando ya después con los que saben más y si te interesa van a ver que estar interesado en eso y te van ayudar y así te van a enseñar más cosas.

Entrevistador: ¿Que se puede hacer para incorporar esos saberes a la escuela?

Siríame: Pos no dejar... pos yo digo que sea propia pa los indígenas no porque la verdad bueno los padres de aquí del asentamiento no quieren mandar a sus hijos a la escuela o ellos mismo no quieren ir y pues la escuela nos están invadiendo pues los mestizos, digamos que ya la primaria ya es de los mestizos ya no hay indígenas en este caso habrá unos 30 indígenas pero ya casi no hay indígenas. Muchos aquí andan en la calle, muchos si los mandan a internados en la sierra pues no se ya agarran vicios y ya no quieren estudiar, pos muchos ya no quieren ir a la escuela o les la guevonada de levantarse temprano o algo así porque yo que he escuchado a los niños de esta comunidad porque si van y los inscriben pero ya a la semana ya no vuelven a ir ya se despiertan tarde y a veces pregunta uno que si porque no fue a la escuela y dicen me levante tarde, más bien es estarse metiendo tarde a la casa pues no sé, más bien no quieren ir a la escuela. También porque los padres no sé qué traen porque también nos apoyaron un proyecto para ir hacer artesanías y nosotros les decíamos vayan van a venir a enseñarles todo lo que ustedes quieran bueno era un proyecto de muebles rústicos y todos los materiales se los iban a dar pero la gente de aquí no sé porque no quiere ir no sé por qué no va, porque tenemos el permiso dado para vender artesanías en el centro y en todos lados pero no nadie, nomás son dos o tres personas las que hacen vestidos y pulseras y van y las venden haya.

Entrevistador: ¿Porque se da esta situación?

Siríame: Porque son diferentes a la cultura creo yo, nosotros tenemos otra cosmovisión no trabajamos para ganar dinero sino para vivir el día nomas así veo yo a toda la comunidad aquí no les interesa el dinero ni tampoco cumplir con los horarios por eso los niños batallan mucho para ir a la escuela yo creo que la escuela debe de estar más adaptada a la cultura indígena que los maestros hablen en lengua así les van a entender a los niños y los niños van a querer ir a la escuela y que haya libros en lengua porque no hay, así se van a motivar más los niños. Pero hay muchos problemas que por eso no se puede llevar a cabo eso. Bueno es lo que pienso yo porque por más que el gobierno tenga muchos proyectos ahí quedan ninguno sirve así es como se vive aquí. Aquí todos los gobernadores han batallado para todo, poca gente es la que trabaja por sí mismo y por el bien de la cultura. Uno habla con los papás de los chavos para que vayan a la escuela y no nomas te dan un si para que te vayas más rápido y no los sigas molestando y así ha pasado con todos los gobernadores. Muchos padres prefieren que sus hijos trabajen a que estén en la escuela. Porque dicen que a la escuela nomas van a perder el tiempo porque aquí en la ciudad lo que se necesita es el dinero para todo, eso es lo que los papás de aquí hacen. Ahorita la verdad que en esta colonia estamos perdidos los chavos de doce, trece años ya andan en la droga, igual las mujeres hombres todos. Ya los chavos tienen problemas con los otros asentamientos.

Entrevistador: ¿Cómo puede ayudar la escuela a mejorar estas situaciones de la cultura Rarámuri para que no se siga perdiendo?

Siríame: En la escuela se debe de hablar indígena porque los mismo niños de aquí van a la sierra a concursos van y les hablan haya y no saben ni que responderle, yo digo que faltan más clases indígenas para que los chavos empiecen hablar porque la verdad entienden muy poco. Por eso se debe de poner el ejemplo más que nada aquí se busca poner a los jóvenes de ejemplo en este caso a mí por eso dicen mira donde está ahorita ahorita soy un líder de la colonia, ellos mismo se vayan dando cuenta de que si se puede salir adelante a pesar de los problemas que tiene se puede salir adelante. Yo por ejemplo lo que me hizo salir del vicio fue el deporte me invitaron a jugar básquet y ahora todos los días me voy a jugar porque eso te distrae en la escuela es lo que necesitan los niños ponerlos a jugar y para que no se pierda la cultura pos jugar los juegos tradicionales que ya casi no se practican ya ni saben correr a la bola ni la ariweta. Hace falta espacio para practicar estos deportes y la escuela ni la colonia los tiene, se hacen carreras haya en la presa del rejón pero nos queda lejos. También pos este las danzas y las fiestas los matachines y en semana santa los pintos el 6 de enero el día de reyes. La escuela debería de participar en todas esas fiestas y ceremonias. Y eso es todo lo que te puedo compartir porque ya se está llegando la hora de irme a jugar.

Entrevistador: Mateteraba te agradezco todo lo que nos has compartido

Siríame: Mateteraba Arioshiba

Entrevista 8

Asentamiento “Ladrilleras Norte2

Entrevistador: Kuira-ba Siríame (Buenas tardes Siríame)

Siríame: Kuira-ba.

Entrevistador: Podría contar un poco su experiencia como Siríame en este asentamiento.

Siríame.- Ess... Bueno nosotros empezamos así, hace once años más o menos este, por una escasez de agua, nos juntamos un grupo, nos fuimos a la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, a exigir lo que había de necesidad aquí y, para que nos cubrieran. Entonces este, nos organizamos primeramente, entonces ya nos empezaron a visitar los de instituciones, entonces ya éste, la licenciada Kenia Duran se llama ella, todavía existe ahorita, todavía nos visita aquí. Entonces este, pues, ya ya, se juntó la

gente se hizo la asamblea, la asamblea ordinaria entonces ya este me eligieron, porque yo fui el que me moví primero. Por esa necesidad que había, De ahí para acá estamos organizados.

Entrevistador: ¿Qué características tiene que tener un Siríame para que lo elija la gente?

Siríame: Más que nada, pues ser una persona honesta, lo que debe tener honestidad, trabajar bien, entonces ser buena persona, ser amigo de todos, entonces, por eso los ponen a uno ya pos es más experiencia al último cuando ya lo eligieron uno ya, tiene uno que llevar las reglas bien. Es una organización que se tiene que hacer al principio para poder este, pa poder tener este cargo.

Entrevistador: ¿Que saberes existen en la cultura Rarámuri y cuáles se pueden enseñarles a los niños en las Escuela?

Siríame: Ósea en las casas los papás pueden enseñar mejor a sus hijos, en las dos cosas pueden aprender en la escuela y en la casa, pero en la escuela no se ¿En la escuela enseñan? No sé qué enseñan ellos. Nunca sabemos que hacen los niños en la escuela. Y el papá y la mamá en la casa, enseñan hablar como se llama... hablar en Rarámuri cuando llega a la casa, que no sea, como se dice... uno cuando uno no quiere lo que uno come. Por ejemplo digamos, pinole pozole, rochí. Viene uno de la sierra y hay si le gusta comer a uno muchas cosas pues, quelites pues, y muchos no les gustan a los niños de aquí. Eso es tradición de la sierra eso nosotros vamos así a los montes así, en el arroyo, hacer comida así rochíware, que se come con pinole. Pues que no pierda eso también. Porque muchos dicen no me gusta nopales, no me gusta esquiate, no me gusta roríchi, yo tengo casi cuarenta años aquí viviendo en este lugar, bueno en la ciudad. Pero no pierdo de hablar mi cultura, sigo conservando y sigo con la fiesta, tradición, como decían mis padres no pierdas la cultura, lo que es la carrera de bola, la carrera de ariweta a los niños, a las niñas digo perdón, carrera de bola, nakíburi, palillo, medicina tradicional, la comida tradicional, entonces, danzas todo eso, vestimenta, que usen vestidos típicos por ser Rarámuri eso es lo que se tiene que enseñar.

Entrevistador: ¿Cómo se puede enseñar en la escuela?

Siríame: Pues bueno, pos corriendo con bola y ariweta, danza pues bailando, alguien que sepa bailar, es el que tiene que maestrear ahí. Y sentirnos Rarámuris. A través del respeto diciéndoles que se porten bien hablando con los niños, nos juntamos con todas las autoridades, sobre todo el respeto, que nos respeten a los mayores, las autoridades son capital, mayor, raripérsi, chapeyoco, pos los tenanches así y estas también merecen respeto. Eee... antes si había cultura indígena en la escuela, ahorita ya no se ve nada, ya se van perdiendo poco a poco ya. Nosotros al empezar todo el tiempo bailábamos, todo el tiempo bailaban los niños en la escuela cuando la graduación, todo eso, cuando los días festivos pues, ahorita ya no se ve, para que el niño vaya creciendo con reglas con bien pues.

Entrevistador: ¿Cómo se llevan a cabo las enseñanzas en la cultura Rarámuri?

Siríame: Bueno, ya este, pos en casa y ya lo que es una problema, eso si se le aconseja en un mentidero o komerachi es donde se ajustician a todos los de la comunidad, así lo hacen todavía pero ya no es igual que antes, ya se diferencia un poquito de lo que los ancianos hacían antes. Pos, orita este han perdido un poco porque se han cambiado la gente ya se sienten achabochoas, poquitos chabochis ya es diferente ya no le interesan mucho ya lo que es la cultura Rarámuri, mucho no, tonces hay jóvenes que de plano ya ni eso sienten ya. Pues siempre en el pueblo en la comunidad saliendo de la misa, afuerita de la iglesia se ponen así las autoridades para el nawesari.

Entrevistador: ¿En que consiste el nawesari?

Siríame: Bueno ahí es, pos lo que es nawesari, consejos, como caminar, todo eso se trata, como amacizar la tierra, las danzas todo eso. Hablar bien, vivir bien, llevarse bien con la gente de la comunidad, ser mensajeros del pueblo los que son Siríames y pos los que tienen un don especial pos trabajar bien con el Onorúame. Ya vez que los curanderos tienen espirituales, hay muchas cosas, a veces curan con raíces, ya ves que el Bacánuri y el jícuri lo utilizan, pero también corren riesgos porque, si curan a veces hay brujerías. También, no no este conlleva los dos este ósea como le dijera, ósea una parte, es brujería y otra parte bien. Un curandero que sea así bien bien bien, cura nomas cura, yo he visto. Mi compadre que en paz descansa, que todo el tiempo era curandero, curandero bueno. Eso se platica en el nawesari. Al Siríame así pos así le llega sus sentimientos, sus sentimientos es espiritual para platicar la gente. A todos nos llega el sentimiento.

Entrevistador: ¿Esos conocimientos se pueden llevar a la escuela?

Siríame: Pos bueno no eso si no, bueno porque ahí este estaríamos mintiendo, no se sabe cómo le llega el don a cada uno, Onorúame sabe cómo le llega el don a cada uno.

Entrevistador: ¿Cómo debería ser la escuela para los Rarámuri?

Siríame: Yo creo que el estudio debiera ser intercultural porque, todos necesitamos, tanto Rarámuri como Chabochis, todos necesitamos. Porque bueno, es compatible vea, si el tarahumar no sabe hablar con el chabochi tiene que aprender algo, es este, es un compartio, de hablas. El chabochi es discriminador, pero si aprende a compartir puede llegar hacer las cosas de nosotros como: bailar pascoles, este matachín. Por ejemplo, el miércoles santo el baile de pintos todo eso, tocar los tambores en las ceremonias. Cuando se matan chivas o vacas, nosotros estamos ofreciendo es que hay bendiciones de comida veda, cuando apuntamos pa arriba es que le estamos dando comida a Onorúame y cuando apuntamos pa bajo es que estamos ofreciendo comida a la tierra. Entonces, eso es muy importante, los ancianos, según dicen no que los animales vienen por parte de Onorúame, por eso los estamos bendiciendo, pues tomar en cuenta a Onorúame verdad, que él nos dejó. Eso se cuenta con la historia del Ganoeke.

Entrevistador: ¿Puede hablarnos más acerca de esa historia?

Siríame: Pues el Ganoko era un gigante que había antes y se comía a los niños chiquitos que no hacían caso sus padres. Por eso se los comía hasta que un día los rarámuri se juntaron y lo invitaron a comer y le dieron una hierba y se murió. No se me muy bien esa historia pero de eso trata.

Entrevistador: ¿Qué otros saberes nos pueden compartir de la cultura Rarámuri?

Siríame: Bueno este... pos el respeto por la naturaleza eso cuenta, pues bueno pos ser un... pues bueno a través del consejo es el respeto este... pos dándole, platicándole como se debe respetar consejándole, que tenga respeto con las cosas, que no le haga daño, Por ejemplo, un árbol que le tumbe las ramas. Las plantas también tienen vida vea, pos no sé cómo decirle, pero yo creo nosotros tenemos otra vida yo creo, pos bueno que viene de parte de Onorúame, por eso se dice que tenemos varios espíritus porque uno es pa cuidar nuestro cuerpo, otro es pa cuidar la naturaleza y el otro es el que se puede ir al más haya no sé si me entiendas pero eso solo lo sienten los rarámuri. Por eso los Chabochis no cuidan la naturaleza porque no tienen esos espíritus y no cuidan las plantas, pos las plantas también crecen.

Entrevistador: ¿Y los animales?

Gobernador: Pues los animales, pos casi es como uno verdad, es como uno, porque tiene su vida y se mueve. Los animales también entienden, todos entienden nada más que necesita enseñarles también. Ya ves un perro. Les enseñas bien nombre te entienden bien. Un caballo ya ves que cuando va barbechando le dices ooo y se para. Por ejemplo, yo he escuchado antes a mi abuelo que las vacas, por ejemplo, es que cuando subían el cerro es que por que iba a llover. Cuando se escuchaba el búho, el corcowi porque alguien iba a morir. Bueno pues, nosotros decimos que es muchas veces es brujería cuando se oye algo, pero no, muchos dicen es un anuncio y es el anuncio, es muy cierto puede llegar en muchas cosas. Una vez se me reventó una sogá a mí por la mitad, haya en mi pueblo, al ratito llego el anuncio que se había muerto tal Manuelito. Así es una señalación. Pero nosotros le decimos richabíkuri que es brujería pues, pero al último, voy entendiendo que es un anuncio nada más. Entonces al último estoy entendiendo que es un anuncio.

Entrevistador: Algo más que nos podría compartir para que la escuela lo tomara en cuenta en sus aprendizajes con los alumnos.

Siríame: No pos, es que la escuela pos, es que a la mejor siendo puro indígena a la mejor este fueran más apasiguados, Porque, si bueno ya revuelto ya los niños hacen lo que el chabochi les enseña y el chabochi lo que el indígena hace, si es bueno que estén juntos vea pero llevar una buena regla aconsejar mucho a los niños, porque para eso no hay distinción de nada, yo al menos es que yo distinga a la gente chabochi, yo no la distingo y pos por cierto, aquí la mayor parte de Chabochis me quieren, porque yo les he ayudado, hay unos que no agradecen verdad, así pero este en este cargo todo el tiempo es así, nadie va a estar conforme con la normativa pues uno la tiene que aguantar, la tiene que aguantar y ya este, solito si se enojan pues solos vuelven nomas que yo nunca me siento ofendido,

este cuando me dicen eso tengo que hablar y arreglar y ya si no quiso se fue con su cargamento de coraje, solito vuelven como le digo otra vez, mientras yo no les siga la corriente y así sucesivamente. Este, pamí la lengua es lo principal, que puros indígenas los que dieran clases a los niños que sepan hablar en tarahumara y que les den las clases en Rarámuri, porque aquí hay algunos 4 niños que ya perdió la lengua, nuestro lenguaje, porque ya no quieren hablar, dicen la mamá no si entiende pero ya no quieren hablar pues, le dije pos ahí que el tiempo que ellos viven aquí, los abuelos o los papás deben de enseñarles porque ya cuando uno crece van a decir no me enseñaron, pa que, es esto porque hacemos esto y hay se pierde la cultura todo. Que la escuela tenga todo lo que nos enseñe todo más pos, nuestra lengua, que los profes sean Rarámuris, eso es muy importante para eso, porque para que nosotros entendamos a los maestros, se requiere que hablen Rarámuri. Que tenga todo, como un lugar grande con más espacio, donde se pueda practicar todo los juegos tradicionales que se nos enseñe más a eso y no perdamos la cultura.

Entrevistador: Cheyeraba. (Gracias)

Siríame: Nateteraba. We a'la juko. (De nada, que este bien).

2. Categorización.

<p>1.- Cosmovisión de la cultura raramuri.</p>	<p>Manufacturas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las principales comidas tradicionales de los rarámuris. • Principales bebidas que se utilizan en las ceremonias. • Artesanías que se hacen en la cultura Rarámuri. • Medicina tradicional con que se cura las enfermedades físicas de los rarámuris. • Vestimenta de los rarámuris según las regiones. • Viviendas del Rarámuri de la alta y baja tarahumara. • Pertenencias de las personas rarámuris. <p>Ideofacturas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wichimóba Universo todo completo. (Cosmovisión) • La lengua como medio de trasmisión del conocimiento. • Las danzas tradicionales y sus significados. • Principales juegos tradicionales de la cultura Rarámuri. • Las principales ceremonias, ritos y celebraciones. • Los cuentos, mitos y leyendas como sistema de normas. • La música tradicional y la temporada en la que se practican. • Organización tradicional. • Ubicación geográfica de los rarámuris. • Historia de los rarámuris.
<p>2.- Formación de la persona Rarámuri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización de la lengua Rarámuri. • Nawesari saberes, consejos y valores. • Aprendizaje a partir de la observación y participando en las actividades de manera natural. • Enseñanza principalmente por los ancianos. • Importancia del don a través de los sueños. • Conocimiento astral, social y espiritual. • Etapas de la vida Rarámuri. • Enseñanza vinculada al contexto. • El Korima como reciprocidad yo te enseño tú me enseñas. Yo te ayudo tú me ayudas.

<p>3.- Características de la persona integral en la cultura Rarámuri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omoruala (cuerpo físico) • Arewá (tener un don y ser espiritual) • Napahuica Rarámuri (todos somos hermanos) • Practicar costumbres y tradiciones de la cultura
<p>4.- Propuesta del Siríame para incorporar los saberes a la escuela.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización de la Lengua Rarámuri. • Conocimiento de los Anayáuris Nuestros antepasados. • Participar en las ceremonias, ritos y fiestas tradicionales. • Artes, Juegos tradicionales, danzas, cantos y música. • Conocer la Organización de la comunidad Rarámuri. • Escuchar el Nawesari consejos y valores rarámuris. • Trabajar la tierra, cuidando y respetando la naturaleza.

3. Contenidos a implementar para incluir los saberes desde la perspectiva de los Siríames.

Temas	Contenidos
Lengua Rarámuri	<ul style="list-style-type: none"> • Escritura y Lectura en lengua Rarámuri de manera transversal
Etnomatemáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas (Kotiróni, cuarta, decalitro)
Nuestros antepasados (Historia de los rarámuris)	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del mundo en tres épocas (el diluvio, cuando hirvió el agua, el eclipse) • Anayáuris, Ganoko, • Cuando llegaron los mestizos • Cuando llegaron los misioneros
Ceremonias y celebraciones tradicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Ceremonias (peyote, jícuri y bacanuri) • Celebraciones (Che biré bamíbare, año nuevo) 2 de febrero y navidad, semana santa, yumare) • El don y los sueños
Artes	<ul style="list-style-type: none"> • Juegos tradicionales (Rarajipuame, arihueta, nakíburi, quince, cuatro, chilillo, palillo, lucha tarahumara, lanzamiento de pelota y tiro con arco) • Danzas(yumare, matachines y pascol) • Música (Chapareke, tambores, chayewuaris)
Organización de la comunidad Rarámuri	<ul style="list-style-type: none"> • Representantes (Siríame, mayora, Alapersi, choquéame, alguacil, monarko y chapeyó) • Sanadores (Owiruame, Sukurúame y sipame.
Consejos y valores Rarámuris	<ul style="list-style-type: none"> • Nawesari (sermón) • Korima (reciprocidad)
Cuidando y respetando la naturaleza	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento astral (luna, sol y estrellas) • Arewá (las almas) • Nuestro cuerpo físico (cuidados de nuestro cuerpo) • Cuidado de la naturaleza (la milpa, la tierra, los animales) • Medicina tradicional • Comida y bebidas tradicionales

5. Fotografías de los Asentamientos de la ciudad de Chihuahua.

Asentamiento “Sierra Azul”

Asentamiento “Carlos Díaz Infante”

Asentamiento “Carlos Arroyo”

“Asentamiento Ladrillera Norte”

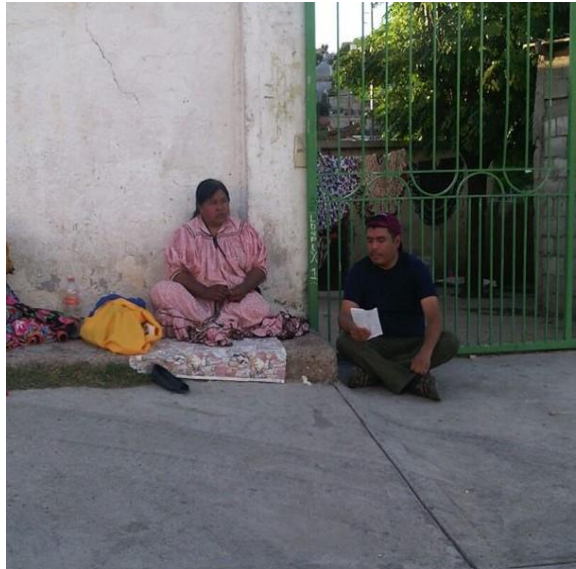
Asentamiento "Pino Alto o Tamborel"

Colonia "Granjas Soledad"

Colonia "Tarahumara"

Asentamiento "El Oasis"