

**DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
LICENCIATURA EN TURISMO**

**EL TURISMO CULTURAL Y LA FIESTA DE SAN JOSÉ,
EN EL EJIDO DE TEPICH.**

T E S I S

Que para optar por el Título de:

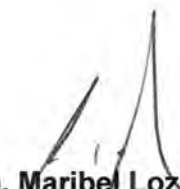
LICENCIADA EN TURISMO

P R E S E N T A :

DIANA KARINA GAMAS LÓPEZ

Integrantes del comité de supervisión de Tesis

Dra. Maribel Lozano
DIRECTORA

M. en E.T. Alejandro Palafox
SUPERVISOR

Mtro. Luis Carlos Santander
SUPERVISOR

COZUMEL, QUINTANA ROO, DICIEMBRE 2004.

043989

Agradecimientos

A mis padres:

Agradezco a mis padres su apoyo incondicional, así como los esfuerzos que realizaron durante todo este recorrido, sin su ayuda nada de esto sería posible, en honor a su dedicación y a que han guiado mis pasos dedico este trabajo con un profundo agradecimiento y amor que siento por ellos.

A Marcos:

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Marcos que siempre ha estado allí para apoyarme en cada momento, sin duda él es parte clave del logro de este proyecto, con su amor y motivación me ha demostrado que todo se puede y siempre le agradeceré su gran ayuda. Te quiero mi amor.

A mi Directora Maribel Lozano:

La única forma de agradecerle la confianza que depositó en mi es dedicándole éste trabajo, sus consejos, su dedicación, su motivación constante para que culminara este proyecto, sin duda fue gracias a la pasión que siempre pone en cada uno de sus proyectos, gracias por acompañarme y guiarme en este logro. Con todo el corazón gracias Maribel.

A mis Supervisores:

También quiero agradecer al Maestro Alejandro Palafox y Luis Santander por alentarme a concluir este proyecto, el apoyo recibido será agradecido por siempre, mil gracias, por su disponibilidad y dedicación.

A mi hermana y mis sobrinos:

Este trabajo también va dedicado a Margarita, Valeria y Sebastián que son fuente de inspiración, y que forman parte importante en mi vida, los quiero mucho.

A mis amigas:

Quiero agradecer a Rosalba, Fabiola y Karla su amistad y su compañía durante este camino, gracias por sus ánimos, siempre los tendré en cuenta, así como su apoyo las quiero mucho amiwis.

A la Universidad:

Por ofrecerme su cobijo y darme las herramientas para ser cada día un mejor profesional, así como darme las facilidades para la realización de este proyecto.

Índice

Introducción	4
Capítulo I Marco Teórico	
1.1 El Turismo Cultural	7
1.2 El Turismo Cultural en México	10
Capítulo II Aspectos Generales de la Cultura Maya	
2.1 Organización de la sociedad	19
2.1.1 Organización socio-política	19
2.1.2 La Familia	20
2.1.3 Matrimonio	20
2.1.4 El compadrazgo	21
2.1.5 Religión	21
2.2 Mitos y Leyendas	23
2.2.1 Mito religioso	23
2.2.2 Mito relacionado con la producción	24
2.2.3 Mito relacionado con lo sobrenatural	25
2.2.4 Leyendas	26
2.3 Fiestas tradicionales	28
Capítulo III Características Socioeconómicas de Tepich	
3.1 Ubicación del Ejido de Tepich	37
3.2 Antecedentes	38
3.3 Recursos Naturales y Culturales	39
3.3.1 Recursos naturales	39
3.3.2 Recursos culturales	40
3.4 Características de la Población	41
3.5 Economía	43
3.6 Salud	44
3.7 Educación	44
Capítulo IV Descripción de la Fiesta de San José	
4.1 Descripción general de la Fiesta	47
4.1.1 Orígenes	47
4.1.2 Organización	48
4.1.3 Celebración de la fiesta	50
4.2 Significado de la Fiesta	61
Capítulo V El Turismo Cultural en Tepich	
5.1 El Turismo Cultural y sus efectos positivos en Tepich	63
5.2 El Turismo Cultural y sus efectos negativos en Tepich	71
Conclusiones	77
Bibliografía	79

Introducción:

En la actualidad el turismo cultural ha cobrado importancia, se presenta como una alternativa al turismo tradicional de sol y playa. Se trata de llamar la atención del turista a la riqueza cultural que posee el país, sin embargo, esta tarea es compleja y crítica; se debate el hecho de que la cultura cuando se enfrenta con lo turístico, pierde su significado.

México, es uno de los países del mundo que por su diversidad cultural resulta un destino relevante para los turistas de lo cultural. Entre las culturas más importantes se encuentra la maya; por el número de indígenas mayas y por que aún conserva sus tradiciones y costumbres, pero también hay que decir que la población indígena maya es de las más pobres del país.

En el presente trabajo, se describe la riqueza cultural de la fiesta de un pueblo maya, Tepich, con el objetivo de proyectarla como un patrimonio turístico, no sin antes exponer los posibles riesgos que ello generaría.

Para ello, se comienza conceptualizando al turismo cultural para entender cómo se trata de abordar lo "cultural" desde el turismo y como se comprende al patrimonio turístico. Son diversas dimensiones a considerar; económico, social, cultural, científico, educativo y ético, para mencionar sólo algunos. También es importante conocer la situación del turismo cultural en México, para ello se apoya en el trabajo del Centro de Estudios en Turismo (CESTUR), titulado: "Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México" (2002). Todos estos aspectos se trabajan en el capítulo I, la idea es tener claridad de qué se habla cuando se hace referencia al turismo cultural y toda la problemática que ello genera, así como el estado de este segmento en nuestro país.

En el capítulo II, se presenta la cultura maya, tanto histórica como contemporánea; se precisarán aspectos de su organización sociopolítica y se pone énfasis en su patrimonio cultural intangible, como son sus mitos y leyendas, sus fiestas y su simbolismo, sus danzas y música.

En el capítulo III se dan a conocer aspectos sociodemográficos de Tepich, con el objetivo de mostrar cómo vive su gente, su nivel de bienestar social y sus recursos naturales y culturales. Para después describir la fiesta de Tepich en el capítulo IV.

Es importante mencionar que la información que se expone tanto en el capítulo II y en el IV, fue recogida mediante un trabajo etnográfico. En el trabajo etnográfico el investigador busca información detallada de los diferentes aspectos de la vida de un grupo humano, a través del trabajo de campo. El trabajo de campo se constituye en el camino que le permite al etnógrafo obtener información de los diferentes aspectos de otra cultura. La entrevista en profundidad es una de las herramientas de las que se sirve el etnógrafo; encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras (Taylor y Bogdan, 1990). Esta metodología permite reconstruir los contextos sociales, mediante la palabra de los verdaderos conocedores, y una vez escritas del mismo modo en que fueron relatadas es una forma de regresar al pueblo el sentido del orgullo que representa su pasado y del mismo modo que las futuras generaciones lo conozcan.

“Con el método etnográfico se busca rescatar a la persona, como sujeto que busca ser ella misma, que participa y se relaciona con su medio. Es en esa medida como construye su identidad, en su experiencia cotidiana con los otros. De esta manera, interesa rescatar la subjetividad de las personas de la comunidad, lo que ellos creen, lo que opinan acerca de ellos mismos” (Ibíd.).

Ésta técnica permite dar voz a los actores principales de la cultura, pues son ellos que mediante su propia cotidianeidad construyen y fortalecen su identidad étnica expresando lo que viven y cómo lo visualizan según su ideología.

Por lo que siguiendo el método etnográfico se asistió a la fiesta durante dos años seguidos, participando en ella de manera directa, a veces, y otras como simple observador. Esta metodología, permitió “meterse” en la comunidad, cara a cara, vivir con los protagonistas, fueron los mayores, los ancianos (as), quienes contaron la historia de la fiesta, al mismo tiempo que participaban en ella, en la tarea que les habían asignado. Se permitió estar con ellos en la elaboración de los alimentos, en el “*trajín*”, en la corrida de toros, en sus danzas, e incluso observar unas de sus ceremonias al Dios de la lluvia.

Por último, en el capítulo V, se plantean los efectos positivos y negativos que se generarían si Tepich se manejara como un lugar con turismo cultural. No se trata de tomar postura sino únicamente y de manera general, de señalar las ventajas y las desventajas.

Como especialistas en turismo, que se pretende ser, se busca que se diversifique la actividad turística, que el turismo se presente como una alternativa de desarrollo, pero también conscientes, y con base en la experiencia de otros destinos, que no siempre ha sido así, por ello se deben hacer propuestas incluyentes, que no dejen al margen la participación y el sentir de la población local.

Capítulo I Marco Teórico

1.1 El Turismo Cultural

Los años ochenta abrieron paso a la consolidación de nuevas formas más sofisticadas y, en principio, más elitistas de turismo. Se iniciaron entonces de forma intermediada por tour operadores y centrales de reserva, el turismo rural, los viajes de aventura y riesgo aparente, la pasión por la naturaleza y por lo exótico de otras culturas.

Para este nuevo turista, la parte central o motivación de su viaje está determinada por la posibilidad de participar en nuevas y profundas experiencias culturales, tanto en lo estético como en lo intelectual, emocional o psicológico, por experimentar la cultura en el sentido de una forma distintiva de vida. Las actividades llevadas a cabo para satisfacer tal curiosidad podrán consistir en la participación en eventos locales, en el encuentro cara a cara con gentes exóticas, con culturas distantes - en el espacio o en el tiempo- a la propia, en la observación directa de monumentos, edificios, pueblos o ciudades distintivos por su pasado real o hiper real (Álvarez,2000).

El sistema turístico se adaptó a las nuevas demandas al tiempo que las creaba. El mercado comenzaba a mostrar su flexibilidad y segmentación, el énfasis se puso sobre la experiencia satisfactoria y la calidad del turista; un eufemismo para referirse al alto poder adquisitivo y posibilidad de gasto en el destino. El turismo alternativo, con subproductos como el turismo rural, el ecoturismo o el turismo cultural, es hijo de tal situación, generando turistas-cliente de un carácter marcadamente heterogéneo determinado, entre otras cuestiones, por sus preconcepciones específicas del entorno cultural de acogida y su capacidad para variarlas según la realidad percibida en el destino (Ibíd.).

Muchas veces identificado de manera solemne con la herencia, el patrimonio alude a la historia, que entronca con la esencia misma de la cultura y es asumido directamente por los grupos locales. El patrimonio es considerado por muchos como la síntesis simbólica de los valores de identidad en una sociedad que los reconoce como propios y relaciona una sociedad o cultura con su ambiente.

Bajo este marco, el turismo cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la referencia al conjunto de procesos simbólicos que se denomina "cultura", así como a sus productos. El concepto de "lo cultural" está fuertemente vinculado a una idea de "patrimonio" -entendido éste, preliminarmente, como el uso o posesión de los bienes producidos como consecuencia de estos procesos "culturales" (Guerra, 2003).

De este modo el turismo cultural engloba los elementos tangibles e intangibles con los que cuenta una sociedad, y que a su vez representan el patrimonio e identidad étnica que posee la misma, proporcionando la oportunidad de dar uso racional a estos recursos.

El "patrimonio" puede constituir una importante fuente de beneficios para las comunidades involucradas en el proceso de turismo cultural, siempre según los "usos" sociales que estos sectores definan y planteen. Dada su naturaleza plural y compleja, el turismo cultural sólo puede ser abordado en cuanto actividad transdisciplinaria, con diversas dimensiones a considerar en lo que podríamos llamar órdenes económico, social, cultural, científico, educativo y ético, para mencionar sólo algunos (Ibíd.).

La posición de una "cultura" respecto de su abordaje turístico ha de ser leída desde una visión crítica y problemática, que implica comprensión y diálogo en contextos muy amplios -desde lo transnacional hasta lo particular-, que involucra procesos socio-económicos e históricos y donde resulta de primordial importancia aquello que los sujetos inmersos en dicho proceso entienden sobre lo que sea el turismo cultural.

Esta importancia no sólo surge de un contexto que podríamos llamar "ético" -el cual parte de cierta idea de "respeto" por la diversidad de formas culturales de la humanidad- sino también de una perspectiva pragmática, puesto que es suficientemente sabido que cualquier intento de transformación o gestión será inútil salvo que los protagonistas del mismo estén profundamente implicados en él.

De este modo, la conjunción entre lo "turístico" y lo "cultural" implica crear espacios de interacción donde los turistas y las comunidades puedan dialogar respecto del universo de significaciones y concepciones del mundo de la cultura a la cual se acercan, y de las perspectivas que sus mutuas diferencias hacen posibles.

Turismo cultural es visitar otra comunidad en cuanto "portadora de cultura", esto es, de otro sistema cognitivo- valorativo que implica modos humanos de actuar distintos de los del turista, y donde los sistemas simbólicos son también parte de la experiencia que hace del turismo una experiencia estética.

Es por eso que acercar la "cultura" al "turismo" implica darla a conocer como emergente de procesos históricos que se expresan en instituciones y prácticas sociales siempre cambiantes y contingentes, intentando trascender la visión que postula la "cultura" como un "producto acabado definido desde una concepción inmóvil".

En ese sentido el turismo también forma parte de los procesos que contribuyen a la construcción, reconstrucción y modificación continua de esa red de significaciones que se denominan "cultura". Aún más: el turismo cultural, en cuanto proceso histórico y social constituye relaciones de poder que se hacen visibles en los discursos y prácticas de los interactuantes influyendo en sus formas de acercarse al otro cultural (Guerra, 2003).

El análisis reflexivo de estas relaciones de poder generadas por el turismo forma parte también de la práctica del turismo cultural. Asimismo y considerado desde un punto de vista más general, el desarrollo de las políticas culturales y la relevancia que adquiere el patrimonio gracias al turismo cultural suelen ser fundamentales en cuanto ponen de relieve la importancia de los derechos económicos y culturales de las comunidades así como los derechos de éstas sobre su conocimiento y saberes.

De este modo el turismo cultural constituye un espacio político donde desde una situación de diversidad cultural se establece una relación entre muchas posibles. La pregunta respecto ¿De qué tipo de relación será ésta? no es menor: el turismo cultural puede tan pronto constituir un espacio para un diálogo fecundo desde la conciencia de la mutua diferencia, como un agente más en una política de sometimiento continuo y continuado (Mcintosh, et.al.2002).

Esta responsabilidad de y desde el turismo cultural no puede ser soslayada ni ignorada, ya que de su resolución depende si el turismo será un factor de crecimiento que garantice los derechos de las comunidades al disfrute de su propia cultura o una forma más de explotación de los desposeídos por parte de consumidores de exotismo.

1.2 El Turismo Cultural en México

La Secretaria de Turismo (SECTUR), a través de su Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), realizó una investigación, con la finalidad de obtener información estratégica, actualizada y especializada sobre el turismo cultural en México, para lo cual se desarrolló el "Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México" (2002). En este apartado se presenta un resumen de los principales datos reportados sobre el comportamiento del turismo cultural en México, según el CESTUR.

De esta manera, reporta el CESTUR, en México, las cifras del turismo cultural no se han determinado con precisión. Tan sólo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estima haber captado en los espacios bajo su custodia 16.4 millones de visitantes en 2002. Los visitantes nacionales representaron alrededor de las cuatro quintas partes con un total de 13.2 millones y los internacionales una quinta parte con 3.2 millones. No obstante, entre los visitantes nacionales no se diferencia entre turistas y residentes de las ciudades en que se ubican los sitios. De acuerdo a resultados de las diferentes encuestas realizadas por la CESTUR, se estima que el turismo motivado especialmente por la cultura mexicana representa el 5.5% de los viajeros nacionales y el 3% de los internacionales.

El gasto por viaje de la demanda turística relacionada con la cultura es mayor al promedio nacional, por el aumento de su consumo diario en función de las actividades que realizan alrededor del patrimonio cultural y por su estadía que es mayor a la de otros segmentos.

Para conocer las tendencias que permitan analizar las diferencias entre los tipos de destinos y regiones, con respecto al turismo cultural, CESTUR realizó una encuesta de salida en aeropuertos, y encontró que el 4.6% del total de turistas que salieron del país a través de destinos de ciudad, visitaron México motivados especialmente por la cultura, mientras que para los que salieron de un destino de playa el porcentaje promedio es del 1.7%. Sin embargo, en destinos de playa como Cancún y Puerto Vallarta la participación del segmento es del 3% y 2.1% del total de viajeros internacionales.

Además el CESTUR realizó un sondeo con empresarios turísticos, con la finalidad de conocer el perfil de los turistas y se obtuvo que los principales orígenes de los turistas nacionales relacionados con la cultura no presentan diferencias respecto a otros segmentos de turismo doméstico. Los mercados emisores primarios son las grandes ciudades: México, Guadalajara y Monterrey.

Los mercados emisores secundarios se constituyen por turistas de los estados aledaños al destino en cuestión y otras ciudades del propio estado, sin embargo, los turistas motivados especialmente por la cultura, tienden a viajar más largas distancias que la mayoría de los turistas.

En cuanto a los turistas internacionales el mercado principal, por volumen de personas, es el de los Estados Unidos. El movimiento fronterizo tiene un elevado componente cultural y comercial en las actividades que desarrollan los visitantes. En cuanto a la duración del viaje de los turistas motivados especialmente por la cultura suelen ser más largos que aquellos realizados por los turistas con interés ocasional. Para llevar a cabo una incursión cultural se necesita una inversión personal del turista, quien manifiesta mayor interés por conocer e involucrarse en la vida del lugar visitado, lo cual exige más tiempo que un viaje panorámico, entre más ajena es la cultura visitada, más curiosidad provoca en los turistas.

Las principales actividades, relacionadas con el patrimonio tangible (edificaciones o monumentos), son muy populares entre los turistas motivados especialmente por la cultura, representan el 48% del total de actividades practicadas por el turismo nacional y el 63% de los internacionales. Los elementos intangibles (no materiales, como las costumbres, bailes, leyendas etc.) son, por su propia naturaleza, más difíciles de identificar aunque su influencia se manifieste en un sentido general de impregnación del turista en la cultura visitada.

En el caso de las actividades realizadas a partir del patrimonio tangible e intangible, las zonas arqueológicas (27%) son las favoritas de los turistas internacionales motivados especialmente por la cultura. En cuanto al patrimonio intangible, prefieren ver las tradiciones y costumbres de las comunidades (9%).

Por su parte, los mexicanos optan asistir a actividades relacionadas con el patrimonio intangible (52%) entre las que sobresale la degustación de gastronomía regional (13%). La actividad vinculada al patrimonio tangible que prefieren los turistas mexicanos es la observación de monumentos arquitectónicos (18%). Esto tiene relación con el interés, más de apreciación estética que didáctico de la mayor parte de los viajeros culturales de México.

De los turistas que no realizan actividades culturales en sus viajes, el 21% manifiesta que no lo hace por falta de oportunidades, información y conocimiento. Para los viajeros relacionados con la cultura, la información sobre los destinos que visitan es importante, se informan sobre los destinos en diferentes medios antes de iniciar su viaje y posteriormente, utilizan fuentes de información locales para complementarla.

El tipo de información que requieren los turistas durante su experiencia de viaje, está relacionada con los atributos motivadores y satisfactores de la oferta. La principal fuente de información para todos los segmentos es la recomendación de familiares y amigos. Las guías y mapas son relativamente importantes para los cuatro grupos, aunque mayormente reconocidas por los viajeros con interés especial en la cultura de descanso en playas mexicanas y/o experiencias relacionadas con la naturaleza.

Los factores de costo económico, emocional y físico son determinantes. La relación entre éstos y sus correspondientes beneficios debe ser proporcional. Aun el turista experimentado percibe que cuando se asocia un destino a "cultura", el viaje no resulta tan atractivo, porque lo "cultural" no es sinónimo de lo que se busca al viajar, ya que tiene una connotación de aburrimiento y aridez. Se le vincula a cuestiones escolares y se percibe como algo obligatorio que no se desea experimentar en el tiempo libre.

Especialmente en México, la palabra "cultura" se asocia con actividades cansadas (caminar, ver museos, estar de pie, etc.), esto entra en contradicción con la búsqueda de descanso que impulsa en gran medida los viajes. Un destino turístico y cultural que comunique que cuenta con oferta cultural confortable y con alternativas adicionales para el descanso y el entretenimiento, tiene más posibilidades de atraer al turista especializado u ocasional que otros destinos. Los turistas culturales consideran, en general, que escasean las ofertas culturales amenas y atractivas para niños y adolescentes y que falta la enseñanza para apreciar la cultura.

Sobre el mercado potencial de turismo cultural, el CESTUR obtuvo en su estudio que en el turismo nacional: las encuestas realizadas para estimar y caracterizar los volúmenes actuales de la demanda de turismo cultural en el mercado doméstico señalan que sólo el 5.5% de los turistas nacionales se consideran motivados especialmente por la cultura y 35.7% con interés ocasional. El 21% de los entrevistados señaló que no realizó actividades culturales por falta de oportunidades, información y conocimiento, representa el 13% del total nacional que se puede traducir en 18.5 millones de turistas nacionales con interés en la cultura.

Con el turismo internacional: existen diferentes aproximaciones de los volúmenes del turismo cultural. La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que a nivel mundial el 37% de los turistas realizan alguna actividad cultural durante su viaje y que la tasa de crecimiento anual será del 15% a partir del año 2000. Se identificaron los tamaños actuales de los mercados emisores considerados en este estudio: EUA, Canadá, Alemania, Francia, España, Inglaterra. En conjunto, estos países representaron en 1999 un total de 244.7 millones de turistas agresivos de acuerdo al Anuario Estadístico de la OMT 2001. De este total, 30.2 millones se consideran turistas motivados especialmente por la cultura, es decir el 12.3% del total.

De acuerdo a estas cifras, México participa actualmente con el 1.8 del mercado que representan estos países emisores -554,233 turistas-, lo que significa que existe un enorme potencial de penetración, siempre y cuando se desarrolle y comercialice adecuadamente la oferta. Respecto a los turistas con un interés ocasional en la cultura, éstos representan un total de 84.9 millones de turistas que viajan al exterior: el 35% del total. México participa ya con el 8.4% del mercado que asciende a 7.2 millones de turistas.

El CESTUR, en este mismo estudio, analizó los principales países competidores para México en el ámbito del turismo relacionado con la cultura a partir de tres enfoques: a) La opinión de los turistas internacionales con interés especial en la cultura. b) La opinión de los viajeros experimentados nacionales, y c) La diferencia entre los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Para los turistas con interés especial en la cultura, 11 destinos son considerados entre los más importantes para la cultura a nivel mundial, excluyendo a México:

Los viajeros culturales asocian con el rango de "destinos" a un país, una región o una ciudad sin distinción. Si bien Egipto es el país que más se mencionó, la suma de los países europeos representa casi la mitad, Europa se perfila como el líder en la percepción de los turistas como destino cultural por excelencia.

Sobre la posible similitud de México con otros destinos de tipo cultural, la mayoría de los turistas internacionales que visitaron el país no lo asoció con ningún otro destino en el mundo. La tercera parte de los turistas internacionales entrevistados por el CESTUR, en los aeropuertos a la salida, manifestó que México no se parece a ningún lugar que conozcan y menos de la mitad de los viajeros pudo hacer un símil entre la imagen que se lleva de México y la de un destino ya conocido con anterioridad.

De esta manera, afirma el CESTUR, que se puede concluir que la imagen de México tiene suficiente fuerza en sí misma y es singular, por lo que difícilmente puede confundirse con otros destinos. Así, analiza el CESTUR, México se considera altamente competitivo en los atributos y características relacionadas con los atractivos intrínsecos, especialmente en cuanto a los valores artísticos e históricos de las civilizaciones antiguas, siglo XV al XVII y culturas vivas tradicionales. Su principal ventaja relativa está en la diversidad de recursos altamente atractivos con que cuenta.

La oferta turística-cultural de los destinos se integra de tres elementos fundamentales: En este contexto, el CESTUR, identificó 811 localidades de interés para el desarrollo del turismo relacionado con la cultura a partir del análisis de guías turísticas y registros de la Secretaría de Turismo (SECTUR), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Consejo nacional para la Cultura y la Artes (CONACULTA). De las 811 localidades, 125 fueron mencionadas por los turistas como "principales destinos culturales de México", aunque únicamente 9 concentran casi el 70% de las menciones. Existen algunas diferencias entre la percepción de turistas nacionales y extranjeros.

Con respecto en la distribución de las menciones en este grupo de destinos se observa lo siguiente, resume el CESTUR:

- **Distribución Regional**

Únicamente 2 de los nombres que aparecen en esta lista están ubicados en la región central del país: Ciudad de México y Teotihuacan, aunque ambos sitios concentran el 34% de las menciones recibidas por estos 9 destinos, de la región occidental, únicamente se menciona a Guanajuato que concentra el 6%. Todos los demás se encuentran en la región Sur- Sureste y entre ellos se distribuye casi el 40% de las menciones totales.

- **Distribución por tipo de destino**

El 22% de las menciones se refieren a zonas arqueológicas. El 6.2% se otorgan a playas, lideradas por Cancún. El 23% se concentran en nombres de Estados con gran diversidad étnica y cultural, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

- **Otras consideraciones**

Si se agregan las menciones de Palenque a las de Chiapas, el Estado habría recibido casi el 12% de las menciones totales y se ubicaría en el segundo lugar de importancia. Yucatán junto con Chichén Itzá, recibieron el 10.4%, lo ubicaría en 4º lugar. En el segundo grupo de nombres está más distribuida tanto en diferentes categorías de sitios, como en las diferentes regiones del país. Un segundo grupo de 12 sitios que obtuvieron cada uno entre el 1 y el 4% de las menciones y en total concentran el 17%.

- **Distribución Regional**

La región Sur-Sureste sigue teniendo la participación más alta con 28% distribuidas entre Tulum, San Cristóbal de las Casas, Mérida y Veracruz. En la región Norte se mencionaron Tijuana, Los Cabos y Mazatlán, que recibieron el 24% del grupo, y en la región Occidente, Guadalajara y Puerto Vallarta con el 22.4 %.

- **Distribución por tipo de destino**

El mayor número de destinos mencionados son ciudades: Guadalajara, Tijuana, San Cristóbal de las Casas, Mérida, Puebla y Taxco. En conjunto, estos destinos recibieron casi la mitad de las menciones totales de esta categoría. Entre las zonas arqueológicas únicamente se menciona Tulum. El segundo grupo más importante es el relacionado con playas con el 37%.

- **Otros hallazgos**

- 672 zonas arqueológicas de las cuales 149 se encuentran abiertas al público (INAH).
- Más de 55,000 monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX (CONACULTA)

- Objetos históricos, artísticos y de uso diario, exhibidos en 309 museos registrados por el INAH, Casas de la Cultura, Museos Privados, Estatales, Municipales y Comunitarios.

- Fiestas y festivales, eventos teatrales, conciertos, cine, danza, etc. • En cuanto a infraestructura y servicios, los turistas interesados en la cultura pueden utilizar la instalada para otros segmentos turísticos, por ejemplo:
 - 21,652 establecimientos de alimentos y bebidas, 4,028 agencias de viajes, 2,486 guías de turistas, y 708 arrendadoras de autos.

 - Autopistas que conectan las principales ciudades del país, así como carreteras que intercomunican las ciudades pequeñas, y los 66 aeropuertos, 48 de los cuales son internacionales.

 - En cuanto a la comunicación ferroviaria, dice la CESTUR que, México prácticamente dejó de contar con servicio de pasajeros, salvo en la ruta Chihuahua-Pacífico que cubre las Barrancas del Cobre. Actualmente se desarrollan rutas temáticas-turísticas como el Expreso Maya, el Tequila Express y la Ruta de la Independencia.

Como se mencionó, la dimensión y la competitividad de la oferta turístico-cultural no pueden evaluarse a partir de estos recursos en forma aislada, sino con relación a las localidades geográficas en que se ubican, y en las que convergen los distintos elementos que hacen factible su visita.

Capítulo II Aspectos Generales de la Cultura Maya.

El legado de los mayas se considera uno de los más importante del mundo antiguo, por todos los aportes que dejaron y las tradiciones, costumbres que en la actualidad los descendientes de esta civilización siguen llevando a cabo. En este capítulo se presentan aspectos generales de esta cultura como organización de la sociedad, festividades tradicionales, religión, mitos y leyendas su simbolismo, danzas y música, mostrando una perspectiva de lo antiguo con lo actual que se realiza en localidades mayas del Sur de Quintana Roo.

2.1 Organización de la sociedad.

2.1.1 Organización socio – política

La organización socio – política de la civilización maya estuvo regida de acuerdo al desarrollo de la misma, puesto que de ser una sociedad mayormente aldeana fue evolucionando hasta convertirse en una sociedad regida teocráticamente, sin olvidar el sentido militarista que finalmente se estableció. Dentro de la etapa aldeana “se gobernaba por jefes de prestigio alcanzado por su experiencia y edad los cuales organizaban el trabajo comunal y decidían lo más conveniente a la sociedad tribal” (Piña,1978), es decir que el liderazgo recaía en aquellos hombres que reunían toda la experiencia referente a las costumbres, festividades, tareas y precisamente por su condición eran respetados entre los miembros de la aldea quienes no dudaban en acudir a ellos en busca de consejos con el fin de aliviar sus preocupaciones.

Después de la fase aldeana surge la teocrática, que consistió en establecer el liderazgo en gran medida influenciado en bases religiosas de tal modo que el grupo social con mayor poder fue el de los sacerdotes.

Una de las razones por las que se ejercía este tipo de poder era, "para obtener la tributación de la masa campesina y artesanal incipiente, lo cual se tradujo en una sociedad estratificada, con jerarquías sociales y funciones específicas en la que ya existía la desigualdad y la explotación de unos pocos sobre muchos" (Ibíd.).

La principal característica de la etapa militarista consistió en seguir las pautas de la organización teocrática, cabe destacar que un detonante fue sin duda la guerra, conquista y comercio con que se constituyó la riqueza y poder de los grupos o clases gobernantes, y así, desde un poco antes de la conquista española, había un Consejo de Estado (*Ah Cuch Caboob*) que era consultado por el señor o cacique principal (*Halach Uhinic*); cuyo cargo era hereditario y podía ascender al rango de *Ahau* cuando detentaba el poder religioso, encarnando prácticamente a la deidad principal.

2.1.2 La familia

La unidad más importante del sistema social en toda la península es la familia nuclear, aunque también se dan casos de familias extensas. (Scheffler, 1986).

Como se puede observar en la cultura maya siempre la familia es la base de toda organización, ya que de ésta emanan elementos que precisamente componen a este organismo social.

2.1.3 Matrimonio

Antes de contraer matrimonio existe un arreglo previo entre las dos familias de los futuros esposos, la familia del novio es la responsable de ir a casa de la novia para pactar el compromiso, cabe señalar que la familia puede ir sola o con un intermediario, éste arreglo también se maneja en los estados de Yucatán, Campeche y Chiapas. La familia del novio realiza visitas a la casa de la novia con el fin de llegar a un acuerdo, deben de realizarse las visitas necesarias hasta cerrar el compromiso, sin olvidar llevar la bebida y cigarros para la ocasión, asimismo cuando es la última visita deben llevar pan y chocolate.

Ya que llegaron a un acuerdo se hace "la ceremonia llamada *muhul* o entrega de la dote en la que el joven lleva a la novia diversos objetos, así como la comida y bebida que consumen en esa ocasión, y allí se define el lapso de tiempo que el novio dedicará a ayudar a la familia de la muchacha en los trabajos agrícolas, lo que recibe el nombre de *hancab* o trabajo de novio, con lo que el matrimonio queda establecido" (Ibíd.).

Es importante destacar que la familia de la novia es la que más relevancia tiene dentro del pacto, pues posee el derecho de rechazar la proposición o aceptarla, y si decide aceptarla existen condiciones que favorecen a la familia como el *Hancab* que se acaba de citar.

2.1.4 El compadrazgo

El compadrazgo dentro de la sociedad es muy importante ya que se eligen a aquellas personas que se consideren de la familia para que bauticen a sus hijos, dentro de la cultura maya se realiza el bautizo por la iglesia y el bautizo tradicional llamado *hetzmeK*, "en éste se establecen lazos rituales con otra pareja, la ceremonia para las niñas se hace a los tres meses, porque el fogón tiene tres piedras, y para los niños a los cuatro meses porque la milpa tiene cuatro esquinas, en esta oportunidad el infante es cargado por primera vez con las piernas abiertas sobre la cadera de su padrino o madrina, en *hetzmerk* (o a horcajadas) y se ponen en sus manos las herramientas de trabajo que usará cuando sea mayor" (Ibíd.).

2.1.5 Religión

En la mayoría de las comunidades mayas de la península existe una forma sincrética de catolicismo, es decir la mezcla entre lo autóctono y la influencia del periodo colonial, aún en las procesiones religiosas mayas muestran la muy singular interpretación de las creencias cristianas y prehispánicas, debido a esta fusión de costumbres y tradiciones. Muestra de ello es la celebración de muchas fiestas católicas, como la Santa Cruz o la de la Semana Santa, pero también se celebran muchos rituales mayas, por ejemplo la fiesta de petición de lluvia ó *Cha Chaak* que manifiestan ésta fusión. También veneran a los dueños de la

naturaleza, como es el de los montes. De acuerdo con el testimonio oral del antropólogo Mario Collí Collí, cuando algún campesino no da su ofrenda al dios del monte por el pedazo de tierra que estaba trabajando, éste le envía sus cuidadores que son los *aluxes*, quienes hacen que en el terreno de cosecha aparezcan serpientes, y si ante ésta advertencia el campesino no pone su ofrenda entonces los *aluxes* entran en su casa y le cambian las cosas de lugar o se las esconden, y cuando el campesino llega a su choza y ve el desorden se asusta y aún más cuando ve las huellas de las patitas en el piso marcadas con cenizas del fogón; entonces el campesino rápidamente pone su ofrenda al dios del monte que puede ser bebida o lo que el pueda darle y ya con esto dejan de asustarlo.

En un principio la magia y la religión tomaron forma y estuvieron íntimamente relacionadas con aquellas fuerzas naturales que influían poderosamente en la vida diaria de los mayas, lo mismo que en la satisfacción de sus necesidades elementales, entre ellas la lluvia, el sol, la luna, la tierra, la fertilidad y la muerte, de modo que éstas fueron transformándose en deidades específicas, elaboradas por el sacerdocio en los centros y ciudades teocráticas (Ibíd.).

Por otro lado, cada pueblo tiene su santo patrono y los miembros de las cofradías se encargan de cuidar su imagen y de hacer su fiesta. El santo patrono tiene un trasfondo histórico cultural, por ejemplo el Santo patrono de Tepich ejido de Carrillo Puerto es San José, se dice que cuando se dio la guerra de castas éste pueblo quedó despoblado, más tarde llegaron a repoblarlo nativos y habitantes de pueblos aledaños una vez terminada la guerra y cuando fueron a la iglesia, sólo se encontraron imágenes de éste santo y desde entonces nombraron a San José patrono del pueblo.

Como se ha mencionado, la religión maya tiene muchos elementos prehispánicos, en algunos pueblos del Sur de Quintana Roo se siguen prevaleciendo rangos religiosos mayas, la jerarquía más alta de la organización religiosa la tiene el *Nohoch Tata* o Gran Padre, cuya función es mantener los rituales para su cruz protectora. El *Nohoch Tata* cuida a la Cruz Parlante que se comunica con los miembros del grupo a través de él.

El papel del sacerdote maya o *J-men* es importante dentro de la religión maya. Es quien realiza las distintas ceremonias, se entiende con los señores de la naturaleza llamados *Yumtzilob* y hace las ofrendas para los *chaques* o dioses de la lluvia en el ceremonial denominado *Cha Chaak*. En muchas comunidades mayas el shamán es respetado por sus conocimientos y muchos de los pobladores acuden a ellos para la cura de un mal de ojo o de los malos vientos.

2.2 Mitos y Leyendas

Los mitos y leyendas representan las experiencias de una comunidad donde se expresan realidades sociales diversas, que trae consigo un simbolismo mitológico que influyen de alguna manera en sus normas, usos y costumbres sociales. La recopilación de mitos y leyendas mayas que a continuación se presentan pertenece al Antropólogo Mario Baltazar Collí Collí, quien es un estudioso de las tradiciones mayas.

2.2.1 Mito religioso

- El *Enok* o el Santo Cristo

Es un viejito que deambula de milpa en milpa, al llegar le pregunta al campesino ¿qué está sembrando?- si el campesino engaña con su respuesta el *Enok* en señal de castigo impondrá que al día siguiente prevalezca el producto en la milpa que el mismo campesino haya dicho. Por ejemplo, el campesino dijo que en su milpa está sembrando piedras, al día siguiente habrán muchas piedras en donde se sembró. En la siguiente milpa, el *Enok* pregunta a un campesino qué está sembrando y si le contestó la siembra de cocoyoles, al día siguiente habrán muchas matas de

cocoyoles. En la tercera milpa si le contestó que se está sembrando *huanos*, se producirá muchas matas de *huanos*, por último al decirse la siembra de maíz, será agraciado el campesino honesto porque al día siguiente estará repleto de bellísimas matas de elotes, recién espigados.

2.2.2 Mito relacionado con la producción

- Los aluxes

Son dioses del monte y cuidadores de las milpas, cuando el campesino tarda en ofrendar la bebida del *Sak Ja'* (bebida sagrada), anuncian su presencia mediante los chiflidos en el monte y hacen acto de presencia por las noches en los *paceles* de los campesinos.

Habitan en las *Sajkaber*as o cuevas, de día duermen (están inertes), miden aproximadamente 60 cm., de altura y son de barro. Les dieron poder por los últimos *Jmeno'ob* prehispánicos (sacerdotes mayas), por esa misma razón, son dioses y cuando se les falta el respeto enferman a los humanos proporcionándoles diarrea y fiebre (en lapsos breves de tiempo, una o dos horas después de haber tenido contacto con el mismo), si no es atendido el maya, corre el riesgo de morir. Por las noches recobran vida y se acercan en el *pacel* del campesino, éste cuando se está durmiendo le cambian de lugar su sombrero (lo llevan por el *alux* en otro rincón del *pacel*).

Las patitas de los *aluxes* ó duendes apuntan hacia los lados derecho e izquierdo, cuando caminan avanzan en los costados, una de las señales de que los *aluxes* hicieron acto de presencia en el *pacel* del campesino se notan al día siguiente con las huellas de sus patitas en la cal del fogón o candela. Si por casualidad se encuentra un *alux* en su hábitat natural (*sajkabera* o cueva) en caso de ser llevado a un domicilio particular, es mal visto por los abuelos, aconsejando que lo devuelvan al monte, porque ahí vive, en caso contrario, a través de los días, producen dolores de cabeza y calentura a los moradores de las casas, señal que se interpretará como castigo del *alux*. De hecho el *alux* no puede estar en un domicilio.

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en la Colonia Francisco May, la más antigua de la misma, en algunos terrenos grandes, algunos niños al jugar en ellas, se han encontrado con algún *alux*, y a través de los días en las noches dichos niños contraen pesadillas seguidas, toda vez que los padres se dan cuenta del mal y al preguntarle al hijo de familia con quién se vio, y contesta con el *alux*, se llega a la conclusión que al terreno (solar), habría que hacerle el *loj* (ceremonia en alusión al *alux*) para que se vaya y deje de perjudicar al niño, dicha ceremonia lo realiza un *J-men*, una vez cumplida, días después el *alux* ya no volverá a molestar; y el *loj* se debe prometer hacerlo según el tiempo que acuerde la familia (cada uno, dos o tres años), llegada la fecha se cumplirá obligadamente, de lo contrario el *alux*, incluso volverá a hacer acto de presencia, se le puede ver entre los sueños de los propios moradores.

2.2.3 Mito relacionado a lo sobrenatural

- La canícula

La canícula entre los mayas de Quintana Roo es un tema antiquísimo para ellos, por ende, generaciones de campesinos se han desempeñado en sus milpas respetando y escuchando diferentes datos y contenidos del mismo.

En la cosmovisión maya actual se le considera un monstruo cuyos violentos movimientos en el mar hacen retumbar la tierra, se escucha con mayor claridad por las noches, sus retumbos son similares a los de la lluvia.

Su entrada es en la madrugada del 15 de Julio y anuncia la entrada del año nuevo maya, finaliza hasta el 24 de Agosto, fecha de la Señora del Carmen. Durante su presencia en la tierra y ante los humanos causa: catarro, calenturas, diarrea y disentería.

2.2.4 Leyendas

- Leyenda del Boob

Cuentan que por allá del año 1860, en la antigua *Noj Kaj* Santa Cruz Balam Naj (hoy Felipe Carrillo Puerto), cuando los habitantes viajaban caminando o a caballo hasta Bacalar, recorrían varios poblados y rancherías durante casi cinco días. En esos tiempos existía un peligroso animal al que llamaban *Boob*.

Durante la noche cuando sorprendía a las personas entre el tramo Polinkin-Limones corrían el peligro de ser devorados por dicho monstruo. Además, en esa ruta habían muchas fieras peligrosas, tales como: tigres, panteras, leoncillos y víboras venenosas; pero le temían más al *Boob*, cuya apariencia era de un gorila aproximadamente de dos metros y medio de altura con pelaje grueso, era inmune ante las balas, su punto débil consistía dispararle en los ojos, acción difícil por el pavor que causaba a los que lo veían.

En esos días, para el viaje por la ruta mencionada, se salía temprano de *No Kaj* Santa Cruz (hoy Felipe Carrillo Puerto), el primer descanso se hacía en Laguna *Ocom*, se dormía en la población de *Noj Kaj*, al día siguiente se llegaba a *Nohbec* se dormía de nuevo, y continuaban el último día de camino hasta llegar a su destino (Bacalar).

Los caminantes cansados de los continuos ataques del animal (unas cincuenta personas) decidieron construir un refugio seguro entre el tramo Polinkin-Limones para guardarse durante la noche, cuyos materiales fueran *horcones*, *bajareques* gruesos y triples amarres a la madera.

A pesar de todo, esporádicamente, cuando el animal rondaba el refugio trataba de entrar. Hasta que en una ocasión el Señor Casimiro Yah del rancho cercano a Polinkin, viajaba a Bacalar con su pequeño hijo Felipe, de 7 años de edad, les anocheció, se metieron en el refugio, el niño tenía hambre y su padre lo dejó ir a tomar agua en una laguna cercana al refugio, mientras él se fue a cazar algo para

cenar. El niño no obedeció, se distrajo en un juego, fue atacado por el Boob. Cuando el padre regresó no encontró al pequeño, salió a buscarlo, encontró sus restos en la orilla de la laguna, enfurecido decidió tomar venganza, se lanzó en busca del animal, a media noche lo encontró en una cueva, lo enfrentó, le disparó entre los ojos, lo mató y, quedaron tranquilos los vecinos de la ruta (Relato de Sr. Paulino Dzib, recopilado por Sr. Raúl Sánchez Rejón).

- La X- tabay

Nos cuentan que en tiempos pasados la gente creía en dios y en los malos espíritus. Estos últimos pueden ocupar el cuerpo del ser humano o convertirse en un ser conocido, como la *X-Tabay*. Una abuela de la comunidad de *Chanch'en* Comandante, Mpio., de Felipe Carrillo Puerto argumenta que las *X-Tabayo'ob* (mujeres serpientes) son malas, puesto que pueden engañar con facilidad a los hombres, razón por el cual, a los jovencitos, hace mucho tiempo no los dejaban salir de noche, corren peligro, debido a que la *X-Tabay* se convierte en una mujer hermosa capaz de enamorar a cualquier joven, una prueba fidedigna de la leyenda es el siguiente relato de la abuela.

"Cierta día un joven se enamoró de una muchacha linda, le preguntó si podía acompañarla y conversar sin que nadie los sorprendiera, la muchacha aceptó, entrada la noche, el joven dijo que iba de cacería - salió y llegó al sitio del encuentro - al llegar ahí estaba la muchacha, sorprendido se echó en sus brazos y se abrazaron, la besó hasta excitarse, finalizaron con una entrega fugaz, posteriormente el muchacho se asustó porque su novia era diferente, pues una de sus patas era de pavo y olía mal, era demasiado tarde ya había hecho el acto sexual, la engañó argumentando que iba de cacería al retornar pasaría por ella - en ésta forma logró escaparse".

La mujer *X-Tabay* siempre vive en árboles frondosos tal como el *Pich* y *Ceiba*, pueden vivir en cenotes tipo cuevas. Actualmente se dice que existen; pero en sitios lejanos debido a las grandes cantidades de habitantes de los pueblos.

La mujer-serpiente se le denomina *X-Chayican* se convierte en éste animal al tener presa, razón por el cual, los abuelos recomiendan a los jóvenes no alejarse los martes y viernes de sus domicilios o del pueblo, dado si te llegara a tocar, su consecuencia es la enfermedad y sobretodo después de haber tenido relaciones sexuales con ella.

2.3 Fiestas tradicionales

- La ceremonia agrícola del Cha Chaak (petición de lluvia).

La sociedad maya siempre ha procurado mantener aspectos prehispánicos dentro de sus festividades y su vida cotidiana pues son parte de su identidad, y es precisamente en la práctica de sus celebraciones se refleja todo el simbolismo y rasgos autóctonos de la cultura maya, asimismo se expresa el respeto y la fe con las que se realizan, con el fin de hacer peticiones a los dioses, tales como la lluvia, o la protección de sus milpas, y si reciben estos beneficios ellos dan a cambio ofrendas, ceremonias, ritos, etc. La siguiente descripción de la ceremonia del *Cha Chaak*, pertenece al Antropólogo Margarito Molina R., quien es Investigador de la Unidad Regional de Culturas Populares.

El rito del *Cha Chaak* (petición de lluvia): en cualquier espacio (sea en la milpa o sea en la iglesia del poblado), se dispone un altar improvisado en una mesa, la cual está con arcos de *ha'bin* (*Piscidia Communis*) planta relacionada con el agua, el *Saká* (pozole sagrado) y velas. El *J-men* es el actor principal, el oficiador, el interlocutor con los dioses.

Los hombres cavan una fosa que servirá de horno "*pib*" (horno subterráneo) en donde se cocerá el alimento ceremonial. La cocción no se realiza a fuego directo sino por medio del calor de piedras que previamente se calentaron con leñas.

El alimento sagrado, se basa en unas tortas de maíz (*tut-waj*) que están compuestas de capas de masa (*pim*) sobrepuestas. Cada *pim* simboliza a una nube. El proceso de preparación es el siguiente: se hacen los "pim", que son tortillas chicas y regordetas: el *J-men* o sacerdote maya unta sobre ella caldo de pepita de calabaza, el cual por su color oscuro va simbolizar la nublación, el agua en las nubes; la acción de untar se efectúa con las tortillas requeridas para cada "*tut-waj*" o torta de maíz. El cimero es aplanado ligeramente; el *J-men* oprime con el dedo pulgar alrededor de la tortilla dejando una serie de hoyitos, los cuales son mojados con agua salada. Esta agua simboliza a las lagrimas (*Ja'ich*). Los hoyitos son rellenados con pasta de pepita, de esta forma para simbolizar los ojos (*u yich*). Verdaderamente la preparación de la serie de tortas es diversa y compleja. El número, tanto de tortas como de capas de estas, deben ser precisas.

Se preparan las tortas de trece capas de *pim* cada una, a las cuales le corresponde trece ojitos respectivamente, además se les coloca en medio una cruz de pasta de pepita, a esta torta se le llama *Noj Chi*. Otras dos tortas son de 10 capas y 10 ojitos, dos más son de ocho capas y sus respectivos botones de pepita, y finalmente se hacen tortas de siete elementos superpuestas cuyo número está determinado por la cantidad de masa sobrante.

La numeración de capas y ojitos de la torta corresponden a una relación jerárquica militar, la de trece capas es para el sacerdote o máximo líder, la de diez capas es para los organizadores y así sucesivamente.

Las tortas de botones de pasta de pepita, solo se consumen después de haber sido sacralizadas por el *J-men*, la preparación de toda la ofrenda alimenticia la hacen exclusivamente los hombres, las mujeres en algunos ritos, como el *Cha Chaak*, son consideradas impuras. En todo acto sagrado solo cabe lo puro.

Pero el rito no se reduce a hacer tortas, también se elabora un caldo de pollo o cerdo (la res esta excluida). El caldo se sazona con chile habanero y achiote. Ciertas partes del pollo como patas, vísceras y mollejas, son separadas y colocadas en el altar que se ha dispuesto.

El caldo se mezcla con tortas hechas sin pepita, llamadas *xnabal*, estos panes pesan como dos kilos. Después de cocerse en el *pib* se desmenuzan para batirse en el caldo, dando como resultado el potaje espeso que le nombran *Chok'o'ob* o sopa, el cual es adornado con pedazos de vísceras de pollo. Este denso caldo se toma con la pata del ave, que hace de cuchara. Después del *Chok'ob* se toma otro caldo menos espeso y mas rico llamado *Kol*. Como postre un pan endulzado con miel y cocido en hoja de plátano, le nombran *Ch'ujuk waj*.

Toda esta descripción culinaria no es gratuita, tiene la finalidad de destacar que son alimentos excepcionales, fuera de lo ordinario de la comunidad. Esta es una de las características de todo elemento simbólico en un rito. El *Cha Chaak* es un rito propiciatorio, un rito donde el elemento agua debe estar presente en cada símbolo: el *Ha'bin*, los ojos de *chaak* (botones de pepita), las lágrimas de *chaak* (agua salada), las nubes cargadas de agua (*pim* con caldo de pepita), etc. El agua es el símbolo dominante marcado. El campesino maya conocedor de esto, maneja una lógica de lo sensible, de lo concreto, y los resultados son efectivos simbólicamente.

- Fiestas Patronales

La fiesta del Santo Patrono del lugar es la más importante en todo el año. Cualquier poblado, o comunidad ya sea rural o semiurbana, siempre posee un santo patrón, la fiesta tiene como elemento central las funciones religiosas que se efectúan en la iglesia, en honor al santo, por medio de las novenas, los rezos, las ofrendas, los altares, entre otros elementos, estas festividades son sagradas y requieren de mucho respeto: en una ocasión me comentó el Sr. Julio poblador de Tepich, ejido

de Felipe Carrillo Puerto*: Que cuando iba a celebrarse la fiesta de San José el patrono de su pueblo él hizo una promesa de dar un cochino para el *matán*, (regalo) él me cuenta que estaba muy angustiado porque ya se acercaba la fiesta y él no tenía dinero ni trabajo para cumplir su promesa, cuenta él que un día antes un pariente de él lo invitó a trabajar en Playa del Carmen en una obra pequeña, y con este trabajito que le salió logró cumplir su promesa, él entonces me dijo que San José era muy milagroso porque lo ayudó a cumplir su promesa. Es evidente la relevancia que tiene un santo patrono en un pueblo porque en él depositan su fe, sus peticiones, sus plegarias a cambio de celebraciones en honor a él, en rezos para que el Santo se sienta recompensado por los favores que dio.

- Fiesta tradicional de Sabán, municipio de José María Morelos, Quintana Roo

Santos Patronos: Santo Cristo y la Virgen de la Guadalupe. Del 20 al 25 de marzo es la fiesta de la comunidad de Sabán, cuando la crisis lo permite, se realiza, pero la mayoría de los años es suspendida. Como parte la fiesta son los gremios. Hace años tuvo un santo patrono, se encuentra en Dzonotchel.

Organización

Por cada día sale el gremio en el domicilio de un responsable, denominado en lengua maya *kuch*. Este tiene la obligación moral y religiosa en proporcionar un marrano. Cuando lo ayudan 4 a 8 socios, cada uno ofrece voluntariamente una fracción de puerco y una carga de maíz.

Posteriormente a la misa, a las 10:00 a.m. la gente va a comer en el domicilio del *kuch*. Cuando una persona torteo para el *kuch* le regalan la comida. El domicilio en el cual, se cuece la comida, mediante la técnica autóctona del *pib* (horno subterráneo), después de cocinarse, es un reglamento tradicional llevar una parte de la comida para su respectiva ofrenda, llamado: *Jo'che'*.

* Entrevista realizada el 16 de Marzo de 2003, Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo

- Fiesta tradicional religiosa de Kopchén Quintana Roo, 18 de Junio

Con esta fecha, dio inicio la fiesta tradicional religiosa en honor a "San Juan Bautista" patrono de esta comunidad de Kopchén perteneciente al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ubica a unos 32 Km., de ésta ciudad cabecera municipal y que colinda con los ejidos de Hazil sur, San Andrés y Chanca Derrepente, su vía de comunicación a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto es de 12 kilómetros de carretera blanca y 20 kilómetros de carretera federal.

Esta fiesta, es de carácter puramente religioso y tradicional, se nutre principalmente de promesas y costumbres religiosas y su organización es fuertemente tradicional, por eso que la música que ocupan para los bailes ceremonias durante los 8 días de festividades es el *Masehual Pax* (música maya) y no se permite la introducción de los conjuntos modernos. Tampoco permiten la introducción de juegos de azar que ellos consideran una desventaja, tampoco la ruleta con billetes.

Desde muy temprano del día 18 de Junio, los sacerdotes mayas tocan la tambora para que los comunitarios mayas acudían a las ceremonias en la iglesia y por la tarde los comunitarios llevan maíz, velas, azúcar, cebolla etc., como ofrenda a San Juan Bautista, después de esta ofrenda dichos alimentos servirán para alimentación de los visitantes, y por la noche habrá ceremonia con música tradicional.

- Sacrificio de los animales de San Juan Bautista

A las 12:00 en punto de la noche del día 19 de Junio, se escuchó el tronar de los voladores, señal del sacrificio de los animales para el Santo patrono de la comunidad como ofrenda y promesa de don Susano Cauich y los visitantes de las comunidades de Hazil Sur y Yoactún, siendo 8 cerdos preparados con anticipación, amarrados desde el medio día del 18 y sin que se les de a comer.

Los matan con un objeto puntiagudo de tal forma que no presenten mucho sangrado, después que los matan se procede a quitarles todo el pelaje a los animales sacrificados con la ayuda de *huanos* prendidos, quemándoselos ligeramente, esta actividad resulta la más trabajosa, puesto que tiene que ser con cuidado de no tostar el pellejo de los animales y también de no quemarse, asimismo hasta que el *huano* se consuma casi en su totalidad.

Es en esta tarea donde los protagonistas sudan y se ahuman, algunos teniendo que lagrimar por el humo del huano, el ambiente se llena de olores a humo y pelo quemado, da la impresión de que los participantes no sienten las quemaduras. Puesto que tienen que tantear si el pelaje ya está a su punto para rasparlo y lavarlo, este trabajo se realiza bien organizado por cada dueño de los animales ya que tienen que estar al frente del sacrificio de su promesa, siendo ellos personalmente quienes dirigen las acciones y proporcionan lo necesario a sus colaboradores, después de que los animales estén bien raspados y lavados se procede a beneficiarlos, separando primero la grasa que servirá para el chicharrón, cortándolo en pedazos de tamaño regular y depositándola en los recipientes previstos con anterioridad, también se separan las cabezas para los dueños, así como la manteca, las vísceras y los lomititos, toda la demás carne es la promesa; esta acción es de 12:00 a.m. a las 6:00 de la mañana.

El chicharrón se ofrenda en la iglesia muy temprano apenas se termine de cocinar y su repartición *matan* se realiza como a las 9:00 de la mañana una parte de la carne se guisa en caldo con achiote (recado rojo) y se reparte al medio día a la gente después de haber sido entregada la comida en la iglesia como ofrenda; cabe mencionar que la comida que se le ofrece al patrono de la comunidad después de haber terminado esta, la otra parte de la carne se dispone para el relleno negro, que será entregado y repartido al día siguiente.

Durante la jornada del sacrificio de los animales de San Juan Bautista, se reparten puro, que se toma a boca de botella y no es mal visto si alguno de los participantes se pasa de tragos o al calor de las copas empieza a cantar y platicar amenamente. Cabe señalar que por las lluvias que han caído en esos días, la tierra es muy húmeda y presenta dificultad en el movimiento de las acciones a los participantes por lo cual el trabajo de preparación es muy cansado para la gente.

Las mujeres participan lavando las vísceras, para después preparar con ellas la "morcilla", posteriormente las mujeres son las que elaboran las ricas tortillas. Esta ocasión es de festín y banquete para los perros que rondan, esperando un descuido de los señores para jalar algún trozo de carne o grasa o de perdida algún pedazo de hueso. Las mesas que se utilizan para beneficiar a los animales son hechas en forma rústica con madera de monte y sin pelar.

Es costumbre de la comunidad realizar las corridas de toros en honor al santo patrono "San Juan" como promesas religiosas y tradicionales y en general los que participan en las diferentes actividades de la misma como son: Toreros, y vaqueros, no cobran por su participación, es colaboración o promesa.

El lugar donde se realizan las corridas es a un costado de la iglesia, el ruedo tradicional es hecho de celosías (*chuy che*) se construye con varios días de anticipación por todos los comunitarios en fajinas.

Estas corridas de toros son los elementos principales de la fiesta, puesto que se realizan unas cinco corridas únicamente al año, ellos lo llaman jugar con los animales de San Juan Bautista, las cuales son promesas de los diputados mayas quienes además prometen (cerdos, gallinas y pavos) para ser preparados en relleno que se reparte entre la gente que asiste a la fiesta, después de ser entregado en la iglesia (*matan*).

En estas corridas de toros no se contrata a ningún torero, los mismos comunitarios o visitantes son los que entran en el ruedo a jugar con los toros, por haberlo prometido con anterioridad o lo deciden en el momento.

Las corridas de toros comienzan por lo general de 3:00 a 3:30 de la tarde, con una ceremonia en la iglesia en la cual asisten todos los organizadores de la fiesta tradicional, tales como son: El jefe de la iglesia, los diputados mayas, los *Chiik (Tejón)* y las vaqueras.

Estas ceremonias son acompañadas con música maya (*macehual pax*) luego se procede a coronar la plaza de toros por los mismos organizadores de la fiesta tradicional, de tal manera que los que van adelante son el jefe de la iglesia y los diputados, un *Chic (tejón)* y las vaqueras, por detrás va otro *Chiik* para cuidar a las vaqueras, son seguidos por los músicos mayas, interpretando la música tradicional que es otro elemento esencial de la fiesta.

Después de la coronación, de nuevo se trasladan todos en la iglesia para una breve oración para seguidamente soltar el primer toro, durante esta acción de jugar con el toro, los músicos no dejan de interpretar su original y tradicional música maya hasta que saquen al toro, descansan mientras sacan al otro toro y así hasta que toreen todos los destinados para esa tarde, después de nuevo los organizadores tienen que presionar en la plaza de toros para dar fin a la acción de jugar con los animales de Dios, en la iglesia termina la procesión con una ceremonia.

Después de la corrida, todos los presentes se trasladan en casa del diputado quien ofreció la corrida para que las vaqueras luzcan su baile de música tradicional, mientras unos bailan, otros se divierten viendo bailar a los otros, el diputado y sus parientes reparten comida para todos los presentes, todo se realiza en un ambiente de cordialidad y amistad, el lugar del baile es debajo del *maacan* previamente construido especialmente para las oraciones a los dioses y es donde se realizan los bailes, es hecho con madera y huano en forma de palapa, la comida se reparte en tazas o jícaras conteniendo carne y caldo del relleno negro, aparte se da un buen

tanto de tortilla, los comensales se acomodan debajo de los árboles o donde mejor puedan, algunos se llevan su comida a su casa; además el diputado reparte ron entre los organizadores y asistentes quienes lo toman a boca de botella, ésta actividad concluye como a las 8:00 de la noche.

- Danza Tradicional (*Macehual pax*)

El baile tradicional comienza de las 9:00 de la noche en la iglesia con ceremonia y oraciones a los dioses incluyendo en estas la música maya. Después de la ceremonia se baila un rato en la iglesia para luego trasladarse en casa de un diputado, allí bailan un rato y luego se van a la casa de otro diputado y así hasta que amanezca y se concluye en la iglesia.

En estos bailes se presentan todas las vaqueras quienes son las principales protagonistas de esta actividad de la fiesta. Se visten con su tradicional huipil y sombrero adornado con cintas de diferentes colores. Los instrumentos musicales son: 2 violines, 1 tarola, 1 bombo o timbal.

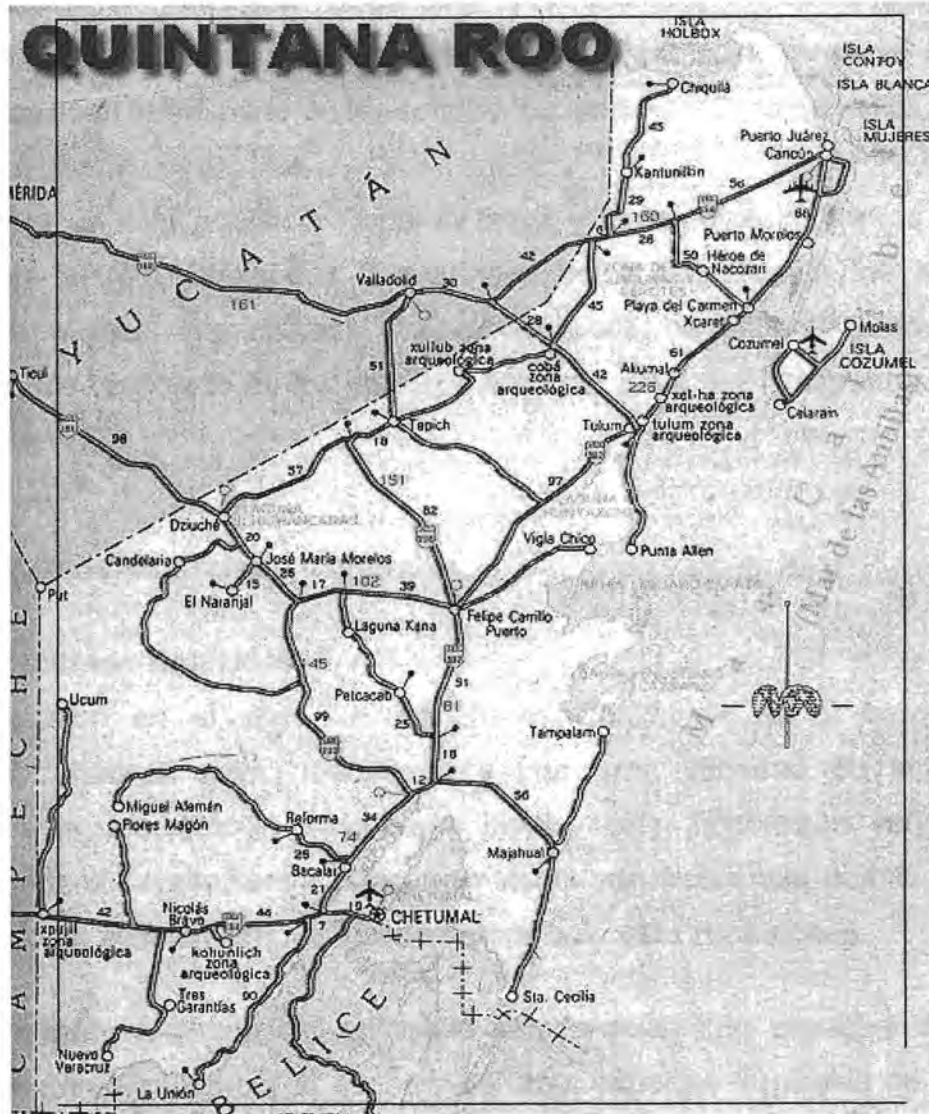
Capítulo III Características Socioeconómicas de Tepich.

En la zona sur de Quintana Roo contrario a la zona norte, es donde se concentra la mayoría de los municipios y localidades indígenas mayas parlantes, estas localidades se encuentran alejadas de las zonas urbanas, siendo así poblados marginados y con muchas carencias.

A continuación se describirá algunos aspectos como son las características generales de la población de Tepich, recursos tanto culturales y naturales, que ayudarán a tener un panorama más amplio de los pueblos del Sur de Quintana Roo, basado en datos que proporciona el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED 2000, a través del sistema nacional de información municipal y en los resultados del trabajo de campo realizado en el Ejido de Tepich durante los años de 2003 y 2004, que consistió en entrevistas en profundidad realizadas a personas mayores de la comunidad.

3.1 Ubicación del Ejido de Tepich.

“Tepich, es una ranchería del Municipio de Carrillo Puerto ubicada en los 20° 14' 30" de latitud norte y 88°15' 20" de longitud oeste a una altitud de 35 M sobre el nivel del mar, cabecera del Ejido con el mismo nombre de acuerdo al Diario Oficial de la Federación de fecha 1ro. de Noviembre de 1935". (Xacur,2001)

Mapa que muestra la localización geográfica de Tepich.

3.2 Antecedentes

Tepich, fue la capital política y religiosa de la provincia prehispánica de *Cochuaah*, poco después de iniciada la conquista la capital se trasladó a Tihosuco. Aproximadamente en 1550, la población de *Tepich* emigró a *Tihosuco* y *Chikindzonot*. Así es probable que el pueblo que fundaron los españoles en este lugar, uno de los más antiguos de Quintana Roo, se haya conformado por gente de asentamientos cercanos. "Para 1549 Tepich aparece en los patrones de tributación con una población de 1530 habitantes. Hacia 1561 – 1562 la encomienda de

Tepich pertenecía junto con *Tihosuco* y *Chikindzonot* a Francisco Hernández. No obstante como sucedió en otros poblados de la Península, conservó autoridades indígenas, pues formó parte de las conocidas como República de Indias.

Los mayas de esta provincia lucharon tenaz y largamente contra los españoles, finalmente fueron sometidos a mediados del S.XVI. *Tepich* fue saqueado y destruido, al igual que muchas otras poblaciones, permaneció abandonado por décadas, fue repoblado en los primeros años del S.XX por inmigrantes del Estado de Yucatán"(Ibíd.).

3.3 Recursos Naturales y Culturales

3.3.1 Recursos Naturales

La vegetación en el ejido de *Tepich*, principalmente es el bosque tropical asimismo cohabitan aves, mamíferos y una gran variedad de invertebrados. Algunas especies como el mono araña, jaguar, tucán, hocofaisán, venado de cola blanca, iguana rayada, entre otras, son vistas con frecuencia dentro de la selva ofreciendo un acercamiento al mundo natural que esta zona posee.

Los principales recursos del municipio son la selva con especies de maderas preciosas como el cedro y la caoba y de otras especies tropicales de explotación comercial como el siricote, pucté, guayacán, etc. Del árbol chico zapote, se extrae una resina que es la base para la fabricación del chicle y que a su vez tiene un valor tradicional, ya que es el árbol que utilizan en sus ceremonias mayas para representar a la Ceiba (árbol sagrado). Asimismo cuenta con cenotes que alimentan de agua a la mayoría de las casas y que es motivo de leyendas en el pueblo, cuentan los pobladores que debajo de *Tepich* cruza un cenote que nadie se ha atrevido a explorar.

3.3.2 Recursos Culturales

Dentro de los recursos culturales de *Tepich*, se encuentra que es vasto en este rubro; cuenta con festividades y tradiciones mayas que lo hacen aún más atractivo, a continuación se presentan algunas:

- Ceremonias mayas como el *Cha chaak* (petición de lluvia véase en el capítulo II); *Han Lilcol*, (agradecimiento por la buena cosecha), *hetzmek* (bautizo), etc.
- Su gastronomía: platillos como el relleno negro, higadilla, morcilla, chicharra. Todos ellos preparados de manera artesanal (utilizan molinos, metates, pailas, el pib), es decir, preparados como los hacían sus antepasados, además la división del trabajo para la preparación de los alimentos es también tradicional y bajo el seguimiento de normas estrictas y/o respetuosas. La persona que se hace cargo de la dirección de la preparación de la comida es la mujer más anciana, la que sabe las recetas, las tradiciones. Es importante, mencionar que toda su gastronomía tiene un sentido totalmente sagrado.
- Tepich, cuenta con una Iglesia que recuerda a aquellos sucesos de la rebelión de los indígenas mayas provocada por los abusos y explotación de los mestizos y españoles. La iglesia representa el periodo de la dominación española. Esta iglesia originariamente era una pequeña capilla austera, atendida por frailes franciscanos, junto con amplias norias, fueron las primeras construcciones percederas que se edificaron en el poblado. Más tarde la iglesia fue ampliada se trató de un edificio construido sobre una elevación con una escalinata al frente , a manera de plataforma maya, con material de cal y canto, su fachada es lisa, rematada en sus extremos por campanarios, su techo era de madera y huano.
- Tepich, tiene un valor histórico, como poblado, pues es donde se iniciara la Guerra de Castas en 1847. De este lugar es originario uno de los líderes de la Guerra de Castas, Cecilio Chi. Es un lugar donde persiste aún la cosmovisión maya; la vida de los habitantes de Tepich esta impregnada de la forma de vida de la cultura maya; se habla en un porcentaje considerable maya, se viste la población con trajes tradicionales como el huipil, su dieta consiste en frijol,

maíz y calabaza, estos últimos considerados como alimentos sagrados a los que se les rinde ofrenda, sus bailes, sus danzas que son testimonios vivientes de legendarios sucesos históricos y de ancestrales creencias religiosas. "Pero su riqueza no sólo se encuentra en sus antecedentes históricos, sino también en hecho de ser expresiones que relatan, a través del movimiento corporal y la indumentaria, las relaciones que los danzantes guardan con el medio social y natural que les rodea" (Collí, 2003).

- La música tradicional que se ejecuta por conjuntos musicales conocidos como el *Macehual Pax*, es mestiza, porque en sus ritmos se combinan sonos prehispánicos y españoles a través de violines, tambor de tronco de árbol, caracol, guitarra y armónica. Ésta música como todos los elementos mayas va ligada al cultivo del maíz, al ciclo productivo característico de esta cultura.
- Por último, la fiesta patronal en honor a San José, realizada del 13 al 23 de marzo, es considerada por sus pobladores como el suceso más importante de Tepich. Para tal evento se preparan durante todo el año, en esta fiesta se puede apreciar aspectos tradicionales y costumbres: como su gastronomía, sus danzas, música, vestimenta típica, espectáculos como corrida de toros, ritos sagrados, en fin, la fiesta ofrece un panorama amplio de la cultura maya.

3.4 Características de la Población

Quintana Roo se caracteriza por una población indígena de 173,592 mayas en todo el Estado que constituye el alrededor del 20%. En el estado existe una sólida identidad de las comunidades mayas basado en la permanencia de su cultura nativa. La zona Sur del estado es la que posee mayor grado de marginación haciendo más evidentes las desventajas entre estos poblados y las otras zonas del estado.

Tepich ejido de Carrillo Puerto, cuenta con alrededor 2145 habitantes de los cuales el 98.9% habla el idioma maya, siendo así que mucho de los pobladores no entienden el español, en especial los adultos y los ancianos, ya que los jóvenes que van a la escuela y algunos que se desplazan para trabajar a lo zona norte del Estado entiende y hablan español, muchas veces con muchas deficiencias que les complica relacionarse con el resto de la sociedad, así mismo no les permite obtener mayores oportunidades dentro del ámbito laboral. La población bilingüe que habla la lengua indígena y español en *Tepich*, es de 1221 habitantes (INAFED,2000).

Como pueblo característico del Sur de Quintana Roo, las mujeres portan el tradicional huipil bordado en punto de cruz con rebozo y sandalias, mientras los hombres usan camisas de manta blanca con alpargatas, vestimenta que heredaron de la conquista de los españoles, la vida habitual de los pobladores gira en torno al cuidado de la milpa y de los animales de casa, ya que en la mayoría de estos pueblos los habitantes subsisten de la agricultura, siembran alimentos básicos como el frijol, maíz, calabaza, que son los elementos esenciales que usan en sus rituales, y que a su vez consumen en su vida diaria y de esta producción también alimentan a sus animales.

Las familias en Tepich son grandes, en su mayoría la gente se casa muy joven y tienen hijos rápidamente, dentro del núcleo familiar siempre están presentes los padres, por lo que muchas veces el nuevo matrimonio llega a vivir a la casa de los padres o bien construyen su techo en el mismo terreno, debido a que los terrenos son de grandes extensiones.

3.5 Economía

El 81.90% de la población en Tepich se dedica al sector primario, mientras que el 4.5% de la población ocupada recibe de uno a dos salarios mínimos (INAFED, 2000). Todos los productos que se consumen son trabajados en su milpa; tales como, maíz, frijol, calabazas, jícama, yuca, camote, chile y otras cosas y se necesita del trabajo de todo un año para lograrse. También, es importante mencionar la economía de traspatio, consiste en la cría de cerdos y aves de corral, junto con el cultivo de hortalizas y plantas frutales que representan otro ingreso para ellos. La milpa sigue siendo hasta ahora para esta comunidad indígena la base de subsistencia para sus familias pues a través de ella sostienen sus hogares sus costumbres y la manera en que visualizan la vida.

El sistema de milpa empleado por los indígenas, especialmente en la zona maya implica un importante bagaje de conocimiento del entorno ecológico, del manejo de las plantas, del ciclo de las lluvias, así como del descanso de los montes para mantener niveles aceptables de productividad; si bien un gran número de personas salen a trabajar fuera del pueblo nunca descuidan el medio que le proporciona elementos para salir adelante, ya que muchas veces estos empleos esporádicos de albañilería, comercio, trabajo doméstico, entre otros, son temporales y terminan regresando a sus lugares de origen y dependiendo nuevamente de lo que la tierra les regala.

La migración que se origina en Tepich es temporal y también permanente, facilitada por la cercanía de ciudades como: Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Tulúa y Cozumel que ofrecen oportunidades para mejorar su calidad de vida. La estadía de los emigrantes varía del empleo que se desempeñe, la baja escolaridad que posee la población no permite que ocupen empleos bien remunerados, siendo que el 42.10% de la población de 15 años y más tiene la primaria incompleta (INAFED, 2000).

Debido a que la población no se desarraiga de sus comunidades de origen con facilidad y tienden a conservar sus características e identidad étnica.

Sin embargo, muchas veces los pobladores se han visto en la necesidad de permanecer periodos más largos en estos centros urbanos y enfrentan un proceso de aculturación. Los motivos de la migración se relacionan con la búsqueda de ingresos monetarios que complementen el ingreso familiar.

3.6 Salud

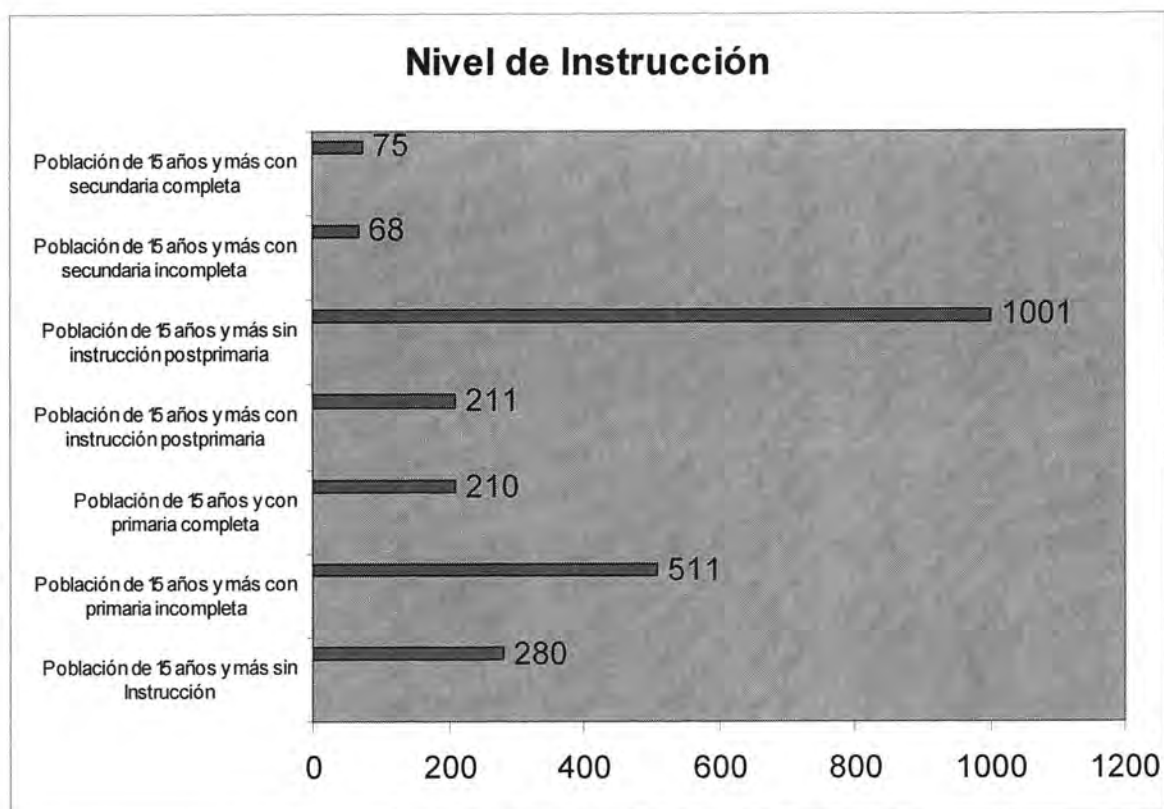
En cuanto a la salud se observa la carencia de unidades médicas de primer nivel, ya que en Tepich, sólo se cuenta con una unidad médica móvil, que proporciona servicio médico básico para atender enfermedades recurrentes, esta dificultad es una de las quejas constantes de los pobladores, pues en caso de emergencia se ven en la forzosa necesidad de trasladarse a Carrillo Puerto para ser atendidos y recibir los servicios que carecen en el pueblo. Además la falta de medicamentos refleja el índice de marginación de esta zona, como resultado la mayoría de las ocasiones la gente no tiene dinero para comprarlos, por otro lado el acceso al servicio médico como el IMSS y otras instituciones representa para los habitantes algo casi inaccesible, ya que el 96.80% de la población no es derechohabiente a algún servicio de salud (INI, 2000), por lo tanto recurren a remedios ancestrales para aminorar sus males.

3.7 Educación

Tepich cuenta con 4 escuelas: una escuela Preescolar oficial Amado Nervo, un Centro de castellanización "Cecilio Chi", una Primaria Oficial "Jesús García" en turno matutino y vespertino y la Telesecundaria "Cecilio Chi". El nivel de instrucción en Tepich, es precario debido a la falta de ingresos de los pobladores por lo que es difícil tener acceso a la educación, siendo que las familias en Tepich son grandes, y el gasto para este rubro no alcanza para todos los miembros en edad escolar, este dato se refleja en el índice de analfabetismo de la población siendo que el 33.90% de la población de 15 años y más es analfabeta.

Como se puede visualizar en la Gráfica 1, alrededor de 1001 pobladores de 15 años y más no tienen la instrucción posprimaria, mientras que 75 pobladores de 15 años y más cuentan con la secundaria completa.

Gráfica 1

Fuente Elaboración propia en base a datos INAFED 2000.

El gasto en educación no sólo consiste en ingresar a la escuela, si no en los gastos que esto implica, útiles escolares, uniformes, entre otros, que para una familia grande representa destinar los pocos ingresos que obtienen de la venta de su cosecha en la educación de sus hijos y es debido a esto que difícilmente los padres podrán enviarlos a la escuela, es muy común entre las familias que sólo estudien algunos de los hijos, dando la preferencia a los hijos varones.

Sin embargo, no todos alcanzan a concluir estudios medio o medio superiores, culminando muchas veces sólo la educación básica, siendo que 210 pobladores de 15 años y más terminan la primaria. Difícilmente en poblaciones como Tepich con un alto grado de marginación la población pueda acceder a niveles superiores de educación.

Capítulo IV Descripción de la fiesta de San José.

Para los habitantes de Tepich la fiesta en honor a San José, es uno de los acontecimientos más esperados en el año, ya que representa el compromiso hacia el patrono del pueblo y también implica que los pobladores salgan de la cotidianeidad en la que están sumergidos durante todo el año.

La festividad les permite ser partícipes activos de los preparativos de la celebración y actuar en hermandad con los demás pobladores en pro del gran acontecimiento. En este capítulo se describe la fiesta de San José, con base en el trabajo de campo realizado del 10 al 23 de Marzo del 2003 y 2004, aquí se plasman detalles en cuanto a organización, rituales y elementos generales de una celebración maya – católica.

4.1 Descripción general de la Fiesta.

La Fiesta en honor a San José se realiza año con año por los pobladores de Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, a partir del 13 hasta el 23 de Marzo, siendo así 10 días de fiesta para el pueblo, como toda fiesta patronal maya cuenta con la tradicional corrida de toros, vaquerías al son de la jarana, bailes tropicales, misas entre otros elementos que se irán describiendo más adelante.

4.1.1 Orígenes

Los orígenes de esta festividad no sólo se remontan del simple hecho de la celebración, sino de sucesos que en aquella época labraron la historia e identidad de la población; según cuenta Don Julio, un nativo, “ que antes de que comenzara la Guerra de Castas, Tepich era un pueblo donde vivían españoles y franciscanos, los indios mayas eran esclavos, hasta que un día los mayas se revelaron, pues cuentan que Cecilio Chi, líder de la Guerra de Castas estaba enfurecido porque habían violado a su sobrina María, y fue entonces que despertó su ira y macheteó a todos los españoles que se encontraban en Tepich y después se dirigió a Tihosuco

donde estaban asentados más españoles, los emboscaron hasta encerrarlos en la Iglesia y tirando bolas de fuego lograron matar a la gran mayoría mientras otros huyeron, fue así que empezó la guerra, que duró 50 años”.*

Fue éste uno de los acontecimientos que marco el rumbo de lo que hoy es Tepich, continúa Don Julio relatando la historia, “cuando terminó la guerra todo esto estaba en ruinas, saqueado y lleno de monte, lo único que se alcanzaba a ver en el pueblo era la iglesia, pues estaba en lo alto de la loma, entonces entraron a la Iglesia y encontraron una figura de un santito que era San José y desde ese momento lo nombraron patrono del pueblo pues él lo había estado cuidando desde antes”*. Y por ello desde marzo año con año celebran una fiesta en su honor.

Es importante mencionar también el origen del nombre de Tepich, según Wendy Uc, una joven nativa que: “la historia del nombre de Tepich según un poblador que años atrás según cuentan los antiguos, que hubo una vez un diluvio y entonces cayó un rayo sobre un árbol, el árbol del “*Pich*” desde entonces se nombro *Tepi’ich*”.

4.1.2 Organización

Con 5 meses de anticipación, antes de Marzo, se empieza a organizar la Fiesta de San José, los diputados o encargados de la Fiesta se reúnen para establecer funciones y tiempos, así como sistematizar la organización de la misma. En el mes de Abril los organizadores realizan un convivio entre familiares y amistades con el fin de que los asistentes se ofrezcan a dar promesas o juntas, es decir, que la misma gente aporte dentro de sus posibilidades algo para la fiesta, entre las juntas o promesas que se piden están: 1 cochino ó medio cochino, pavos, toreros, músicos, bailes, la nona (desayuno), y toros.

* Entrevista realizada el 15 de Marzo del 2004, en Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.

Cabe señalar que éstas son las promesas más importantes, pero también la gente puede ofrecer promesas más pequeñas pero que igual son importantes, como dando maíz para las tortillas o brindando su trabajo en el trajín de la elaboración de la comida (tortear, ayudando en la matanza de animales, moliendo y colando el chile quemado para el relleno negro, vigilando el *pib*, etc.).

Una vez que la gente se ofrece a dar algo para la fiesta, los organizadores o diputados los apuntan en una libreta y anotan que van a dar y para que fecha de la fiesta, y a esto como anteriormente se menciona se le llama "Juntas". En los meses de noviembre y diciembre, los diputados realizan una serie de recordatorios, que consiste en enviarle a las personas que se comprometieron en aportar algo, un cartón de cervezas para asegurar el compromiso, esto se hace explicaba el Sr. Mandy (Diputado) "para que no te queden mal, y también para saber si siempre van a seguir con el compromiso, si no para buscar que otro se ofrezca, pues alguna vez ha sucedido que el día de la fiesta no daban lo que prometieron, y en esos casos se les metía a la cárcel, pues es una ofensa para San José pues le están quedando mal al Santo"*, por eso es importante recordarles sus promesas.

En la fiesta no solo participan los habitantes de Tepich, también lo hacen los pueblos vecinos como Señor, Tixcacal, Tihosuco, que desde sus pueblos cooperan, pues a ellos les gusta mucho participar, los tepicheños dicen orgullosamente que es la mejor fiesta que hay en la zona, al respecto decía Don Julio: "a los de Tihosuco les da un poco de coraje que nuestra fiesta para San José sea más bonita que la de ellos, pues aquí más que la verdad viene mucha gente y cuando ellos hacen su fiesta pasan invitando a los pueblos, pero ninguna se pone igual como la de nosotros".*

* Entrevista realizada el 16 de Marzo del 2004, Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.

También participan en la celebración antiguos pobladores de Tepich, que debido a las circunstancias de pobreza tuvieron que salir a buscar trabajo en otras zonas, sobre todo en el ala norte de Quintana Roo. Ellos como Rodolfo Matos año con año vienen a celebrar la Fiesta de San José, y siempre dan promesas para el próximo año. Comenta Rodolfo Matos.: “A mi me gusta mi fiesta, por eso siempre pido mis vacaciones para poder venir, por eso cada que vengo lo primero que hago siempre es llevarle sus velas al Santo hasta la Iglesia y después de eso ya puedo tomar cervezas y convivir con los amigos y la familia”.

Es importante destacar el compromiso y respeto con que se lleva a cabo la organización de la celebración, ya que con mucho tiempo de anticipación se empieza a coordinar las tareas principales, como la asignación de quien va a dar la música, quienes van a ir a buscar a los músicos, quien hará la comida, quienes se encargarán de entregarla, una serie de trabajos que sin duda requieren de sincronización para poder ofrecer al pueblo una fiesta digna del Santo.

4.1.3 Celebración de la fiesta

Dentro de la cultura maya el sincretismo siempre está presente, la parte católica y la parte maya se complementan para dar paso a la religión que se profesa en las comunidades mayas. Las fiestas mayas son precisamente ésta mezcla de creencias, pues si bien se realiza una fiesta para San José, del mismo modo se celebra la ceremonia del *Cha Chaak* (Dios de la lluvia), pues para ellos no hay diferencias.

- Novenarios

Uno de los primeros ritos y ofrendas que se hacen son los novenarios, pues nueve días antes de la fiesta de San José se realizan los rezos del 5 al 13 de Marzo, los hacen en la Iglesia de 7 a 8 de la noche, por Don Higinio Cahuil Pat el sacerdote maya, quien es el encargado año con año de hacer los rezos en maya en honor a San José, ya que es como el parte aguas para dar inicio a la fiesta del santo patrono y también para que el santo los tenga en cuenta.

- Corte del Ya' axche'

Asimismo los hombres unos días antes de comenzar la fiesta se van al monte para elegir el árbol *Ya'axche'* (la ceiba, árbol sagrado) para poder hacer la ceremonia del "Corte del *Ya'axche'*" que se realiza una noche antes de que de inicio la Fiesta, a la media noche los hombres se dirigen al monte en busca del árbol sagrado acompañados de músicos y voladores, una vez que ya hayan cortado el árbol se dirigen al ruedo con el árbol a cuestas y durante el trayecto se va rezando y tocando la música de *macehual pax*.

El protagonista sagrado de esta ceremonia es el *Chi'ik* (tejón) pues es el animal que roba las milpas. Una vez en el ruedo el *ya'axche'* se sembrará en medio de él, pues simboliza el centro del mundo de los mayas prehispánicos y actuales, el *chi'ik* entre la copa del árbol jugando empieza a tirar granos de pepita que simbolizan las flores, después arroja aguardiente que simboliza la miel, al día siguiente cuando ya se plantó el árbol sagrado y fue sembrado y asegurado con rocas para que no se caiga, el *ya'axche'* amanece lleno de frutos con jícama, papaya, plátano, todas las frutas de la región, pues si ya floreció ayer debe de dar frutos al día siguiente.

- Coronación de la Embajadora

La Fiesta da inicio a partir del 12 de marzo con la Coronación de la Embajadora, todos se dan cita a partir de las 6 de la tarde en la plaza principal, donde ya fue montado el escenario para los que ese día tocaran música tropical. En el concurso se les hacen preguntas a las aspirantes a embajadoras hasta llegar a un veredicto hecho por la votación de todos los espectadores, quienes deciden quien será la embajadora de Tepich. El premio para el primer lugar son: \$500 pesos para la reina y un atuendo de ropa en la tienda del pueblo; para la princesa son \$300 pesos y para la dama de compañía son \$200 pesos, durante la coronación se toca música *macehual pax*, pues es la música regional. Una vez que la coronación esta hecha da inicio el baile tropical.

- La Vaquería

El 13 de marzo del 2004 se presentó uno de los espectáculos más coloridos y elegantes , la vaquería, es un concurso que atrae a toda la gente del pueblo y poblados aledaños que se reúnen en la plaza principal para disfrutar del gran acontecimiento, son las 10:20 p.m. y se empieza a escuchar la música a cargo del grupo "Flor de la Estrella de Peto" que empieza a tocar jaranas al compás de un conjunto de dos violines, un cornetín, bombo, una tarola y un tunkul, que los mismos mayas tocaban.

Las mujeres portan ternos, los hombres guayaberas y alpargatas listos para ejecutar los pasos del zapateado según el ritmo de la jarana. Se termina la pieza y empiezan a anunciar el concurso de jarana, piden a los participantes que se inscriban en la mesa del jurado, entre los requisitos que solicitan es que la pareja porte el traje tradicional de gala para poder participar. Entre los aspirantes se encuentran vaqueros y vaqueras de Peto, Tixcacal, Tikul, Tihosuco y por supuesto los participantes de Tepich, una vez que todos los participantes se hayan inscrito da comienzo a la presentación de los participantes a través de un recorrido alrededor de la plaza donde anuncian el nombre del grupo y de donde vienen, una vez terminada la presentación, da inicio el concurso, entre los puntos a evaluar por el jurado, está la variedad de pasos (coreografía), la elegancia y porte de la pareja.

Concurso de Jarana plaza principal

Vaqueros y vaqueras bailando jarana en la Plaza Principal.

Bailan alrededor de 4 piezas de jarana al compás de 6x8 y 3x4 y al final ejecutan una pieza llamada "el chinito coicoi" que es una jarana de resistencia donde el rasqueteo de las alpargatas se debe escuchar acorde al ritmo de la pieza, el jurado está dentro de la pista y va calificando a todos los participantes hasta llegar a escoger a 3 finalistas, desde el principio entre los asistentes hicieron ver su preferencia por la pareja de Peto, pues según los comentarios el terno de la mujer era bastante elegante y tenía porte, por otro lado las mujeres asistentes opinaban del hombre que tenía mucha elegancia y portaba bien su traje y no faltaron los comentarios que les parecía atractivo.

Después de ejecutar la jarana de resistencia los jueces dieron el veredicto y los augurios de la gente tenían razón, la pareja ganadora fue con toda razón la de Peto, que supo imponer presencia y perfeccionismo en sus pasos y que desde el primer instante impresionaron a los presentes. Una vez terminado el concurso empieza el baile popular donde todos los asistentes que así lo deseen podrán desgastar las suelas de sus alpargatas al ritmo de las jaranas, porque el baile es gratis, excepto la cerveza pues la venta de ellas servirá para aminorar el gasto del evento, los jaraneros sólo tocan un par de piezas más para dar paso al baile popular de música tropical que se extiende hasta las 3 o 4 de la madrugada y todos los lugareños hasta los niños entran a dar sus mejores pasos en la pista.

- La corrida de toros

Una parte importante de la Fiesta son las corridas de toros, pues están presentes todos los días de la celebración, a partir de las 5 de la tarde se empiezan a escuchar los cohetes o, también llamados “voladores” que anuncian el espectáculo, la gente se empieza a dar cita en el ruedo pues es sin duda uno de los acontecimientos más esperados. Son las 5:30 y el ruedo ya está lleno, tanto de espectadores como de pobladores que aprovechan la ocasión para vender algo ya sean mangos, chicharrones, saborines, asientos en los palcos, etc., empieza la música de Jarana anunciando la entrada de los toreros que con gran porte se dirigen al ruedo haciendo reverencias y saludos al público que desea que ya empiece la corrida.

Después del segundo toro se abre paso un grupo de personas que entra al ruedo, es singular pues todos ponen atención a lo que ellos hacen, vestidas con ternos las mujeres y los hombres simplemente formales, hacen la procesión alrededor del ruedo con San José a cuestas en su pequeño altar, trayendo consigo, las mujeres, una manta bordada en punto de cruz donde esperan que la gente arroje sus ofrendas en beneficio de la Iglesia y del Santo, todos los espectadores empiezan a arrojar sus monedas, no importa que denominación sea, simplemente es el deseo de darle algo a su santo que tanto les ayudó.

Cuenta Don Julio: “El santo San José es muy milagroso yo todos los años doy algo, pero una vez yo no tenía trabajo y pensaba que iba dejar mal, entonces me salió una chambita en Playa del Carmen y pude pagar mi promesa, porque San José me ayudó.”

Procesión que acompaña a San José en el ruedo.

Ofrendas ofrecidas por los tepicheños al Santo.

Una vez que el recorrido ha terminado las mujeres que traen la manta se dirigen hacia el centro del ruedo con las limosnas que la gente dio, hacen una reverencia hacia el *Ya'axche'* como dando gracias por el éxito de la procesión, pues el árbol sagrado también forma parte de la religiosidad de la celebración.

- El "trajín"

Otra manifestación cultural de la celebración, es sin duda el realizar la comida, a este proceso donde se matan los animales, se prepara el chile y la masa para el relleno negro, tortear tortillas, etc., se le llama "Trajín". Se refiere a todo el trabajo que representa hacer la comida para la fiesta, donde la mayoría de los socios o diputados se quedarán para ayudar en las tareas del trajín, que consisten en excavar el "pib", encenderlo, acondicionarlo y luego enterrarlo, mientras que las mujeres realizarán otro tipo de tareas, como es la preparación de la comida.

Promesas que entregaron los pobladores listas
Para ser cocinadas.

El diputado Mandy a quien le tocaba dar la comida el 16 Marzo, se encuentra muy contento pues todos cumplieron con sus juntas, y desde muy temprano se prepara para empezar con el Trajín. A las 4:00 a.m. se empiezan a matar los animales, cerdos y pavos, luego se prepara el "pib" donde van a enterrar el relleno, se tienen listas las pailas para la carne, la cerveza para los ayudantes. Listos para empezar, a las 7:30 a.m. empiezan a llegar las primeras juntas en carretillas, a simple vista parecen meros bultos envueltos en bolsas negras después se logra observar que

es la carne , que es recibida con agradecimiento por el diputado, pues significa el compromiso de el que lo lleva y del que lo recibe, inmediatamente va en busca de su libreta donde tiene anotadas todas las promesas que va a recibir ese día, y prosigue a palomear la promesa que acaba de recibir y dándole las gracias le invita una cerveza y le reitera a la persona que su paila de comida está asegurada y que la recibirá en el transcurso de la media tarde.

En el patio del Diputado Mandy se encuentran varias personas entre familiares y conocidos que se unen al trabajo del "trajín", unos ayudan a matar a los animales, otros a destazar las juntas que llegaron que a veces es un cochino o medio cochino, por otro lado otros están haciendo la chicharra (chicharrón), morcilla e higadilla para los ayudantes pues es deber del diputado darles que comer y beber por su ayuda.

Grupo de Hombres llevando pailas de relleno negro

Grupo de mujeres moliendo el chile quemado
hacia el PIB (horno subterráneo)

En la cocina las mujeres se encuentran preparando la masa, los condimentos y el chile quemado para el relleno, dice la esposa del Diputado Mandy: “el original relleno negro se hace aquí, nosotros le ponemos, orégano, pimienta, canela, clavo, ajo, tomate sin semilla, epazote, semilla de achiote que se negocia, además de la masa y el chile quemado que es el secreto del guiso, pues quince días antes se quema y se lava diarios hasta el mero día, luego se le ponen todos los condimentos, después se muele de dos a tres veces hasta que quede finito y se va diluyendo y si por decir quedan grumos lo vuelven a moler hasta que quede finito, después se cuele el chile dos veces para quitarle lo quemado, se le pone a la carne en la paila con el guiso y se prueba una por una hasta que todas queden al punto, si le hace falta chile, sal o masa se le pone”*.

Mientras las mujeres se encuentran haciendo el guiso para el Relleno Negro, los hombres por su parte están cortando las varas, juntando pedazos de cartón y lámina para cubrir el relleno, encendiendo el fuego en el *pib* colocando rocas dentro del mismo.

* Entrevista realizada el 16 de Marzo del 2004, Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.

Una vez que las pailas estén listas los hombres las llevan al *pib*, mientras otros se encargan de ir sacando la leña para que sólo queden las rocas, frente al horno se encuentran las mujeres esperando con la sal y dos cubetas, una de agua con masa y la otra con el guiso del chile.

Después de que los hombres llevaron las pailas hacia el *pib* las van acomodando una por una y con unas varas largas empiezan a revolver el relleno mientras la señora que está sazonando prueba la comida y después de su diagnóstico decide si le pone más masa, sal o chile, las pailas son sazonadas una por una al calor de las rocas incandescentes del *pib*, mientras los hombres no dejan de revolver la comida pues se puede quemar y pegar, la cantidad regular de pailas para un día de fiesta es de 50 a 60 pailas.

Ya que están bien sazonadas las 60 pailas los hombres empiezan a colocar las varas de forma horizontal para proteger el relleno, después va encima los pedazos de cartón y al final las láminas que es la parte que va a recibir la arena. El hecho de enterrar la comida significa mucho para los encargados ya que es la culminación de su compromiso, y de esta manera podrán cumplir la promesa ante el Santo, por tal razón cuando el relleno ya está enterrado se celebra con cohetes y música de jarana anunciando que la comida ha sido enterrada. La comida no se puede quedar sola pues comentan los pobladores que los perros la escarban y por esa razón hay voluntarios que velan la comida hasta la mañana siguiente a cambio de una botella de aguardiente.

El relleno negro es desenterrado del *pib* al son de la jarana y voladores (cohetes) con motivo de celebración y la primera paila de comida que sale se lleva a la Iglesia con músicos y voladores, y después del rezo se hace el "*matan*" que significa regalo, que es la ofrenda que se pone sobre el altar para San José y es repartida entre todos los presentes quienes ya traen sus jícaras para que ahí les den su regalo.

Grupo de hombres desenterrando el Relleno negro a la mañana siguiente.

Ya que se llevó la paila a la Iglesia se empiezan a repartir las pailas de comida con un cartón de cervezas y un kilo de tortillas para todos los diputados que dieron sus promesas. La paila es llevada con música y voladores hasta la puerta de su casa donde los músicos entonan dos piezas, dentro de la casa la familia que va recibir la comida prepara una mesa en medio de la casa haciendo a un lado todo lo que esté cercano, como hamacas, sillas, etc., la familia parada detrás de la mesa espera mientras le ponen su paila sobre la mesa y con mucho respeto el que entrega le da las gracias mientras que la familia agradece de la misma manera, esperando a que los músicos terminen la familia se prepara para disfrutar de lo que ellos nombran como un manjar.

Dice Rodolfo Matos: "aquí en Tepich aunque no seas del pueblo o de la casa cuando estamos en fiesta de San José, tú puedes llegar a cualquier casa, te reciben te dan de comer y cerveza hasta que te fastidies, no importa si no te conocen siempre eres bienvenido".

4.2 Significado de la Fiesta

La fiesta de San José de Tepich se remonta desde sus orígenes, desde el momento en que se descubrió el Santo en la Iglesia por primera vez y todo lo que ha significado para los lugareños. La hermana de Rodolfo, Doña Yolanda Matos cuenta: "El Santo es muy milagroso, una vez Don Ignacio Cahuil, se enojaba mucho de que su hijo diera juntas, y entonces un día de fiesta se le quemó su casa, todo hasta su ropa nueva, y desde ese momento Don Ignacio hace promesas para San José, claro después de que lo castigó, porque si tú le pides un favor él te lo da, pero también hay que cumplirle las promesas"⁴

⁴ Entrevista realizada el 18 de Marzo del 2004, Tepich, Ejido de Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo.

La celebración representa unión religiosa que integra al pueblo aunque algunos ya no vivan ahí, así como recordar sus raíces, ver a sus familiares y convivir con ellos, pues la fiesta es la ocasión perfecta para estar reunidos y dar gracias a San José por todos los favores que les hizo durante el año, favores que tienen que ver a veces con conseguir trabajo, con que se de bien la milpa, entre otros.

Capítulo V El Turismo Cultural en Tepich

En este capítulo, se mostraran algunos elementos, ya sean ventajas o desventajas, que podrían existir en Tepich de ser un lugar donde se realizara turismo cultural. No se propone que sea un lugar turístico, ni lo contrario, sino que de manera general y de acuerdo a la experiencia de otros destinos se busca explicar cuáles serian los beneficios y cuáles las consecuencias.

5.1 El turismo cultural y sus efectos positivos en Tepich.

En este apartado, se tratara de señalar algunos de los logros que Tepich tendría de convertirse en un lugar donde se realizara turismo cultural. Se han señalado los recursos naturales y culturales con los que cuenta y en concreto se ha referido a la fiesta de Tepich por su riqueza cultural, y que se ha descrito en el capítulo anterior.

La fiesta de Tepich es el recurso cultural donde se sintetizan o materializan varios aspectos de la cultura maya: costumbres, mitos y leyendas, en fin, en ella se puede apreciar la cosmovisión de la vida maya, además la participación de la población de Tepich, durante la fiesta, sigue siendo como hace muchos años lo era en comunidades rurales y religiosas: solidaria y respetuosa de las costumbres.

Repetimos que este trabajo, no tiene como objetivo proponer la fiesta de Tepich como un recurso turístico, es decir, se limita a señalar, de manera general, las ventajas que ello traería. Además, de que generalmente se habla de los impactos negativos que el turismo acarrea a las zonas donde llega, como si el turismo fuera la causa directa de ellos y no se piensa como, dice Lickorish que, "...el exceso en el número de turistas puede traer consigo repercusiones muy perjudiciales...Sin embargo, sería un error culpar al turismo de todos estos problemas, que van ligados también a los cambios sociales que afectan a las comunidades en

proceso de modernización. El turismo puede acelerar el proceso, pero no lo crea” (Lickorish, 2000).

Bajo este marco, se hace necesario un estudio donde antropólogos y expertos en turismo analicen la compatibilidad de los efectos positivos del turismo cultural entre las comunidades rurales y las inversiones de infraestructura necesarias.

Cuando se piensa proponer algún lugar como turístico siempre se piensa casi de inmediato en los efectos negativos que ello generaría, pero siempre surge alguna pregunta llena de complejos matices y de difícil respuesta. ¿Merece la pena salvaguardar nuestro entorno, mantener intactos nuestros paisajes aun a costa del bienestar cotidiano de las personas que lo habitan? Ésta es una cuestión que está en las bases mismas de los estudios socioculturales, y en la filosofía misma del progreso. A pesar de todo lo que se dice sobre los efectos negativos que el turismo ocasiona en las comunidades receptoras, uno se pregunta si sería ético y moral privar a las comunidades rurales de las bonanzas de la cultura industrial tan sólo porque «es una pena» la pérdida del último reducto de la tradición.

Además, la práctica cotidiana nos muestra que el turista de lo cultural es curioso por naturaleza y, pese al exotismo que pueda mostrar el destino, necesita tanto como su homónimo de masas, algunos rasgos conocidos que le den confianza e inspiren seguridad. Se trata de clientes que pueden estar ávidos de conocimiento, se entiende que no científico pero sí basado en hechos objetivos, dispuestos a intentar mirar en la limitada profundidad que la visita y la información ofertada permita, entender el cómo y porqué de los elementos mostrados, de maravillarse del conjunto y sorprenderse con los detalles.

“Preocupado por la naturaleza y por las culturas que, intuitivamente, considera en la frontera del cambio o pérdida inminente, busca las señas de identidad y exalta lo autóctono, inmerso en un sentimiento nostálgico que le lleva a despertar el apego hacia recuerdos, espacios y tiempos más imaginados que vividos, y por ello, promotores de cualquier elemento que pueda ser incluido en su experiencia” (Ávila, 2003). Son turistas, a diferencia de los otros “tipos de turistas”, con un

mayor grado de conocimiento, lo que implica mayor intelecto y ello supone que son más respetuosos del patrimonio cultural, que buscan conservarlo para su trascendencia.

Los turistas de la cultura, como encontró el CESTUR, se quedan por un tiempo más largo por lo que gastan más en la comunidad a la que llegan lo que resulta benéfico para los anfitriones. De esta manera, el patrimonio cultural puede ser una buena fuente de ingresos para la localidad, siempre y cuando se tenga un buen manejo de él.

Recurriendo a experiencias donde la comunidad participa buscando un turismo sostenible y alternativo, diferente al tradicional, podemos poner como ejemplo al ecoturismo llevado a cabo por los indígenas del caribe, para comprender de mejor manera como el turismo cultural (que se presenta también como alternativo), puede ser posible y ventajoso en una comunidad indígena, la experiencia es de los indígenas karifuna (karifuna, 1993), de la isla de Dominica que emprendieron esfuerzos colectivos para desarrollar el ecoturismo como una manera de recuperar elementos de su cultura, replantear su etnicidad en el contexto de la sociedad nacional, y de revitalizar aquellos elementos indígenas y autóctonos que habían perdido por siglos de intervención y dominación colonial.

Para realizar este proyecto de autogestión invitaron a su territorio Caribe a técnicos, especialistas y funcionarios para una consulta en la que exploraron la posibilidad de entrar en el campo del turismo sostenible basado en el ofrecimiento de experiencias culturales y ambientales, que rindieran a la vez beneficios a las poblaciones locales. La experiencia de muchos pueblos indígenas ha sido que los operadores "ecoturísticos" los usan como objeto de atracción turística en nombre del ecoturismo, pero no les hacen partícipes de los beneficios económicos y sociales de esta actividad. Para corregir esto, los karifuna desarrollaron estrategias para controlar el flujo de turistas, y ser ellos quienes lleven a cabo la actividad. Un aspecto fascinante de este caso consiste en que los karifuna vieron en este proyecto una manera de recuperar, de la memoria colectiva de sus ancianos y los

textos escritos sobre ellos por antropólogos, los elementos de su cultura ancestral. Vieron también una manera de conservar sus recursos, por razón del uso sustentable de éstos. Mediante este proyecto eco turístico de los karifuna se recopiló información cultural, lingüística, artesanal, etnobotánica y mitológica que les permitiera recuperar aquellos elementos de su cultura ancestral (Valdés, 1994).

En el caribe mexicano, en concreto en el sur de Quintana Roo, se están recurriendo a estas experiencias de turismo alternativo. Se están tratando de implementar (Carballo, 2004), particularmente en aquellas comunidades que se encuentran en el municipio de Othón Pompeyo Blanco y específicamente a lo largo de la ribera del Río Hondo, se está implementando la llamada 'Ruta Sur del Turismo de Aventura' en el municipio antes señalado, que partirá de la ciudad de Chetumal, capital del estado, y cuyo destino final será la población 'La Unión' al extremo sur del mismo estado. Se busca la participación comunitaria en el desarrollo del ecoturismo en esta región del Sureste mexicano y fundamentalmente se propone el establecimiento de un modelo de desarrollo de ecoturismo comunitario, se dice que es, imprescindible para el fortalecimiento de los valores ambientales, sociales y económicos de todos los pueblos.

El involucramiento comunitario en el ecoturismo en la parte sur del estado de Quintana Roo está apenas en sus etapas iniciales aunque existen variados proyectos ecoturísticos comunitarios en la región, como es el caso de Tres Reyes y en el ejido Calderón, es aún difícil de considerar una real y efectiva participación comunitaria en proyectos ecoturísticos. Comunidades, autoridades gubernamentales, turistas locales, sector productivo y organizaciones no gubernamentales; no están debidamente articuladas y trabajando juntas en la región. Aparte de esto, no hay una regulación en materia legal, específica para la actividad ecoturística. La Ley Federal de Turismo (LFT) no contempla la definición de esta nueva modalidad del turismo en México.

Sin embargo, se ha encontrado (Carballo, 2004), que las comunidades del sur de Quintana Roo en desarrollar el ecoturismo como una actividad alterna a las actividades económicas existentes.

De esta manera, representa para sus habitantes, una diversificación de las actividades económicas y un complemento sustancial a la generación de ingresos. Además en estos proyectos se esta buscando incluir a las comunidades locales en la planeación local, regional y nacional del desarrollo del propio país, lo que muchas veces no sucede en México. Por lo que se sugiere, que para que una comunidad obtenga los máximos beneficios como resultado del ecoturismo, sus residentes deben estar plenamente involucrados en la planeación y el desarrollo de los proyectos en este rubro, principalmente desde las etapas iniciales. Se afirma que si las poblaciones locales no toman parte activa en todos los aspectos de la planeación y administración de sus recursos naturales especialmente en materia turística, pueden inclinarse a utilizar esos recursos naturales de otra manera, quizás no aplicando adecuadamente el principio de sustentabilidad en los mismos.

Estas experiencias, pueden ser útiles, como marcos de referencia, para Tepich, que aunque lo que se pretende es un turismo cultural, también este se presenta como un turismo alternativo, donde se incluya a la comunidad indígena en todo el proceso; de planeación y administración de sus recursos, asegurándose ellos mismos que se haga de manera sostenible y al mismo tiempo ventajosa en términos económicos que permita elevar su nivel de vida.

Como se describió en el capítulo III, Tepich es una ranhería, pobre, en términos económicos, donde predomina la economía de la subsistencia en base a la milpa y donde sus habitantes para poder cubrir sus necesidades básicas tienen que emigrar al norte del estado, ha trabajar como peones en la industria del turismo. De manera tal, dada su riqueza cultural, permanece aún como hace muchos años atrás, siglos se puede decir, ser un recurso turístico, que bien planeado, facilita la generación recursos económicos al poblado.

Una consecuencia directa y no intencionada de esta forma de producción turístico patrimonial y su consumo ha sido su intervención en la reconstrucción de las identidades locales (Lickorish,2000), generando un proceso constante de creación y recreación del sentido de pertenencia, pasado, lugar, cultura y posesión. En este sentido, el turismo se desenvuelve como un motor de cambios, no necesariamente negativos, que obliga a releer el pasado y el presente, a adaptar los significados no tanto a los hechos supuestamente objetivos como a la consideración que de los mismos tienen sus usuarios permanentes.

De esta manera, al apreciar la fiesta de Tepich, ante los ojos del turista, se muestra una cultura dinámica cuyos sujetos no pueden ser considerados elementos pasivos de la misma. Sus costumbres y tradiciones, su música, su danza, sus experiencias y vivencias, sus pequeñas y grandes adaptaciones, sus estrategias productivas y su imaginación; los hacen ver como diferentes, con una cultura propia y viva, que busca trascender. Con los turistas, los rasgos, ritos y elementos constitutivos, lo que la gente hace, dice y piensa, podrá verse modificado u olvidado y pero ello no tiene porque implicar que la cultura en cuestión desaparezca.

En la medida en que el lugar se conoce por otros, la cultura, es apropiada por instituciones y empresas, por organizaciones y científicos, pero como ventaja se observa, que al menos sobre el papel declaran la necesidad de una protección a ultranza, normándola y defendiendo el sostenimiento de las semejanzas y diferencias establecidas en la diversidad todo en paralelo al cierre de fronteras, el aumento de la xenofobia, el rechazo a los inmigrantes, el miedo a las religiones diferentes, etc. (Cassirer,1972).

Así, con el turismo, los rasgos culturales se rescatan, los edificios se rehabilitan y campañas publicitario-informativas dicen a los pueblos cual es su patrimonio cultural e incluso cual es su carácter y motivación histórica, en no pocas ocasiones sin oír su voz ni leer su memoria.

Sin embargo, ahí está el trabajo de los etnólogos que al interactuar cara a cara con la población tratan de construir y dar significado a la experiencia cotidiana de los nativos, elaborando historias lógicas y coherentes que difunden entre los interesados por la cultura.

El turismo es, en realidad, sólo un promotor de aquellos patrimonios culturales y permite abrir las fronteras de la imaginación. El turismo marca una forma de ver y sentir el mundo mediatizada por una determinada sensibilidad estética y unas predisposiciones que podrían considerarse únicas.

En términos generales, el producto turístico-patrimonial basa su efecto en el encuentro con el pasado y lo exótico a través de elementos materiales (artefactos, edificaciones o medio ambiente), un pasado recreado e inducido ex profeso con el cual se puede, imbuido en la ambientación del escenario, trascender la vida cotidiana durante un periodo predeterminado. La experiencia auténtica dependerá del buen hacer de los promotores del patrimonio, de la imagen que construyan y vendan, de su capacidad para planificar los contrastes y no ofertar un bricolaje cultural, de su facilidad para ocultar las contradicciones que en todo destino existen.

Se podría pensar que los cambios culturales, a veces dramáticos, que los científicos sociales relacionan con el desarrollo turístico serán contemplados como efectos negativos por las poblaciones locales. Pero, salvo excepciones justificadas en destinos sin éxito o totalmente controlados externamente, los residentes pueden manifestar que el turismo aporta beneficios, mejora la calidad de vida, el aspecto de y la conciencia sobre sus entornos y, lo más llamativo, promociona su cultura. Ello indica, en general, que las poblaciones están muy abiertas a las modificaciones culturales o son inconscientes de tales efectos, o se encuentran muy necesitadas económicamente.

Lo cierto es que las poblaciones locales, inmersas en este proceso de mercantilización patrimonial, no suelen estar al margen. Su integración al proceso de creación y venta de los bienes culturales se muestra en una intensificación de la producción, inicialmente complementaria a las tareas productivas tradicionales para posteriormente suplantarlas, al menos estacionalmente (Beck, 1998).

En no pocas ocasiones los problemas surgen a partir de la excepción antedicha, esto es, la creación de patrimonios que son impuestos y explotados externamente. Como vendedor de patrimonio, el empresariado foráneo escogerá, entre todas, la interpretación más al uso, la más llevadera para la sociedad en que se pretenda proyectar la imagen construida (Jafar, 1994).

No se cuestionará si es acertada o no, si tiene matices erróneos o tintes Hollywoodenses, tan solo si genera suficientes beneficios. El índice que determina su acierto e importancia es la rentabilidad. De hecho gran parte del patrimonio turístico se corresponde a la imagen preconfigurada de sus consumidores, construida a través de los estereotipos, que, bien le son ofrecidos desde el destino, bien sintetizados (inducidos) por los medios de comunicación de masas y del contacto con ex turistas.

Es importante la descentralización de la administración patrimonial, pero fundada sobre nuevas fórmulas que garanticen la responsabilidad de los implicados locales, una buena gestión donde ellos tengan algo que decir. El turismo ya no es algo externo a las sociedades. El patrimonio cultural las ha vinculado en la globalización pudiendo llegar a ser promovido desde la propia identidad, no como una reliquia sino como un recurso dinámico y propositivo.

5.2 El turismo cultural y sus efectos negativos en Tepich.

En este espacio se va a tratar de abordar, de manera general y de acuerdo a la experiencia de otros destinos, los efectos negativos que generaría el turismo cultural en el ejido de Tepich.

Uno de los primeros efectos negativos, es el de la ganancia económica. Cuando se piensa que el turismo solucionaría en gran medida el problema del empleo, o bien, permitiría a los habitantes de Tepich mejorar su situación económica, se nos olvida los numerosos ejemplos de destinos que se justificaron con la idea de ser focos de desarrollo o bien de elevar la calidad de vida de sus habitantes, como sucedió con Cancún, por ejemplo. Es necesario, por ello, recurrir a la experiencia y sobre todo, no olvidar que vivimos en un contexto de capitalismo salvaje, de darwinismo social, donde es la ley del más fuerte, el individualismo, la acumulación, los grandes monopolios, la mundialización económica, todo esta impactado por la globalización y donde la región sur del país ha sido de las perdedoras con este proceso.

Experiencias palpables dentro del Norte de Quintana Roo sin duda es el caso de Pacchen, comunidad perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, que coadyuva a ser un marco de referencia y visualizar el escenario que podría presentarse en el ejido de Tepich si se decidiera establecer un turismo cultural. Esta tendencia se está desarrollando en comunidades mayas del estado, donde la participación de empresas privadas cada día es mayor, estableciendo el uso y sentido que deben tener los recursos de la comunidad.

Las apreciaciones que la comunidad de Pacchen tienen referente a este rubro se ha encontrado que (González,2004), ha representado para los habitantes locales desde su percepción, una empresa muy positiva, en primera instancia porque con los ingresos económicos que reciben directamente de esta actividad, ha permitido mejorar su forma de vida, y adquirir nuevas cosas a las que antes no podían aspirar por la falta de dinero, sin embargo, con la adquisición de estos nuevos

accesorios, e indumentarias, están rezagando las tradicionales que ahora solo utilizan cuando hay turistas en la comunidad, por que ellos saben que es lo que les gusta a los turistas, un ejemplo de esto es el caso de los tenis Nike que usan solo cuando no hay turistas en el pueblo o cuando se van a otro poblado como Chemax, otro caso es el uso del hipil, que aunque algunas mujeres las mayores en su mayoría usan el hipil por costumbre, las mas jóvenes que trabajan en la cocina y como meseras expresaron que no les gusta usarlo que solo lo ponen cuando van a trabajar por que es su uniforme, durante los días que no trabajan en el turismo visten jeans, blusas con palabras en ingles, etc.

Sin embargo aunque los habitantes de Pacchen aseguren y expresen que el turismo es lo mejor para ellos, que están muy contentos, y que quieren que sigan llegando mas turistas, su actitud en el trabajo refleja otra cosa, lo cual es, que trabajan como si estuvieran obligados, (aunque de alguna forma lo están por que es un trabajo), como si ya estuvieran hartos del trabajo, lo hacen todo rápido para terminar mas pronto, a veces no ayudan a los guías de alltournative, se ponen en una actitud indiferente y parece como si ya estuvieran hartos de ver a los turistas tanto en hombres como en mujeres (González, 2004).

Bajo este contexto, generalmente ha resultado que en los diversos destinos del país los beneficiados han sido sobre todo los empresarios y no la población local. Estos últimos, han venido a convertirse en peones de la industria turística, generando una verdadera cultura de la subordinación. Y no se puede olvidar que, con la presencia del «otro», se generan unos símbolos de estatus que modifican el universo simbólico de las comunidades receptoras de turismo.

De esta forma, en el sector del turismo cultural incluye organismos: públicos, privados y sociales. Tal diversidad de actores como afirma el CESTUR hace que la administración tenga una complejidad mayor a otros campos del turismo. En las áreas específicas del turismo y la cultura sobresalen siete giros cuya presencia es de gran importancia en aquellos sitios en los que se desarrolla la actividad (CESTUR, 2002):

- Hoteles
- Tour operadores
- Museos
- Tiendas de artesanías
- Restaurantes
- Guías de turistas
- Sitios culturales administrados por el INAH.

Además de estos actores principales, confirma el CESTUR, el turismo cultural cuenta con otros como son:

- Autoridades municipales, estatales y federales
- Organismos promotores de Cultura
- Organizaciones no gubernamentales
- Localidades
- Universidades, escuelas e institutos
- Empresarios de espectáculos
- Transportistas
- Asociaciones y clubes

En la operación, continúa el CESTUR, las relaciones entre los actores generan conflictos derivados, la mayoría de las veces, de la saturación de los espacios patrimoniales y de la competencia por el control del espacio. En el plano discursivo se manifiesta conflicto entre los actores, especialmente del sector público, ya que el sector cultural y el turístico no manejan un lenguaje común y en ocasiones, hay desacuerdos en el tipo de actividades a desarrollar en los espacios patrimoniales y en la concepción misma del uso del espacio cultural y turístico (Ibíd.).

Existen diferentes intereses entre los diversos actores; existen instituciones públicas dedicadas a la cultura que se preocupan por los riesgos del turismo masivo, por la valoración y la conservación del patrimonio, sea intangible o tangible. Se ha debatido sobre la mercantilización, las industrias culturales y el turismo; análisis que han mostrado que diversos grupos se apropian en forma diferente y desigual de la herencia cultural y dice el CESTUR, éste es un asunto clave para la discusión del tema que vincula al turismo con el patrimonio, ya que en la distribución de los beneficios de éste se incluyen aspectos como la sustentabilidad y la viabilidad de preservar el patrimonio natural y cultural (Ibíd.).

Mucho se ha estudiado, sobre la mercantilización del valor de uso de los espacios para las poblaciones autóctonas, y su conversión en valor de cambio para consumo turístico. En este proceso de racionalización económica podemos encontrarnos, por un lado, con una lucha cultural entre poblaciones por un capital simbólico concreto y, por otro, con una transformación del patrimonio etnográfico en puro y simple capital de mercado (Herbert, s/f)

Con la fiesta de Tepich, como recurso turístico, se puede correr el riesgo de que los rituales, la música, su baile, pierda su tradición, su significado, que se reconceptualicen muchas de las manifestaciones festivas de la comunidad; que se pierdan, actitudes y manifestaciones culturales de Tepich; que existan enfrentamientos entre anfitriones y huéspedes que se plasmen en fenómenos culturales; en definitiva, que el turismo en Tepich genere una comercialización de la cultura maya que ha persistido por miles de años en el lugar, que puede conducir a la fabricación de nuevas tradiciones, por ejemplo en la gastronomía.

Recordemos, lo que es muy ilustrativo en el turismo cultural, como se pierde la artesanía tradicional y nace el *souvenir* y, con éste, el cambio de lo sagrado a lo profano en el ámbito de las artesanías. Es lo que se denominó la «cocacolonización del mundo» (González, s/f).

En realidad, existen en la actualidad fuertes índices de irritación en la comunidades anfitrionas debido a la presencia de turistas (Lickorish, 2000). Esta molestia se expresa en toda una gama de manifestaciones comunales que van desde el cercado de casas (Noruega) hasta el enfrentamiento directo (Egipto). Y todas pretenden lo mismo, buscar la privacidad de la comunidad tradicional y reafirmar la identidad perdida entre tanto extraño.

Muchos consumidores ociosos del patrimonio cultural no lo buscan en primera opción. Son visitantes que utilizan el sistema turístico para relajarse, disfrutar del clima, descansar, o simplemente cambiar el ritmo impuesto en su vida cotidiana. Estos llegan al patrimonio simplemente porque está en su camino o, más aún, por lo que en prestigio social supone hablar y/o demostrar la visita o tal o cual entidad de valor sociocultural reconocido. Es preciso ser sinceros y reconocer que este tipo de turista es el más numeroso visitante del patrimonio cultural a nivel global. Los álbumes de fotos, los videos y las estanterías están repletos de esas demostraciones, imágenes que muestran al turista junto o abrazado al nativo, la misma persona en pose ante las pirámides, un cañón o un castillo, cuando no ataviada con las mejores galas indígenas supuestamente participando de un ritual o una tarea productiva (Ávila, 2003)

Sin duda el efecto de demostración de los turistas lleva a perder el sentido original de un turismo cultural, pues a fin de cuentas se pierde la importancia de conocer y aprender de algún sitio arqueológico o una comunidad nativa, esos elementos que lo hacen atractivo quedan de lado, mas bien se basa en el simple hecho de estar allí y demostrarlo, con miras en alcanzar el prestigio entre su círculo social.

El ansia de fijar la memoria, de materializarla en un formato que permita compartirla, está ampliamente generalizado. No es extraño encontrar múltiples y variadas reproducciones miniaturizadas de construcciones (pirámides egipcias o mayas, templos y catedrales con solera medieval, torres y obras escultóricas) que, aunque lleven la inscripción *Made in Taiwán, China* o cualquier otra área con mano de obra barata, ésta se vuelva invisible a los ojos del que adquiere su prueba de estar allí (Ibid).

De esta manera, el turismo alienta la creación de muchas simulaciones culturales para un supuesto post-turista, de gustos sofisticados y de eufemística calidad, buscando cubrir, en el mejor de los casos, los segmentos ocultos y poco explotados del mercado. Esto ha facilitado el crecimiento de una oferta, en principio, independiente de los tour-operadores, combinando una amplia variedad de productos culturales – pequeños y flexibles- que hacen viable el ajuste a la demanda y la compatibilización con tareas productivas tradicionales.

En esta línea, la explotación turística del recurso patrimonial posibilitó la incorporación del turismo a las estrategias económicas de unidades domésticas, grupos locales, empresariado e instituciones, muchas veces bajo el marco protector bien intencionado de la conservación cultural y natural con el beneplácito de los grupos locales. Otras, sin embargo, a espaldas de los habitantes que de esta forma, pasan a formar parte de museos vivos, ciudadanos de burbujas medioambientales y actores involuntarios de los diferentes escenarios para el turismo nacional-urbano e internacional (Ibid).

Por todo lo anterior, reafirmamos que los riesgos en una comunidad tradicional, de convertirse en un destino turístico, son demasiados, y que sólo se pueden evitar si se trabaja bajo los marcos de un desarrollo sustentable, tarea harto difícil en una comunidad enmarcada en procesos estructurales de desigualdad y pobreza (Méndez, s/f).

Conclusiones:

La cultura maya, es para la mayoría de los antropólogos el patrimonio cultural más importante que tiene nuestro país, por la cantidad de pueblos que siguen manteniendo la cosmovisión maya; las costumbres, tradiciones y lengua sigue ahí sin que el proceso de globalización la haya afectado de manera directa. Posee un patrimonio cultural tangible e intangible, rico e inmenso en diversas expresiones que ha logrado trascender y que ha atrapado la atención de expertos antropólogos de todo el mundo y hasta de curiosos o viajeros interesados por la diferencias de las culturas.

Aunque, al sur de México se le reconoce por esa riqueza cultural y natural, también, y eso resulta paradójico, se le conoce como la región más pobre del país; los indígenas mayas han sido olvidados por las políticas de modernización lo que ha ocasionado que para poder sobrevivir emigren al norte, sea de Yucatán, sea de Quintana Roo, o como sucede más frecuentemente que emigran a los Estados Unidos y siempre ocupando los estratos de ocupación más bajos.

Tepich, es un ejido que presenta las características antes señaladas, es un pueblo maya, con grandes recursos culturales, siendo el más representativo su fiesta, y también es un pueblo con graves carencias. Básicamente por estos dos hechos nos hemos atrevido a pensar en Tepich como un lugar donde se puede realizar turismo cultural. Sin embargo, también sabemos los riesgos, por lo que en este trabajo nos hemos limitado a señalar la riqueza de su cultura y de su fiesta en particular, comentando sobre las posibles ventajas y desventajas de ser un destino.

Aunque, se ha dicho que se ha desaprovechado mucho esfuerzo tratando de discernir si el turismo es una bendición o una plaga. Y hay que subrayar que de lo que se trata no es de elaborar juicios de valor sobre los efectos del turismo, sino de analizar sus influencias para llevar a cabo una planificación coherente que permita el desarrollo sostenible de las zonas económicamente periféricas y abocadas a recurrir al turismo cultural como solución estructural.

Y, en esto, los antropólogos y los expertos en turismo, deben de comprometerse en estudiar el patrimonio etnográfico. Y su asesoramiento debe extenderse a los distintos niveles inmersos en el proceso turístico, ayudando a consensuar los objetivos estructurales de las poblaciones anfitrionas, con los objetivos políticos de las distintas administraciones y con los fines de capitalización de la industria turística en general.

Se reafirma, como dicen los estudiosos del turismo, que el sistema turístico no funciona al modo de una organización benéfica, es una actividad económica empresarial. Obviamente hay muchas formas de conducir una empresa y, alguna de ellas, podría redundar en el beneficio común. Parece ser que éste es el sentido que debemos dar a las distintas formas turísticas – alternativas- implicadas en programas de desarrollo y recuperación de áreas y pueblos deprimidos, culturas aparentemente ajenas a la modernización y gentes con una especial relación con el entorno natural en que les tocó vivir.

Se debe fomentar entre los diversos actores que participan en el turismo cultural la conservación del patrimonio para que se sensibilicen, y lo hagan así con los turistas, en el respeto a la diferencia y en la valoración de lo específico. Tratar de que la comunidad participe en las tareas, en el rescate de su historia, que ellos sean los protagonistas, pero que también participen de las ganancias, de esta manera, se puede tener una convivencia pacífica.

Bibliografía:

Álvarez Ponce de León, Griselda (2000) *México turismo y cultura una aproximación al patrimonio turístico cultural*, Diana: México.

Ávila Aldapa, Rosa Mayra (2004) "La gastronomía y su importancia como recurso cultural para el desarrollo del turismo en México", *Memorias del Congreso Nacional de Investigación Turística VI*, México, DF. 22 al 24 de septiembre de 2004.

Beck, Ulrich (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Paidós: Barcelona.

Carballo Sandoval, Arturo (2004). "La Ruta Sur del Turismo de Aventura en el Municipio de Othón P. Blanco, en el marco de un modelo de desarrollo ecoturístico Comunitario" *Memorias del Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo*, Universidad de Quintana Roo-Unidad Cozumel, Noviembre, 2004.

Cassirer, Ernst (1972) *Las ciencias de la cultura*, Fondo de Cultura Económica: México.

Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), (2002) .el "Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México", SECTUR.

Collí Collí, Mario Baltazar. (2003). Trabajo de Campo realizado en los Municipios del Sur de Quintana Roo. INAH.

González Licón, Ernesto, "La conservación del Patrimonio Cultural en México y el Turismo masivo" *Museo Nacional de Antropología INAH-México* consulta en www.colciencias.gov.co/seiaal/congreso/Foro/GONZALEZ.htm.

González Matú, Karla Berenice (2004) "Percepción Social del Turismo y el Cambio Cultural en una comunidad maya", Estudio de caso: Pacchen Quintana Roo, México",

Memorias del Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo, Universidad de Quintana Roo-Unidad Cozumel, Noviembre, 2004.

Guerra, Diana (2003) "Los actores del turismo cultural una introducción a los avances y perspectivas en su estudio y aplicación", *II Congreso de Turismo Internacional* consultada: www.naya.org.ar/turismo/congreso2003/ponencias/Diana_Guerra_Chirinos.htm

Herbert, Luz de Lourdes (s/f) "Desafíos del Siglo XXI en la conservación de los bienes culturales", UNESCO, consulta en <http://catedras.uco.mx/desafio.htm>

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2000) "Sistema Nacional de Información Municipal".

Instituto Nacional Indigenista (INI, 2000) "Sistema Nacional de Información Municipal".

Jafar, Jafari (1994) "La cientifización del turismo". en: *Estudios y perspectivas del turismo*. Vol. 3. No. 1. Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos: Argentina.

Lickrish Leonard y Jenkins Carson (2000) *Una introducción al turismo*, Síntesis: Madrid.

Macintosh, Robert et al (2002) *Turismo planeación, administración y perspectivas*, Limusa Wiley: México

Meethan, Kevin. (2001) *Tourism in Global Society. Place, Culture, Consumption*, Palgrave. New York.

Méndez, Lugo, Raúl Andrés, "El ecomuseo territorial comunitario una alternativa de desarrollo sustentable para el patrimonio cultural de México con base en el turismo". *Revista Digital Nueva Museología*. <http://www.nuevamuseologia.com.ar/ecomuseo.htm>

Piña, Chan, Román (1978) *Los antiguos mayas de Yucatán*, Instituto Nacional de Antropología e Historia: México.

Scheffler, Lilian. (1986) *Grupos indígenas de México: ubicación geográfica, organización social y política, economía, religión y costumbres*, Panorama: México.

Valdés Pizzini, Manuel (1994) "Ecoturismo, co-manejo y apoderamiento en los pueblos indígenas: los caribe de Dominica", *Boletín de Parques y áreas protegidas del caribe*, Caribbean Natural Resources Institute. Vol.5, núm. 1, mayo de 1994.

Xacur Maiza, Juan Angel (2001) *Enciclopedia de Quintana Roo, Tomo 8*, México.