

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA Y LIDERAZGO SOCIAL

¡Viva san Sebastián!
Sistema de cargos, fiesta patronal e identidad en la ciudad de
Diriamba.

Autor:

Mario Miguel Cienfuegos Narváez

Tutora: MSc. Elvira Maritza Andino

Tesis para optar al título de Master en Antropología y Liderazgo Social

Managua, Nicaragua, julio 2014

Dedicatoria

A los de Diriamba

Sube a nacer conmigo, hermano
Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado
no volverás del fondo de las rocas
no volverás del tiempo subterráneo
no volverá tu voz endurecida
no volverán tus ojos taladrados
yo vengo a hablar por vuestra boca muerta
a través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados

No nos moverán (Fragmento) JOAN BAEZ

Agradecimientos

A mi familia y mis amigos;

Al departamento de Antropología de la UNAN – Managua

A los que siempre han confiado en mí,

a ellos muchas gracias. Aquí los resultados.

Siglas, acrónimos y vocabulario

- Aljaba:** Recipiente cilíndrico dispuesto en la espalda, que se sujetaba por una faja que cruzaba el pecho; utilizado para cargar las flechas indígenas.
- Almibar:** Dulce típico de la cuaresma nicaragüense, está compuesto de mangos, papaya, y jocotes principalmente; endulzado con dulce de rapadura o panela; aromatizado con clavo de olor y canela.
- Bejuqueado:** Nombre con el que él diriambino compara el paso del baile del Toro Guaco, que semeja serpentear en la calle, o parece un bejuco bajando y subiendo a los árboles con sinuosidad.
- Burillo:** Mecate sacado de la cepa del chagüite, este se seca para su comercialización, cuando se va a utilizar, se pone en remojo y luego se cortan las hebras a manera de cordón. Su uso es primordial en el amarre del envuelto que contiene el nacatamal.
- Caite:** Del náhuatl caitli, calzado propio del indígena.
- Carcaj:** Ver: Aljaba
- Carrera:** Nombre vernáculo con que se denomina un viaje pagado al conductor de un automotor y su vehículo, para el transporte de personas y mercancías.
- Cacaste:** Dícese del esqueleto de cualquier animal, o bien se refiere a un persona en extremo delgada.
- Cotona:** Pieza del vestido masculino o femenino de usanza indígena, se cree que su nombre deriva de la palabra inglesa cottom (algodón).
- Chaguito:** Nombre popular para Santiago, santo titular de Jinotepe.
- Chicheros:** Nombre con el que se le conoce al grupo de músicos compuesto por marimberos, cuerdas y percusión; propios de las fiestas patronales del pacífico de Nicaragua, su nombre se debe a que en tiempos anteriores tocaban sus instrumentos musicales a cambio de chicha embriagante.
- Chombón:** Hueso de res, generalmente de las patas de este animal, su uso en Nicaragua es especial para hacer sopas o saborizar aguas donde posteriormente se hacen cremas o guisos como el picadillo.

- Delantares:** Pieza de la vestimenta femenina, típica de la mujer en sus labores domésticas y en las labores comerciales; consiste en una especie de tela ricamente adornada dispuesta y sobre la ropa; es utilizada para proteger el vestido de la suciedad y para guardar dinero y otros objetos pequeños de valor durante la jornada laboral.
- Enagua:** Especie de fustán que usaba la mujer indígena debajo de la falda.
- Encoró:** Palabra usada para manifestar que el hueso finalmente calcificó una fractura.
- FAREM:** Facultad Regional Multidisciplinaria.
- Fritanga:** Especie de comedor popular que funciona generalmente por las noches, donde se disfrutan diversidad de platos, generalmente asados y fritos, de ahí su nombre.
- FSLN:** Frente Sandinista de Liberación Nacional.
- Glu glu:** Nombre de una bebida accesible a todos los bolsillos, empacada en plástico de manera industrial.
- Guachán:** Nombre coloquial con el que se conoce al santo en Diriamba, es recuente escuchar viva Guachán!!!
- Guarito:** Se refiere al ron que se extrae de la caña de azúcar o cualquier bebida embriagante a acepción de la cerveza, su nombre en el texto aparece en diminutivo tal como lo refieren los informantes.
- Huipil:** Blusa propia de la mujer indígena, compuesta de muchos colores con motivos geométricos y de la naturaleza.
- INIDE:** Instituto Nicaragüense de Desarrollo.
- Manqueme:** Nombre nobiliario del jefe indígena entre los indígena Chorotegas, similar al teyte Náhuatl o al cacique de las Antillas
- Manquesa:** Nombre con el que también se le conoce a la meseta de los pueblos, pueblos blancos o pueblos brujos. Se ubican en las elevaciones entre el lago Xolotlán o de Managua y la costa del océano pacífico nicaragüense.
- MINED:** Ministerio de Educación.

- Nezquizado: Se refiere al maíz cocido con ceniza o cal para sacarle la pelusa que se adhiere a los granos de este fruto.
- Ochomogo: Río y lugar en el sur occidente de Nicaragua, antiguamente era la frontera cultural entre los grupos Chorotegas y náhuatl del Pacífico de Nicaragua, actualmente se encuentra en los departamentos de Carazo, Rivas y Granada.
- Pepena: Se refiere a los residuos que quedan en los canastos donde se escurre la manteca del chicarrón o el frito de cerdo; así como grasa de cerdo frita, su uso es especial para ablandar la masa del nacatamal.
- Picados: Nombre con el que se designa a los tomadores consuetudinarios.
- Reales: Nombre popular con el que se denomina al córdoba, moneda oficial de la República de Nicaragua.
- Tradicionalista: Nombre que localmente se le asigna a las personas que visitan la fiesta patronal; pero no son promesantes
- Toalla: Vestimenta a manera de maxtalt o tapa rabo a como le llamaron los españoles, propio del vestido indígena masculino. Con esta pieza, se viste al santo año con años, y constituye una forma de pago de promesa entre los feligreses.
- Trepe: Acción de subir o elevarse en algo o a través de algo.
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- VIP: Palabra prestada del inglés para definir a personas muy importantes.
- Volarles: Palabra usada con frecuencia durante la Revolución Popular Sandinista, bajo esta, se trata de decir, dinamitar o cortar de tajo algo.
- Yunta: Originalmente la palabra se refiere a una pareja de bueyes; pero se hace extensiva a la amistad.

Resumen

El sistema de cargos en las fiestas patronales de la ciudad de Diriamba, es el centro gravitatorio de la identidad de este pueblo; la estructura, organización y funciones de sus miembros tiene lugar

durante todo el año; sin embargo es en la fiesta donde se manifiesta de manera pública entre el pueblo. Los cargos son imprescindibles para el desarrollo de la fiesta; más allá del poder oficial de la iglesia, el sistema de cargos es la vívida imagen del poder del pueblo.

La fiesta es la conflagración de motivos, colores, olores, promesas, bailes, comidas, sentimientos, valores, sonidos, todos ellos que en conjunto hacen del tiempo festivo un verdadero encuentro del pueblos y sus manifestaciones con lo sobrenatural.

Palabras claves: *Sistema de Cargos, fiesta patronal, identidad*

Contenido

Introducción	9
Antecedentes: punto de partida.	10
El estudio demográfico.....	10
Sistemas de cargos en los estudios previos.....	11
La fiesta: estudios preliminares	12
Historia del santo.	12
Justificación: importancia de la temática	12
Objetivo general:.....	13
Objetivos específicos.....	13
Planteamiento del problema.....	14
Marco Teórico.....	14
¿Sistema de Cargos? Buscando entre las definiciones	14
Entre procesiones, santos y personas: el concepto de fiesta	18
Reflexiones sobre la identidad y el control cultural	20
Metodología	24
Exploración para conocer la viabilidad del estudio	24
Los métodos empleados.....	25
Las técnicas.....	27

Sistema de prácticas de campo y taller de investigación.....	29
RESULTADOS	31
1.- Diriamba: la tierra de Diriangén.....	31
1.1 Entre calles, caminos y veredas: caminando en la Diriamba actual	31
1.2 Pinceladas para la historia de Diriamba.....	38
1.3 Un tanto de aquí, otro de allá: hurgando en los orígenes de la fiesta Patronal de San Sebastián.48	
2.- Sistema de Cargos: organización y redes sociales para la fiesta	61
2.1.- El santo y el Cabildo real: atributos, estructura y función	61
2.1.1 El Prioste Mayor	63
2.1.2 Los alféreces	65
2.2 Mayordomo y patrona o comité de fiesta, aglutinar para compartir	67
2.2.1 La cocina.....	68
2.2.2 La enramada.....	72
2.2.3 Los mecenas	72
2.2.4 La reliquia, el santo y pueblo: manifestación de creencias.....	73
2.3 En comunidad, en familia o de manera individual: los promesantes y sus promesas75	
2.3.1 Promesantes colectivos	76
2.3.2 Las promesas familiares	76
2.3.3 Los bailes grupales.....	78
2.3.3 Promesantes individuales	87
3.- Los cargueros en la fiesta Patronal.	92
3.1 Preparativos y novena del santo.....	92
3.2 Las funciones del Mayordomo y la Patrona; o el Comité de Fiesta	94
3.3 El tope de los Santos.....	96
3.4 Día del santo: 20 de enero.....	99
3.5 La venerada al santo	100
3.5 El paseo de la Patrona y la octava	101
3.6 Preparando la fiesta: elección de los nuevos cargos.....	102

4.- Identidad: la dinámica del control cultural	102
4.1 Elementos culturales estructurantes del sistema de cargos y la fiesta en Diriamba	103
4.2 Seguir la tradición: indios nosotros y los otros, resistencia cultural en la fiesta	103
4.3 Si no hay fiesta nos fregamos: imposición cultural.....	107
4.4 Integramos a los otros y ganamos: apropiación cultural	109
4.5 Todo cambia menos la fe: enajenación cultural.....	111
5.- Propuesta de proyecto con protagonistas	113
5.1 Elementos del perfil de los protagonistas	113
5.2 Propuesta metodológica: un espacio para reflexionar y crear el perfil de los protagonistas	120
Conclusiones	123
Bibliografía	127
Relación de informantes	134
Índice de Ilustraciones	135
Índice de fotos	136

Introducción

El presente trabajo, trata de la vinculación de los integrantes del sistema de cargos en la fiesta patronal, celebrada en el mes de enero en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo en la república de Nicaragua. Como elemento de identidad de sus pobladores.

Se presentan antecedentes, se parte de un análisis demográfico de la población involucrada para dimensionar el universo, la población y la muestra con la que se trabaja; es de mucha importancia este señalamiento, dado que el estudio se centra en el sistema de cargos para la fiesta patronal. Es decir un universo diverso y que presenta dificultades para la cuantificación, así como antecedentes propios referidos al sistema de cargos, la fiesta y el santo.

Con los antecedentes claramente definidos se parte hacia la justificación o importancia de la temática, pues primeramente se tiene claro el abordaje que se ha hecho del tema para luego

reseñar el aporte de éste trabajo. Es así entonces que nos encontramos con el objetivo general y los específicos que develan los caminos que se recorren durante este trabajo.

Dado el carácter cualitativo de esta tesis, se presentan preguntas directrices que nacen directamente de los objetivos de manera que nos encontramos con una formulación del problema a partir de preguntas concreta a los objetivos. Para luego desarrollar hipótesis propias, surgidas de la exploración de campo, la revisión bibliográfica y el análisis de estos.

Es importante destacar que la discusión teórica se presenta en tres momentos a partir de la categorías surgidas de los constructos integradores que son: el sistema de cargos, la fiesta patronal y la identidad; es decir la discusión teórica es centrada y no una especie de diccionario especializado para esta tesis.

En la metodología se explica la posición teórica de la que surge el estudio, su carácter, la exploración para conocer la viabilidad del estudio, los métodos y las técnicas empleadas, el proceso metodológico, los momentos de investigación y reflexión analítica, los criterios de selección de la muestra teórica, así como una pequeña guía para la lectura efectiva de los resultados.

Como punto de partida para presentar los resultados tenemos que se dividen en cinco momentos, estos constituyen la síntesis de la triangulación de datos empíricos, analíticos y bibliográficos. Las conclusiones son una síntesis de los resultados, finalmente la bibliografía consultada y referenciada; la relación de informantes y los anexos.

Antecedentes: punto de partida.

El estudio demográfico

Dado que el tema de investigación pretende abordar el sistema de cargos, inicio por la suposición de que el estudio se constituye bajo un número de personas cuyas cantidades suelen fluctuar en términos de participación, prestigio, funciones, edades, que pasan por momentos de elección, asignación y protección de bienes comunales entre otros.

Con estos datos damos inicio a los antecedentes a partir del análisis demográfico, la fiesta patronal es un ir y venir de gentes, ahí se conglomeran hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y

personas de la tercera edad, aquellos visitantes ocasionales, turistas nacionales e internacionales, promesantes y tradicionalistas que acuden de manera especial para el día de las fiestas.

Milagros Palma (1988) en su libro *Revolución tranquila de santos diablos y diablitos*, hace una descripción etnográfica sobre las fiestas patronales en las mesetas de los pueblos, el caso específico de Diriamba y el sistema de cargos en las fiestas, asegura que estos se clasifican de acuerdo a la función asignada y asimilada por cada uno de los miembros.

Palma aglutina los cargos bajo la figura del mayordomo, da una idea sobre la cantidad de miembros aunque la figura del mayordomo es una, en el caso de no haber un candidato único, la comunidad constituye un comité que asume el rol de la mayordomía.

Mario Urtecho (2007) originario de esta ciudad; presenta datos demográficos referentes a la fiesta en su trabajo titulado *¡Los de Diriamba!*, este autor va más allá de los meros participantes y asegura que incluso personas de la localidad que han migrado, visitan la ciudad en ocasión de las fiestas, así como también retoma un dato subjetivo interesante referente a los fallecidos que otrora fueron promesantes.

El mismo autor señala la jerarquía dentro del sistema de cargos en torno a la fiesta patronal; pero no deja claro el número de miembros que participan, pues cada baile tiene su mayordomo, el cuerpo de cargadores, quienes recogen limosnas, cuidadores de la imagen entre otros.

Hasta aquí podemos concluir que el mismo carácter de la fiesta patronal y su sistema de cargos acarrea un conglomerado incierto de participantes activos en diferentes tiempos y momentos, con diferentes cargos y obligaciones sumado a aquellos que hacen turismo religioso en el marco de la misma fiesta; por lo que podemos asegurar que datos demográficos fijos es un reto sin concluir dado la fluctuación de personas y actividades en las que se ven involucrados.

Sistemas de cargos en los estudios previos

Sobre los cargos, se han encontrado pocos estudios locales, los estudios antes señalados se refieren a la fiesta y a Diriamba de manera general, Jorge Eduardo Arellano (1991) es el único nicaragüense que hace una reseña histórica sobre el sistema de cargos en Diriamba, y señala que desde el siglo XVII esta institución está ligada a la celebración de la fiesta patronal; pero sin aportar mayores datos.

Si de sistema de cargos se trata, la tradición antropológica en México es abundante en estos temas; solo por señalar algunos estudios tenemos a María Dolores Palomo (2000) quien escribe sobre los orígenes y conformación histórica de los sistemas de cargos en Chiapas en el marco de la impronta colonial española. Así mismo Reyes Luciano Álvarez Fabela (2000) escribe sobre los sistemas de cargos en dos comunidades mesoamericanas; para este caso los cargos además de atender situaciones relacionadas con la religiosidad popular, tienen vinculación con la vida cívica.

La fiesta: estudios preliminares

Tras la revisión bibliográfica se encontró que la fiesta patronal de Diriamba, no ha sido un tema específico de investigación, se encuentra en Revolución tranquila de Santos Diablos y diablitos, de Milagros Palma (1988) y en el libro los de Diriamba de Mario Urtecho (2007).

Parte de la fiesta como sus bailes han llamado la atención de la UNESCO quien en el año 2005, bajo el título de Catálogo de danzas tradicionales del Pacífico de Nicaragua, se destaca la ciudad de Diriamba y los bailes que se integran a la fiesta; incluso se utilizó para declarar al Güegüense como patrimonio intangible de la Humanidad; pero la fiesta en sí no se encontró en detalle los momentos únicos e irrepetibles que se desarrollan en esta.

Historia del santo.

El santo es importante reseñarlo en los antecedentes, pues todos ellos son de origen occidental, insertados en los pueblos y comunidades de tradición indígena, donde son tomados y re-significados según las tradiciones de cada uno de ellos. Con lo antes expuesto, Michael Scholz-Hänsel (1999) escribe sobre la historia del santo.

Este autor entre otras cosas, señala que era de origen francés; pero educado como militar en Milán. A pesar de integrarse al ejército romano que en ese entonces perseguía a los cristianos. Sebastián fue descubierto y tuvo que elegir entre la vida cristiana o la vida de soldado, este por su parte abraza el amor a Cristo y al prójimo, por lo que fue condenado a morir a flechazos.

La muerte por flechamiento sin embargo, no perseguía una muerte instantánea, sino desangrarlo paulatinamente como castigo por declararse cristiano. A diferencia entonces de los que se describe en el acápite 1.3

Justificación: importancia de la temática

Es incuestionable la suerte que tiene como misión la religión en el sentido catalizador de la experiencia de los seres humanos, ante la impotencia que ocasionan la observación de fenómenos

que están fuera de un alcance cognoscitivo comprobable científicamente. Un elemento importante de la religión es la de sacralizar, romper e insertar una nueva dinámica social en el calendario anual, con efectos colaterales en la vida cotidiana de los pobladores en el sentido espacial y temporal.

Tiene la virtud de dar sentido, clasificar, distencionar conflictos, hacer desaparecer momentáneamente las contradicciones sociales; pues los participantes se convierten en un mismo organismo sin importar diferencias de clase, condiciones económicas, filiaciones políticas, dar explicación y orden al mundo, una división de lo sagrado y lo profano. Es difícil negar, como lo que la religiosidad popular es una parte de la estructura de todo el sistema social y que por lo tanto, permite entre otras cosas la cohesión social.

Por ello el tema es de importancia pues permite echar luz sobre la forma de organización propia sobre la que recae la fiesta patronal en Diriamba, sin la que la fiesta no es posible ni pensable. El cuestionamiento sobre la participación oficial en la figura del sacerdote, responde a una colonialidad mental, y ciertamente el trabajo descubre que la figura del sacerdote es secundaria, muy a pesar de representar en sí mismo un poder hegemónico; no lo es con la fiesta. Pues el sacerdote puede cambiar de parroquia no así el sistema de cargos y la fiesta.

Objetivo general:

Analizar el Sistema de cargos en la fiesta patronal, como elementos de identidad en la ciudad de Diriamba.

Objetivos específicos

Describir el contexto actual e histórico la ciudad de Diriamba, para lograr el análisis de los orígenes de la fiesta Patronal.

Analizar el sistema de cargos a partir de sus funciones y las relaciones diádicas entre los cargueros, los promesantes, tradicionalistas y el pueblo en general

Determinar los diferentes momentos de la fiesta y la manera en que se integran los cargos a la misma.

Razonar acerca de los procesos étnicos que se viven en la fiesta a partir de las categorías de grupo étnico, cultura e identidad.

Presentar un proyecto para el fortalecimiento del protagonismo entre los cargueros de san Sebastián.

Planteamiento del problema

A partir de los objetivos se construyen las siguientes preguntas orientadoras que conducen el trabajo:

¿Cuál es el origen de la fiesta y cómo se relaciona con la historia cultural de Diriamba?

¿Cómo se organiza la fiesta, y si ésta organización permite el sostenimiento de la misma?

¿Cuáles son los motivos que tiene la población para participar de todas las actividades que conciernen a la fiesta patronal?

¿Qué tipo de relaciones se establecen entre el pueblo?

Y finalmente; ¿Qué cambios, transformaciones y adaptaciones ha sufrido la fiesta patronal para su pervivencia, a pesar de los elementos exógenos que provocan aculturación, homogenización o hibridación cultural?

Marco Teórico

¿Sistema de Cargos? Buscando entre las definiciones

En el sistema de cargos, se reflejan diversos protagonismos. Entre las diferentes definiciones sobre el sistema de cargos, ciertos autores lo refieren a partir de la estructura y sus características, como Sol Tax (1937) el primer latinoamericano en investigar sobre los sistemas de cargos, escribe sobre la existencia de las formas jurídicas heredadas de la Colonia, con las nuevas formas político – administrativas de México sintetizadas en las comunas, barrios, delegaciones y municipalidades de ese país.

Erick Wolf (1959) se refiere a los cargos desde el aspecto político, pues observa que esta institución tiene la función de defensa ante formas políticas ajenas a la comunidad como el caso de la iglesia y la administración municipal. Es decir que lo inserta como un medio para la resistencia cultural propio de las comunidades.

Chance y Tylor (1987) presentan un análisis desde lo económico y lo definen como una forma de control de las riquezas por parte de la comunidad, de manera que los cargos son asumidos por quienes más riquezas y bienes materiales poseen, dado que la fiesta implica una inversión de dinero en grandes cantidades, por lo que observan que de esta manera hay una distribución y nivelación de estas. Frank Cancian (1976) por su parte le imprime notas de género al afirmar que la participación dentro del sistema de cargos, está compuesta únicamente por hombres dentro de un sistema cívico religioso con jerarquía, propio de las comunidades indígenas.

El reconocimiento jurídico legal es expuesto por Álvarez Fabela (2000) quien escribe sobre los sistemas de cargos en el sentido de su participación en la vida religiosa popular; pero también su vinculación en la vida cívica de la comuna, ellos se encargan de la supervisión de las obras públicas entre otras cosas, por lo que suponen un reconocimiento jurídico legal.

María Ana Portal (1996) al hablar de identidades urbanas, se refiere a que se insertan en la ciudad, y al suceder esto, pierden su origen indígena y características rurales por la supremacía que la modernidad les impone. La ciudad de Diriamba tiene la característica de ubicarse como una comunidad urbana sin embargo se preservan elementos de indudable raigambre indígena.

Con lo antes expuesto, me atrevo a definir el sistema de cargos para la fiesta de Diriamba como:

Una organización que posee jerarquía y estructura, con carácter religioso popular, cuyo origen se remonta a tiempos de la aparición de los europeos en tierras de dominio de comunidad indígena, bajo la denominación de mayordomías, cuyos miembros poseen redes familiares, de amigos y comunitarias, insertadas en una comunidad urbana con relaciones con la comunidad rural y con participación plena de hombres y mujeres. El sistema de cargos funciona todo el año para asegurar la fiesta patronal anual y todo lo que esta implica, comidas, bailes, trajes, procesiones, limosnas, pagos de promesas, en síntesis es el resguardo de las tradiciones de la religiosidad popular del pueblo diriambino.ⁱ

Los miembros del sistema de cargos o protagonistas individuales, son personas que forman parte de un colectivo de personas que en representación del pueblo, administran los diferentes momentos rituales de la fiesta patronal y que a pesar de tener el riesgo de permearse ante poderes político-económicos como la iglesia, la alcaldía; su resistencia le da valor y sentido ante el pueblo.

El sistema de cargos surge como un espacio de autonomía frente al poder colonial de la corona española, si bien es cierto se cobijan bajo la iglesia cubren al mismo tiempo sus propias formas de poder, en este sentido el reflejo se hace notar por medio de las *mayordomías* de fiesta, de bailes, patronas, comité de fiesta, priostes y cabildo real de san Sebastián.

No necesariamente para el caso, quien escribe concuerda con la afirmación de Castells (2013) respecto a que la comunidad tiene una función emocional en sí misma, de estar juntos con otros, sin formar necesariamente una comunidad. Esto debido a que no solo son las formas propias de organización de los pueblos originarios, como tales, las que estuvieron en el vaivén de los nuevos retos surgidos por la aparición del europeo, sino que toda la comunidad se vio involucrada como un todo.

Es decir que para el caso que nos atañe, la función emocional aquí presentada precisamente crea un sentimiento de solidaridad, unidad, valor y resistencia frente a las formas de poder exógenas, es todo el conglomerado social el que se puso en peligro desde un primer momento.

Para Alejandro Dávila Bolaños (1990) Diriamba y la meseta de los pueblosⁱⁱ estaba controlada bajo una forma de gobierno matriarcado, incluso señala que las mujeres hicieron una verdadera “huelga de úteros” que consistió en que la indígena violada y embarazada por un español se auto-inmolaba para no parirles esclavos a los recién llegados.

Un elemento sustancial que se transforma es el *ejército de Diriangén*, explica Dávila Bolaños (1990) que este ejército armado de flechas y macanas de piedra, guerreó ferozmente contra el europeo, El ataque de Diriangén demostró en principio la decisión de no aceptar la imposición de una cultura y religión extraña, sumado al valor de enfrentarse a un desconocido, que venía dotado de un animal nuevo en nuestras tierras y de armas de fuego jamás vistas.

Entonces, este ejército que custodiaba estas tierras, se transforma en el custodio del santo, de manera que se mimetizó al *mankeme Diriangén* en la fiesta de san Sebastián, pues en todo caso del santo es visto en esos entonces como un trofeo de guerra, por ser una posesión de los recién llegados bajo el dominio del pueblo de Diriangén. Y precisamente la imagen de san Sebastián se

presenta martirizada por flechas. Simulando el sacrificio ritual por flechamiento, propio de los pueblos mesoamericanos.

Así lo confirma Charles Gibson al referirse a la importancia de poseer las imágenes por parte de los pueblos originarios:

“Las imágenes de los santos, las pinturas y los objetos de devoción desempeñaban un papel importante en la vida de los indígenas... La imagen que cada comunidad veneraba era una encarnación del sentido interior del pueblo” (Gibson; 1964: pág. 138)

La experiencia en antropología señala que en términos de la religiosidad popular en América latina, los dioses y los espíritus de la naturaleza fueron traspuestos por santos de la iglesia católica, de manera que las celebraciones patronales en su mayoría tienen un precedente indígena, e incluso los europeos vistos en un primer momento como dioses; sin embargo para los pueblos del pacífico de Nicaragua, la historia cuenta otra experiencia, a como se señala en la Historia militar precolombina y colonial publicado en la web por el Ejército de Nicaragua (2009) que nuestros pueblos originarios no vieron a dioses en los europeos:

“Hay que destacar que los indígenas de nuestro territorio no consideraron a los españoles como dioses, a diferencia de otros grupos en América” (E N; 2009: pág; 01)

Entonces el santo se transforma en el protagonista líder, los antecedentes históricos señalan que en tiempos del esplendor indígena existía un ritual donde los cautivos en guerra unos eran desollados y otros flechados. Así lo señala Rivera González (2002) cuando asegura que:

“...durante la fiesta del desollamiento, algunos de los cautivos eran objeto de flechamiento por parte de los mismo guerreros. Es decir se les disparaban flechas al cuerpo, a fin de simbolizar la fecundación de la tierra con la sangre derramada” (Rivera; 2002: pág, 266)

Continúa describiendo Rivera (2002) que estas personas hacían fiesta durante veinte días, mismo que dura la fiesta de san Sebastián y que luego los guerreros iban de casa en casa pidiendo limosnas, y con lo recaudado se repartía. Esta escena es muy similar a lo acaecido año con año en las fiestas patronales de Diriamba en las personas del cabildo real.

Entre procesiones, santos y personas: el concepto de fiesta

El sistema de cargos permite la aparición de elementos ideológicos en el sentido de clases sociales, grupos de edad, sexo, especialistas en diferentes manifestaciones, migrantes, devotos de otras localidades, en fin hemos de señalar a este punto el componente de la mismidad, pero también el de la diferenciación social, manifestada sobre todo en torno a la fiesta; así lo determina Checa de Olmos:

“Las fiestas congregan, como ninguna otra actividad o celebración, a los miembros de la comunidad -urbana o rural-, por muy diseminados que se encuentren, en un espacio concreto –el espacio festivo-, en el que las clases, los grupos de edad y los sexos se mezclan entre sí, al tiempo que asimismo desempeñan sus roles y funciones, durante varias jornadas (el tiempo que dura la fiesta)”. (de Olmos; 2007: pág: 28).

En fin hemos de examinar a qué nos referimos cuando se habla de fiesta. El mismo Checa de Olmos; explica como entienden la mayoría de los científicos sociales el componente de la fiesta, no sólo como tiempo festivo o ritual, concluyendo que la religiosidad popular está tan fuertemente ligada a la fiesta que no se puede considerar la una sin la otra. Al catalogarla como:

“una situación excepcional, un paréntesis en el acontecer diario, en el tiempo laboral; pero no por ello es un tiempo menor, más bien al contrario, la fiesta se conforma como un fenómeno sociocultural de capital importancia, pues en él aparecen reflejadas las características propias de la sociedad donde se inscribe, tanto a niveles simbólicos como reales. Esto es, nos ofrecen los valores estéticos del grupo a través del baile, cantos, trajes, adornos, luces, casetas de feria, carretas, etc., junto a otros valores de los que somos menos conscientes, pero que sin duda son muestra de una estética popular extraordinaria, como la demuestra la situación de muchos santuarios, los paisajes por los que discurren los romeros o la explosión de un castillo de fuegos artificiales. De igual manera las fiestas, a excepción de algunas ferias y carnavales, son rituales que poseen un componente religioso tan inseparable que no permiten considerar la religiosidad popular sin las fiestas y a éstas sin aquélla”. (de Olmos; 2007: pág; 28)

Es entonces la fiesta el escenario en que se hace pública la religiosidad popular en el sentido de la relación con lo sagrado, esto lo que considera María Ana Portal

“La fiesta es el tiempo privilegiado de la reciprocidad y el intercambio con lo sagrado, y asegura la permanencia del grupo sobre la tierra. En la medida en que los dioses son “los dueños del mundo”, de la solidaria relación que establezcan hombres y deidades dependerá la posibilidad de reproducción humana” (Portal; 1997; pág 183)

Ya abordamos el tema del sistema de cargos y la fiesta patronal; pues siendo así finalmente; veamos ciertos planteamientos que fundamentan lo que anteriormente se platea.

Dado que el sistema de cargos y la fiesta patronal se inserta en una construcción socio-religiosa más amplio, es preciso señalar lo que el antropólogo británico, Bronislaw Malinowski considera sobre el tema, al declararlo como un sistema capaz de sistematizar y organizar el conocimiento, advierte claramente que esta tiene espacios y momentos específicos, en tanto que la creencia y un sinnúmero de rituales pueden aparecer como colectivos; sin embargo pueden verse situaciones más personales, en tanto que este mismo autor asegura que:

“La religión toma la forma de ceremonial público o privado, plegaria, sacrificio y sacramento”
(Malinowski; 1970: pág 232)

Claramente vemos que él hace referencia al carácter público o privado que tiene la religión y los momentos rituales que señala como la plegaria, el sacrificio y el sacramento; pero qué relevancia tiene esta teoría para el análisis del tema, retomo nuevamente el planteamiento de éste, en tanto que considera el fenómeno religioso dimensionado de la siguiente manera:

“Religión no son solamente doctrina o filosofía, ni cuerpo intelectual de opiniones, sino un modo especial de conducta, una actitud pragmática que han construido la razón, la voluntad y el sentimiento a la vez. De la misma suerte que es modo de acción, es sistema de credo y fenómeno sociológico además de experiencia personal” (Malinowski; 1970: pág 06)

Es entonces la religión un conocimiento lógico, verificable y sancionado socialmente, que posee un carácter práctico lleno de principios y valores étnicos, éticos y morales propios de cada cultura que lo verifica. Es una actividad que se refiere a la experiencia humana de tipo proselitista, repetitivo en el calendario, cambiante en sus formas y enmarcado dentro celebraciones propias.

Por su parte la fiesta al estar impregnada de rituales, observemos las consideraciones al respecto que apunta Radcliffe Brown, denota de importancia la temporalidad cíclica que se puede de los

rituales en las fiestas patronales, como un compromiso que surge de la solidaridad social, que permite renovar los votos, compromisos de la sociedad, ya que estos son propiciadores de la cohesión social.

“La función social de los ritos es obvia: dándoles expresión solemne y colectiva, los ritos reafirman, renuevan y consolidan los sentimientos de los que depende la solidaridad social” (Brown, 1986, pág. 188)

Radcliffe Brown, Considera que los rituales son generadores de cohesión social. Esta categoría en la investigación la tomaremos a partir del alcance de las redes sociales; en este sentido tomaremos en cuenta planteamientos de Felix Requena (1989) que plantea que hay determinados vínculos como la amistad, vecindad, parentesco etc. Donde casi siempre existe una reciprocidad entre los actores que sostienen la relación y todas estas asociaciones las cobija como una red social, esta red social se articula a través de las estructuras tradicionales, llámese aquí sistema de cargos.

Reflexiones sobre la identidad y el control cultural

Para efectos de la reflexión sobre la identidad, inicio con asumir una postura al respecto de la cosmovisión, como parte de la configuración histórica de los elementos culturales se asumen, re-significan, se usan, y son incorporados a la matriz cultural esencial que reside en los pueblos originarios a los que se han incorporado elementos de diversos orígenes y por diversas vías.

En términos generales tenemos que la cosmovisión se puede entender como formas de **ver, pensar, comprender y organizar el mundo**, Alfredo López Austin antropólogo mexicano especialista en temas de cosmovisión señala que esta responde a hechos históricos que permiten la convergencia de diferentes sistemas ideológicos, que en conjunto para este estudio integran lo que llamamos identidad:

“La cosmovisión es un hecho histórico de producción de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración; hecho complejo, integrado como un conjunto estructurado y relativamente congruente por los diversos sistemas ideológicos con los que una entidad social, en un tiempo dado, pretende aprehender el universo” (López Austin: 2001; pág. 47)

El análisis de la identidad y el sentido de pertinencia lo relacionamos a la cosmovisión en el contexto del sistema de cargos y las fiestas patronales, como un constante diálogo entre las alteridades que durante la fiesta se ven involucradas, sintetizadas ya no como la relación alteridad – otredad – nosotros – los otros, sino como una colectividad que reproduce sus imaginarios sociales y prácticas

religiosas vinculantes desde el ámbito religioso, político, económico, ambiental, temporal y espacial, en el contexto histórico-cultural como resultado de las convergencias sociales en la fiesta. Así mismo lo deja entender Alfredo López Austin:

“La cosmovisión expresa la relación de los hombres con los dioses, establece el orden jerárquico del cosmos, la concepción del cuerpo humano, estructura la vida comunitaria y agrupa el conjunto de los mitos que explican el origen del mundo. La cosmovisión indígena tiene un claro origen agrícola; en ella el medio ambiente (el territorio real y simbólico) es un factor fundamental y tiene como uno de sus rasgos característicos el que no exista una separación -como en el pensamiento occidental- entre naturaleza y cultura, orden natural y orden social, individuo y sociedad”. (López Austin 1990; pág. 20).

El sistema de cargos en Diriamba si bien es cierto, se verifican en la fiesta patronal entran en negaciones culturales durante todo el resto del años; para asegurar la bien andanza de la misma, por lo que se vuelve una constante la suposición del rol que se asume durante la fiesta y en cada momento del año que sea necesario; siendo así; dentro del sistema de identidades negar y afirmar para pertenecer, suele ser una lógica constante. Esto mismo lo plantea Samuel Huntinton.

“Para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad, los enemigos son esenciales, y las enemistades potencialmente más peligrosas se darán a lo largo de las líneas de fractura existentes entre las principales civilizaciones del mundo” (Huntinton 2001; pág. 15)

De manera que explica el autor que en la configuración de la identidad existe una relación dialéctica, en la que sólo sabemos quiénes somos, cuando sabemos quiénes no somos y, muchas veces, cuando sabemos contra quién estamos; pero no solo Huntinton, sino muchos otros autores que después de la primera guerra mundial y luego con el advenimiento de la *“emancipación”* de las colonias, se ven en el interés de reconocer al otro, a partir de lo que Conrad Phillip Kottak (1997) condensó como el espejo de la humanidad.

No solo Kottak, antes de él, la tradición en la Antropología en su estudio de las identidades se manifestaba a partir del otro; e incluso en las escuelas latinoamericanas se retoma y se hacen propias estas reflexiones sobre lo otro, lo exótico, lo novedoso, lo único, lo diferente. Solo por mencionar de la tradición antropológica mexicana a Gonzalo Aguirre Beltrán (1957) quien habla del proceso de aculturación, afirmando que la llamada *“modernidad”* era precisa en la sociedad

latinoamericana, en la búsqueda de asimilar al indígena visto como un atraso; entonces el reconocimiento de la identidad del otro se transforma en una herramienta para dar el salto al mundo moderno.

De manera que estábamos frente a unas identidades de frontera, donde los grupos étnicos eran reconocidos para ser asimilados, según Frederik Barth (1976) los conflictos hacen prevalecer las diferencias; así mismo el aislamiento geográfico y social eran determinantes para la “pureza cultural”; pero las lecturas de la realidad nos dicen que las identidades con un crisol de aportes de muchas culturas.

Posturas más integradoras surgen en el seno del propio México, contradiciendo fuertemente las pretensiones de la llamada “modernidad” es entonces donde irrumpen las aportaciones de Bonfil Batalla con México profundo (1987) donde reivindica la importancia y los aportes de la sociedad indígena mexicana a las grandes ciudades, y la importancia de mantenerlos vivos; así como la Teoría del Control cultural (1991) donde propone más que fronteras, integración y toma de decisiones sobre los recursos culturales.

“... en el sentido de articular las dimensiones fundamentales del fenómeno étnico, a partir de un concepto, el de control cultural, en torno al cual me parece una posible la construcción de un modelo más global en el que el grupo, la cultura y la identidad se relacionan internamente (dentro de la propia unidad étnica) y, al mismo tiempo, pueden entenderse en su relación con otros grupos, sus identidades y sus culturas. (Bonfil Batalla, 1991: pág. 168 – 167)

La idea la secundo con el planteamiento de Roberto Cardozo de Oliveiro; quien ofrece un tratamiento de la identidad étnica similar a los roles sociales; donde el contexto cultural es importante e imprescindible para entenderlas; pues en estos encontramos las relaciones sociales de dominación, sujeción, negociación, alianza y acuerdo entre otros.

La identidad étnica es una categoría semejante a la de papel [rol], ella no puede ser definida en términos absolutos, sino únicamente en relación con un sistema de identidades étnicas valorizadas según el contexto específico o la situación particular. En las relaciones interétnicas, de conformidad, por ejemplo, con la dinámica del sistema de fricción interétnica, las relaciones se dan en términos de dominación y sujeción (Cardozo, 2007: pág. 60)

Es decir ya no se trata de fronteras y aislamientos sociales y geográficos, para identificar lo étnico; muchos menos reconocerlos para asimilarlos culturalmente; sino reconocer que las relaciones sociales, la interculturalidad es una realidad dinámica y propia de la cultura de la humanidad.

En el reconocimiento de ese dinamismo cultural nos encontramos con el planteamiento posmoderno de Zygmund Bauman quien resume una postura al respecto de la identidad, más ligero, más fluido, multifactorial, más dinámico. criticando “lo moderno”

“La sociedad totalitaria de la homogeneidad abarcadora, compulsiva y forzosa oscurecía de forma amenazantes y permanente el horizonte –como si fuera su destino último, como una bomba de tiempo a medias desactivada o en un espectro no del todo exorcizado-. La modernidad fue una enemiga acérrima de la contingencia, la variedad, la ambigüedad, lo aleatorio y la idiosincrasia, “anomalías” todas a las que declaró una guerra santa de desgastes” (Bauman; 2004: pág. 31)

Bajo el entendimiento de esta premisa de reconocer nuestra identidad como una construcción colectiva de muchas identidades, rompemos las fronteras que nos separan y creamos los puentes que pueden llevar a ser una sociedad del reconocimiento, donde lo negro, lo indio, lo blanco, lo amarillo y todos los colores finalmente damos nuestros aportes para la construcción de una sociedad intercultural global.

Con los planteamientos teóricos antes expuestos; se devela que **El sistema de cargos** es una construcción de relaciones que se tejen y las acciones, roles y papeles que juegan sus miembros; **La fiesta** está llena de momentos rituales que tienen lugar en este tiempo; se trata del espacio público rompiendo momentáneamente la dinámica cotidiana de la población imbuida en el desarrollo de la fiesta patronal, y del mantenimiento de estructuras tradicionales a partir del análisis de la organización que permite la repetición temporal y espacial de la misma. Finalmente la aplicación de la teoría del **control cultural**, en tanto propuesta de Bonfil Batalla, para determinar la capacidad de toma de decisión por parte de los cargueros y la comunidad, sobre los elementos culturales.

Hay un aprendizaje válido para hoy. Todo lo anterior confluye a una misma idea de que otros mundos reales son posibles, siempre que nos asomemos y nos asumamos como sujetos y dueños de nuestro propio destino; nuestra ventana es posible en la medida que contrastamos y afianzamos

nuestra visión de nosotros mismos, y no nos vemos cómodamente desde la ventana tradicional que han construido esos que me atrevo a llamar los verdaderos otros de todos los nosotros.

Metodología

Se parte de la teoría fundamentada o Grounded Theory, que permite la emergencia de teoría a partir de los datos, bajo el proceso metodológico de triangulación de la teoría, de manera que se contrasta lo ya escrito, con los resultados de campo y los análisis propios.

El trabajo surge bajo la base epistemológica del naturalismo, y se acerca a la teoría crítica dado los análisis pertinentes que surgen de los datos. Se trata de una investigación de campo, de acuerdo a los métodos de investigación antropológicos, pues tiene como escenario concreto las fiestas patronales en honor a San Sebastián, que se celebran en la ciudad de Diriamba y toda la suerte de relaciones que se vinculan para hacerla efectiva.

El tratamiento del tema es práctico, pues su fundamentación se apoya en un fenómeno socio-religioso, la tesis por lo tanto parte de observaciones in situ y entrevistas con los interlocutores; es así que se tiene producto final una tesis de tipo narrativo, es importante destacar este elemento a partir del planteamiento de Carlos Muñoz Razo.

“las tesis narrativas son las investigaciones que se basan en las experiencias de otros o del propio investigador, quien las recopila mediante algún procedimiento formal, que pueda dar formalidad propia de una investigación” (Muñoz 2011; pág: 18)

Exploración para conocer la viabilidad del estudio

Como parte de la relación metodológica se hizo una exploración de campo tuvo lugar los días: sábado 12 y domingo 13 de enero; y sábado 19 y domingo 20 de enero 2013. Estos días casualmente coinciden con los primeros días de las fiestas patronales.

Sobre los informantes

- La fiesta según los informantes con quienes se conversó la fiesta se da de manera anual a pesar de las condiciones políticas, ambientales y económicas que se puedan presentar.
- En cuanto a los sistemas de cargos, la exploración de campo permite asegurar que existen organizaciones que permiten el desarrollo de la fiesta, entre ellos tenemos: comité de fiesta

integrado por hombres y mujeres, sin inclusión de niños, los miembros que asumen este cargo se identifican con una banda azul con la leyenda comité de fiestas.

- El comité es el encargado de hacer la enramada para el santo, aquí se prepara comida para los participantes de la fiesta, en un conglomerado de hombres y mujeres que atienden la cocina: construir la enramada y el cocinar, encender el fuego, subir porras, atizar, lavar, preparar cortar, pelar; todo ellos para lograr producir entre otros alimentos: buñuelos de yuca, guineos cuadrados cocidos, arroz, pollo tapado con verduras, picadillo, chicha de jengibre.
- Otros cargos son los de bailes, entre ellos tenemos Toro – Guaco, Güegüense, Húngaras, Inditas del Guacal, El Gigante, y los mismos bailantes.
- Alféreces que son los encargados de banderas, cargar el santo y resguardar las ofrendas del santo.
- Promesantes, patrona entre otros, con quienes se tuvo contacto.
- Personajes e historiadores de Diriamba entre ellos Dirnorah PARRALES, el folklorista Ronald Abud Vivas y el director de la casa de cultura de la ciudad Heriberto Mercado.
- Se cuenta con las condiciones para pernoctar en la ciudad.
- Los informantes mostraron interés por el tema y se tiene el consentimiento de visitarlos en otros momentos.

Los métodos empleados

Los métodos que acompañaron este trabajo, son: El **método etnohistórico**, que consiste en develar los acontecimientos durante los 300 años que perduró el coloniaje en América Latina, como forma de gobierno de los ibéricos.

Este abordaje lo realizo por medio de la investigación etnográfica de campo a través de las fuentes orales y la observación, los estudios arqueológicos y la consulta en las crónicas de indias; La historiadora nicaragüense Eugenia Ibarra al respecto señala que el objeto de estudio de la Etnohistoria tiene un cuerpo científico en su abordaje:

“Su objeto se centra en la reconstrucción de las sociedades indígenas al momento del contacto con los europeos y en la explicación de la dinámica social que las distinguió durante los procesos de conquista y colonización” (Ibarra: 1989: 99)

La misma autora señala la importancia de la Etnohistoria como teoría social.

“La etnohistoria fundamentada en teoría social y con una metodología derivada de la antropología y de la historia, contribuye junto con otras disciplinas, como la arqueología y la historia por ejemplo, a la comprensión del fenómeno social” (Ibarra; 1989: 101)

Es así entonces que en para la reconstrucción histórica de Diriamba y el análisis de los procesos sociales que se viven en su fiesta patronal que se recurre a las crónicas de indias referidas al contexto y a la temática de estudio. Finalmente entonces una vez llenado este vacío, se eleva la importancia del tema, pues el antropólogo mexicano Andrés Medina, señala esa importancia que deben llevar las investigaciones etnológicas.

“En el contexto de la historia y de la cultura mesoamericana (donde se encuentran los antecedentes de origen para la comprensión cosmológica), se han establecido ejes de importancia teórica desde los cuales se plantean investigaciones etnológicas articulando los datos de la historia antigua, de los periodos colonial y moderno (de la cual es posible inquirir en cuestiones particulares de la religiosidad, la política y la magia entre otros tópicos” (Andrés Medina 2001; pág. 85)

El **método etnológico**, fue de importancia para comparar la fiesta patronal que se vive en la actualidad en la ciudad de Diriamba, con lo acontecido en tiempos indígenas y la realidad de la fiesta en España. Con este método entonces se determinan los elementos culturales que se integran, se resignifican o simplemente se pierden. Thomas Barfield al respecto señala que:

“En el uso contemporáneo, se denomina etnología al intento de desarrollar explicaciones rigurosas y científicamente fundamentadas de los fenómenos culturales mediante comparación y contraste de muchas culturas humanas” (Barfield; 2001: pág 254)

Con la aplicación del método etnológico se permitió definir claramente que la fiesta y su organización tienen una base indígena a la que se han agregado elementos culturales hispánicos del pasado colonial, europeos más actuales que son los gitanos; y otros momentos que han hecho sus aportes.

El **método etnográfico** para la descripción de los momentos en que se tuvo presencia en el contexto, de manera que se logra la contextualización real y actual – a la fecha- in situ. El antropólogo norteamericano Marvin Harris, se refiere a este método en los siguientes términos.

“La etnografía, subdisciplina [de la antropología], se consagra a la descripción sistemática de culturas contemporáneas” (Harris, 1997: pág 23)

Las técnicas

Para la concreción de esta investigación antropológica se empleó como técnica de campo la **observación participante**, la fundamentación para este procede de Rosana Guber, en cuanto que siguiendo la lógica interpretativa nos dice que:

“El único medio para acceder a esos significados que los sujetos negocian e intercambian, emiten y reciben, es la vivencia, la posibilidad de experimentar en carne propia esos sentidos, como lo hacen todos los individuos en su socialización. ...., un juego se aprende jugando, entonces una cultura y sus significados se aprenden viviéndolos” (Guber, 2004; pág 111)

Claramente le imprime una importancia inequívoca a la observación participante por la vivencia para el entendimiento de los significados propios de la cultura que se estudia. E aquí también la importancia de la experiencia por los sentidos para la producción de datos.

A la observación participante se le sumará **la entrevista**; dado que muchos de los significados observados pueden ser solo parcialmente comprendidos, y se necesita del diálogo con los informantes para así clarificar sistemas de valores, creencias, normas, criterios y juicios de valor entre otros. Rosana Guber, plantea esta situación.

“la entrevista es una de las técnicas más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores. Asimismo, la referencia a acciones, pasadas o presentes, de sí o de terceros, que no hayan sido atestiguadas por el investigador puede alcanzarse a través de la entrevista” (Guber, 2004; pág 132)

La autora misma presenta otro de los vacíos que puede llenar la entrevista, deja al descubierto que la entrevista nos permite movernos en el tiempo, pues la entrevistas cubre información que fue pasada por alto o bien no coincidía con el trabajo de campo; pero esos recuerdos forman parte de la memoria de los informantes y es por medio de la entrevista que se logra develar.

Con esta acotación, para entender la cosmovisión del otro, es necesaria una vinculación empática, que permita la comprensión y aprehensión de los motivos particulares de los involucrados en el sistema de cargos y la fiesta misma, un verdadero acercamiento a esas realidades que permitan no solo dar cumplimiento a nuestras metas académicas, sino compensar y sopesar nuestras propias ideas con los interlocutores. De manera que la empatía es una puerta indispensable al reconocimiento efectivo y afectivo del otro.

La empatía si bien es un concepto estudiado desde la psicología, en todo trabajo antropológico de campo efectivo es un recurso indispensable, así lo estima Chiara Cerri:

“la antropología considera que las entrevistas son en realidad un ejercicio de empatía donde el perseguir preguntas es lo que permite encontrar significados, y para conseguirlo la mejor estrategia es pedir relatos” (Cerri, 2012: pág: 8)

Es imperante para alcanzar nuestras metas de investigación que nuestros ideales y los ideales de nuestros interlocutores se vinculen, de manera que se observa una necesidad mutua, dado que la antropología da voz a quienes son excluidos de los documentos formales de la historia o de la realidad de la comunidad que se estudia, de manera que la carga de nuestras ideas interaccionen con las de quienes se estudia.

Cialdini Baston (1997) ofrece un concepto preciso sobre el papel de la empatía

“Empathy is defined as the fundamental social skill that allows the individual anticipate, understand and experience the point of view of others and sympathy, defined as an emotional component of empathy. Also includes an answer another person emotionally oriented according to the perception and evaluation of being of this”(Baston, 2012; pág: 517)

[La empatía se define como: la habilidad social fundamental que permite al individuo anticipar, comprender y experimentar el punto de vista de otras personas y de la simpatía, definida como un componente emocional de la empatía. También incluye una respuesta emocional orientada hacia otra persona de acuerdo con la percepción y valoración del bienestar de ésta.iii]

De manera que dentro del proceso de investigación nuestro rol es integrador por procesos dinámicos de observación, ser testigo y protagonistas del proceso, sin ocupar o desplazar a los miembros de la comunidad que son los sujetos activos del fenómeno social que aquí se estudia.

La empatía con los actores sociales juega un papel primordial para entender ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Con quiénes?, porque solo a través de esta relación se logra intervenir de manera profunda en la matriz esencial ideológica – cultural que permite el verificar los hechos sociales, sus cambios y transformaciones

Sistema de prácticas de campo y taller de investigación

La aplicación de los métodos fue un proceso arduo que se enmarca dentro del sistema de cargos, de manera que nos encontramos con la programación de tres salidas de campo y tres talleres de investigación para completar la recolección de la información y el análisis de los datos que aquí presento.

Prácticas de campo 1 y taller de investigación 1

Se programó para los meses de marzo y abril del 2013; sin embargo por razones del contexto y la fiesta patronal, tuve presencia en éste en el mes de enero, de ese mismo año para participar de la fiesta; durante estas visitas (la propia y la programada) se hizo observaciones participantes de la fiesta y las redes de informantes o interlocutores, para identificar plenamente quienes eran los informantes claves para el temas; en el proceso de taller 1, se presentan los datos obtenidos en los campos previos

Prácticas de campo 2 y taller de investigación 2

En este segundo momento programado para los meses de septiembre y octubre 2013, se visitó nuevamente el contexto, con la finalidad de aplicar métodos participativos, en este momento se aplicó una entrevista grupal, y se validó información ya recolectada en el trabajo de campo y taller de investigación anterior.

Durante este período hice consultas vía internet para confirmar, completar o refutar información que en las grabaciones no quedó clara.

Prácticas de campo 3 y taller de investigación 3

En este tercer momento, programado para los meses de mayo y junio 2014, realicé pasantía de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde se procesó la información de campo; sin embargo para el mes de enero de ese mismo año, nuevamente estuve en la fiesta patronal. Donde recolecté información y validé las entrevistas, en el proceso de validación se contó con la ayuda de los informantes a quienes se les dejó de manera impresa la entrevista y luego ellos enviaron por correo electrónico las observaciones a las transcripciones de sus entrevistas.

En la construcción del discurso antropológico de esta tesis, se siguen las recomendaciones del antropólogo norteamericano Clifford Geertz que en su título *el Antropólogo como autor* (1989), advierte la importancia que tiene el hecho de escribir en primera persona como prueba etnográfica, como el fundamento de la interacción entre las percepciones, experiencias, cosmovisiones. Al señalar que:

“Por lejos de los vergeles de la academia que el antropólogo vaya a buscar sus temas – escarpadas playas de Polinesia, un socarrado llano de la Amazonía; Akobo, Mekes o el arroyo de la Pantera – escriben sus relatos con los atriles, las bibliotecas, las pizarras y los seminarios que tiene a su alrededor. Este es el mundo que produce a los antropólogos, que les permite hacer el tipo de trabajo que llevan a cabo, y en cuyo seno el tipo de trabajo que realizan debe encontrar su lugar si merece llamar a atención. En sí mismo, el estar allí es una experiencia de postal turística. El estar aquí, en cambio, como universitario entre universitarios, es lo que hace que la antropología se lea... se publique, se reseña, se cite, se enseñe” (Gertz, 1989; pág 139 – 140)

Entonces el trabajo está escrito desde mis experiencias, mis ideas, mis vivencias con mis informantes en un solo contexto que finalmente aquí presento y comparto para que se comente, se mencione, se sepa. Esto prevalece en el discurso del análisis de los datos.

No está de más señalar que los mapas e ilustraciones son creación propia; así como el esquema de los cargos, en la lectura se sombrea de amarillo para que el lector se guíe, por el lugar que avanza en el esquema.

Hasta aquí lo referido al protocolo de investigación, a continuación, presento los resultados.

RESULTADOS

1.- Diriamba: la tierra de Diriangén

En este capítulo dividido en tres momentos, se trata de la contextualización actual e histórica de la ciudad de Diriamba, y el análisis de los orígenes de la fiesta Patronal así como narraciones de los pobladores sobre la aparición del santo y su actuar en tiempos más reciente.

1.1 Entre calles, caminos y veredas: caminando en la Diriamba actual

Diriamba; que en lengua chorotega; y según el geógrafo, biólogo e historiador nicaragüense Jaime Incer Barquero (1985) de los vocablos *diri*, cerros y *mba*, grandes; por lo que la traducción es “lugar de grandes cerros”. Curiosamente si, en la orografía del lugar, no se encuentran cerros o montañas de gran altura; es más bien una gran meseta de unos 600 msnm.

Diriamba es un municipio del departamento de Carazo, en la región sur oriente de la República de Nicaragua. Ubicado en lo que popularmente

se conoce como la Meseta de los Pueblos, Pueblos Blancos o Pueblos Brujos.

En el Atlas del departamento de Carazo (2010) se señala que el departamento de Carazo, se subdivide en 8 municipios que es la figura político- administrativa, que se considera según las leyes de la República. Entre estos tenemos: Jinotepe cabecera departamental, Diriamba, San Marcos, Dolores, El Rosario, La Conquista, La Paz de Carazo y Santa Teresa; una población de 166,073 habitantes. Quienes se distinguen por ser mayoritariamente urbanos.

En el mismo Atlas se tiene que el departamento cuenta con una superficie de 1,000 km² aproximadamente, convirtiéndolo en el tercer departamento más pequeño del país.

Para acceder al departamento de Carazo se hace desde Managua capital de la República, vía carretera sur; o bien atravesando el municipio de La Concepción vía Ticuantepe; o bien desde el sur por la carretera panamericana.

Foto 1. Entrada sur a la ciudad de Diriamba, en el plano principal réplica de la imagen de san Sebastián y el reloj, símbolos de la ciudad

Al municipio de Diriamba en cuestión, es posible llegar por la carretera panamericana sur, se ubica a 42 km de la capital de la República de Nicaragua, Managua. Se estima que cuenta con una superficie de 348,88 km² y una población de 62,631 habitantes, según el informe de población del INIDE (2012) en su mayoría concentrada en el área urbana. Su fundación es incierta aunque popularmente se dice que fueron tierras del gran *mankeme* Diriangén.

La palabra *mankeme* según el historiador costarricense José Mejía Lacayo (2013) procede del chiapaneco y se deriva de *Xima*, la cabeza, de donde el chiapaneco

gobernante u hombre de la cabeza, y *mandxāmā*, amo jefe, en el cual la palabra *ma* es un prefijo posesivo, y una partícula a veces relativa, otra eufónica, de uso excesivo en esta lengua.

Orográficamente se divide en tres regiones. La zona alta, que se encuentra constituida por las tierras más altas, planas y los mejores suelos en cuanto a riqueza mineral se refiere. El clima fresco la mayor parte del año. En el subsuelo de esta zona se ubica la principal fuente acuífera del municipio.

La zona media por su parte, está constituida por pendientes pronunciadas, suelos de vocación forestal, en muchas áreas sobreexplotados. Amplia red de ríos y quebradas. Mientras que la zona costera se caracteriza por altas temperaturas, costas en el Océano Pacífico que favorecen el turismo y la pesca artesanal de la que se obtiene productos como el pargo rojo, tiburón raya, tiburón gato, pez dorado, atunes, y de sus esteros y manglares costeros conchas y punches. Así mismo en esta zona se ubican reservas de vida silvestre como La Máquina.

Foto 2. Frontispicio de la Basílica Menor de san Sebastián, en plena fiesta Patronal

La ciudad

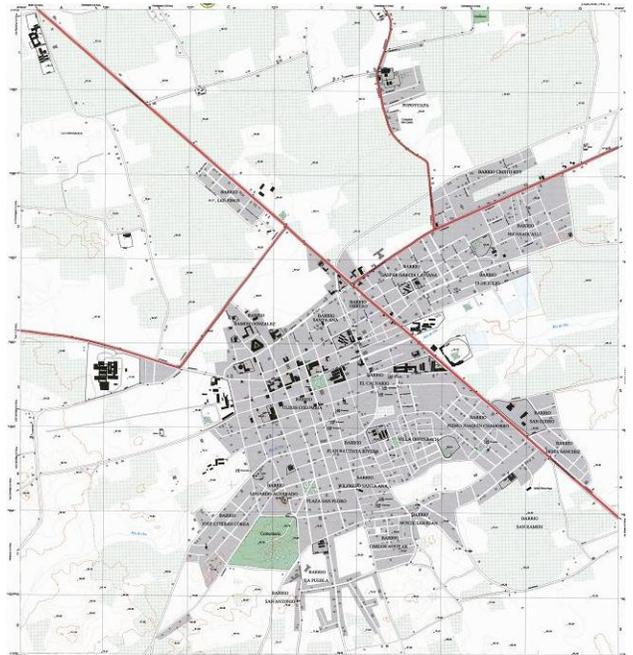

Ilustración 1. Plano de la ciudad de Diriamba

cuenta con un centro cuya característica

responde a las cuadrículas urbanas de patrón español del siglo XVI; que consiste en un parque central y una calle real alrededor del que se instalaron los edificios públicos de poder político – administrativo como la alcaldía, poder religioso representado por la iglesia católica en la Basílica menor de san Sebastián, así como centros del poder económico representado en diversos comercios.

La que fue calle real de Diriamba se extiende desde la Basílica hasta la carretera panamericana sur, en dirección este, misma con la que conecta cien metros al norte del reloj, símbolo de la ciudad

La Basílica menor de san Sebastián es el principal templo católico de la ciudad, sus paredes gruesas de hasta un metro de ancho están pintadas de blanco con detalles amarillos, este puede verse desde los cuatro puntos cardinales y es un referente de los pobladores, pintada de blanco y dispuesta en dirección este – oeste, tiene como santo titular a san Sebastián, patrono de la ciudad. Tiene 2 campanarios frontales, en la torre sur tiene 3 campanas y en la norte 1, las que al repicar se escuchan por toda la ciudad y una cúpula principal coronada con una réplica en tamaño real del santo son notables, el interior con un altar mayor hecho de mármol, las paredes están ricamente adornadas con pinturas que reflejan la vida pública de Cristo, así como escenas del martirio de san Sebastián.

Tres puertas amplias de madera, dos que miran al norte y al sur respectivamente y la principal que da al altar mayor mirando hacia el oeste y una cúpula central a unos 70m. de alto. En su interior tiene tres naves; Posee un púlpito al que se llega por una escalera en caracol todo tallado en madera, es posible ver los retratos tallados de Lucas, Mateo, Juan y Pedro. Vírgenes por todo el rededor como: María Auxiliadora, La virgen de los Ángeles, La virgen del Carmen, San Martín de Porres, San José, en el centro la imagen de Cristo crucificado, entre otros que junto con su pila bautismal, hacen de esta una especie de museo religioso.

Haciendo otros recorridos por las vecindades aledañas, es posible distinguir diversas edificaciones de referencia como el ya mencionado reloj de Diriamba construido en 1935 por Boanerges Bendaña, Alcalde municipal de ese entonces, según la leyenda de la placa conmemorativa ubicada al pie del mismo.

Otras edificaciones de importancia y referencia son el antiguo Teatro González de esta ciudad, otrora una de las mejores salas de cine del país y escenario de grandes artistas de fama internacional en sus tiempos de auge, la casa de cultura, el edificio del colegio La Inmaculada, el estadio municipal Caciques de Diriangén, la fachada del cementerio de la ciudad, el Museo del

Trópico Seco y las ruinas del antiguo Instituto Pedagógico donde actualmente se ubica el hospital del Maestro.

En cuanto a las viviendas, la ciudad tiene una suerte diversa en lo que se refiere a materiales, diseños, antigüedad, y ubicación a partir del centro urbano. Las viviendas que otrora fueron especies de casonas, casas haciendas, bodegas y edificios de relevancia en la ciudad en la actualidad han sufrido modificaciones sustanciales. Diferentes sucesos han hecho eco y mayor rapidez en las transformaciones de éstas.

Si se parte por describir y clasificarlas, las características de éstas en el centro de la ciudad, a las que llamaremos como tradicionales, cuyos materiales de construcción son diversos; pero con predominio de piedras canteras, adobes, bloques, techo de tejas; en su mayoría con patios internos, sus fachadas tienen características coloniales al estilo de la ciudad de Granada.

Ciertas de estas son de dos plantas, balcones, predominio de colores pasteles en sus paredes, sin garaje, sin porches, paredes altas que se erigen muy próximas a los andenes y las más veces compartidas para división de las viviendas vecinas. Muchas se han transformado en negocios, oficinas públicas o privadas, centros educativos, otras abandonadas casi por colapsar y una minoría aun siguen como viviendas familiares. Todas ellas pertenecientes a familias con apellidos reconocidos en la ciudad. Las que aun sirven de vivienda han sufrido modificaciones internas, pues al crecer las familias han dividió la propiedad a lo interno, no obstante conservan las fachadas

La vivienda de tipo popular se encuentra en los alrededores del centro urbano, en barrios nacidos en su mayoría después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, ubicadas en terrenos de diversos tamaños según la ubicación y obtención del mismo, viviendas pequeñas, muchas de ellas con hacinamiento, materiales de construcción generalmente bloque y hierro armado; techo de zinc; los servicios a pesar de poseer conexión regular, fallan frecuentemente.

En riesgo, son viviendas que se ubican en predios baldíos de uso común, cerca de cauces y escorrentías, en pendientes inclinadas, además de los materiales ya mencionados, es posible encontrar madera, ripios, cartones, plástico negro y otros materiales reciclados, a diferencia de los tipos de viviendas antes mencionadas, en su mayoría son habitadas por familias de reciente migración a la ciudades desde las áreas rurales cercanas. Una característica infaltable es la posesión de animales domésticos como perros y aves de corral.

Finalmente encontramos los residenciales, que son conjuntos habitacionales planificados por empresas constructoras en las afueras de la ciudad; todo el conjunto posee los servicios básicos de acceso a la población y son completamente regulares; el poder adquisitivo de estos vecinos les permite vivir en un ambiente alejado de la realidad urbana de Diriamba; incluso su ubicación espacial permite asegurar esta situación.

Entre los servicios de acceso a la población en la ciudad de Diriamba, es posible observar a simple vista el tendido eléctrico y conexiones domiciliarias, comerciales y públicas. La comunicación telefónica a pesar de la pujanza en años anteriores por la instalación de línea fija, ahora es cada vez más perceptible entre la población el uso de telefonía móvil, misma suerte que ha corrido el servicio de internet.

La ciudad de Diriamba es dinámica y variada en cuanto a transporte se refiere. Es posible ver al diriambino caminar por las calles de la ciudad, esto gracias a la seguridad que se respira en las calles y la cercanía de los puntos de interés colectivo como el mercado, las paradas de buses, el reloj, colegios e institutos y el parque central principalmente. Ocasionalmente uno que otro carretón tirado por caballos con cargas de leña y otros productos que llegan de la zona rural.

Las caponeras o mototaxis, que son motocicletas modificadas, a la que se agregó un eje de dos ruedas traseras, misma que le permite ubicar en la parte posterior un cubículo para dos o tres pasajeros; pero es posible encontrarse hasta seis unos sobre de otros. Estos automotores son una alternativa de transporte para los diriambinos de mayor edad; personas que por cuestiones de premura tienen que trasladarse a diferentes lugares, movimientos de productos para el comercio, personas con niños y niñas en brazos.

El costo de una carrera se estima en siete córdobas, unos treinta centavos de dólar norteamericano. Este servicio es una estrategia económica real para muchos jóvenes varones de la ciudad.

La ciudad cuenta con el servicio de agua potable por medio de conexiones domiciliarias; sin embargo es notable que en ciertos sectores este servicio es irregular, de manera que los vecinos han optado en llenar recipientes para abastecerse de este vital líquido en tiempo que falta. Así, que un baño de madrugada y con temperaturas rondando los veinte grados celsius en la ciudad, es el mejor refrescante que se puede tomar para la población de Diriamba y un reto para los visitantes de tierras bajas y calurosas como Managua.

La educación como servicio de acceso a la población diriambina se encuentra en los niveles señalados por el MINED, escuelas de pre-escolar, en tres niveles, primaria en seis grados y la secundaria con 5 niveles. Los colegios están clasificados en públicos y privados, a cuyo acceso es diferencial por la gratuidad o el costo, según sea el caso.

Los colegios e institutos públicos de mayor reconocimiento entre la población diriambina son el Centro Educativo Diriangén, Simón Bolívar, La Salle, San Francisco de Asís y Pedro Joaquín Chamorro. Los de vocación religiosa entre estos el Instituto La Inmaculada ahora fuera de funciones por razones económicas, el Colegio Madre del Divino Pastor y la Escuela Bautista Emmanuel, todos privados. Es importante destacar las famosas escuelitas pagadas y de reforzamiento surgidas en la misma ciudad, cuya utilidad es reforzar los conocimientos que los niños y niñas adquieren a través del sistema de educación formal.

Si de educación universitaria se trata, la ciudad de Diriamba cuenta con una pequeña universidad privada llamada Rubén Darío, sin embargo, esta no cubre con la demanda real en términos de oferta académica, y oferta subjetiva por el prestigio que si ha ganado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, la que posee una Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM) en la vecina ciudad de Jinotepe; esta es una opción para las y los bachilleres de Diriamba. Otros más recurren hacia la ciudad Managua, donde la oferta es más amplia.

En cuanto a servicio de salud, cuenta con dos hospitales, el Hospital Nacional del Maestro, ubicado en las cercanías del estadio de fútbol y el Hospital San José, ubicado al sureste del centro urbano. Así como dispensarios y centros de salud en barrios de la ciudad y comarcas rurales, estos ofrecen para los pobladores atención hospitalaria y pre-hospitalaria según el caso.

La ciudad ofrece a sus pobladores y visitantes una variedad de espacios propios para el ocio y la recreación; entre ellos podemos destacar que Diriamba es considerada la cuna del fútbol nacional, casa materna del equipo muchas veces campeón nacional Caciques del Diriangén, una población con el espíritu deportivo en apoyo a sus seleccionados.

Museos y parques hay varios en la ciudad, entre estos destaca el Museo Ecológico del Trópico Seco, que presenta una exposición de flora y fauna característica del bosque tropical seco que se encuentra en las zonas bajas del municipio. Museo de Historia y Cultura de Diriamba, exhibe piezas arqueológicas y etnológicas propias del municipio. Es importante destacar la existencia de la Casa de Cultura Ricardo Morales Avilés actualmente dirigida por Heriberto Mercado, donde se ofrecen clases en diversas expresiones artísticas, destacando los bailes flamencos.

El parque central se ubica frente a la Basílica, hay árboles que dan sombra, una glorieta al centro, bancas y paseos para los visitantes, una estatua de Rubén Darío, vendedores ambulantes que ofrecen golosinas, botanas, bebidas y frutas de la temporada. Este es un espacio de encuentro para estudiantes y una que otra pareja de novios que se refugia en la frescura del mismo.

Un espacio importante y de referencia local y nacional es la escuela del Ballet Folklórico Nicaragüense; dirigido el destacado personaje diriambino Ronald Abud Vivas. Así como una amena plática con la reconocida y multifacética Dra. Dinorah Parrales.

La economía de la ciudad se encuentra patente en todos sus rincones, productos de diversas materias, procedencias, usos y costumbres es posibles encontrarlos en el mercado municipal de la ciudad que se ubica en la salida sur rumbo a Jinotepe. Muchos otros comercios como bares, restaurantes, farmacias, comedores, tiendas de ropa y calzado, ciber cafés, pizzerías, cafetines, billares, y otros más que se ubican en la zona céntrica de la ciudad.

Es preciso destacar pulperías en barrios populares y pequeños negocios familiares como la venta de hielo, helados, gaseosas y tortillerías que dinamizan la economía de las familias. El comercio ambulante y ocasional es posible encontrarlo por las calles de la ciudad y principalmente en el parque central. Un domingo es un día especial para ver este tipo de comercio.

La vestimenta habla de las ocupaciones y actividades de las personas, por el día la ciudad se viste de colores azul y blanco para los estudiantes de los colegios e institutos locales, delantares para las mujeres que tienen sus negocios en el mercado municipal, hay personas vestidas de blanco que se dirigen al hospital, sombrillas, corbatas, faldas y biblias para los cristianos evangélicos. Mientras tanto, entre los católicos podemos encontrar variedad de vestimenta, como shores, pantalones, blusas, camisas, camisetas, camisolas y ocasionalmente imágenes de algún santo en forma de pulseras, anillos u otros accesorios.

Un accesorio notable es que en la ciudad los hombres prefieren las gorras con brisera para evitar el sol o por moda, la gorra es usada por jóvenes, adultos y adultos mayores, con la salvedad que los jóvenes se interesan por los colores, y las marcas de las mismas, los adultos por su parte para protegerse del sol. Mientras las personas que llegan de comunidades rurales como San Gregorio o El Limón, prefieren el sombrero de palma típico del campesino de estas zonas. Una prueba de que la función que brindan estos artículos de proteger del sol continúa para los de la ciudad al igual que los del área rural; no así la identidad con el trabajo y lugar de origen que sí se manifiesta en el ya mencionado sombrero que usan los campesinos.

Un recorrido por las tardes nos da buena cuenta de la actividad deportiva de los diriambinos; jóvenes, hombres y mujeres con zapatos y ropas de fútbol, clara evidencia del impacto de este deporte entre estos.

La ciudad se transforma paulatinamente a medida que cae la noche; las seis de la tarde marca un momento de mucho movimiento de personas, los hay quienes regresan de Managua u otras localidades por razones de estudios universitarios y laborales; estudiantes y comerciantes de regreso a sus viviendas, farmacias y comedores cierran sus puertas, los vendedores ambulantes cesan sus actividades, otros asisten a los servicios religiosos según su profesión de fe.

Ya caída la noche, la temperatura baja considerablemente, haciendo que las vestimentas para mitigar el calor diurno, sean cambiadas por prendas que abriguen; aparecen fritangas y puestos de comida rápida en el sector de la Basílica y la calle real principalmente, los bares también abren sus puertas en la espera de sus consabidos clientes. A partir de las nueve de la noche, la ciudad poco a poco comienza a dormir en la espera de un nuevo día. En fin la ciudad se transforma junto con sus pobladores.

1.2 Pinceladas para la historia de Diriamba

Para el desarrollo de este acápite se parte de Diriangén, un símbolo de referencia para los diriambinos. Las evidencias toponímicas, arqueológicas e incluso las crónicas de indias, señalan un asentamiento indígena en el espacio actual de la ciudad y sus alrededores, por lo que se vuelve una necesidad señalar en primer orden acontecimientos guardados en la memoria cultural local y luego algunas fechas documentadas sobre la historia de Diriamba.

Ubicar una fecha específica para el punto de partida de la historia de Diriamba es casi imposible, en la memoria de sus pobladores siempre está presente la imagen del aguerrido Diriangén. Símbolo de rebeldía y orgullo de los diriambinos, quienes afirman ser descendientes de este famoso mankeme. Dinorah Parrales confirma esta relación.

“es curioso que cuando se habla de la fundación de Diriamba nos digan fechas puntuales, lo que sucede es que esas fechas las trajo el español con su cuenta de los tiempos; te puedo asegurar que mucho antes de la llegada de los españoles ya existían estos pueblos, todos ellos en conjunto conocidos como la manquesa, eran tierras de Diriangén” (2013)

En esta referencia extraída de la memoria cultural donde se almacenan los recuerdos que se transmiten de generación en generación y forman parte de la sabiduría popular. Está presente el hecho de una fundación en tiempos inmemoriales donde lo que sí se señala es Diriangén.

La gran manquesa es culturalmente una región que hoy contempla la meseta de los pueblos, en cada rincón de esta área geográfica se conoce que eran tierras de Diriangén y la ciudad de Diriamba su otrora capital.

El escritor diriambino Mario Urtecho, en una publicación en el suplemento nuevo amanecer de El Nuevo Diario (2002) se suma a la idea de fechas posibles, incluso señala una eventual fecha del nacimiento de Diriangén, esto pues la cuenta de los tiempos en la actualidad responde al calendario gregoriano, traído de Europa, y no la cuenta de los tiempos a la usanza indígena.

Foto 3. Estatua de Diriangén en la entrada al parque las piedrecitas, Managua

“Diriangén, mánqueme chorotega [se cree que] nació en 1496 y recibió la educación tradicional de su raza, según la cual correspondía a su madre instruirle en la historia de la tribu Chocho, de la que él y los suyos eran descendientes. Los viejos sacerdotes se encargaron de hablarle de la patria primitiva y lejana al otro lado del mar, donde ellos y los Nahuas fueron sometidos a la esclavitud de los Olmecas, de quienes huyeron mimetizados entre la naturaleza y las brumas de la noche.” (Urtecho; 2002: pág. 13)

Urtecho señala a los chochos; pero sin dar mayores datos de ellos; empero la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (2009) afirma que los chochos o chocholtecas, se reconocen lingüísticamente como del tronco de la familia Oto – Mangué, de las cuales se separan nueve familias lingüísticas. El Chorotega, aparece comprendido en esta familia lingüística. Y es reconocida en la actualidad como la ascendencia de la gente de Diriamba y la meseta de los pueblos.

Las fechas exactas más antiguas en las que se señala al mankeme Diriangén, se remontan a inicios del siglo XVI con la aparición del hombre blanco, barbado, con piel dura, brillante e impenetrable; de hablar diferente, que escupía fuego y andaba en venados sin cachos en estas tierras, esto desde la visión del indígena.

El historiador diriambino Hector Octavio Molina (2008) señala la fecha de un 14 de abril de 1523, misma que se ubica en un día domingo, como el encuentro entre el gran mankeme Diriangén con el invasor Gil González de Ávila, en las proximidades del río Ochomogo que se ubica como frontera entre los departamentos de Granada y Rivas al sur-oriente de Nicaragua.

Si tomamos relación de estas fechas el mankeme Diriangén a la llegada de los blancos tenía la edad de más o menos veintiséis años. En ese entonces, narra el cronista Pedro Mártir de Anglería, hubo gran interés de los indígenas chorotegas, por saber de los recién llegados, de manera que salían a los caminos en busca de verlos y saber de ellos. Y relata el mismo momento de encuentro de estos aunque el cronista llama erradamente a Diriangén como Diriagen.

“se les presentó otro cacique de más al Occidente que se llamaba Diriagen, acompañado de quinientos hombres y veinte mujeres diez banderas y cinco trompeteros, que iban delante según su usanza. Acercándose el cacique a Gil González, que le esperaba en un solio dispuesto con aparato regio, mandó tocar la trompeta, después callar e inclinar las banderas que iban delante” (Martir de Anglería; 1975: pág. 22)

Luego y de importancia para la tesis, narra los presentes que el mankeme Diriangén ofrece a los recién llegados. Como estrategia para acercarse a estos extraños, prontamente se enteran de que son iguales que ellos y pide tres días para acceder a la demanda española de bautizarse; sin embargo estos tres días fueron para prepararse y expulsar a los recién llegados de las tierras de su dominio, hecho que marcó un hito en la historia del país.

“cada uno de los hombres, traía, éste una, aquél dos aves semejantes a los pavos, y no inferiores a ellos ni en lo grande ni el sabor: son los que crían en las casas como nosotros las gallinas... trajo este régulo, Diriagen, por medio de sus criados más de doscientas hachas de oro que cada una pesaba dieciocho pesos o algo más...” (Mártir de Anglería 1975: 22)

A continuación de este encuentro el mankeme promete que a los tres días vendría para quedar como vasallos; sin embargo esos tres días después combatió férreamente a los españoles. El cronista Oviedo en un documento de 1524 recopilado por Alejandro Vega Bolaños en la Colección Somoza, señala como un sábado 17; sin embargo y constatando en calendarios electrónicos esta fecha que señala el cronista coincide con un día miércoles.

“Preguntales que quando querían bavitarse dixeron que ellos vernian dende a tres días a ello y como el diablo no le plaze de la salvación de los ombres hizolo mudar propósito y tambien

creo que fue la causa veros tan poco y al tercero día que dixerón aviendo ydo el clérigo con el mejor cavallo que teníamos y dos compañeros valiente hombres a Predicar a vnos pueblos vecinos estando todos algo descuidados de cosa de guerra. Sabado diez e siete días de abril a medio día con la mayor siesta del mundo dan sobre nosotros tres o quatro mil indios de guerra, armados a su manera de jubones bastados de algodón e armaduras de cabeza y rodela y espadas y otros arcos y flechas y varas...” (Vega; 1956: pág. 106)

Luego de esta fecha aparece un registro histórico donde se señala que un 24 de noviembre de 1548, ya se tenía en lo que era el caserío indígena de Diriamba, la encomienda y el pago de tributos dada a Joan Arias, esto según aparece en la Colección Somoza que a continuación se presenta:

“En la ciudad de san salvador de la provincia de guatemala a los quatro días del mes de diziembre de mil e quinientos e quarenta e ocho años por los señores presidente e oidores del abdiencia e cancellería real de su magestad que en la dicha cibdad rreside fue tasado el pueblo de dirianba ques en los términos y juredicion de la cibdad de granada de la provincia de Nicaragua questa encomendado a Joan arias vezino de la dicha ciudad mandose a los naturales del dicho pueblo que en cada un año le hagan dos sementeras de mayz y en cada una dellas le sienbren dos hanegas de mayz que son doze hanegas en anbas y le hagan dos sementeras de frisoles y en cada una dellas dos hanegas de frisoles y se lo beneficien cojan y encierren en el dicho pueblo y le den cadaño cien cargillas de sal de manera que las suelen dar y que le den cadaño dos cargas de pescado que cada uno pese una arrova y cadaño le den seis dozenas de gallinas de castilla y le den cadaño cinquenta lonas del tamaño y manera que las suelen dar y le den dos dozenas de petates y le den cadaño dos quintales de cera y diez y seis cantaros de miel y le dan cadaño una hanega de cacao y que los quatro meses del verano que son diziembre y henero y hebrero y marco le den tres indios de servicio que le sirvan en su casa con que sea obligado a dalles de comer el tiempo que le sirvieren y enseñalles la doctrina christiana no an de dar otra cosa ni se les a de llevar a los dichos indios por ninguna via que sea ni comute ninguna cosa de un tributo en otra cosa so las penas contenidas en las leyes y hordenacas por su majestad hechas para la buena gobernación de las indias” (Vega; 1956: pág. 444)

Tan solamente 24 años después de que el mankeme Diriangén se enfrentara con los blancos; ya se tenía instalada la encomienda, que era la base de la economía colonial en América y que consistía en que el rey nombraba a un encomendero, encargado de recolectar los tributos que eran impuestos a las comunidades. Las que debían pagar para el sostenimiento de la corona española y de sus

representantes en tierras americanas. Las encomiendas se establecen en 1523; es decir que cuando aparecen los blancos al territorio del mankeme ya traían configurada esta organización económica.

La misma encomienda anteriormente citada nos da cuenta de la riqueza de las tierras diriambinas, en ellas encontramos maíz, frijoles, cacao, sal, pescados, miel, algodón hilado y transformado en lonas, petates, gallinas y cera, que eran los tributos impuestos, a estos se le suma una gran cantidad de productos propios del consumo local como las carnes de monte tales como: tepezcueintles, guatusas, chompipes, así como legumbres, frutas, vegetales y tubérculos que no entraron como tributo.

El historiador nicaragüense Tomás Ayón en su Historia de Nicaragua nos permite echar una vista sobre la Diriamba de 1750 aún pueblo indígena, que en sus términos señala:

“En lo eclesiástico era anexo a Jinotepe del cual distaba corto espacio de una legua. Había en Diriamba, pueblo compuesto en su totalidad de indígenas, cuarenta y nueve casas de paja, habitadas por ciento diecinueve familias, las que contenían trescientas treinta y cinco personas, ejercía el gobierno del lugar un alcalde, el alguacil mayor, tres regidores y el fiscal (Ayón, 1977: pág 406)

La historia de Diriamba a pesar de que los primeros registros que se tienen dan buena cuenta de un inicio muy agitado y la imposición de servidumbre, esclavitud encomienda y pagos de tributo a la corona española, pasa por mucho tiempo como un pueblo con mayoría de indios. El profesor Hector Octavio Argüello, así lo señala en un documento escrito para celebrar el 119 aniversario de ser elevada a ciudad Diriamba:

“Con la llegada del conquistador español en el siglo XVI, y el establecimiento de las encomiendas, organizaciones de dominación y esclavitud, se resquebrajó la estructura social indígena; pero Diriamba siguió siendo indígena puro hasta 1663, posteriormente se le conoció como el pueblo más aindiado del corregimiento de Granada, hasta 1778 sólo habían en todo el pueblo veinte mestizos” (Argüello; 2010: pág. 05)

Bien señala el autor la fecha de 1778, pero veamos lo que el obispo Morel de Santa Cruz en el año de 1751, es de decir 27 años antes logró observar en Dirirmaba.

“La iglesia y sacristía son de teja y estrechas: hay tres altares con poca decencia: la casa del doctrinero y vecinos, que se reducen a indios, son de paja y llegan a cuarenta y nueve y las

familias a ciento de cinueve y las personas a trescientas treinta y cinco: con su Alcalde, Alguacil Mayor, tres regidores y Fiscal: pagan de tributo ciento setenta y seis pesos. Ocúpense en las cortas labores de sus sementeras y en beneficiar hilo de algodón con tinte de caracol en las costas del Mar del Sur” (Santa Cruz; 1752: pág. 09)

La introducción del café marcó definitivamente la historia económica y cultural de los diriambinos, las milpas se cambiaron por sembradíos de café todo esto por el año de 1853 donde el mismo gobierno de esa época, facilitó tierras y dinero a quienes se dedicaran al cultivo del café, Gratus Halftermeyer, permite echar luz sobre las facilidades antes mencionadas, y con esto el boom del café en las tierras altas de Nicaragua, incluyendo el centro norte del país y la meseta de los pueblos donde se asienta Diriamba.

“En la administración Chamorro, el poder legislativo dio el siguiente decreto en relación con el cultivo del café, en la Sierra de Managua o en otra zona: El director del Estado de Nicaragua, a sus habitantes. Por Cuanto: La asamblea Legislativa ha decretado lo siguiente: El Senado y Cámara de representantes del Estado de Nicaragua, constituidos en Asamblea, DECRETAN: Art. Único. Se destinan quince mil pesos del erario para premiar a los empresarios de café que dentro de siete años obtengan cosechas conforme al reglamento que sobre el particular emitirá de esta ley. Dado en el Salón de sesiones de la Cámara del Senado – Managua, Mayo 6 de 1853-.”(Halftermeyer; 1946: pág. 23)

El café permite consigo muchas transformaciones en la infraestructura comercial de Diriamba tanto así que un 21 de mayo de 1899, se inaugura el ramal del ferrocarril a Diriamba y una estación [ambos ya en desuso], bajo el gobierno del presidente José Santos Zelaya según lo señalado por el profesor Hector Argüello Molina en su escrito Efemérides de Diriamba (2008)

Al mismo tiempo la bonanza del café permitió que las fiestas se llenaran de derroche de dinero, los mismos jornaleros participaban de estas mostrando sus mejores galas, El folclorólogo Ronald Abud Vivas, lo confirma.

“antes cuando salía el café la gente quedaba con mucha plata, había quienes venían a la ciudad desde las haciendas, y aquí se compraban ropas nuevas, entonces se cambiaban en la calle, dejando la ropa vieja ahí tirada” (2014)

En la memoria de los diriambinos la antigua estación del Ferrocarril del Pacífico, inaugurada a finales

del siglo XIX y que se señala anteriormente, se ubicó en la parte norte del actual mercado municipal de la ciudad.

A pesar de contar con el ferrocarril, la realidad de la gente común, gente de escasos recursos fue diferente, por un lado sus tierras fueron expropiadas al no contar con títulos de propiedad, y por la disposición del gobierno de turno. Pasan de ser campesinos de subsistencia a jornaleros de sobrevivencia.

El despojo de sus tierras y la implantación del café provocan la aparición de patrones y jornaleros, quienes prácticamente empañaban sus vidas, las haciendas contaban con comisariatos donde los cortadores de café pagaban con su jornada de trabajo los productos que fiados y a mayor costo, conseguían en estos comercios cuyos dueños eran los mismos patrones.

La Basílica es un referente en la historia de Diriamba, ya Morel de Santa Cruz en 1751 señala la sencillez de la iglesia de la misma, hoy en día en una placa colocada y expuesta en el extremo oeste su entrada, se pueden leer las fechas históricas de esta y algunos acontecimientos ocurridos en la ciudad, entre estos tenemos:

1751 Una Iglesia de teja y estrecha con tres altares muy modesta, siendo su titular san Sebastián (Imagen de san Sebastián, obra de arte del siglo XVI – XVII de proporcionada estatura muy milagrosa)

1822 Destruída por temblores de tierra

1844 Destrucción de Diriamba por un incendio, incluido el templo de tejas y adobe

1848 Reconstrucción de la ciudad con ayuda de Paulino Rojas Legris (costarricense) siendo párroco Aureliano Gutiérrez

1874 Construcción de arco de madera para embellecerla y reforzarla.

Y así sucesivamente se señalan las fechas y los diferentes momentos en que se viene construyendo, ubicando los nombres de las personas que colaboraron, todo ello desde el 27 de diciembre de 1891 hasta el 27 de diciembre de 2004, año en que colocó la placa señalada en honor al 113 aniversario.

Diriamba durante los gobiernos subsiguientes a la implantación del café y la dictadura de los Somoza, siguió igual, los cafetales se extendieron, la expropiación de tierras a los campesinos continuó; pero al igual que el resto del país la guerra de liberación no se hizo esperar.

Una fecha de importancia, que aun se guarda en la memoria de los pobladores es el asalto al cuartel de Diriamba en el año de 1960, donde muchos jóvenes en gesto de rebeldía y ganas de libertad toman esta acción armada. Muchos de ellos bachilleres, con primeras letras, descalzos, campesinos, hombres y mujeres cansados de la desigualdad social que imperaba en esos días, toman estas acciones. Esto lo deja ver el catedrático universitario Eduardo Conrado Vado en su informe Rebelión de Carazo. Quien además de escribir el hecho, lo relaciona con el gran mankeme Diriangén y la lucha contra la opresión.

“Es así como en los albores de la conquista vemos a Diriangén, en las riveras del Ochomogo, dando dura y seria batalla a Gil González para liberar a nuestros aborígenes de la dominación española, transmitiendo con su ejemplo a sus descendientes en la sangre de su raza, la rebeldía y el coraje que lucieron en noviembre del año 1960 ese grupo de muchachos que en legítima y caballeresca rebelión a plena luz del día, sin antifaces y a Pecho descubierto asaltaron y se tomaron los cuarteles de Jinotepe y Diriamba” (Conrado; 1961: pág: 16)

Una sobreviviente de esos años difíciles en la historia de Diriamba es la Doctora Dinorah Parrales, quien cuenta con tristeza aquellos momentos que le toco vivir.

“Por los años de mil novecientos setenta y siete, ya la guardia me venía siguiendo los pasos; porque yo desde mil novecientos cincuenta y seis cuando Rigoberto López Pérez mata al Somoza viejo, me integro a la lucha, recuerdo que vendía bonos para sacar a los presos políticos que dejó la gesta heroica, y así estuve, salí del país, regresé... por el año de mil novecientos setenta y siete, me vienen a llevar presa; pero como no me encontraron se llevan a mi hijo y me voy a buscarlo al cuartel de la guardia aquí en Diriamba, al no dejarme entrar les digo que llevo dinamita y que voy a volarles el cuartel, al final me entregan a mi hijo, porque supuestamente había atacado el cuartel en mil novecientos sesenta y que va mi hijo ni había nacido, y así me quede de abogada de las personas que no tenían reales para pagar uno” (2013)

La Doctora Parrales continúa comentando la manera en que su casa se vuelve centro de atención para la guardia, pues como abogada defendía a los que no tenían quien los defendiera, así mismo

como aparece en un diario venezolano de la época con su hijo de cinco años por ser el preso político más pequeño de ese entonces.

Así fue la lucha del pueblo diriambino en contra de la dictadura de Somoza, muertos, plagiados, presos políticos, desaparecidos, exilio, derramamiento de sangre y demás latrocinios que llenan de luto al pueblo hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que trajo nuevos rumbos en la vida diriambina en particular y de Nicaragua en general.

Con el triunfo de la Revolución y la salida de los Somoza y oligarcas del país las cosas mejoran para el pueblo humilde, para empezar se impulsa la reforma agraria que otorgó tierra a los campesinos que otrora fueron peones de las haciendas cafetaleras y la conformación de cooperativas.

El triunfo se tiene lugar un 19 de julio de 1979, y a dos años después la reforma agraria es un hecho en todo el país, se establecen las cooperativas, bajo el decreto 782 ley de reforma agraria del 2 de mayo de 1981, es el marco jurídico que acompaña estos procesos de cambio a favor del campesino hasta entonces explotado, donde se estipula en el artículo 9 lo siguiente:

Arto. 9. *De acuerdo a los planes y prioridades establecidos para la zona donde se encuentren, las tierras y demás bienes declarados afectos a la Reforma Agraria y demás que establece el Arto. 8, se asignarán:*

A los campesinos medieros aparceros, colonos y precaristas o bien a las cooperativas y otras formas asociativas de producción que se encuentren trabajándolas al momento de ser declaradas afectas. La asignación en estos casos podrá hacerse sobre las mismas tierras o sobre tierras de mejor calidad procurando siempre su integración en bloques que faciliten el establecimiento de formas asociativas de producción.

A otros campesinos sin tierras, con tierras insuficientes o de mala calidad que vivan predominantemente de las labores agrícolas y que se organicen en cooperativas agropecuarias para efectos de recibir tierras en asignación así como también a cooperativas ya constituidas que posean tierras insuficientes o de mala calidad.

A productores individuales o unidades familiares que garanticen su uso eficientemente. En este caso, así como en los casos a que se refiere el acápite anterior, se dará prioridad a combatientes de nuestra guerra de liberación y a familiares de héroes y mártires procurando el establecimiento de formas asociativas de producción.

A empresas de Reforma Agrarias ya constituidas o en proceso de constitución.

En el caso de Diriamba esta restitución de derechos al igual que otros, como la alfabetización la apertura de más y mejores colegios públicos, el sistema único de salud y salud gratuita, aperturas de Centros de Desarrollo Infantil, entre otros logros se ve prontamente empañado por la lucha de baja intensidad promovida por el gobierno de los Estados Unidos; que incidió en las políticas públicas de ajuste a la población y el Servicio Militar Patriótico que llenó de luto muchos hogares en Diriamba.

Estos episodios provocaron que las familias acaudaladas de Diriamba migraran al extranjero. Dinorah Parrales, deja ver el impacto que la guerra de liberación y las políticas públicas a favor de los más desposeídos, tuvo en la ciudad.

*“en la ciudad actualmente se encuentran muchos edificios y viviendas que ocuparon familias que migraron producto de la guerra contra Somoza; simplemente las abandonaron, luego con el gobierno de revolución salieron muchas otras que eran adversos, abandonaron sus casas”
(2013)*

La vuelta al neoliberalismo en el año de 1990 con Violeta Barrios en el poder, significó el retorno al pasado de los Somoza; pero ahora con otras formas de represión, como el despojo de las tierras alcanzadas con la reforma agraria en revolución, aumento de la pobreza en el campo y la ciudad, privatización de la educación con el camuflaje de la autonomía escolar, deterioro completo del sistema de salud, aumento de la delincuencia, aparición de pandillas, mayor influencia de las drogas ilegales entre la población, en fin un retroceso que aun hoy se resiente.

Luego de 16 años de neoliberalismo el FSLN vuelve al poder y la restitución de derechos va paulatinamente llegando a las familias con programas como Usura Cero que consiste en dar créditos al 5 % de interés a mujeres jefas de familia para fortalecer sus negocios, Bono productivo con el que dotan a las familias campesinas de una vaca preñada, un cerdo y una cerda, gallinas y gallo, alimentos para estos y herramientas para cercarlos, con el fin de ayudar en la economía y alimentación familiar.

Plan techo para que las familias cambien el techo de sus viviendas para evitar estragos en tiempos de lluvia, Programa Amor para los más chiquitos así evitar más niños y niñas en las calles, mejoramiento del sistema de salud y educación, calles, entre otros.

1.3 Un tanto de aquí, otro de allá: hurgando en los orígenes de la fiesta Patronal de San Sebastián.

En este acápite se persigue la idea de indagar sobre los orígenes de la fiesta, por lo que se recurre a la comparación de rituales indígenas más o menos comunes en el área mesoamericana, así como la celebración en España, de manera que se entiendan los orígenes de los elementos constitutivos, integradores y rituales de la fiesta actual de la ciudad de Diriamba.

Mesoamérica término acuñado por Kirchhoff en 1943, con el propósito de dar cabida a algo más que fronteras geopolíticas, donde aparecía únicamente América del Norte y América del Sur, sin importar las características culturas de los pueblos que en estos contextos se enmarcaban.

Al establecer comparaciones de los usos y costumbres de los pueblos indígenas se entera de similitudes de estos, lo que lo lleva a considerar como una unidad cultural básica.

Él mismo define los límites de Mesoamérica en los siguientes términos: al Norte por el río Sinaloa y las cuencas del Lerma y Soto de la Marina, en México, y al sur, por el río Ulúa en Honduras, los grandes lagos Xolotlán y Cocibolca de Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica.

Ilustración 2. Mapa de Mesoamérica

Anteriormente se señala que los Chorotegas son el grupo indígena al que perteneció Diriangén y es la ascendencia histórica de Diriamba, y que originalmente formaron parte del grupo lingüístico Otomangue. Al respecto Kirchhoff señala la composición de éste.

“Todas las tribus, menos 2, de las familias otomí, chocho popoloca y mixteca que parecen formar, junto con la familia chorotega-mangue, un grupo llamado otomangue; y todas las tribus de las familias trique, zapoteca y chinanteca que otros consideran emparentadas con el grupo anterior, formando un gran grupo llamado macro-otomangue”. (Kirchhoff; 2009; Pág 4)

Incluso el mismo autor sostiene la inconfundible raigambre de los Chorotegas, luego de apuntar los grupos indígenas de la frontera sur de Mesoamérica en tiempos de la conquista.

“En tiempos de la Conquista, las últimas tribus de cultura mesoamericana de la frontera sur (que va, más o menos, desde la desembocadura del río Motagua, hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua) eran los chol-choltí, los lenca y tal vez los Matagalpa), los subtiaba, los nicarao y los chorotega-mangue... los subtiaba, nicarao y chorotega-mangue son tan inconfundiblemente mesoamericanos en su cultura que no puede haber dudas acerca de su inclusión en esta superárea” (Kirchoff; 2009; pág 07)

El historiador guatemalteco Horacio Cabezas, explica la importancia del trabajo de Kirchoff.

“Por la validez de los argumentos expuestos por Kirchoff, los científicos sociales empezaron a hacer uso de este concepto para referirse a una región del continente americano en la que antes de la conquista española, sus moradores compartían elementos culturales” (Kirchoff; 2005: pág. 11)

El mismo Cabezas, continúa haciendo alusión a lo encontrado por Kirchoff y señala entre otras cosas que la culturas Mesoamericanas compartían, la organización social, empleo de artefactos, construcción, escritura, calendarios, cosmovisión, en la que se observa una interacción de deidades del inframundo y el supramundo, el culto a los antepasados y donde los autosacrificios de sangre incidían en el devenir de los individuos y los pueblos, entre otros.

Es así pues que los análisis pertinentes nos llevan a exponer hipótesis propias no sin antes hacer uso de las aclaraciones que hace el arqueólogo Tomás Barrientos al respecto de las bases fundamentales de la cosmovisión mesoamericana.

“Sostener la existencia definida de una ideología mesoamericana no implica aceptar la uniformidad o regularización en las formas de religión y creencias. Al contrario, los diferentes pueblos mesoamericanos han creado formas particulares de representar los conceptos abstractos, especialmente a través del arte, las tradiciones orales y otros tipos de manifestaciones culturales. Pero esta gran variedad de representaciones simbólicas del mundo social, natural y sobrenatural son todas similares en sus bases fundamentales, lo que ha permitido que las culturas mesoamericanas se influencien unas con otras sin que se rompa la ideología unificada” (Barrientos; 2005: pág. 162 - 163)

Una realidad reconocida por los científicos sociales que estudian la religiosidad indígena en América, es el carácter politeísta de estos, misma fue traspuesta por santos católicos, de manera que símbolos propios de la vida cotidiana mesoamericana estaban presentes en los nuevos dioses

católicos, de manera que perros, dragones, lunas, crucificados, calaberas, soles y otros símbolos que llevaban santos y vírgenes fueron identificados con sus propios dioses. Es así pues que sigue una continuidad disimulada de las creencias propias. Las doctoras en literatura hispánica Mariela Insúa y Martina Vinatea Recoba, plantean esta situación.

“La simulación es la acción de no hacer ver las cosas como son. Se simula lo que no es, se disimula lo que es. En nuestro caso, el indígena juega con la transposición de las imágenes sagradas y, simulando en ellas la adoración a la Virgen y a Jesús, disimula la devoción por sus ídolos... La comunidad indígena, despojada de su mítico orden temporal, adapta las fechas de sus festejos a una nueva cronología para cubrir bajo las ceremonias ajenas la celebración de sus rituales” (Insúa y Vinatea; 2013: pág. 14)

El sacrificio a flechazos era un ritual para el sol, de manera que así se daba inicio al año nuevo; Fray Toribio Motolinia, narra lo que ocurría en el altiplano mexicano el día de la fiesta solar:

“Hacíase este mismo día otra mayor y nunca oída crueldad, y era que en aquellos seis palos que la víspera de la fiesta habían levantado, en lo alto ataban y aspaban seis hombres cautivos en la guerra, y estaban debajo a la redonda más de dos mil muchachos y hombres con sus arcos y flechas, y éstos en bajándose los que habían subido a los atar a los cautivos, disparaban en ellos saetas como lluvia; y asaetados y medio muertos subían de presto a los desatar, y dejábanlos caer de aquella altura, y del gran golpe que daban se quebrantaban y molían los huesos todos del cuerpo” (Motolinia; 1555: pág. 33)

Entre los mayas de Yucatán igualmente el ritual de sacrificio humano por flechamiento es siempre una constante. Fray Diego de Landa, detalla este ritual entre los mayas.

“Y llegado el día, juntábanse en el patio del templo y si había de ser sacrificado a saetazos, desnudábanle en cueros y untábanle el cuerpo de azul una corozca en la cabeza; y después de hechado el demonio, hacia la gente un solemne baile con él, todos con flechas y arcos alrededor del palo y bailando subían en él y atábanle siempre bailando y mirándole todos. Subía el sucio del sacerdote vestido y con una flecha le hería en la parte verenda, fuese mujer u hombre, y sacaba sangre y bajábase y untaba con ella los rostros del demonio; y haciendo cierta señal a los bailadores, ellos, como bailando, pasaban de prisa por orden le

comenzaban a flechar el corazón el cual tenía señalado con una señal blanca; y de esta manera poníanle al punto los pechos como un erizo de flechas”. (de Landa; 1549: pág. 58)

No sólo los antiguos mexicas del altiplano y los mayas de Yucatán hacían este sacrificio ritual, La sociedad Chorotega al igual que las mencionadas anteriormente, tenía un carácter politeísta, al aparecer el español en América se da una transposición de dioses indígenas por Santos, para el caso de san Sebastián, el doctor nicaragüense Alejandro Dávila Bolaños, relata como el sacrificio humano por flechamiento marca el inicio de un nuevo año, en el calendario ritual indígena de Nicaragua y es así según él aparece san Sebastián en el calendario ritual.

Ilustración 3. Ritual del sacrificio humano por flechamiento. Codex Magiablechiano

“No todos los pueblos de Nicaragua comenzaban a contar el nuevo año el 15 de enero, sino cinco días después, el 20, sacrificando a flechazos a las víctimas humanas consagradas al Sol. Esta ceremonia parece haber sido frecuente entre los pueblos de habla chorotega y algunos nahuas de Chontales y sumos del norte del país. Fue sustituida, durante la colonia, por la fiesta de San Sebastián, mártir cristiano, que por una rara coincidencia fue muerto asado por los romanos, como lo eran guerreros indígenas inmolados en la fiesta del nuevo año” (Dávila; 1978: pág. 129)

No sólo sustituida a como bien apunta Dávila Bolaños, sino más bien a mi parecer, representa un prisionero de guerra que es sacrificado, esto lo puedo esgrimir pues, las víctimas sacrificadas en tiempos indígenas eran la mayor parte del tiempo trofeos de guerra y qué mejor que tomar a un santo al que le rendían culto los españoles, para tal razón el arqueólogo Tomás Barrientos nos permite aclarar sobre el esto.

“Tema importante relacionado con los antiguos ritos de sacrificio humano es el que se refiere a la procedencia de las víctimas. En todas las culturas mesoamericanas las personas sacrificadas eran generalmente prisioneros de guerra, e incluso se ha llegado a pensar que el propósito principal de las guerras entre pueblos fue la obtención de víctimas para el sacrificio” (Barrientos; 2005: pág. 172)

La imagen de san Sebastián que se resguarda en la Basílica Menor de la ciudad de Diriamba es de unos 165 cm. de talla aproximadamente, mas o menos la talla general del nicaragüense; su tez es blanqueada, ojos oscuros, está atado de pie a un palo en forma de Y, sus rodillas son sangrantes, el brazo izquierdo flexionado sostiene su cabeza que se encuentra coronada con una aureola de plata, mientras que el derecho esta en posición cedente hacia abajo. Cruza sobre su pecho de izquierda a derecha una cinta que se une a la toalla.

Ilustración 4 Imagen de san Sebastián de Diriamba y san Sebastián de Sangüeza

San Sebastián de Sangüeza

Cinco flechas aparecen incrustadas en su humanidad, una en el

izquierdo, otra en el costado derecho, una en el antebrazo derecho, otra en la rodilla izquierda y una última y más dramática que impacta en el costado izquierdo, justamente donde popularmente se cree que se ubica el corazón. En el tronco al que está sujeto se le colocan vistosas cintas de mantequilla en diversos colores, que son promesas de los creyentes.

A diferencia de la imagen que se tiene por santo patrón en Sangüeza - España, que se retoma del texto San Sebastián, patrono de Sangüeza. Culto, arte y Tradición escrito por Juan Cruz Labeala Mendiola (2002), aparece la imagen igual que el de Diriamba, de pie atada a un palo en forma de Y; pero la disposición de su brazo izquierdo está en posición de petitorio hacia el cielo, mientras su brazo derecho se ubica por detrás del brazo derecho de la Y, posee solamente tres flechas, una en el costado izquierdo, otra en el hombro derecho y la última en el muslo izquierdo.

Con esta descripción basta para afirmar que la imagen de san Sebastián de Diriamba es la viva imagen del ritual del sacrificio humano por flechamiento, se cree incluso que la banda que cruza su pecho es la faja en la que se sujetaba la aljaba o carcaj donde el indígena cargaba sus flechas, denotando así que es un guerrero sacrificado y no un santo Mártirizado como el de España.

El sacrificio humano era de suma importancia para el indígena, pues en su cosmovisión era una necesidad alimentar a los dioses con sangre, pues ellos al momento de la creación se sacrificaron para hacer vida en los seres humanos, el arqueólogo Tomás Barrientos, así lo hace ver.

“El sacrificio humano fue la forma de sacrificio más importante en la antigüedad, ya que representaba una ofrenda de sangre que alimentaba a los dioses y aseguraba el bienestar de la población” (Barrientos; 2005: pág. 171)

Durante la fiesta de san Sebastián en la ciudad de Diriamba, no se escapa a simple vista el hecho de la diversidad de ofrendas, los pobladores afirman que son penitencias ofrecidas al santo, transformándose así en relaciones diádicas con el santo, al convertirse en una obligación para conseguir sus favores, de lo contrario él mismo se encarga de cobrar las afrentas al no cumplirlas. Esta situación se visualiza de la siguiente manera: ofrecimiento – pago – recompensa o por el contrario ofrecimiento – no pago – castigo.

Esta relación diádica manifestada en las ofrendas son típicas de la cosmovisión mesoamericana. Estas para el caso de la fiesta Patronal de Diriamba son un elemento indígena, pues las comparaciones de lo que se vive en la actualidad con las afirmaciones del arqueólogo Tomás Barrientos en tiempos anteriores a la conquista lo confirman.

“El concepto de ofrenda para los pueblos mesoamericanos no se puede reducir a un carácter de agradecimiento, sino que tiene más bien el sentido de obligación, dadas las circunstancias de la relación del hombre con las fuerzas divinas. El no corresponder a los dioses puede resultar en la pérdida de su intervención, causando desastres naturales, sequías y todo tipo de calamidades que pondrían en peligro la existencia de la humanidad misma” (Barrientos; 2005:pág. 170)

Entre las ofrendas destacan: bailes como el Toro guaco, el Güegüense, Inditas cantoras o del guacal, Inditas, El gigante, baile del Viejo y la Vieja, las Hungara, y Aparecidas, todos ellos que se detallan en el acápite 2.3. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, narra sobre los bailes entre los indígenas de Nicaragua.

“sus principales y la mayor parte de toda su gente, así hombres como mujeres, con muchos plumajes y aderezados a su modo y pintados, anda un areyto a modo de contrapás en coro, las mujeres asidas de las manos y otras de los brazos, y los hombres en torno de ellas más afuera así asidos, y con un intervalo de cuatro o cinco pasos entre ellos y ellas, porque en aquella calle que dejan en medio, y por fuera y dentro andan otros dando de beber a los danzantes, sin que cesen de andar los pies ni tragar aquel su vino. Y los hombres hacen menos con los cuerpos y cabezas, y ellas por consiguiente. Llevan las mujeres cada una aquel día un par de gutaras – o zapatos nuevos –(de Oviedo y Valdés; 1524: pág. 356)

En la actualidad podemos mencionar bailes de origen indígena. Con esto tenemos el baile del Toro Huaco, la arquitecta nicaragüense Brenda Blandón Morales, explica el origen indígena de este baile.

“La interpretación del toro huaco simboliza las viejas danzas donde los sorteadores con cabezas de animales hacen un círculo alrededor del hombre que tiene una piel de animal sobre su espalda. Con la llegada de la cristianización cambiaron, dando una forma cóncava a ramas de bejucos, en su exterior amarraban listones de plásticos de colores, simbolizando las vísceras del animal muerto. En el caso de los sorteadores ya no usaban las máscaras de animales sino sombreros con plásticos y espejos, todo esto porque en ese tiempo la iglesia creía que estas danzas eran sumamente salvajes e inhumanas buscando del mismo modo incorporarlas en las procesiones para evangelizar a los indígenas” (Blandón; 2011: pág. 03)

Más aún se cree que el ejército del mankeme Diriangén se transforma en custodio del santo, y son estas mismas personas que bailan el Toro Guaco, las que representan esta situación, el director de la casa de cultura de Diriamba, Heriberto Mercado nos deja ver esta relación:

“En estas tierras gobernaba el cacique Diriangén, él tenía su ejército, de ahí que estos se convierten en los custodios de san Sebastián, que ahora lo podemos ver reflejado en el Toro Huaco, porque este baile es el que abre paso al santo entre la multitud, tiene un paso como bejuqueado, así mismo nacen los alférez” (2013)

Mientras que del Güegüense, el historiador guatemalteco Luis Luján Muñoz, lo ubica como de origen precolombino. Algo si que se le escapa al autor que este baile comedia, aunque anteriormente se presentaba en los departamentos de Managua, Masaya y Carazo, únicamente se representa en Diriamba, y está asociado a la fiesta Patronal. En Niquinohomo, otro municipio de la meseta, se representa gracias a los proyectos de rescate cultural; no así en Diriamba donde la tradición es continua.

“La danza del Güegüense que se baila en ciertas regiones de la costa del Pacífico de Nicaragua, aunque tiene muchas interferencias de la época colonial, es claramente de origen anterior y representa una muestra interesante del teatro precolombino” (Luján; 2005: pág. 158)

No faltaba más mencionar el baile de las inditas cantoras, que al igual que lo señala el cronista Oviedo anteriormente citado. Cantaban y bailaban. Similar es lo que ocurre en las fiestas de Diriamba, eso lo confirma el director de la casa de Cultura de Diriamba, Heriberto Mercado. Quien además comenta que anteriormente estas iban donde los promesantes a cantar y bailar.

“Las inditas cantoras son parte de lo indígena, esta es de las pocas danzas indígenas que existen en Nicaragua, Hay coplas que las inditas cantoras cantaban y bailaban, por ejemplo:

*¡san Sebastián y Santiago,
son humildes compañeros,
que pelearon en la guerra,
el propio de veinte de enero!*

*¡qué es aquello que relumbra
en aquella calle real,
san Sebastián y Santiago,
que se acaban de topar!,*

las inditas cantan en la calle; pero sí cuando van a las casas de los fiesteros. Durante la procesión hacen un paso de calle; pero cuando hacen las paradas sí cantan” (2013)

Es decir que los bailes señalados son de raigambre indígena, mientras que en Sangüeza – España. Los bailes son recientemente introducidos, así lo menciona Juan Cruz Labeala Mendiola.

“Hacia el año de 1995 se introdujo la costumbre de que, al salir el patrono de la iglesia de san Salvador para dar comienzo a la procesión, la banda municipal interpreta la “Estudiantina o Jota vieja” y la comparsa municipal de gigantes baila en honor del santo. Este baile, solemne, brillante y colorista se ha convertido en uno de los actos tradicionales del programa festivo” (Labeala; 2002: pág. 328)

Un hecho relevante en la fiesta es la repartida de comidas a las personas que acuden a las procesiones del santo, dar comida a los promesantes y tradicionalistas es una forma de pagar promesas, es dada en favor recibido o bien como petición, en busca de la intersección del santo.

La comida que se reparte en la fiesta es el picadillo, es una especie de guiso de masa de maíz, al que se le agrega tomates, chiltomas, cebollas, yerbabuena, achiote, jugo de naranja agria, caldo de res que queda de la cocida de la carne de res, y la carne cocida desmenuzada. ¿Qué hay de esto con los orígenes de la fiesta? veamos.

Luego del sacrificio humano a flechazos que se comentó anteriormente, la víctima era desmebrada y con ella se hacía un festín, es decir una antropofagia colectiva. Fray Toribio Motolinia, presenta este caso en las crónicas.

“...y luego les daban la tercera muerte sacrificándolos y sacándoles los corazones; y arrastrándolos desviábanlos de allí, y degollábanlos, y cortábanles las cabezas, y dábanlas a los ministros de los ídolos; y los cuerpos llevábanlos, como carneros para los comer los señores y principales. Otro día con aquel nefando convite hacían también fiesta, y con gran regocijo bailaban todos” (Motolinia; 1555: pág. 34)

La persona inmolada en el sacrificio era la representación de los dioses, mismos que daban de comer al pueblo, por lo que no podía faltar las comidas, básicamente en Diriamba ocurre lo mismo, además de desmenuzar la carne, la fiesta Patronal es un festín colectivo, donde los promesantes luego bailar y caminar en las procesiones, se acercan a los que cumplen la promesa de repartir el picadillo, para hacer una pequeña estancia y continuar el recorrido. Cabe señalar que las personas afirman que el picadillo es regalado por el santo, pues esta acción ocurre solamente el tiempo que dura la fiesta Patronal.

El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés relata la forma en que era vista la carne del muerto en sacrificio humano por flechamiento, como un bien muypreciado. Todo ellos en honor al sol.

“y después que cuatro horas o más han andado aquel contrapás delante de su mezquita o templo en la plaza principal en torno del montón de sacrificio, toman una mujer u hombre – el cual ya ellos tienen elegido para sacrificar – y súbenlo en dicho montón y ábrenle por el costado y saquenle el corazón, y la primera sangre de él es sacrificada al sol. Y luego descabezan aquel hombre y otros cuatro o cinco sobre una piedra que está sobre dicho motón en lo alto de él, y la sangre de los demás ofrecen a sus ídolos y dioses particulares, y úntanlos con ella, y úntanse así mismos los bezos y rostros aquellos interceptores o sacerdotes, o mejor diciendo, ministros manigoldos y verdugos infernales; y echan los dichos cuerpos así muertos a rodar aquel montón abajo, donde son recogidos y después comidos por manjar santo y muypreciado” (de Oviedo y Valdés; 1555: pág. 356)

Y resulta ser que los ingredientes del picadillo, menos la cebolla y la carne de res traída por los españoles, que seguramente suplantó la carne de la víctima, son de extracción indígena; es decir que por ningún lado le podemos encontrar a esta comida ritual, el origen español y supremacía de los ingredientes de la cocina de estos. Tras la búsqueda de la celebración de san Sebastián como santo patrono en España, no encontré registro alguno de este tipo de ofrendas. Más que bailes y

Ilustración 5. Imagen del codex Magiabilechiano, donde se aprecia la comida ritual de un sacrificado

procesiones.

Al igual que en la actualidad, antes de la conquista española, se tenía por muy rica la comida ritual, y precisamente resulta que la cultura nos dice que es bueno o malo para comer, y en qué fechas las comidas aparentemente tienen mejor sabor; así que un nacatamal fuera de un domingo no tendrá el mismo sabor, o un arroz aguado sin achote no nos parece agradable, aunque éste no le ponga otro sabor. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés así lo deja ver.

“Los indios no mostraron turbación al detallar al fraile estos ritos nefandos, ni le ocultaron el placer que experimentaban por guisar y devorar como exquisito manjar los cuerpos inmolados” (de Oviedo y Valdés; 1526: pág. 338)

Otro elemento que nos permite echar vista sobre el origen indígena de la fiesta y sus rituales lo tenemos en la promesa de andar de rodillas; pero no es el mismo hecho de ponerse de rodillas ante el santo lo que nos invita a la reflexión, que en todo caso es característico de la religión católica y la devoción de los santos; sino más bien, en el hecho de sangrar, es conocido y se ha comentado la ofrenda de sangre para los dioses y es así que los arrodillados de no ser por otros promesantes que ponen toallas para el paso de estos, sangraran abundantemente de sus rodillas. El cronista Pedro Mártir de Anglería, acota sobre las ofrendas de sangre entre los indígenas de Nicaragua.

“Hecha una señal por los sacerdotes, cogen todos las navajas, y volviendo la vista al simulacro, se hieren ellos mismo la lengua con incisiones, otros se la traspasan, la mayor parte la dividen hasta derramar no poca sangre, y todos con aquella sangre, como lo hemos dicho de los sacrificios anteriores, restregan los labios y la barba del necio simulacro”. (Martír de Anglería; 1975: pág. 34)

Además de lo anteriormente señalado como elementos propios del mundo indígena, veamos qué ocurre con las fechas, por qué celebrar un 20 de enero a san Sebastián, cuánto dura la fiesta, la participación de hombres y mujeres.

El calendario mesoamericano estaba compuesto por 18 meses de 20 días, más 5 días considerados aciagos, de manera que tenemos una cuenta solar de 365 días.

Precisamente el doctor nicaragüense Alejandro Dávila Bolaños (1978) explica que entre muchos pueblos de Nicaragua, el calendario solar lo iniciaban el 20 de enero flechando a una víctima, pues este es el caso de Diriamba; pero a diferencia de España donde la fiesta dura solamente el día antes señalado, en el contexto de estudio se conoce de que la fiesta iniciaba básicamente un 9 de enero como víspera de la bajada del santo que tradicionalmente tenía lugar un 10 de enero para dar inicio así con la novena, el 26 de febrero se da el paseo de la Patrona, el 27 es la octava que se cuenta a partir del día 20, y se culminaba un 28 como descanso general después de las fiestas.

Siendo así resulta que tenemos los 20 días del mes indígena. A esto tenemos que agregar que el último ritual tiene fecha un 2 de febrero en que se elige a los nuevos cargos que darán vida a la fiesta el próximo año. Si tomamos en cuenta que el tiempo indígena es una cuenta cíclica; es decir que las cosas vuelven a ocurrir, y no lineal como el tiempo occidental. De manera que la preparación para las actividades que se repiten es vital hoy en día entre los fieles de san Sebastián y los campesinos mismos del área rural del municipio de Diriamba.

Ahora por razones pastorales de la parroquia y del mismo pueblo como el trabajo, los estudios; la bajada tiene lugar un domingo antes del 17 de febrero, por ser un día de descanso dedicado al Señor, mismo en que la feligresía se reúne en el templo católico.

Siendo así, nos encontramos con que en el mes de enero, el indígena daba por terminado un año e iniciaba la nueva cuenta calendárica; éste mes marca el inicio de la preparación de los campos para la siembra de mayo; pues el calendario agrícola en el Pacífico nicaragüense está dividido en primera y postrera que van del 3 de mayo al 14 de julio, y del 16 de agosto al 2 de noviembre, respectivamente, con un intervalo en que no llueve y que va del 15 de julio al 15 de agosto, que se conoce como canícula o veranillo. De manera que los tiempos para la limpieza del campo coinciden con los meses de enero y julio respectivamente.

Es un hecho notable la elección de un Mayordomo hombre y una Patrona mujer para las fiestas, en tiempos indígenas hombres y mujeres por separado se encargaban de llevar el sol a cuevas, de manera que los hombres muertos en sacrificio y las mujeres muertas en parto, tomaban el sol y lo

hacían circular por el cielo. El arqueólogo Patrick Johansson, explica la relación del sol con los hombres y mujeres.

“las mujeres muertas en un primer parto tenían una función muy particular. El hecho de haber muerto en una etapa de su preñez o en el momento de dar a luz, es decir, en lo que se consideraba como un combate contra fuerzas antagónicas, les confería un estatuto divino parecido al de los hombres que habían fallecido en la guerra o en sacrificio. Dichos hombres llevaban al Sol desde el este hasta el cenit, mientras que las mocihuaquetzqueh lo recibían en el cenit y lo bajaban hasta el poniente, cihuatlampa, literalmente “lugar de las mujeres” (Johansson; 2006: pág 73)

Curiosamente en Diriamba durante las fiestas Patronales, los hombres en la figura del Mayordomo abren la fiesta y son mujeres en la figura de la Patrona, las que terminan con la fiesta, es decir imitan básicamente el recorrido del astro solar por el cielo. Y no es extrañar esta relación, teniendo en cuenta la dualidad de la cultura mesoamericana, de manera que el frío se combate con calor, lo dulce con lo salado, y los mismos dioses hombres-mujeres como principio creador.

Las sociedades indígenas en el Pacífico de Nicaragua tenían una vida netamente agrícola y dependían en gran manera de los agentes agroecológicos primordiales como son el sol y la lluvia, un desequilibrio de esta dualidad ponía en peligro la vida misma de las comunidades y no es de extrañar entonces que las fiestas se relacionen con estos agentes.

A todo esto, ¿Qué saben los pobladores de la llegada del santo? Localmente no se conoce fecha exacta de la existencia de la imagen de san Sebastián entre los diriambinos, su aparición se pierde en el tiempo, aunque de manera general se estima que tiene más de trescientos años. De ser esto cierto, el santo estaría en Diriamba desde 1754, sin embargo, el historiador Jorge Eduardo Arellano, habla del Cabildo Real y de la fiesta Patronal de san Sebastián en Diriamba desde por lo menos finales del siglo XVII, es decir fecha que puede ser anterior, pues estos Cabildos eran la organización jurídica española donde se concretaba la síntesis y esencia de la religiosidad católica con la religiosidad indígena.

“Se trata de la institución comunitaria de la ciudad de Diriamba (departamento de Carazo) llamada “Cabildo Real Indígena de Nuestra Santa Madre Iglesia” que, desde finales del siglo XVII por lo menos, promueve la festividad del patrono de esa otra ciudad: San Sebastián. Forjada, como su nombre lo indica, por la misma Iglesia, esta institución especial logró mantener hasta mediados de siglo varios “bailes” - el “San Ramón” y el “San Martín”, el “Toro Huaco, el

"Original del Gigante y "El Güegüence o Macho Ratón", dentro del cual cabían los dos primeros- utilizando de medio único e insustituible esa forma más amplia de dominación cultural que era la fiesta Patronal". (Arellano; 1991: pág. 284)

A pesar de estas fechas indeterminadas, los pobladores narran la aparición del santo en la voz de Wilfredo Gago, Mayordomo del baile del Toro Guaco:

"la historia del santo es que aparece en las costas del mar junto con Santiago, solo sobrevivieron las dos cajas donde venían, traían cada uno su campana, la de san Sebastián era de oro, pero por el peso se hundió en el mar, los mismo pescadores de esa zona encuentran los ataúdes y descubren las imágenes, se las llevan al párroco de esos lados y les dijo que los trasladaran para esta zona, los indígenas al agarrar un camino, las imágenes se les tornaron totalmente pesadas, y le dijeron al sacerdote que no podían moverlas, entonces él les dijo que el camino que llevaban no era el adecuado, entonces les indicó, que a Santiago lo dejaran aquí en Diriamba y a san Sebastián a Jinotepe; pero al día siguiente las imágenes aparecen cambiadas, entonces, preocupados solo miraban el intercambio de las imágenes, eso sucedió durante tres días, los indígenas llevaban las imágenes, porque ellos decían que Santiago era de esta zona, pero una noche se quedan cuidando para saber quién era el que cambiaba las imágenes, se durmieron y vieron que las imágenes ya estaban cambiadas de nuevo, entonces dijeron que san Sebastián era para esta zona y Santiago para Jinotepe" (2013)

Parte de la leyenda indica que las cajas en que venían los santos traían los nombres de las respectivas ciudades, Santiago para Diriamba y san Sebastián para Jinotepe, de esta manera se explica el tope de santos que tiene lugar el 19 de enero y que se detalla en el capítulo 3. No se debe dejar escapar el hecho de que el lugar señalado de la aparición es en el balneario de Huehuete, en las costas del municipio, precisamente en un lugar que conocen como la zanja de ambar, dicen aseguran los pobladores del lugar que el 20 de enero, se escucha el repicar de las campanas en el fondo del mar.

Un dato que no se puede escapar es Huehuete, que también nos remite a la cosmovisión indígena; Huehuete en lengua Náhuatl quiere decir: señor del fuego viejo, y que según lo recopilado de las oraciones de Netzahualcóyotl por la escritora mexicana Silvia Reyes García, éste al ser investido como soberano del antiguo México, aclara sobre la morada de Huehueteotl:

"Para regir vuestros reinos y estando dentro de ellos y hablando por su boca, y pronunciando vuestras palabras y para que se conforme con el querer del antiguo dios y padre de todos los

dioses, que es el dios del fuego, que está en la alberca del agua entre almenas cercado de piedras como rosas” (Reyes; 2013: pág 19)

Si es así, entonces Huehueté es el lugar donde vive el Dios del fuego viejo, mismo lugar donde aparece san Sebastián, es decir, nos encontramos ante una relación mítico-mágica que devela la creación del fuego nuevo en la imagen del santo. Como una síntesis de la ley dialéctica de la negación de la negación. Donde el padre, sustenta al hijo.

El santo no sólo apareció según lo que narra Wilfredo Gago en la cita anterior; sino también ha aparecido en otros momentos reclamando espacio, con notas de revolucionario, en contra de Somoza, quien por motivos de la lucha armada del pueblo durante la guerra de liberación en la década de los 70's, hace un decreto de toque de queda, viéndose afectada la fiesta.

Ante esta situación, el santo se hace presente para evitar este atropello: Don Pedro Hernández, prioste mayor del Real Cabildo de san Sebastián, narra este suceso.

“Cuando estaba Somoza [hijo], hizo una ley marcial de que no iba a haber fiesta, y tampoco tope, ya la gente estaba lista, en ese tiempo eran más de cien enramadas, y Somoza dijo que era prohibido tirar pólvora. Donde vivía el presidente estaba custodiado por la guardia. Dicen que Somoza está en su escritorio y entra un hombre y le dice: ajá hombre dicen que decís que no va a haber fiesta; pero el hombre lo tiene agarrado del cuello de la camisa, y le dice usted mañana va a decir que va a haber fiesta, dicen que éste se quedó impávido y cuando vuelve en sí, le habló a su gente de seguridad que si habían visto salir a un hombre y todos le dijeron que no, hasta después él mismo dijo que era san Sebastián el que llegó a pelear con él, cuando tiró el comunicado de que iba a haber tope, toda la gente alegre”. (2013)

Hasta aquí lo referido a la contextualización actual e histórica de la ciudad de Diriamba, y el análisis de los orígenes de la fiesta Patronal y las narraciones de los pobladores sobre la aparición del santo y su actuar en tiempos más reciente.

2.- Sistema de Cargos: organización y redes sociales para la fiesta

En este capítulo dividido en tres momentos, se aborda el sistema de cargos como una red de relaciones sociales, indispensables para el desarrollo de la fiesta, esto, teniendo cuenta que son los encargados reales de esta. Por lo que veremos sus cargos, funciones y las relaciones diádicas entre los cargueros, los promesantes, tradicionalistas y el pueblo en general.

2.1.- El santo y el Cabildo real: atributos, estructura y función

La fiesta Patronal de Diriamba tiene como principal cargo a san Sebastián sin el cual no es pensable la fiesta, este reside en la iglesia durante todo el año; pero en el mes de Enero, forma parte real de la conglomeración de personas que acuden a visitarlo año con año.

Como función del santo tenemos que en él se conjuntan las esperanzas, problemas, deseos, el futuro

mismo de los pobladores, el santo hace de la gente un espacio de mismidad, pues ante guachán a como se le dice popularmente, se cree que todos somos uno, es el intercesor directo con Dios.

Si lo vemos en perspectiva, se ubica en un segundo escalón después de Dios, y el pueblo en un tercero, luchando para no pecar y irse al infierno que es el inframundo. Pedro Hernández comenta sobre la función intercesora del santo.

“Yo ando con el santo porque a mí me hizo un gran milagro, hay que pedirle al santo para que interceda con el de arriba, hay que pedirselo de corazón, porque si no, no hace el milagro” (2013)

La gráfica refleja la posición del santo como intermediario entre el pueblo y Dios, es lógico pensar la relación entre el santo y el pueblo, pues éste en algún momento fue una persona real que ascendió a la santificación; por lo que se toman como ejemplos a seguir, e incluso muchas de las manifestaciones de fe, simulan en buena medida parte de la vida de éstos; es así que en Diriamba los sacrificios rituales que hace la población consiste en sufrimiento, dolor, agotamiento e incluso sangrar de las rodillas, tal es el caso de los que pagan promesas de rodillas, simulando el sangrado

que presenta la imagen de san Sebastián en el mismo sitio.

Las cintas mismas que lleva el santo, son similares a las que llevan los promesantes, este representa una unión entre la población y el intercesor para aliviar los problemas o cumplir deseos y esperanzas del que lo pide. Lo mismo ocurre con las personas que colocan velas al santo.

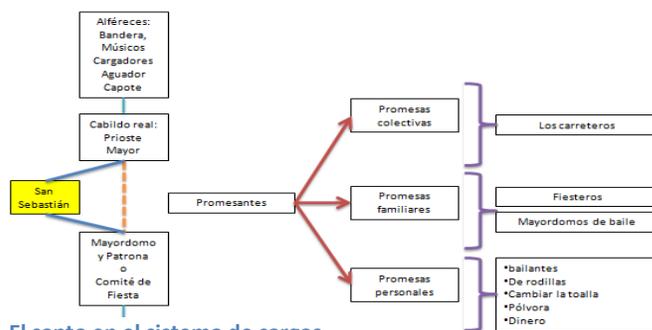

Ilustración 6. El santo en el sistema de cargos

Ilustración 7. Distribución del cosmos en según los pobladores de Diriamba

Las relaciones diádicas que se establecen entre los pobladores y el santo son especies de cadenas mítico-mágicas, donde los pobladores se ven en la obligación de cumplir lo prometido, bien sea por favores recibidos o por peticiones futuras. El santo por su parte concede los favores solicitados si efectivamente le cumplen, de lo contrario, él mismo se encarga de cobrar las afrentas.

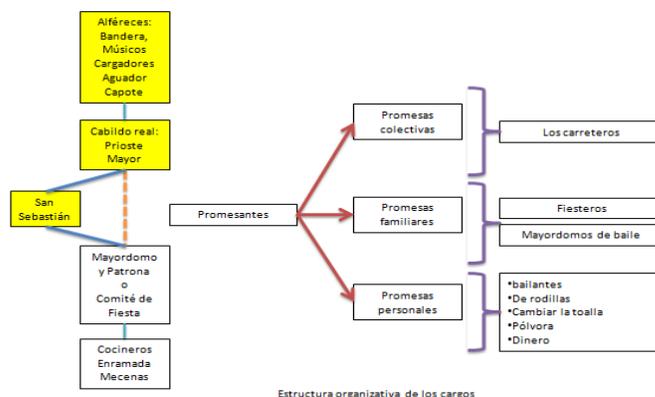
La parte visible de la fiesta, es todo aquello que se observa a simple vista, santos, procesiones, bailes, gentes, comercios, juegos mecánicos, ir y venir de gente, comidas, bebidas, jolgorio, rizas, cansancio, sudores, es momento de encuentro de personas que solo para estas fechas se encuentra, es recuerdo, historia, memoria, en fin, motivos, olores, colores en todo el ambiente.

Hay que señalar, que además del santo, la fiesta de Diriamba está organizada por el Cabildo Real de san Sebastián, una organización cívico-política compuesta por hombres, que de cara al pueblo y negociador con la iglesia, lideran la fiesta Patronal. Ellos son los encargados de velar por el santo mientras éste desocupa su morada habitual, para andar entre el pueblo.

Los cargos del Cabildo Real de san Sebastián se distribuyen de la siguiente: Prioste Mayor, priostes (Alféreces principales y Alféreces auxiliares). Veamos el protagonismo de cada uno.

2.1.1 El Prioste Mayor

Es quien se encarga de coordinar el Cabildo, éste dispone de la distribución de las obligaciones específicas para los miembros que lo integran, entre los que podemos señalar: porta banderas, tamboreros y piteros, cargadores de la peaña, custodio de ofrendas, aguadores y el cargador del capote.

Ser Prioste Mayor del Cabildo proceso que puede llevar varios depende de la entereza y la

Ilustración 8. El prioste mayor y los alféreces en el sistema de cargos

Real es un años, esto disposición de la

persona por formar parte, antes de ser miembro del Cabildo se pasa por ser alférez auxiliar, luego alférez. Si se aspira a ser el prioste mayor se tiene que pasar por otros cargos menores, así es afirmado Pedro Hernández, prioste mayor del Cabildo Real de san Sebastián, al preguntarle de dónde le nace el interés por formar parte de éste.

“a mí me gustaba cuando estaba de Prioste Mayor el difunto Ramón Leiva, entonces ellos me preguntaron si me gustaría andar con ellos; yo les dije que sí, fueron dos años de auxiliar, después de los dos años, ya me metieron como Cabildo, ya me dieron mi uniforme, el primer trabajo que me dieron fue andar con las cajas, con los tambores pues, después, anduve con la bandera; pero cuando yo anduve con la bandera fue cuando él murió, entonces nombraron a uno que se llama Luis Gutiérrez; pero solo anduvo por dos años, luego me eligieron a mí”
(2013)

La elección del prioste mayor se hace por votación secreta, todos los miembros del Cabildo, más el sacerdote en turno se convocan para tal efecto. Estos actos tienen lugar cuando la persona encargada del cargo de Prioste Mayor, se cambia de profesión de fe, abandonan el país, es acusada de malversar las ofrendas en dinero que se recauda en la alcancía del santo, por exceso de consumo de licor, y por otras prácticas no bien vistas por los miembros del Cabildo que representa en todo caso la moral de pueblo y la iglesia la moral religiosa.

El mismo Pedro Hernández, narra el suceso donde un prioste mayor dejó el cargo por un viaje a Guatemala:

“como ese hombre se fue para Guatemala, cuando ya vienen las fiestas, entonces todos dijeron: padre queremos una reunión, todos queremos mandar, y nos podemos pelear, lo que nosotros queremos es a uno que nos mande, entonces ya me habían echado el ojo a mí, entonces yo les dije: si a mí me nombran como prioste mayor después no se arrepientan, yo voy a ir sacando a cada uno de los picados, yo lo siento mucho, el asunto es que se hizo una votación secreta. (2013)

Los candidatos a asumir el cargo pueden ser varios, propuestos por el mismo Cabildo y destituido por consenso entre ellos, según se impute alguna causa, de suerte que los cargos son prácticamente vitalicios, y no incluyen las relaciones de parentesco, es decir que no se hereda.

Tradicionalmente los miembros del Cabildo eran reconocidos por todo el pueblo, pues este tenía menos pobladores, casi unificado el criterio religioso, eran personas de prestigio y no necesitaban de símbolos específicos que los identificara frente al resto de los pobladores; además que estos cargos eran dedicación a tiempo completo durante las fiestas, fuera de estas combinaban sus labores cotidianas con la dedicación al santo.

Pedro Hernández, describe a los miembros del Cabildo, desde que tenía 5 años, esto es para la década de 1950, teniendo en cuenta que al momento de la entrevista éste tenía 56 años:

“Yo tenía cinco años, cuando mi abuelita estaba viva, incluso antes de la revolución yo iba a la misa, a la procesión, a la iglesia, en ese momento el Cabildo eran unos señores descalzos, vestidos de civil, sin uniforme, les gustaba el guarito, ya con el tiempo fue cambiando” (2013)

Algo que no debe escapar es que en caso de enfermedades, accidentes o situaciones personales que impidan que el Prioste Mayor ejerza su función es el hecho de tener sustitutos, el mismo Pedro Hernández lo manifiesta

“hay un segundo, si yo me llego a enfermar queda el segundo y el sustituto de este queda como segundo, esos caminan delante de la peaña, el otro camina en la peaña atrás, es un alto que se llama guachán [Sebastián] se llama Pedro Sebastián” (2013)

2.1.2 Los alféreces

Como ya se dijo anteriormente tienen diferentes obligaciones, veamos pues cada una de ellas.

Porta banderas, se encarga a una persona de llevar la bandera del santo, esta tienen una longitud de dos metros de alto por uno de ancho, que descansa sobre un hasta de madera de unos 5 metros. La bandera se compone de tres franjas dispuestas horizontalmente en los colores amarillo, blanco y amarillo. En la franja blanca, aparece bordado y en semiluna la leyenda Viva san Sebastián que recubre una imagen del santo también bordada. Las banderas se ubican delante del santo, al

Foto 4. Tamboreros y pitero; músicos de san Sebastián

entrar y salir de la iglesia son agitadas con mucho entusiasmo, de izquierda a derecha; quien se encarga de esto, en esos momentos hace un gran esfuerzo por agitarla, por lo que suelen ser hombres fuertes y jóvenes la mayoría de las veces.

Tamboreros y piteros, son tres, dos que llevan los atabales, y uno que actualmente tañe una flauta que otrora fue un pito de caña. Estos marcan el paso de la procesión con una son de marcha, En los diferentes momentos como la bajada, subida, encuentros, entradas y salidas del santo, el ritmo de los atabales es fuerte y seguido como que sonara a guerra, lo que lo hace más perceptible. Antes de salir con el santo practican para conocer los sones y los momentos.

Cargadores de la peaña, son 4 hombres que se encargan de esta labor, pues la imagen descansa sobre una peaña de cuatro brazos en cuya parte frontal ocasionalmente le ubican ramos de flores, éstos se buscan más o menos del mismo tamaño para asegurar nivelar el santo mientras lo cargan. Además de hacer avanzar al santo de frente, lo bailan sutilmente de una lado a otro, meciéndolo de izquierda a derecha y viceversa. También éstos detiene e inclinan la imagen cuando algún devoto deposita limosnas en el arca de la misma peaña, o bien cuando un promesante de rodillas se acerca a éste.

Aguadores son miembros del Cabildo que se encargan de llevar agua y comidas para el resto de los miembros del Cabildo y finalmente el cargador del capote que se encarga de llevar una especie de capa plástica transparente para cubrir al santo en caso de alguna brisa, frecuente en Diriamba por los meses de enero.

La distinción de los miembros del Cabildo durante la fiesta ha cambiado, en la actualidad estos se visten de camisas tipo polo o tipo cotona y gorra de un mismo color, por ejemplo en 2013 estas fueron de color salmón, mientras que en 2014 fueron cotonas rojo quemado, con detalles bordados en hilo blanco. Ciertamente el color es lo de menos o la misma hechura de la camisa, lo que si no falta es que en la camisa o cotona, sea cual sea, en la parte izquierda a la altura del pecho y bordado en muchos colores se lee: “Cabildo Real de San Sebastián” misma leyenda que forma una media luna bajo la que aparece la imagen del santo. Este mismo emblema puede verse sobre la brisera en la parte frontal de la gorra.

Todos ellos bajo la organización del Prioste Mayor, así lo deja ver Pedro Hernández:

“Mi función como prioste mayor es reunirme con el sacerdote, porque es él que da la orden, después del padre soy yo por ser el prioste mayor. Soy el que representa la cara del pueblo, el trabajo mío es coordinar el Cabildo real, por ejemplo: vos Manuel vas a ir con la bandera, vos César y Juan van a ir con las cajas [atabales], Saúl uno que anda de civil le digo yo, vos vas a llevar el pito” (2013)

Una función que no debe escapar es la bendición de alimentos de los fiesteros y la levantada de mesa, el primero consiste en llegar a la casas de los fiesteros donde está la enramada, bendicen los alimentos y dan por abierta la fiesta, y la levantada de mesa, es un ritual en el que los miembros del Cabildo se acercan a las enramadas a dar por cumplida la promesa, si este acto no ocurre, la promesa sigue pendiente y se convierte solamente en un acto de solidaridad de repartir comida, que bien puede ser cualquier día del año fuera de la fiesta. Osler Velázquez, nos refiere esta diferencia:

“vos podés estar repartiendo hasta ocho días comida; pero si no se entera el Cabildo solo repartís comida y no estás cumpliendo la tradición, con la fe al santo. La comida la podés repartir cualquier día del año; pero no es lo mismo que el Cabildo esté enterado que se está repartiendo en honor del santo” (2013)

El Cabildo real en pleno se entera de los fiesteros y demás cargos el 2 de febrero, día de la candelaria, en el momento de celebración de la misa, se presenta a las personas que asumirán los nuevos cargos ante la comunidad congregada en la iglesia; y es aquí donde se imponen las bandas que los identifican como tales.

La levantada de la mesa es el ritual donde todo el Cabildo en pleno visita a los fiesteros el día de inicio de las fiestas, sin la llegada de estos la fiesta no puede darse por inaugurada, pues el primer plato que se degusta, lo hacen los miembros del Cabildo, este recorrido se hace por la casa de cada uno de los fiesteros; luego queda abierta la fiesta; para que los promesantes y tradicionalistas puedan degustar los platos que la familia a preparado para la ocasión, es importante destacar que en los platos y bebidas se juega el prestigio de la familia; a los 4 días regresan y con una oración dan por saldada la deuda adquirida con el santo. Así la familia da por cumplida su promesa.

2.2 Mayordomo y patrona o comité de fiesta, aglutinar para compartir

El Mayordomo y la Patrona o el Comité de fiesta; luego del Cabildo real, estos cargos son principales en la fiesta, resulta que los ubico en el mismo lugar dado que Mayordomo representado por un hombre y la Patrona por una mujer respectivamente, son los cargos tradicionales; sin embargo la falta de dinero para sufragar los gastos de la fiesta han hecho que eventualmente se organice un Comité de fiesta. Osler Velázquez, confirma esta situación.

“La elección de Mayordomo y la Patrona ha disminuido, ahora se hace el Comité de fiesta, en algunos años vuelven un Mayordomo y una Patrona que asumen la fiesta Patronal, para asumir los gastos de esta festividad. Lo que sucede es que al no haber Patrona ni Mayordomo, alguien tiene que asumir la fiesta, hay muchas personas que lo hacen por gratitud al santo y se unen en

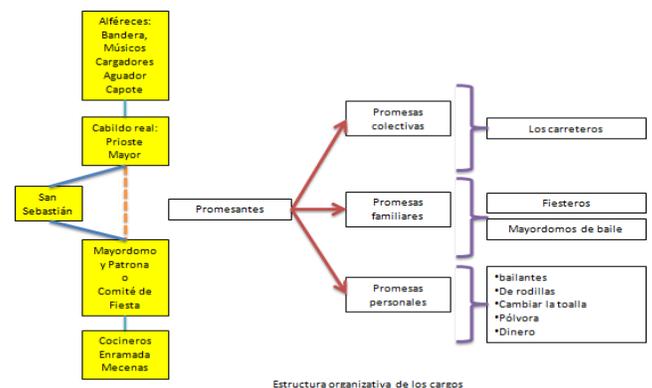

Ilustración 9. Mayordomo, patrona comité de fiesta en el sistema de cargos

el Comité (2013)

El Comité entonces resulta como una organización emergente compuesta por hombres y mujeres que se encargan de reunir dinero para sufragar los gastos de la fiesta; es preciso señalar a este punto que el Comité solo funciona cuando no hay personas que asumen la mayordomía y el patronato, y viceversa.

El Mayordomo y la Patrona; y Comité de fiestas no tienen un traje específico, su único distintivo es una banda que los distingue del resto de pobladores. Entre sus funciones claramente está el recaudo de fondos, con estos, se prepara comidas para todos los participantes, el pago de la música, juegos pirotécnicos.

Junto a estos cargos se organizan los encargados de la cocina, hacedores de enramada y los mecenas, que a continuación, se presenta cada uno de ellos como parte de la cultura material.

2.2.1 La cocina

Aquí veremos uno a uno los platos que se comparten, son 4 en total, que además tienen días marcados. Fátima Martínez menciona cada una de las comidas que se reparten en la enramada del Mayordomo y Patrona o el comité para la fiesta.

“la fiesta se da en dos etapas, del diecisiete al veinte es el Mayordomo, y del veinticuatro al veintisiete es la función de la Patrona. El primer día de la fiesta se da pinol, pinolillo, tortilla, cajeta, rosquillas y chicha de jengibre, el otro, se da nacatamal con pan y café negro para todos y al tercer día es el almuerzo principal que consisten en arroz, ensalada, pollo que sustituyó a la gallina, o hacen espagueti y cositas así, porque sale más caro matar gallina; pero antes eso era la comida. El día cuarto es que se da el picadillo que es el plato principal de la fiesta” (2013)

Para hacer estos platos se reúne un grupo de personas que se integran a la cocina; se convocan por promesa ofrecida al santo, sin embargo según lo que se recaude, reciben una ayuda económica simbólica, pues dejar sus hogares siendo muchas veces jefes de familia, no hay dinero que lo pueda pagar, aparte que la cocina tiene que dar abasto para todos lo que participan de la fiesta patronal.

Entonces veamos en qué consiste cada uno de los platos. El primer día de comida: pinol es una bebida hecha de maíz, tostado y molido en seco finamente, a este se le agrega agua y azúcar al gusto, el pinolillo por su parte contiene básicamente los mismos ingredientes, salvo que el maíz tostado es molido seco con cacao tostado.

La cajeta es de papaya, se le llama cajeta negra; cuando la papaya está sazona, se le hacen pequeñas heridas en la cáscara para que le salga el exceso de sabia, luego se corta por la mitad y se le sacan las semillas, a continuación se hacen pequeñas tiras delgadas de esta, se pone a fuego lento, con dulce de rapadura y azúcar, cuando ya espesó toma la consistencia de un almibar, se hacen pequeños enrollados con las tiras de papaya ya dulce, y se dejan secar para que peguen.

Las rosquillas son hechas de masa de maíz nezquizado, molido con queso seco o cuajada, una vez preparada esta mezcla, se hacen las formas como aros y se llevan al horno, se cosen una vez y se dejan enfriar, luego se meten nuevamente al horno para tostarlas.

La chica de jengibre, o chicha negra a como se le decía anteriormente, está hecha de raíz de jengibre, maíz tostado, dulce de rapadura, anís y pimienta. se tuesta el maíz y se muele con la pimienta, se le agrega el jengibre machacado, se deja fermentar por un día. Al día siguiente se prueba y si está al gusto, es decir picante, se le agrega azúcar, hielo y empaca en bolsas plásticas para repartirla. Si se quiere más fuerte, se deja fermentar por más días.

El segundo día de comida: nacatamal con pan y café negro; El nacatamal es el plato típico de Nicaragua, tiene los siguientes ingredientes: hoja de plátano soasada sin la raíz para hacer el envoltorio, mecate de burillo, que sale de la corteza seca de la cepa del plátano para el amarre, maíz nezquizado y reventado, a éste se le agrega papa, arroz, pepena, se manda al molino, en casa se cocina esta molienda a fuego lento con manteca de cerdo, achiote y jugo de naranja agria. Por separado se prepara arroz remojado, yerbabuena, cebolla chiltoma y tomate en rodajas, chile congo, carne y tocino de cerdo adobado con achiote, cebolla, ajo, naranja agria, vinagre de plátano, y sal.

Foto 5. Hombres y mujeres haciendo nacatamales, enramada del Mayordomo 2013

Para elaborar el nacatamal se necesita seguir un orden, veamos: se trabaja sobre una mesa grande, la hoja de plátano se clasifica en grande y parches, la hoja grande va de primero y se traslapan recortes que son hojas más pequeñas para que no se salga el contenido una vez amarrado. Luego se coloca la porción de masa y se hace una especie de tortilla, al centro se coloca el trozo de carne de cerdo adobado con un pequeño trozo de tocino. Estos se encuentran entre dos rodajas de papa colocadas a manera de paredes.

Sobre la carne, el tocino y las papas, se coloca el chile congo, arroz, aros de cebolla, tomate, chiltoma, yerbabuena, todo ello a manera de volcán, éste se remata con el adobo de la carne y se envuelve. Para la envoltura se toman los extremos opuestos de la hoja de plátano grande, se unen y se enrolla hacia abajo. Al llegar al contenido se doblan las esquinas y se amarra en forma de 4 con el burillo.

Luego se ponen en cazuelas grandes o medios barriles, se hace una cama de hojas y se cosen con agua al menos durante 4 horas, esto va a depender de la cantidad de nacatamales, su tamaño, el fuego que se tenga. Hay que cuidar que el agua no se consuma para evitar que se quemem.

El pan es blanco y simple, generalmente se compra o procede de panaderías cuyos dueños dan como ofrenda, y el café negro con azúcar que se hace en grandes ollas y se sirve en vasitos de poroplast.

El tercer día de comida es conocido como el almuerzo principal que consiste en arroz, ensalada, pollo que sustituyó a la gallina y frijoles, según lo que se tenga para ese día y buñuelos de yuca con miel de azúcar.

El arroz se limpia, se lava y se deja secar un rato, luego en una hoyo con aceite se sofríe cebolla en rodajas, y se pone el arroz, éste se fríe en el aceite hasta que queda dorado, posteriormente se le agrega agua y sal al gusto, se tapa con hojas de plátano para que agarre sabor, cuando revienta y se ablanda se baja del fuego. El arroz debe quedar suelto o volado, es decir parejo sin

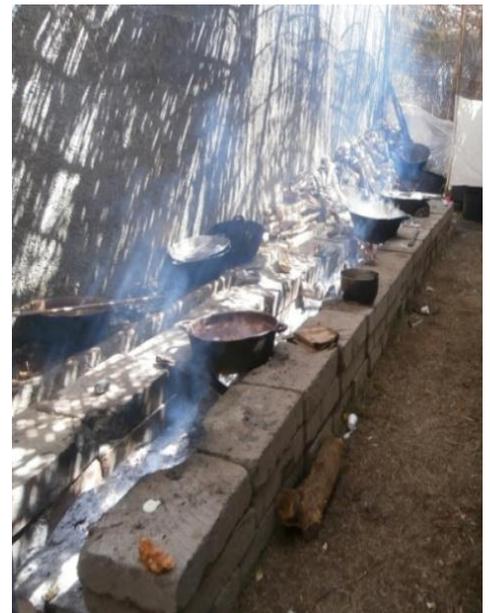

Foto 6. Fogón hecho en la enramada del mayordomo, 2014

que forme grumos.

La ensalada se prepara de repollo blanco cortado finamente en tiritas, tomate, cebolla, sal y vinagre al gusto, todo se mezcla y listo. El pollo se hace en piezas de 1/8, se adoba con achiote, naranja agria, mostaza, sala tipo inglesa, sal, ajos y cebollas ralladas, pimienta y comino. Se pican en pequeños dados papas, zanahorias y chayotes en pequeños cuadros, con esto se coloca una olla a fuego manso con mantequilla y se deja caer únicamente el pollo, cuando está dorado, se le agrega el resto del adobo. Hasta que suavizan las verduras y el pollo está cocido se le agrega yerbabuena y se baja del fuego.

Los frijoles son rojos del tipo (*Phaseolus vulgaris*) conocido como frijol chile quemado, se limpia para evitar piedras y basura, se lava bien, y se pone a cocer a fuego alto en un hoyo, al suavizar se le agrega sal y ajo en dientes, y listo. Ésta comida se acompaña de chica de jengibre que ya se detalló anteriormente.

El cuarto día de comida es la comida principal de la fiesta Patronal, el ya mencionado picadillo, veamos en detalle la manera en que se prepara el plato principal.

Se cose hueso chombón, carne generalmente de pecho o sesina, que es la más dura de la res, al coser se le agrega sal y ajos, para que agarre sabor, luego se descarnan y desechan los huesos, se desmenuza al punto de cabello de ángel, y se guarda el recado. Se prepara masa de maíz cocido y molido con achiote, naranja agria, sal, agua y el recado que quedó de la cocida de la carne, esperando que la consistencia sea muy líquida.

Foto 7. Listo para hacer el picadillo, 2014

Se pone una olla al fuego, se le agrega aceite y cuando está caliente, se sofríe cebolla, chiltoma y tomate, a esto se le agrega la carne ya adobada y posteriormente la masa diluida, se mueve constantemente para evitar que se pegue, ahúme o queden grumos, Al finalizar se le agregar yerbabuena. La suerte de este plato es que no quede duro, sino como un guiso blando, se acompaña de guineo cuadrado (**Bluggoe**) cocido, y la tradicional chicha de jengibre.

Estas comidas están listas para ser regaladas a los promesantes y tradicionalistas que asisten a la fiesta, se suman más de mil platos diarios; la cocina está integrada por hombres y mujeres que año con año dedican su tiempo para hacer estas cantidades inmensas de comida y atender a todo el pueblo que se reúne en ocasión de la fiesta, anteriormente

éste grupo estaba constituido únicamente por Foto 8. Haciendo fila en la enramada, para recibir promesantes, y el picadillo, 2014

no recibían pago alguno, en la actualidad ciertos de ellos y ellas reciben una ayuda económica por los días de cocina.

De manera que aquí no hay distinciones de ningún tipo, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, se arriman a la enramada a que le den comida, Heriberto Mercado, explica esta situación.

“vos llegás a la enramada y decís tengo hambre!!!, haces la fila y te dan de comer, si te quedás a medio día te dan de almorzar, y si te quedás en la noche te dan cena, si que quedabas en fiesta, pedías chicha, comida, entonces vos ves el gasto, para atender a quinientas o muchas personas, incluso hay quienes llevan sus panitas y sus vasos para que ahí le den la comida que se reparte en el día” (2013)

2.2.2 La enramada

Construir la enramada es un trabajo donde la fuerza masculina impera, la enramada principal, se hace de cuarterones y bambú, se forra de palmas de coco, y se adorna con banderines amarillos y blancos, del mismo color de la bandera del santo.

Los hombres ayudan para construir el fogón, que se hace de piedras canteras, dos hileras paralelas, cada una hasta con 15 piedras, con una altura de dos piedras, unos 20 centímetros en los que se colocan las ollas; también cargan con los productos para los alimentos. Las redes sociales aquí funcionan, porque no reciben pago alguno, es una cuestión de voluntad y servicio para con el pueblo y el santo. Son amigos, vecinos, familiares entre sí, que incluso tienen autonomía de decisión sustentada en el conocimiento, de lo contrario pueden suceder conflictos, así lo deja ver Pedro Hernández:

“Hubo un comisionado de la policía que fue Mayordomo, le digo a los hombres que se alisten, con machetes para irle a ayudar a cortar las maderas para la enramada, y los trató como sus alumnos, al rato vino a pedir disculpas, y le dije que había hecho mal” (Pedro Hernández, 2013)

2.2.3 Los mecenas

Todo lo anterior tiene patrocinadores llamados mecenas, a quienes se invita por medio de sobre para que hagan efectiva sus donaciones, así mismo se busca el apoyo de empresas, organizaciones, la alcaldía municipal, agentes del gobierno central. Osler Velázquez, narra al respecto.

“el pueblo se organiza para llevar a cabo las diferentes labores que se asignan, están los que se encargan de comida, de pólvora, de música, los de repartir, los que buscan insumos que se van a utilizar para la cocina y comida, el que busca a los donantes, y los mecenas que son los que dan ayuda económica o en especie, antes solo mecenas se les decía” (2013)

Con el pasar del tiempo, las crisis económicas y la conversión de fe de muchos de los promesantes, ha provocado que los fiesteros día a día sean menos, incluso los riesgos como robos o pleitos mismos eran mucho menos, el pueblo era más pequeño de suerte que todos se conocían, la automatización de los medios de transporte y mejoría en la infraestructura vial han permitido que quienes visitan la fiesta no pernocten en el lugar, de manera que ya no se quedan en la enramadas. Osler Velázquez, con la mirada en el recuerdo, y haciendo una analogía con la celebración purísima del 7 de diciembre comentó:

“Entonces la gente se quedaba, lógicamente los riesgos eran menos y habían más fiestas, eso ha disminuido considerablemente los últimos treinta años, yo asumo que la disminución se debe a los problemas económicos; pero la fe no se ha disminuido. Entonces, antes no era necesario hacer cantidades grandísimas de comida, porque cada cuadra o cada dos cuabras había una fiesta, era como una especie de purísima, si solo hay una purísima en una ciudad esta se agota rápido; pero si hay varios altares, se va a agotar hasta muy noche” (2013)

La purísima es una actividad religiosa extendida por todo el país, se celebra el 7 de diciembre, y consiste en que las familias por devoción o tradición familiar, hacen altares llenos de flores de la época, y abren las puertas de sus casas para recibir a grupos de personas hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, quienes llegan a cantar a la Virgen María, a cambio de regalos que los de casa ofrecen.

Ciertamente la fiesta no es posible sin la activación de las redes sociales en los niveles que se vienen mencionando en el trabajo y que lo podemos ubicar en la cultura espiritual.

2.2.4 La reliquia, el santo y pueblo: manifestación de creencias

La cultura espiritual también tiene su parte en la fiesta. La imagen que está sobre la cúpula intercede según los pobladores hasta por la iglesia misma. Pedro Hernández comenta la manera en que el santo protegió a la Basílica:

“donde está el santo cayó un rayo, se le cae la toalla, y fue pleito, todos querían un pedacito de la toalla, como reliquia, nadie se había enterado donde había caído, y el sacristán la tenía guardada, se daban unos pedacitos bien pequeños y desde entonces está desnudo, lo repararon de los brazos, porque ahí pego el rayo; pero el santo lo detuvo, porque un rayo se entierra siete varas en el suelo, era para que destruyera la cúpula, y ahí quedó la piedra rayo, un nuevo Comité que se organizó se subieron con mecates a pintarlo” (2013)

El sacerdote actual por razones de seguridad, ha impedido que la promesa fe cambiar la toalla al santo que se ubica en la cúpula principal de la Basílica; al impedir que la promesa de cambiarle la toalla al santo de la cúpula se siguiera, este se encontraba desnudo; pero el hecho de tomar la toalla que le votó el rayo como reliquia nos lleva a pensar en el hecho de suponer que se encuentra más cerca del cielo, morada donde se cree popularmente que habita Dios, y que el mismo santo es protector de la iglesia, por lo que está divinizada.

El alivio de las enfermedades es frecuente entre los informantes, entre estas tenemos la gripe, y es que casualmente enero es el mes de los vientos, las polvaredas inundan la ciudad, esto sumado a que suele ser el mes más frío; también problemas de próstata, cáncer, por adquisición de bienes inmuebles, animales de patio, paz para Nicaragua, contra brujerías y males que le hacen a un persona. Todos estos milagros se reflejan en pequeñas medallas que semejan los favores recibidos, los pobladores se los colocan al santo. Heriberto Mercado, señala los milagritos como forma de pagar promesa.

“la promesa la ofrece la gente el tiempo que quiera, están las promesas de rodillas, ponerle toallas a los que van de rodillas, cambiarle la toalla al santo, ponerle milagritos, ser padrino de baile, ser fiestero, Patrona, Mayordomo, hacer las comidas y las bebidas”. (2013)

Anteriormente se sabe que estas medallas eran de oro y plata, en la actualidad estos metales han sido sustituidos por metales de menor valor como el cobre y el hierro; pero no así su función de demostrar agradecimiento por el favor recibido. Pedro Hernández aclara sobre la forma que tienen los milagritos:

Foto 9. Milagros para el santo, 2014

“esos muñequitos que se ven son los milagros, si usted está enfermo en cama le pone una brazo le pone un bracito. (2013)

cama, si es un

El hecho no es solo poner el milagrito y dar por sentado que se saldó la deuda, la petición del favor debe hacerse de corazón, con mucha fe, para lograr la intersección del santo, continuó comentando Pedro Hernández.

“Cuando yo me mantenía solo enfermo, ya con mi señora que falleció, falleció el 5 de diciembre, entonces yo le decía a ella, solo me mantenía en el hospital incluso iba a Niquinohomo donde una señora que se llama doña Mercedes que ya falleció, y me dijo que yo tenía dos

clases de enfermedades, una que era natural y otra supuesta, es decir que alguien me hizo un mal, entonces me dijo que le pidiera al él que me aliviara, y que con tal que me aliviara yo iba a andar con él donde anduviera, y se lo pedí de corazón, entonces ese es el milagro que él me hizo, eso fue hace 19 años” (2013)

Así mismo, los devotos que se acercan a la imagen, ya sea a orar por bienestar en el hogar, la familia, la comunidad; a hacer ofrendas, comprometerse con alguna promesa, sea cual sea el motivo, reciben de los miembros del Cabildo un pequeño trozo de cinta de mantequilla, que primeramente fue pasado por la imagen, y este como que queda impregnado de la gracia del santo, por lo que se guarda como reliquia.

Con lo anterior nos encontramos con una especie de Magia contaminante a como dijera Sir James George Frazer (2006) en la que explica que los objetos que estuvieron en contacto con algo actúan de manera recíproca aún en la distancia, de manera que los une un lazo imaginario.

2.3 En comunidad, en familia o de manera individual: los promesantes y sus promesas

Aquí veremos a los promesantes y sus promesas organizados en colectivo de comunidad, familia o individuales.

Los promesantes son aquellas personas que tienen una relación de deber con el santo, mientras que los tradicionalistas, participan de la fiesta por diferentes motivos, por ser parte del pueblo, por orgullo de ser diriambino, por ser indígena o llevar sangre de estos, en fin por cuestiones de identidad, donde la identidad es vista como el referente de ser frente a los otros y con los otros, pues la fiesta tiene el día 20 de enero un tope de santos donde por lo general se encuentran Santiago del municipio de Jinotepe y san Marcos del Municipio de San Marcos.

Los tres santos son acompañados de pobladores de cada una de sus localidades y hacen gala de sus bailes; así vemos a los diablitos de Jinotepe, las inditas de San Marcos y los coloridos bailes de Diriamba, que año con año acompañan al santo.

Heriberto Mercado, cuenta como seguir bailando para él, significa seguir siendo indígena, y ser indígena no como lo malo o lo atrasado, sino como lo propio y original, así mismo nos da buena cuenta del milagro recibido.

“Mis padres le prometieron al santo traerme a bailar por una enfermedad que me dio, antes venían las pestes de gripe y se le pedía al santo alivio. Tenía ocho años cuando paso eso, yo terminé de pagar la promesa y me quedé bailando porque hervía en mi el poquito de indígena” (2013)

2.3.1 Promesantes colectivos

Aquí iniciamos con los promesantes colectivos, los carreteros y sus carretas peregrinas.

Los carreteros son personas generalmente unidas por vecindad comunitaria, parentesco consanguíneo, afín o ficticio, que se encargan de promesas colectivas que consisten en ayudar al Mayordomo, la Patrona o al Comité de la fiesta según sea el caso, la ayuda se manifiesta

productos agrícolas tales como: guineos cuadrados, plátanos verdes, gallinas, arroz, frijoles, maíz y todo tipo de especies según la producción y capacidad de cada comunidad.

Estos provienen de comunidades rurales cercanas a la ciudad. Principalmente de San Rafael, San Vicente, San Gregorio y San Antonio, y se acercan en carretas tiradas por yuntas de bueyes propios o prestados. Todas ellas de tradición agrícola, Heriberto Mercado, explica la manera en que nace la tradición de las carretas peregrinas de san Sebastián:

“Desde que tengo uso de memoria, la gente ayuda con chanchos, gallinas, arroz, entonces el pueblo se encarga de llevar las limosnas a las enramadas, aquí el pueblo se hace hermano para ayudar al que está haciendo fiesta. De pronto las comunidades como San Gregorio y San Antonio, se organizaron para ayudar a la fiesta también, eso hace uno 16 años” (2013)

2.3.2 Las promesas familiares

Las promesas familiares responden a los fiesteros y los mayordomos de baile. Veamos, en qué consisten estos cargos.

Los fiesteros son personas que asumen el compromiso de repartir comida aunque sea un día, se organizan bajo relaciones de parentesco consanguíneo, afín y ficticio en el caso que los haya, para pagar la promesa de hacer fiesta.

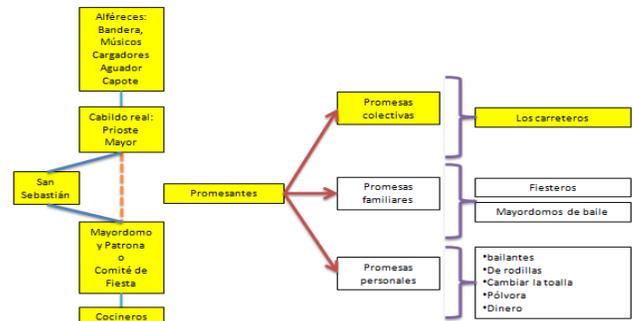

Ilustración 10. Promesantes colectivos: los carreteros, en el sistema de cargos

Foto 10. Los carreteros y sus carretas peregrinas rumbo a la enramada del Mayordomo y Patrona, para depositar ofrendas, 2014

En la casa de los fiesteros, la comida que se da generalmente es el picadillo y la chicha de jengibre; pero para todas estas actividades entran en juego las redes sociales, comunitarias, vecinales, de amigos y familiares.

La fiesta no es precisamente un baile a como tradicionalmente se suponía en otros contextos: luces, música disco, ritmos latinos y de otra índole; sino, consiste en repartir el picadillo a los promesantes. Estos hacen una enramada hecha de al menos 4 postes de madera forrados con palmas de coco, adornos como flores, banderines de plástico, y otros, que la población entiende como el lugar donde se repartirá el picadillo.

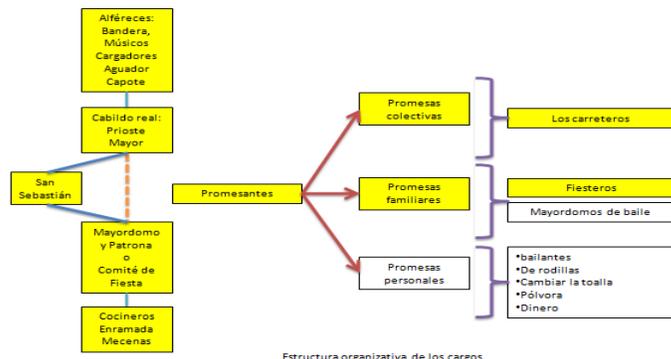

Ilustración 11. Promesas familiares: los fiesteros en el sistema de cargos

Esta función inicia con la visita del Cabildo para dar por iniciada la fiesta, estos se acercan a la enramada y con una oración bendicen los alimentos y bebidas dando gracias a Dios y a san Sebastián, para que multiplique la ofrenda que ahí se comparte, de esta manera queda abierta la fiesta.

No siempre son visitados por el Cabildo en pleno, pues las promesas pueden hacerse cualquier día del año fuera del 2 de febrero, de manera que existen fiesteros que llevan la comida hasta el atrio de la iglesia para repartir a los concurrentes, esto pues muchos fiesteros son de comunidades rurales alejadas o de otros municipios incluso, por lo que repartir comida en sus propios hogares no resulta, debido a que la concurrencia es mucho menor.

Hay fiesteros en barrios alejados del centro de la ciudad, por donde el santo no suele pasar, hacen sus enramadas por muy humildes que sean y reparten el mismo picadillo.

Foto 11. Fiesteros con sus ofrenda, en el atrio de la Basílica, Diriamba 2014

Estos a pesar de no contar con el ritual de la levantada de mesa de parte de los miembros del Cabildo Real, tienen la satisfacción de haber compartido su fe con sus vecinos cercanos.

Mayordomos de Bailes

“el indígena se comunicaba con los dioses por rituales y así nació la danza; pero necesitaba la música y esta la escuchaban del viento y de la percusión y así es que nació el pito y el tambor” (Heriberto Mercado, 2013)

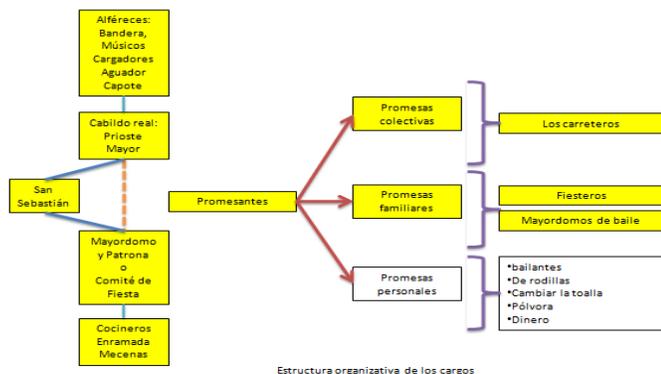

Ilustración 12. Mayordomos de baile en el sistema de cargos

Con esta cita tomada de la entrevista con Heriberto Mercado, se da inicio a este acápite, porque precisamente se trata de las promesas y sus formas de pago, en los que se incluyen los bailes y la música que los acompaña.

Hay dos tipos de bailes, primeramente se presenta los bailes que requieren de la figura de un Mayordomo, son aquellos en donde la

participación es mucho mayor a dos bailantes. Estos pueden ser hombre o mujer, tal es el caso de Fátima Martínez, Luvy Rappacioli o Wilfredo Gago, Mayordomos de baile de Húngaras, de Güegüense y de Toro Guaco respectivamente. Su distintivo es una banda que cruza el pecho de izquierda a derecha, con la leyenda de Mayordomo.

Sus responsabilidades implican buscar fondos para los trajes, pagó de músicos, refrigerios para los ensayos que suelen ser cada fin de semana y los bailes durante las procesiones. Por lo general ellos en primer lugar se ayudan de los familiares, porque incluso las promesas en este caso pasan de generación en generación, tal es el caso de Wilfredo Gago:

“Yo tengo diecisiete años de estar bailando Toro Guaco, es por una promesa que mi mamá tenía, y ahora yo tengo mi promesa durante todo el tiempo que he estado y la voy a llevar hasta donde se pueda y que la familia ayude (Wilfredo Gago” (2013)

En fin, estos bailes bajo mayordomía son los más vistosos de la fiesta, a continuación, se describen cada uno de ellos, tratando de presentarlos en el orden que ocupan en la procesión.

2.3.3 Los bailes grupales

Serpentenando para abrirle el paso al santo: Toro Guaco

Características: es un baile realizado por bailantes que se organizan en dos columnas paralelas, su número varía de acuerdo a la cantidad de promesantes que lo integra, al centro de la dos columnas que serpentean a ritmo y son guiados por un capitán, se ubica un mandador cuyo símbolo principal es una tajona. Y una vaca. La historia de este baile en la voz de Wilfredo Gago, es una reminiscencia indígena, que tiene que ver con la vida cotidiana de estos y el encuentro con el español.

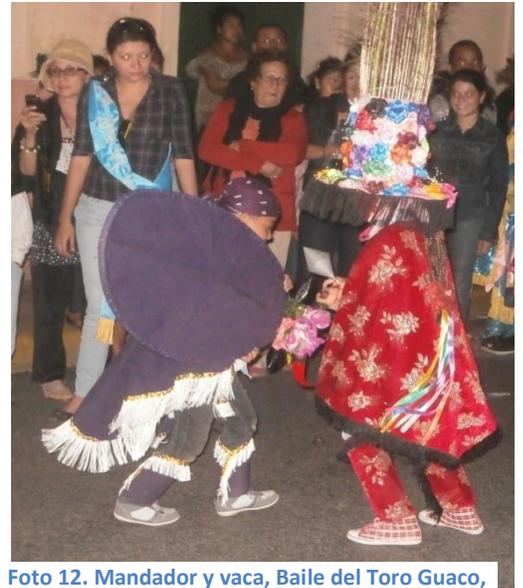

Foto 12. Mandador y vaca, Baile del Toro Guaco, Diriamba 2014

“el dueño de estas tierras era Diriangén, tenía un ejército que él manejaba, ellos veneraban los animales antes que viniera la conquista española, y cuenta la historia cuando ellos se metían a cazar a los montes, se ponían una sobre bota que era de cuero para evitar la picadura de animales, se ponían una tipo capa, para cubrirse el sol y sombrero, en el hallazgo, ellos encuentran a un animal en una guaca; pero solo encuentran el cacaste del animal, se dice que hicieron un ritual para revivir a la vaca, armaron el hueso de ella, otra teoría dice que la vaca cobraba vida para asustar a los lugareños, al caer el cacique Diriangén ese ejército desapareció y se vino la conquista española, entonces esos rituales se integran a la fiesta de san Sebastián” (2013)

La función de la vaca del Toro Guaco y sus integrantes principales además de dirigir el baile que le corresponde a cada capitán de las hileras, y el mandador que baila particularmente con la vaca, es entre otras cosas abrir el paso al santo, así lo refiere Wilfredo Gago:

“tradicionalmente el Toro Guaco es el que rompe fila en la fiesta, le abre el camino a san Sebastián, por donde él va a pasar, él lleva la guía a como le llaman algunas personas, como este baile tiene sus personajes como el pitero, el que baila la vaca, el mandador que gobierna todo el baile, y cada capitán. Ellos hacían un ritual para decir que la vaca está viva todavía, esa armazón asemeja el movimiento de una vaca o un toro, normalmente lo que hace un toro es envestir a las personas y a la vez se mira en la procesión como este cornea a la gente para apartarla” (2013)

Vestimenta: responde a pantalón generalmente jean o mezclilla, camisa manga larga a las cuales se le añaden pañuelos de los más diversos colores, unas polainas sobre las piernas del pantalón, sobre la mano una sonaja de metal, que cada bailante hace sonar a ritmo y al mismo tiempo.

En el pecho se entrecruzan dos bandas de colores fuertes, ricamente bordadas y adornadas. Dispuesta en los hombros una amplia capa que se anuda en el cuello, que puede llegar hasta las piernas por la parte trasera, va adornada con flequillos dorados, con pinturas, bordados o simplemente la capa de colores muy vistosos. Ocultando el rostro se dispone una máscara pintada simulando un español de tiempos de la conquista, el vigote y barbas rubias, el tono rosado del rostro y los ojos azules lo demuestran, pues en el imaginario popular son características propias de estos. Todos los bailantes la llevan a excepción del que lleva la armazón del toro.

Finalmente el adorno más vistoso por la altura que le imprime al bailante, es un sombrero, montado sobre sus cabezas, adornado con un tejido de plumas de pavo real, flores de plástico y flequillos dorados en el borde.

Uno de los personajes principales hace de vaca, ésta es una armazón de bejuco de manera oval cubierta con tela de color fuerte generalmente negra y lleva dispuesta en la parte frontal una cabeza de toro con cachos, el que la baila tiene similar vestimenta, a excepción del sombrero, máscara y sonaja, por lo regular lleva gafas oscuras simulando la muerte en los ojos de la vaca.

La música: El baile se realiza al ritmo de un pito y un pequeño tambor o atabal, ejecutado por una misma persona, que se ubica generalmente delante del baile. En total se tocan nueve sones, que cambian al sonido de ruuuuu!!!!, que hace el capitán de cada columna seguido del resto de los miembros de la columna, imitando el sonido que hace el campesino para llamar a las aves de corral. Se contabilizan 9 sones diferentes en total, Wilfredo Gago, narra el orden y los nombres de los mismo:

“El Toro Guaco, baila sones, el primer son que es una introducción, el paseado que es el segundo son, el de la vaca que es el tercer son, el cuarto es el zapateado, el quinto son es el secreto, el sexto es cara con cara, el séptimo es la flor, el octavo es el ensartado, luego uno que se llama bejuco o bejuco callejero, luego el primero y segundo son que se vuelven a repetir y ahí termina la pieza, estos sones dependen del mandador

Foto 13. Bailantes de Toro Guaco, dos hileras a los extremos, capitanes, mandador y vaca al centro. Diriamba 2014

cuanto quieren que duren, pueden dilatar unos treinta minutos o más cada uno”. (2013)

Se considera como el baile principal, pues es el que está dispuesto antes del paso del santo y siempre ocupa este lugar, el personaje que lleva el toro enviste a las personas que se cruzan en el camino del baile, de esta manera se da paso al baile y al santo mismo.

Ser bailante de Toro Guaco, va más allá del tiempo en que formalmente se hace la promesa, generalmente a los años que se prometen se le suma un año de gracia, así lo comentó Wilfredo Gago.

“tradicionalmente el baile del Toro Guaco, se integra por bailantes, todos promesantes, piden un favor al santo y si este se lo cumple pagan con el baile, dependiendo de los años que ofrecen bailar, ellos regalan un año, es un año de gracia que le llamamos” (Wilfredo Gago, 2013)

Identidad cultural en el Baile:

El baile representa según los informantes el nexo con el mundo indígena; los rituales de revivir una vaca muerta, que representa el culto a la muerte entre nuestros indígenas. Así como también la síntesis cultural con el español.

El Güegüense: baile-comedia para reflejar una realidad histórica

Foto 14. Bailantes del Güegüense, Diriamba 2014

Seguido del baile del Toro Guaco, aparece el baile de El Güegüense, reconocido en 2005 como patrimonio cultural intangible por la UNESCO, es un baile comedia compuesta por parlamentos en nahuatl y español, en ella se exponen los dobles sentidos y humor del indígena que se mofa de las autoridades españolas en su propia cara.

Características: Está compuesto por hombres y mujeres quienes asumen el rol del señor Güegüense, hábil y astuto, sus dos hijos don Forsico y don Ambrosio. El primero de los cuales es condesendiente con su padre; mientras el otro reniega de éste. Por la parte española tenemos al señor Capitán Alguacil Mayor, el señor Gobernador Tastuanes, el Escribano Real, y el Regidor Real. Las mujeres aparecen representadas por doña Suche Malinche y dos acompañantes que hacen de corte de ésta y cuatro machos, el mohíno, guajaqueño, moto y el macho viejo.

En la obra escrita se logra observar a los machos, quienes representan al indígena, que en todas las escenas se encargan de acompañar las sátiras promovidas por el señor Güegüense a los miembros del Cabildo Real, e incluso en dobles sentidos donde afirma haber tomado sexualmente a su mujer debido a que el señor Gobernador Tastuanes, ya ni siquiera tiene erecciones.

El número de bailantes es de 14 en total. Al centro de estos se ubica doña Suche Malinche, en la mera procesión no se escuchan los parlamentos, mas bien acompañan la procesión al ritmo de musica de violín, tambor y pito.

La vestimenta: los bailantes que hacen de machos se visten de pantalones generalmente jean o mezclilla, camisa manga larga, con chalecos en cuyos anversos se obserban monedas y pedrería imitando la riqueza de los mismos, los zapatos generalmente negros con chischiles metálicos, una especie de faldellín a la usanza indígena, adornado con monedas y piedras semejando riquezas, sobre la mano una sonaja que cada bailante hace sonar a ritmo y al mismo tiempo.

Foto 15. Doña Suche Malinche y su cortejo, baile del Güegüense, Diriamba 2014

El macho viejo lleva una caja que asemeja un cofre del tesoro, que entra en juego pues el que hace de español trata de apoderarse de ella. Por último los machos llevan una máscara de madera pintada en negro con motivos dorados que asemenjan a un caballo, las crines hechas de mecate de cabuya pintado y adornadas con flores plásticas de diversos colores, trenzadas hasta debajo de la cintura.

El vestido del español es similar al de los machos, salvo que este no lleva el faldellín, y su máscara también de representa a un español barbado de ojos azules y cabellos dorados. Rematan su cabeza con sombreros tipo español de la época colonial, estos además, llevan capas generalmente rojas con trazos dorados.

Las mujeres llevan vestidos de una sola pieza, en seda de colores pasteles, tiaras sobre el la cabeza y muchos collares de cuentas de colores sobre sus cuellos., doña Suche Maliche se identifica por llevar un abanico en la mano derecha. Este baile comedia, ocupa el segundo lugar en la procesión.

Música: quienes ejecutan la música de este baile comedia, van delante de los personajes, sus intrumentos musicales son violín de talalate, guitarra, pito y atabal, en la procesión el baile consiste en dar giros, pequeños saltos, y hacer hileras donde se intercambian los lugares al tiempo que

sueñan las sonajás de metal que terminan de hacer ritmo con los pasos y la música. Este baile comedia ocupa el segundo lugar en la procesión.

Identidad cultural en el Baile: El baile representa un combate simbólico entre españoles e indígenas, el primero se presenta como ávaro, codicioso, lerdo, hipócrita; mientras que el indígena es astuto, inteligente, habil. Es un reflejo de la estructura social de la época; es decir lo que sucedía en las cortes españolas instaladas en América, donde el despojo de riquezas es constante por parte del español; pero el ingenioso indígena trata de sacar mejor partido.

El Gigante: un teatro religioso

Características: Es otro baile; pero de tipo religioso, representa la historia bíblica de la lucha de David y Goliat, Ronald Abud Vivaz, nos dice al respecto del baile:

“Sus personajes son 24 en total, que hacen dos bandos, los que están con David, y los que van con Goliat, Ambos llevan espadas de madera y escudo, las máscaras son de tipo español; pero se identifican porque Goliat lleva un orificio sangrando en su frente, a como ocurre en la biblia”
(2014)

Este baile al igual que los otros se organiza en dos hileras que representan los ejércitos que acompañan a David y a Goliat respectivamente, está compuesto por hombres que durante el baile representan esa lucha narrada en el biblia. Hacen las paradas donde se escuchan diálogos que interrumpen el baile.

Vestimenta: Un pantalon generalmente jean o mezclilla, camisa manga larga a las cuales se le añaden pañuelos de los mas diversos colores. El pecho cubierto por un

Foto 16. Bailantes del Gigante. tomado de: <http://www.taringa.net>

chaleco, en los hombros una capa que se anuda en el cuello, va adornada con flequillos dorados, bordados o simplemente la capa de colores muy vistozos. Ocultando el rostro se dispone una máscara pintada simulando un español de tiempos de la conquista, el vigote y barbas rubios, el tono rosado del rostro y los ojos azules lo demuestran; es decir sus trajes son similares a los del Toro Guaco, salvo David que lleva una onda y Goliat una espada, representando justamente el momento en que se da el enfrentamiento entre ambos. Generalmente ocupa el tercer lugar en la procesión.

Música: Es ejecutada por una misma persona que tañe el pito y el tambor o atabal, su música es repetitiva, y hace de los sentidos intuir una batalla.

Identidad cultural en el baile: A pesar de dar por sentado que es una lucha narrada en la biblia, David es quien representa de hecho al indígena, mientras el perdedor Goliat, representa al español. Por lo que nos encontramos ante una lucha simbólica de poder.

Cantando y bailando: las Inditas Cantoras

Características: son todas mujeres jóvenes organizadas en dos hileras, hacen el paso sencillo del folklore que consiste en un pie adelante y otro atrás, con los que armónicamente se hace un pequeño cambio de pies para avanzar, el codo derecho hace un ritmo de arriba hacia abajo a la altura del hombro y luego al guacal dispuesto en la cintura.

Vestimenta: Su traje esta compuesto por un huipil, blusa indígena por excelencia y un trapeado o manta de franjas horizontales a veces adornada con lentejuelas de diversos colores sobre una enagua blanca que se deja ver por un extremo.

Complementan su traje, un guacal de jícaro apoyado en la cintura y sostenido con la mano izquierda, este va cubierto con un mantelito blanco, en la mano derecha lleva otro pañuelito que sujeta entre el dedo pulgar y el índice, mismo que mueve al compás de su ritmo.

Sobre su cuello porta collares de cuentas de muchos colores, aretes en los lóbulos de las orejas, en la parte superior de su cabeza un sombrero de palma forrado de seda, adornado con flores plásticas de diversos colores, un espejito en la parte frontal y la parte posterior de este, cintas de mantequilla de diversos colores que llegan debajo de la cintura. Su cabello tranzado en dos, con cintas de mantequilla que deja caer por el cuello.

Finalmente su calzado es el caite tradicional indígena. Este baile ocupa el cuarto lugar en la procesión

Foto 17. Bailantes de inditas cantoras. Foto de Heydi Arce. <http://turnicablog.wordpress.com/>

Música: La música que acompaña a las inditas cantoras es una marimba, una guitarrilla y una guitarra que ejecutan música del folcklore tradicional de la meseta de los pueblos, entre estos

podemos señalar: El garañón, el jarabe chichón, el sapo, la pelota, los dos bolillos, mate amargo entre otros.

Identidad cultural en el baile: representa a la mujer indígena, limpia, aseada, ordena, vestida con sus mejores galas. Incluso se puede argumentar que el guacal es sinónimo de las atenciones de la mujer campesina quienes llevan comida a los hombres que trabajan en la milpa.

En pareja y al son de marimba: Baile de Inditas.

Características: Es similar al anteriormente descrito con la salvedad que una de las dos hileras está compuesta por hombres, Todos sus integrantes suelen ser adolescentes. En el baile las mujeres toman la falda de los extremos y la agitan hacia adelante y atrás con ritmo, los hombres elevan sus brazos, los unen por la espalda baja y también colocan una mano en la cintura y la otra a la altura del hombro haciendo una semi luna.

En la coreografía, giran y se van ubicando en la parte trasera de la hilera, ocupando de esta manera el primer lugar cada pareja a la vez. Estos bailes de inditas ocupan el quinto lugar de la procesión.

Bailan en coreografía sencilla; pero que igualmente se practica los fines de semana en todo el año,

Vesimenta: La vestimenta de la mujer es un huipil para cubrir el pecho, adornado con vuelos y cintas de mantequilla de colores vivos. Su cabellos peinados en dos trenzas adornadas con cinta de mantequilla, que caen una a cada hombro y flores.

Los hombres por su parte, llevan cotona, pantalón blanco de seda, una cinta al rededor de la cintura, que cae por una lado del cuerpo. Así mismo el hombre usa sombrero de palma.

Foto 18. Bailantes de inditas, Diriamba, 2014

Música: Bailan al son de marimba, acompañada por guitarra y guitarrilla, quienes interpretan música folklórica de la meseta de los pueblos.

Identidad Cultural en el Baile: Representa el galanteo del hombre hacia la mujer, esta coqueta y aseada responde con aires de pureza los gestos de su pareja.

Baile de Húngaras: una adaptación de la vida gitana

Características: es un baile compuesto por parejas de hombre y mujeres, dispuestos en dos hileras el uno frente al otro; se cree que se adoptó de gitanos que llegaban a la ciudad.

Vestimenta: La mujer usa un huipil por blusa y una falda generalmente floreada tan larga que le cubre los tobillos y ancha que le permite unir sus brazos sobre su cabeza, sobre la falda un pequeño delantal, bajo esta se asoma una enagua blanca. Sus zapatos son de charol blanco tipo casino atrabazado por una hebilla dorada, con un pequeño tacón, remata estos zapatos chischiles de metal. En su mano derecha porta una pandereta adornada con cintas de mantequilla, su rostro sutilmente maquillado, el cabello cubierto con una chalina de seda en colores brillantes adornada la parte frontal con moneditas semejando oro.

Foto 19. Baile de Húngaras, al atardecer en Diriamba 2014

El hombre por su parte lleva pantalón negro, camisa manga larga, sobre esta, un chalequito, y una capa ricamente bordada. sus zapatos son de tipo zapatilla con hebilla y chischil de metal, que suenan en cada zapateo, sus cabeza con una chalina de seda amarrada hacia un lado, un sombrero tipo cordobés español y un arete en la oreja izquierda. Sus accesorios notables son una tajona en la mano derecha, una balanza y una panita ambas de cobre sobre su espalda, simulando el trabajo de buscar oro. Fátima Martínez, mayordoma del baile de Húngaras, comenta sobre el traje:

“el traje de las jóvenes lleva doce yardas de tela y ahorita las telas están bastante caras, a cincuenta córdobas la yarda, el calzado es caro, ellas van con zapato tipo español con taconcito; el varón va con una zapatilla especial; ellos llevan el sombrero tipo cordobés, las mujeres llevan las panderetas, llevan unos mantos bordados, una cazuela los varones que la llevan en la espalda, porque se cree que este gente eran buscadores de oro, por eso se les pone la cazuelita y una balancita; ellas van con una pañoleta en la cabeza, su traje no es como el de la india sino es un traje pegado al cuerpo con sisas, manga tres cuartos y con vuelos al terminar la manga” (2013)

Música: Bailan al son de marimba, acompañada por guitarra y guitarrilla, quienes interpretan música folklórica de la meseta de los pueblos

Identidad cultural en el baile: Está relacionado con el indígena, pues estos lo toman de la cultura de los recién llegados, al igual que ciertos bailes descritos anteriormente.

Es preciso notar que a diferencia de otras fiestas patronales de Nicaragua donde el santo preside la procesión, en el caso de Diriamba, el santo es quien aparece de último. Precisamente como que es

una ofrenda, alguien de importancia que es conducido por hileras de baile que podemos pensar como el ejército o el pueblo indígena que ya se mencionó en el capítulo anterior.

Ilustración 13. Orden tradicional de procesión en la fiesta patronal de san Sebastián

2.3.3 Promesantes individuales

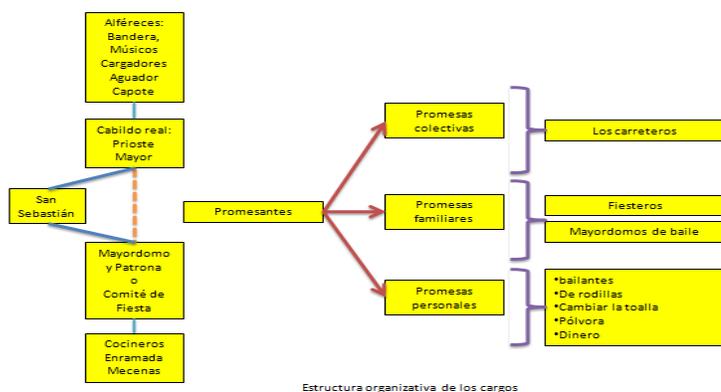

Ilustración 14. Promesantes individuales, en el sistema de cargos

En primer lugar se tiene que señalar que son hombres y mujeres, que hacen pago de promesas a través de diferentes expresiones, entre estos tenemos: las aparecidas, de rodillas, los toalleros, pólvora, ofrendas en dinero.

Estos tienen la característica de ir solos, ellos mismos se encargan de sus trajes, sus ofrendas, organizan su tiempo y momento en

que cumplen sus promesas.

Bailantes

Los Bailantes son hombres y mujeres que se unen para integrar los bailes de San Sebastián, estos pueden ser promesantes o tradicionalistas; pero al ser bailantes, se asume el cargo de igual manera.

Heriberto Mercado, distingue entre los promesantes y los tradicionalistas, pues hay quienes participan sin necesidad de la promesa; de igual manera explica que al igual que el muchos de los bailantes fueron promesantes y se quedan de tradicionalistas:

“Yo soy un bailante tradicional, soy sobrino de María Mercado, la Patrona vitalicia hasta que ella murió, a los ocho años vengo de la ciudad de Masatepe, con el afán de ayudar a mis padres, era lustrador, vendedor de tortillas, de una cuna muy humilde y vengo a pagar promesa a san Sebastián y desde entonces me gustó y me interesé por conocer las danzas tradicionales de Diriamba, yo fui promesante, ahora soy tradicionalista” (2013)

Las aparecidas: desde el río, el campo, el mar, desde todas partes

Características: son mujeres que se visten como las inditas cantoras y bailan como pago de promesa, su nombre responde a que precisamente no pertenecen a ningún grupo de bailantes.

Vestimenta: su vestido es similar al de las inditas cantoras; pero no constituyen grupo, ni tienen orden en la procesión

Música: solo se acercan a los músicos que tañen la marimba y bailan de manera espontánea.

Se logró entrevistar a la señora María Teresa Valverde quien a sus 86 años sigue bailándole al santo y es todo un ícono de fe y tradición en la ciudad de Diriamba, de quien me permito entregar parte de lo conversado con ella.

Foto 20. María Teresa Valverde, bailante de aparecida, Diriamba, 2014

“yo soy promesante de san Sebastián, llevo sesenta años bailándole, resulta que en ese entonces se me descajó el brazo porque me puse a cargar una guinea de plátanos, pues me sobaron y el brazo se me encoró mal, le pedí a san Sebastián y a Chaguito, y así se me compuso. Vengo vestida de india, yo vivo en una comunidad que se llama barrio Nuevo, allá por el río el Limón, como a 2 leguas de aquí, yo no puedo pagar una marimba, lo que hago es que si me encuentro una, me arrimo para bailar. Mi vestido lo traigo envuelto desde mi casa y me cambio donde una amiga, Ya al regreso me paso cambiando de nuevo. (2014)

Es curioso escuchar de esta señora de la tercera edad su experiencia, y en su mismo lenguaje palabras que vienen del español antiguo como la distancia, 1 legua equivale a 4 km. Más aún, el hecho de llevar vestidos para la fiesta, este particular no solo es de Diriamba sino del pacífico de Nicaragua, donde los visitantes o la misma población local, lleva o compra atuendos para la fiesta en el mismo lugar

Identidad cultural en el baile: demuestra la integración del indio en estructuras sociales ya establecidas, son promesantes como el caso descrito iconos de la fiesta.

Bailando y gozando: El Viejo y la Vieja

Foto 21. Bailantes del Viejo y la Vieja
Diriamba, 2013

Características: es un baile personificado por dos bailarines hombres. Este baile a diferencia de los otros es una pareja y no tiene un lugar específico en la procesión. Y muy a pesar de ser hombres vestidos para el baile, no implica tener preferencias sexuales diferentes a las de su sexo.

En el transcurso del baile, la vieja le mueve el trasero y pechos al viejo seduciendolo, este por su parte le muestra las monedas en señal de tener dinero para hacerla su mujer. En fin el baile consiste en este galanteo y la mujer a pesar de provocarlo siempre lo rechaza, e incluso le da golpes con el canasto de flores y ocasionalmente patadas, mientras el viejo le golpea el trasero con el bastón.

Vestimenta: el que hace de Vieja, va vestido de mujer, con falda que le llaman trapeada, compuesta por frandas horizontales de diversos colores, sobre una enagua blanca, una canasta de flores plásticas en su mano derecha; sobre su cabeza un sombrero de palma adornado con flores plásticas y plumas de gallinas pintadas, pelo de lana negro entrecruzado y adornado con cintas de mantequilla dividida en dos, que caen sobre los hombros y cintas de mantequilla de diversos colores que salen de la parte posterior del sombrero y le caen hasta el trasero, mismo que el bailante abulta con trapos para hacer parecer una vieja culona, por blusa lleva un huipil, propio del vestido de la mujer indígena, adornado con vuelos y cintas de mantequilla de los mas vistosos colores, con trapos hace lucir unos abultados pechos, medias blancas sobre las piernas y zapatos de charol generalmente blancos con chischiles metálicos.

La máscara que usa el bailante es de madera, representan una vieja blanca, cabello cano de ojos azules con una sonrisa que invita al desenfreno sexual, pues en ella se deja ver el galanteo, un

lunar negro cerca de la nariz, como diría un nicaragüense, un lunar de puta. Los collares de cuentas de muchos colores sobre el cuello, y sendos aretes complementan el traje, representa a una española interesada en el dinero de su acompañante que es el Viejo.

El viejo es un hombre también disfrazado, su traje es de saco y corbata con un chalequito que oculta una camisa blanca manga larga, en la parte interna de las alas del chaleco lleva monedas que demuestran el dinero que le puede ofrecer a la vieja a cambio de sus favores carnales. Sobre la cabeza del viejo aparece un sombrero de palma, adornado con flores plásticas y por la parte trasera cintas de mantequilla de vivos colores, el pantalón suele ser del mismo color del saco, zapatillas negras con chischiles y finalmente un bastón para dejar por sentado que esta senil.

La máscara también de madera, representa a un viejo de cabello y vigote cano que se le ven marcadas las arrugas, un puro en la boca y deja ver dientes maltrechos,

Música: este baile se acompaña de marimba, una guitarrilla, una guitarra, un pescado y ocasionalmente unos timbales, que hacen sonar música de diversas procedencias generalmente cumbias colombianas como la pollera colorada o la piragua, sones cubanos como el manicero y cha cha cha; y cumbias nicaragüenses entre las que destacan: cuando suenan los tambores, la cumbia chinandegana, entre ritmos y palmeras, y palo de mayo, un ritmo cadencioso en el que los movimientos del cuerpo al son de percusión mayor y menor evocan la fertilidad, propio de la Costa Caribe nicaragüense.

Identidad cultural en el baile: representa al indígena mofándose de los españoles, así mismo denota la dualidad de la cosmovisión indígena, al ser hombre los bailantes.

De rodillas y poniendo toalla

Los de rodillas, es una forma de pago de promesa de andar de rodillas tramos de más de 10 metros hasta alcanzar al santo, en ese momento los miembros del Cabildo detiene la marcha del santo y lo inclinan un poco para que éste quede al alcance del promesante. A estos se le suma otra forma de promesa de aquellos que ponen toallas para que el de rodillas ande sobre de estas. Curioso es que cualquiera puede pensar que son familias entre sí, sin embargo muchas veces son desconocidos los unos de los otros.

Alcanzar al santo y cambiarle la toalla

Otro promesa personal es el toallero, generalmente hombre intrépido, cambia la toalla al santo que corona la cúspide de la cúpula de la Basílica, esta se encuentra a unos 70 metros de altura y con ráfagas de viento muy fuertes que hacen de los que suben a cumplir esta promesa un verdadero desafío, pues la misma escalera por la que ascienden es débil, razón por la que se había prohibido esta forma de pago de promesa; pero en 2014, se efectuó nuevamente.

Por lo general el toallero es hombre; pero se tiene conocimiento; que ocasionalmente han ascendido mujeres; Pedro Hernández se refiere a la protesta de una mujer ante esta situación:

“Antes habían promesantes que se subían a la cúpula de la iglesia, pero se dañó la escalera. El año pasado [2012] una mujer me dice: deme su firma y su número de cédula, que era para sacar al padre, y me dice de que porque él no quiere dar permiso en que la gente se trepe arriba a poner la toalla; pero porque la escalera está mala, y el ventarrón está muy fuerte, y si el da permiso y este hombre o mujer se sube con sus tragos [de ron], va y se cae, le echan la culpa al padre” (2013)

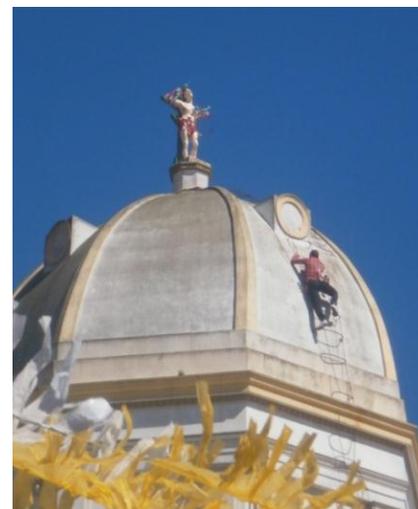

Foto 22. Cambiando la toalla al santo que corona la cúpula de la Basílica, 2014

Por aquí anda el santo: ofrecimiento de pólvora

Los que ofrecen pólvora al santo lo hacen durante el recorrido, estos queman cohetes y cargas cerradas por favores recibidos, este es el caso de Wálmaro Gutiérrez Mercado, sobrino de Heriberto Mercado, diputado nacional por el FSLN, diriambino de pura cepa. También colocan una carga cerrada alrededor de la Basílica el propio día del santo.

La pólvora tiene la suerte de avizar a los promesantes, tradicionalistas y pueblo en general, por donde anda el santo en su recorrido por las calles, o bien señala actividades como los fiesteros, misas, entrega de ofrendas, oraciones, bailes entre otros.

El dinero como ofrenda

Finalmente, nos encontramos con los devotos que hacen ofrendas en dinero para el santo, cabe señalar que los promesantes pueden hacer varias promesas, por lo que dar dinero es ocasionalmente un pago de promesa extra.

Hasta aquí se abordó el sistema de cargo como una red de relaciones sociales, indispensables para el desarrollo de la fiesta y las relaciones diádicas entre los cargueros, así como el papel que juegan los promesantes y tradicionalistas en torno a las promesas.

3.- Los cargueros en la fiesta Patronal.

En este capítulo se describen los diferentes momentos de la fiesta y la manera en que se integran los cargos a la misma. Aquí encontraremos paso a paso lo que sucede en los días que esta dura. Días que constituyen lo que el filósofo e historiador de las religiones Mircea Eliade (2014) llama el tiempo sagrado.

La fiesta es un proceso social presente en cada momento, es un continuo ir y venir de bienes materiales y espirituales en el tiempo cíclico, las personas que acuden a la fiesta siempre tienen presente lo que se hará el próximo año, es un devenir sin obstáculos de ninguna índole, es el espacio de la memoria donde se recuerdan a los muertos, los que migraron, los enfermos, los vivos y los que regresan.

3.1 Preparativos y novena del santo

La víspera de la fiesta representa la apertura de la celebración religiosa en la que el pueblo se encuentra con su divinidad protectora.

Desde mucho antes del 9 de enero, que es la víspera de la bajada del santo, la población se prepara comprando vestimentas nuevas, reúne dinero para pasar las fiestas, hacer comidas y bebidas especiales para los días de la fiesta. Reactivar redes sociales y reavivar la fe.

El calendario anual festivo- religioso de Diriamba, inicia oficialmente con la bajada de la imagen de san Sebastián, sin embargo, los preparativos no se hacen esperar hasta la fecha señalada. El sacerdote avisa en misa un domingo antes de este acontecimiento. Lo que es una señal para que los pobladores se preparen para acudir a la fiesta.

Es así que vemos como el comercio se agita en la ciudad, las compras de ropas nuevas, preparación de comidas, ofrendas, llamadas a familiares y amigos que habitan en la ciudad para buscar sitios donde pernoctar durante el tiempo que dure la fiesta es perceptible.

Los hoteles y hospedajes se preparan de igual manera para dar cabida a los que por estas fechas visitan la ciudad. La alcaldía por su parte prepara condiciones en el parque central y avenidas principales, se ven grupos de ornato y limpieza, limpiando bancas, pintando aceras y andenes.

Para el 9 de enero, once días antes de la fecha establecida como día del santo; ya se han impreso los programas de la fiesta, los medios de comunicación nacionales dan noticias sobre la fiesta patronal de san Sebastián, por su parte el gobierno central anima a los connacionales y extranjeros a visitar la ciudad para hacer turismo religioso.

Grupos de amigos, familias y vecinos de la misma ciudad y comunidades rurales están pendientes del gran día el 10 de enero, día en que por muchos años se ha bajado al santo de la capilla, donde pasa reguardado el resto del año.

Llegado el 10 de enero, en la misa de las cinco de la tarde, hora en que los pobladores ya están libres de sus obligaciones cotidianas, se acercan paulatinamente a la Basílica para esperar el momento de la bajada, cientos de devotos agitan pañuelos blancos en el momento en que el Cabildo Real, toma en sus manos la imagen y la colocan en la peña.

Al ancestral sonido del pito y el atabal, y con ritmo de jolgorio se dejan escuchar tres: Viva san Sebastián!!!! Y la comunidad ahí reunida responde efusivamente con VIVA!!!

Es así que se inicia la novena al santo que culminará el 20 de enero con el tope de santos; simultáneamente con la novena, los hombres convocados por el Cabildo se encargan de ayudar a hacer la enramada y el fogón donde se repartirán los platos de comidas para todos los visitantes. Mientras tanto mujeres y niños se encargan de cortar y engrapar banderines blancos y amarillos en mecates, que son colocados en el patio del lugar donde se erige la enramada y las calles circunvecinas. Esto como un aviso a los pobladores de donde serán las actividades del Mayordomo y la Patrona o el Comité de Fiesta.

Al costado norte del parque central, a un lado de la Basílica, la alcaldía instala una tarima donde el viernes seguido de la bajada del santo, se da la elección de la reina de las fiestas patronales, y posteriormente en sábado se hace la fiesta de calle cerrada donde se corona a la reina.

La fiesta de calle cerrada consiste en una fiesta bailable con conjuntos de reconocida trayectoria en el país; ésta tiene lugar por la noche en el sector norte de la Basílica y formando una cruz, se cierran las calles para dejar una sola entrada donde se paga por el acceso; por mi cuenta una visita a la casa de la Juventud Sandinista, bastó para que me regalaran un pase VIP, para acceder a la misma. La fiesta comienza a las 7:00 pm y son las 12:00 pm y la bailadera, el consumo de licor y cerveza entre vecinos de Diriamba continuaba, muy a pesar del frío y la espesa niebla que inundaba la ciudad.

3.2 Las funciones del Mayordomo y la Patrona; o el Comité de Fiesta

“La Patrona hace lo mismo que el Mayordomo, en cuatro días que van del veinticinco al veintiocho de enero, a esto se le llama octava, lo único que no hay tope de santos” (Osler Velázquez, 2013)

Con esta cita de Osler Velázquez, doy inicio a la participación de la mayordomía y patronato o en su lugar el Comité de Fiesta, pues ambos realizan las mismas actividades, a excepción de la entrada de las carretas peregrinas que ya se puntualizó en el acápite 2.3.1 y del tope de santos que se describe en el acápite 3.3.

Precisamente al describir cada uno de los días de la función del Mayordomo, se describe el paseo de la Patrona.

A las actividades que se realizan en la casa del Mayordomo y la Patrona o el Comité de Fiestas se le conoce como función. A pesar de ser las mismas actividades que se realizan, la fiesta principal se divide en tres momentos, primero del 17 al 20 de enero, donde toma el papel protagónico el Mayordomo, un intermedio de 4 días donde descansa nuevamente el santo en la iglesia, para salir el 27 a dejar a los santos que lo visitan y así concluye el paseo o función de la Patrona que va desde el 24 de enero al 27 de este mismo mes.

En los momentos antes señalados el Mayordomo y la Patrona o el Comité de Fiesta, el Cabildo Real, los Bailes con sus mayordomos y las diferentes formas de pagar promesas al santo tiene el papel protagónico, es decir el sistema de cargos en pleno. Veamos en detalle cada una de ellas.

Compartiendo el primer plato

El primer plato de comida se reparte el 17 y el 24 de enero; muy en la mañana, se abre el día con una diana con disparos de pólvora, el Mayordomo, la Patrona o el Comité de Fiesta acompañado con el Cabildo Real la tradicional música del pito y el atabal los acompaña, recorren las principales calles de la ciudad. De esta manera se anuncia que se inician las fiestas religiosas populares, es decir se vive la fe del pueblo por medio de sus manifestaciones.

Muchos pobladores hacen este recorrido y se van sumando a la caminata que luego de recorrer la ciudad, culmina en la enramada donde se da el primer plato, que son las cajetas, el pinol, pinolillo, rosquillas y chicha de jengibre. Esto al medio día. Por la tarde hay misa en la Basílica.

Los juegos mecánicos que se instalan en los alrededores del parque entran a funcionar, así mismo, los juegos de azar como el toro rabón, la chalupa, la ruleta; ventas de frutas de la época, comiderías como fritangas, hot dog, pollo empanizado con papas, yucas fritas, churritos, cajetas, artesanías propias y de otras ciudades, dulces, en fin un verdadero mercado al aire libre, que se desinstala hasta el 2 de febrero día en que se eligen los nuevos cargos.

Todo esto ocurre en la ciudad, mientras tanto este mismo día por la noche, en San Antonio Arriba, se hace la vela de las carretas peregrinas, ahí la comunidad se reúne alrededor de una réplica de la imagen, se comparte café, pan, y comidas propias de la comunidad como arroz y frijoles cocidos.

Nacatamales para todos

El 18 y el 25 de enero se reparte el segundo plato de la fiesta. En la mañana ya rayando el sol de las 6:00 am, las carretas peregrinas se dirigen rumbo a la ciudad de Diriamba a entregar ofrendas en especies en la enramada, para compartir el fruto del trabajo con los devotos del santo. Se estiman unas 30 carretas que representan no solo a la comunidad de San Antonio, sino también, a San Gregorio, San Rafael y otras comunidades del sector. Entran las carretas peregrinas con una réplica de la imagen de san Sebastián a depositar ofrendas a la enramada, la entrada es realmente una algarabía con cohetes, música de pito y atabal, gentes que los salen a recibir y la enramada con las personas que integran la cocina, prestos a acomodar las ofrendas que estos traen.

A medio día por ser el segundo día de fiesta, se reparte nacatamales, café y pan entre los asistentes, luego de una pequeña pausa, la población poco a poco comienza a convocarse en el atrio de la Basílica donde se hace el ensayo general de los bailes.

Justo a las 6:00 pm, se aparecen los mayordomos de bailes con sus bailantes, y cada uno de estos hace una demostración ante la audiencia auto-convocada. Este ritual constituye una presentación de primicias al pueblo y al santo, una reminiscencia de las primicias que otrora los campesinos agricultores llevaban a los sacerdotes para bendición de sus semillas y la fructificación de las cosechas.

Luego del ensayo general de los bailes, el pueblo regresa a sus viviendas o se distrae un momento en los diferentes comercios y actividades que se instalaron en el parque central, para luego esperar el ansiado tope de santo que ocurre el 19 de enero. Todo esto se repite el 25 de enero salvo que no hay carretas peregrinas ni víspera de tope.

3.3 El tope de los Santos

El tope de santos es un encuentro entre pueblos vecinos que tienen en común su posición geográfica en la meseta de los pueblos; pero sobre todo su ancestro el mankeme Diriangén, representa la unión entre pueblos vecinos, al mismo tiempo rememora el hecho de haberse encontrado la imagen de san Sebastián patrono de Diriamba junto con Santiago patrono de la ciudad de Jinotepe.

Está última se encuentra a unos 4 km. al sureste, años después se le sumó san Marcos patrono de la ciudad de San Marcos que dista a unos 10 km al noreste, y más actualmente otros santos de pequeñas iglesias de las ciudades antes mencionadas.

El almuerzo general

Esta comida se reparte los días 19 y 26 de enero, en este momento ritual se tiene la características de constituir el tercer día de comida, es decir el almuerzo que ya se describe en el acápite 2.2.1; durante el día de la patrona, no hay tope, solo el almuerzo.

El tope es una demostración fe y arte de los pueblos, pues cada santo es acompañado de sus Cabildos, Mayordomos y Bailes, es una especie de ofrecimiento simbólico y de poder entre ellos, quienes en cada fecha correspondiente de celebración de sus fiestas, se visitan continuamente.

El tope de los santos se realiza el 19 de enero, este día inicia con una misa solemne a las 9:00 am en la Basílica, los pobladores desde muy temprano abarrotan las bancas del templo para ser partícipes de los rituales que ahí se celebran, una hora después la misa concluye con vivas a san Sebastián, y hacen su entrada los bailes.

Entre la aglomeración de devotos del santo, periodistas, repicar de campanas, irrumpe el Baile del Toro Guaco, este entra por la puerta principal de la Basílica y toma el ala izquierda rumbo a la capilla donde se encuentra el santo en su peaña, la vaca del baile pasa corneando a quienes imprudentemente se interponen en su paso y así avanzan las dos filas de bailantes, el mandador del baile

es el único personaje que se acerca a la imagen a saludarlo, luego de esto giran a la izquierda y toman el centro de la iglesia para salir por la entrada principal.

Foto 23. Mandador del baile de Toro Guaco, momento en que saluda a san Sebastián. 2014

Seguido del baile del Toro Guaco, aparecen en orden: el Güegüense, las Inditas Cantoras o del Guacal, las Inditas, las Húngaras, Estos solamente doblan hacia la izquierda, siguiendo los pasos del Toro Guaco.

En el interior de la Basílica el ruido es ensordecedor, atabales, pitos, marimbas, sonajas, guitarras, guitarrillas, gritos, movimiento de pañuelos, vivas a san Sebastián, festones, gritos y alegría inundan el ambiente.

Al terminar el desfile de los bailes a lo interno de la Basílica, suenan las campanas y la banda filarmónica empieza a entonar músicas que llenan de júbilo el ambiente, en ese momento es sonada una pequeña campana en el altar mayor y los miembros del Cabildo toman la peña y elevan al santo entre aplausos de los devotos y la concurrencia ahí reunida.

El Cabildo Real agita la bandera del santo mientras suena el pito y los atabales, y entre la algarabía de la gente, con paso lento se dirigen hacia el atrio, donde es esperado con ansias por muchos devotos y feligreses que no lograron entrar al templo debido a lo abarrotado que se pone.

El santo ve la luz a eso de las 10:30 pm, las campanas no dejan de sonar y desde los campanarios dejan caer festones de muchos colores, como signo de que éste está finalmente entre el pueblo.

En la calle frente al atrio de la Basílica, se dispone el orden de la procesión, el pueblo a los lados de la calle. Encabeza el baile de Húngaras, seguido de las Inditas, Inditas Cantoras, el Gigante, el

Güegüense Toro Guaco, los sacerdotes del Cabildo Real y finalmente el Santo, una carga cerrada que cubre el perímetro del templo, avisa la partida de la procesión rumbo al tope.

En el trayecto, las familias y el pueblo salen a saludar al santo y sus bailes, muchos de estos reparten chicha de jengibre y picadillo, el ambiente se llena de colorido, música y explosiones de cohetes, anunciando el paso de la procesión.

Esta toma la calle real rumbo al reloj de Diriamba de donde se despide de la ciudad, para dirigirse a la ciudad de Dolores donde se espera el encuentro con Santiago de Jinotepe y san Marcos de San

Ilustración 15. Recorrido del santo en Diriamba, rumbo al tope

Marcos, los santos que tradicionalmente lo visitan y se hacen acompañar de sus Cabildos, Mayordomos y bailes.

Durante el trayecto de unos 2 km, los bailes, la pólvora y la música no deja de sonar, mucha gente camina sobre la carretera, a ambos lados de esta, se apuestan familiares y amigos en sus vehículos, bajo toldos o en las viviendas cercanas, los chicheros no dejan de sonar sus instrumentos, en fin es una fiesta en plena calle. Mientras esto ocurre, suenan cohetes y cargas cerradas anunciando que la procesión avanza con paso lento; pero seguro.

Ilustración 16. Representación del tope de santos en el municipio de Dolores

El comercio en la calle no se hace esperar, cervezas, asados, licores, algodones de azúcar, reliquias religiosas, cintas rojas con la leyenda viva san Sebastián, raspados, enchiladitas, sorbetes, juguetes, en fin un mercado improvisado que fluye en todo el trayecto.

Finalmente rayando las 1 de la tarde, san Sebastián entra a la ciudad de Dolores, cohetes, bailes y música lo anuncian, la

expectativa crece. En el parque central de esta ciudad se ubica la parroquia de la Virgen de Dolores, lugar donde se da el Tope, las campanas repican sin cesar, por el lado sur entran san Marcos de San Marcos y Santiago de Jinotepe, otros santos que son invitados acompañan a estos dos. Por el oeste entra san Sebastián y se encuentran frente al atrio de la parroquia de Dolores.

Una vez en el atrio, los Cabildos de cada uno de los santos, los hace bailar de arriba abajo al ritmo del pito y los atabales, suenan cohetes y cargas cerradas, la población agita pañuelos, las campanas suenan incesantemente, mientras desde el interior de la parroquia se acerca en manos de devotos la Virgen de Dolores, esta los invita a pasar al interior, y entran en el siguiente orden: Virgen de Dolores, Bandera, pito y atabal; imagen de san Marcos, Bandera, pito y atabal; imagen de Santiago, Bandera, pito y atabal; imagen de san Sebastián. Cada imagen con sus cabildos y promesantes.

A la entrada de cada uno de los santos, los aplausos no se hacen esperar, cada prioste agita la bandera abriendo paso, para luego colocarlos en el altar mayor donde son entonados los himnos de

cada uno y luego descansan por una hora. En la calle donde se dio el tope, los bailes hacen gala de sus trajes, movimientos y música para deleite de la concurrencia.

A las dos de la tarde, salen los santos en el mismo orden en que han entrado, la virgen los despide en el atrio de su parroquia y se organiza la procesión, esta vez ya multiplicada de gentes, bailes, música y pólvora. Los que se apostaron en la calle esperan la procesión ahora ya con los tres santos.

Tras dos horas de camino, ahora los tres santos llegan al reloj de Diriamba rumbo a la Basílica, por la misma calle por donde había salido san Sebastián por la mañana; ya caída la noche después de las 6 de la tarde, el frío no hace mella en los pobladores quienes se apresuran a tomar lugares preferenciales para presenciar la entrada de los santos a la Basílica.

Abarrotada nuevamente la Basílica, entran uno a uno los tres santos en el mismo orden en que entraron a la parroquia de Dolores, entre pitos y atabales, banderas, pañuelos en alto, cada Cabildo ubica a su santo patrón en la capilla donde estaba puesto san Sebastián por la mañana, y después de tres vivas a cada uno de los santos, se termina el momento religioso en la Basílica.

Para los pobladores que se quedaron en Diriamba, en la enramada del Mayordomo, a medio día se compartió el almuerzo principal, que ya se describió en el capítulo 2.

A las 8 de la noche bajo el frío de la ciudad, repican las campanas nuevamente avisando al pueblo el inicio de los juegos de pólvora, estos son de fabricación artesanal y también la famosa pólvora china que se ha vuelto una tradición en la celebración de eventos populares; una hora después vuelven a repicar las campanas, mientras tanto el parque con sus fritangas y comiderías, juegos mecánicos y de azar, bares y ventas de cervezas y licor siguen atendiendo hasta las 11 de la noche, hora en que se vuelven a abrir las puertas de la Basílica, para recibir a los devotos quienes se reúnen para ofrecer la serenata a san Sebastián.

Tras las puertas se asoma en andas la imagen de san Sebastián que baila al ritmo de mariachis estilo mexicano, los que se aguardan para esta actividad ven salir de frente al santo, aplauden y agitan pañuelos, mientras entonan el Himno a san Sebastián, seguido de canciones populares mexicanas como las mañanitas, el rey, la puerta negra entre otros. Así termina el día del tope.

3.4 Día del santo: 20 de enero

En la mañana del 20 de enero se hace la misa de gracias por ser el día de san Sebastián, esta es presidida por Leopoldo Brenes obispo de Managua y el Clero Arquidiocesano del departamento de

Carazo. El coro de la Basílica acompaña el servicio religioso. Nuevamente Mayordomo y Patrona o comité de fiesta, hacen presencia en la iglesia junto con el Cabildo Real, los primeros hacen las lecturas bíblicas en la misa, al terminar se escuchan nuevamente Vivas!!! A cada uno de los santos que ahora permanecen junto a san Sebastián luego del tope el día anterior.

A las once de la mañana ya terminada la misa, entran nuevamente los bailes a sacar en procesión a las imágenes, rumbo a la enramada donde el Cabildo Real hace la bendición del picadillo y la chicha de jengibre que se va a compartir ese día, este mismo acto ocurre el 27 de este mismo mes en ocasión del paseo de la patrona, el anuncio se hace con una carga cerrada que rodea la Basílica.

Luego del almuerzo, las imágenes, el Cabildo Real, el Mayordomo y la Patrona, o el Comité de fiesta, juntos con los bailes y promesantes, recorren los barrios del norte y el centro de la ciudad. El 27 de enero con la función de la patrona el recorrido es por el sur de la ciudad.

Al terminar cada uno de los recorridos, los miembros del Cabildo Real levantan mesa con una oración dando gracias a Dios y a san Sebastián por los alimentos ahí compartidos, y se da por saldada la promesa que se tenía con el santo.

Ya caída la noche en la tarima principal, se presenta la obra del Güegüense con sus parlamentos y a continuación una gala artística con el Ballet Folklórico Nacional que dirige Ronald Abud Vivaz.

Las piezas que interpretan hacen un recorrido por las danzas de Nicaragua con ritmos del norte como Jamaquellos y polkas, del pacífico cumbias y sones de Marimba, del Caribe con bailes miskitos y palo de mayo, para finalizar con los bailes propios de la ciudad de Diriamba. La velada concluye con juegos pirotécnicos ofrecidos por la alcaldía municipal.

3.5 La venerada al santo

La venerada al santo tiene lugar el día 21 de enero, por la mañana, nuevamente los bailes entran a la Basílica, en esta oportunidad, la diferencia es que este día no hay misa, sino que entran los promesantes que se integran a los bailes, en medio de la aglomeración de personas, para recibir las reliquias del santo, esto consiste en que a cada bailante le dan un pequeño trozo de las cintas del santo, que a la vez les sirve de cuenta

Foto 24. Presidiendo la misa de la octava, Diriamba 2013

de los años que llevan pagando las promesas ofrecidas.

El arribo de los bailes a la Basílica es anunciado con pólvora y repique de campanas, cada uno de estos antes de entrar y al salir del templo, hacen las paradas, que no es más que hacer los bailes en el atrio.

Después de este acto, las imágenes quedan en vigilia 21, 22 y 23 de enero, cada Cabildo toma un día para el cuidado de las imágenes.

3.5 El paseo de la Patrona y la octava

Como ya se mencionó anteriormente, la patrona hace las mismas actividades que el Mayordomo, se reparten los cuatro días de comida a partir del 24 de enero, de manera que el 27 de este mismo mes, el Cabildo Real tras 4 días de procesiones y bailes, hacen la levantada de mesa

La octava se hace este mismo el día, por la mañana una misa para reunir a la concurrencia, el acto solemne llena las bancas de pobladores de todos los rincones de la ciudad; pues dentro de las fiestas es el último acto litúrgico, luego de esta misa, se da paso una procesión, la más larga y extendida. El santo acompañado de sus congéneres, hacen un último recorrido como de despedida, de manera que en las viviendas que lo solicitan hacen parada, cantan el himno de san Sebastián y reparten comida, el Cabildo Real va haciendo levantada de mesa en cada una de las viviendas.

La procesión recorre el sur de la ciudad e incluso el santo es llevado al hospital municipal, con esta actividad termina el paseo de la patrona, ya de noche al sonar del pito, el atabal y explosiones de pólvora el santo regresa a su capilla en la Basílica para esperar el 2 de febrero. Día en que se eligen los nuevos cargos.

Un ritual que no debe faltar es la matada de la vaca, este consiste en que los bailantes del Toro Guaco luego de dejar la imagen del santo, amarran a la vaca del baile con mecates por los cachos, y así se dirigen bailando a la casa del Mayordomo del baile, ya puesto en la casa, cada uno de los bailantes se quita la máscara y baila con la vaca, al pasar el último hacen el simulacro de matar a la vaca y luego destruyen la armazón que hacía de vaca, misma que es revivida año con año para las fiestas.

Finalmente los santos que lo visitan se despiden de Diriamba y sus fiestas un domingo después de la octava,

Así que vemos un agitado proceso de ir y venir, pólvora, música, procesiones, visitas, levantadas de mesa, comidas y bebidas, comercio, alegría, para luego el 28 de enero, nuevamente se descansa para así iniciar el tiempo profano nuevamente.

3.6 Preparando la fiesta: elección de los nuevos cargos

El tiempo cíclico indígena nuevamente se hace presente el 2 de febrero, con la presentación de los nuevos cargos, quienes quieren asumir la mayordomía y el patronato, se presentan en la misa de este día.

La misa es consagrada en honor a la Virgen de Candelaria; inicia a las 9 de la mañana; en caso de no haber estos cargos, se nombra el Comité de Fiesta y son estos a quienes se la impone la banda que los identifica como tal. Así mismo, se presentan los Mayordomos de baile, y todos los promesantes. Las cintas que son adjudicadas a los nuevos cargueros, son bendecidas por el sacerdote, luego los felicita y reciben aplausos de los asistentes. En ese momento el prioste mayor exclama tres veces: ¡Viva san Sebastián!

Luego de misa, sale el Cabildo Real a hacer una reseña, es decir visitar las viviendas de los viejos y nuevos cargueros. Al ritmo del pito y el tambor con la réplica de la imagen de san Sebastián, son recibidos con pólvora y brindis. Así lo explica Pedro Hernández:

“El dos de febrero hacemos las reseña, que es la visita a los fiesteros que entregan y a los nuevos, nosotros llevamos al santo pequeño, si hay Mayordomo, se le entrega a él o sino al Comité”
(2013)

A partir de este momento los cargueros se encargan de enviar sobres a los mecenas en espera de su colaboración para la nueva fiesta de san Sebastián, y así comienza nuevamente todo un año a la espera de la ansiada fiesta.

Hasta aquí se han descrito los diferentes momentos de la fiesta y la manera en que se integran los cargos a la misma. Aquí encontramos paso a paso lo que sucede en los días que esta dura.

Foto 25. san Sebastián,
esperando año con año su
fiesta

4.- Identidad: la dinámica del control cultural

En este capítulo se analizan los elementos referidos al grupo étnico, la cultura y la identidad a partir de las características funcionales, organizacionales y estructurales del sistema de cargo, la fiesta patronal y la toma de decisiones en torno a los elementos emergentes en la fiesta.

4.1 Elementos culturales estructurantes del sistema de cargos y la fiesta en Diriamba

En este acápite retomo la propuesta del antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1991) quien asegura que los procesos étnicos están vinculados con las categorías de grupo étnico, cultura e identidad, para luego entonces conocer y reconocer la teoría del control cultural.

Si pensamos en los planteamientos de los capítulos anteriores, nos encontramos que los pobladores de Diriamba en general y los miembros del sistema de cargos en particular tienen elementos de reproducción, y no solo en términos biológicos como plantea Batalla, sino en términos sociales, hemos visto las formas de elección de los cargos, la manera en que las promesas se transmiten en la familia, las redes sociales vecinales, familiares y de amigos se vuelven efectivas para la fiesta.

Así mismo, de viva voz de los pobladores tenemos un origen en común que se remonta al mankeme Diriangén, muchos también declaran el hecho de ser una fiesta única y original que tiene sus particularidades a pesar de que la ciudad se enmarca en el contexto geográfico de la meseta y de raigambre cultural Chorotega.

Si bien tenemos claro que nos encontramos ante un grupo étnico, queda por solucionar la discusión en torno a la cultura e identidad de este mismo, pues siguiendo la lógica, nos situamos ahora en la teoría del control cultural propuesta por el mismo autor y que veremos analizada paso a paso en los siguientes acápites a partir de la cultura material, organizacional, de conocimientos, simbólicos y emotivos repartido en 4 momentos.

4.2 Seguir la tradición: indios nosotros y los otros, resistencia cultural en la fiesta

En este acápite veremos la cultura autónoma donde la toma de decisiones son propias, los pobladores los reproducen, pues en ellos se conserva el patrimonio cultural, no hay dependencia externa de ninguna índole. El título hace referencia al pasado indígena que aún persiste en la fiesta patronal, pues su forma de organización ha permitido conservar esta particularidad cultural.

Los bailes y la música para el caso de la fiesta patronal de Diriamba, constituyen una reminiscencia de la experiencia indígena, Heriberto Mercado, explica como nacen ambas.

“El indígena se comunicaba con los dioses por rituales y así nació la danza, pero necesitaba la música y esta la escuchaban del viento y de la percusión y así es que nació el pito y el tambor” (2013)

Los mitos generalmente cuentan orígenes muy subjetivos de la realidad de los pueblos, sin embargo en el caso de Diriamba, se señala a Diriangén como el sustento del pueblo. Wilfredo Gago, se refiere a esta situación.

“Este señor que era el dueño de estas tierras, era Diriangén, el tenía un ejército que él manejaba, ellos veneraban los animales antes que viniera la conquista española, y cuenta la historia cuando ellos se metían a cazar a los montes, se ponían, una sobre bota que era de cuero para evitar la picadura de animales, se ponían una tipo capa, para cubrirse el sol y sombrero, en el hallazgo, ellos encuentran a un animal en una guaca, pero solo encuentran el cacaste del animal, se dice que hicieron un ritual para revivir a la vaca, armaron el hueso de ella, otra teoría dice que la vaca cobraba vida para asustar a los lugareños, al caer el cacique Diriangén ese ejército desapareció y se vino la conquista española, entonces esos rituales se integran a la fiesta de san Sebastián” (2013)

Es que Diriangén no es un mito, es una realidad histórica señalada por los cronistas, que al encuentro con los invasores españoles, este se hace acompañar de un ejército compuesto por hombres y mujeres, los primeros armados con arcos y flechas, las segundas con ofrendas y delante pitos, atabales y banderas.

Si tenemos en cuenta esto, nos encontramos que la fiesta patronal en buena medida es un reflejo de este episodio histórico, el baile del toro guaco es como un ejército que abre paso al santo, las inditas del guacal por su parte rememora a las mujeres con las ofrendas y el Cabildo Real, porta las banderas y la música. En pocas palabras los cargos evocan este hecho, mismo que lo remito a partir de lo planteado por Wilfredo Gago

“Al pasar esto el baile llega a tomar el nombre de Toro Guaco, las sobre botas que ellos usaban nosotros les llamamos polainas o cueras, las capas, el sombrero se representa con plumas de pavo real, la banda siempre se utiliza representando el machete o el arco que utilizaban los indígenas” (2013)

El nombre del baile Toro Guaco, representa en nuestros días la mezcla del español con el indígena. Toro es el animal por el que se representa al español, lento, haragán, tosco, sin gracia, mientras que la palabra Guaco, puede derivar del Nahuátl hua que indica lugar y coatl serpiente lo que nos diría el lugar de la serpiente con el toro. Y es que el baile realmente serpentea en la calle y las plumas de pavo real semejan una serpiente emplumada, uno de los dioses principales en la cosmovisión mesoamericana.

La máscara de los bailes como el Güegüense , el Gigante o el mismo Toro Guaco, que si bien representa a un español, es parte de los areitos o fiestas indígenas donde bailaban tomados de las manos y simulaban al cojo, al jorobado, el ebrio, es decir que no es más que una continuidad de estos areitos. Wilfredo Gago señala esta situación:

“la máscara que se asemeja un poco a la burla que se le hace al español, el toro guaco el pelo es amarillo, los bigotes amarillos, algunos los han mezclado poniéndole ojos azules y así” (2013)

Otro elemento originario es el baile de las inditas, ya se mencionó como estas mujeres en un primer momento acompañan a Diriangén que ahora se integran a los bailes, son reconocidas como indígenas. Heriberto Mercado, así lo menciona.

Las inditas cantoras son parte de lo indígena, esta danza es de las pocas danzas indígenas que existen en Nicaragua (Heriberto Mercado; 2013)

Ahora un elemento que se sigue en constante petición por el pueblo es que la bajada de la imagen sea el 10 de enero, pues en muchas oportunidades este acto ritual se ha celebrado en diferentes fechas, pues por disposiciones de la iglesia lo ubican en domingo, de manera que la concurrencia sea mayor.

La petición de que siga siendo el 10, responde a muchos intereses, entre estos podemos señalar el deseo de mantener las tradiciones, es decir la originalidad de la fiesta, evitar así una ruptura del tiempo festivo. Pedro Hernández señala la posición del Comité de Fiesta en este sentido:

“el Comité estaba en contra porque la bajada era el diez, una señora llamada Coral, me dijo que la tradición siempre es el diez” (2013)

Originalmente los santos que se encontraban en el tope de Dolores, eran san Sebastián, Santiago y san Marcos, sin embargo con los años y por disposición de la iglesia, se han incluido otros santos; sin embargo en las palabras de Pedro Hernández, nos encontramos con una resistencia a incluir otros santos, pues esto rompe con la tradición nuevamente:

“que si los otros santos iban a venir, y le dije que si porque los invitó el padre; pero eso de los otros dos santos, a mí no me gusta porque ahí se está perdiendo la tradición, yo estaba alegre porque en las dos reuniones que tuve con el sacerdote le hice la pregunta y no me contestó nada y me doy cuenta después le digo yo, viene Bayardo, el mayordomo de san Antonio, a

platicar conmigo y le dije yo: ¿Le mandaron carta? Y si dice a nosotros y a san Caralampio”.
(2013)

Entonces nos encontramos con una resistencia a la inclusión de otros santos más que los tres señalados anteriormente, resulta pues, que los que se encuentran son los santos principales de los municipios cercanos, los otros santos que se han involucrado a la fiesta son san Caralampio de Diriamba, san Antonio de Jinotepe, que ambos son secundarios en sus municipios, esto rompe con la tradición local.

El sacerdote de la Basílica menor de san Sebastián, había prohibido que se diera la promesa de cambiar la toalla al santo que se ubica en la cúpula central del templo, sus argumentos con cierta lógica era debido a lo peligroso que resultaba ascender hasta este lugar, por si fuera poco las escaleras de acceso oxidadas e incluso con parte menos.

Providencialmente, cae un rayo en la imagen de la cúpula, lo que fue recibido como una petición directa del santo de que lo vistieran nuevamente, Pedro Hernández, refiere esta situación en la que no se evitó que los promesantes ascendieran, aun arriesgando la vida misa. Una solución oportuna a mi juicio era componer las escaleras de acceso.

“Cayó un rayo y el santo lo detuvo, porque un rayo se entierra siete varas en el suelo, era para que destruyera la cúpula, y ahí quedó la piedra rayo, ahí la quitaron, un nuevo Comité que se organizó se subieron con mecatas a pintarlo” (2013)

La política partidaria suele influir en las fiestas patronales, en el caso de Diriamba la influencia es mucho menor, únicamente se manifiesta con ayudas para la realización de la misma, sin trastocar la esencia de estas. Osler Velázquez lo señala:

“La política ha influido en algunos Comités que se han formado; pero la política solo se involucra si quiere ayudar, pero no destaca en la fiesta; por ejemplo si la compañera Rosario Murillo [primera dama de la república] quiere ayudar y se le recibe; pero no se le hace campaña a nadie, sean liberales o sandinistas, no hay influencia porque el objetivo es el santo y conservar la tradición” (2013)

En cuanto las comidas propias de la fiesta, existe un sentimiento por conservar la tradición culinaria. De manera que Osler Velázquez compara lo que sucede con las comidas de la ciudad de Jinotepe donde estas se han mezclado con platillos más modernos.

“En Jinotepe el plato típico es el ajiaco, y ahora también te dan glu glu, arroz a la valenciana, sándwich, entonces la caridad de compartir se está haciendo pero no conservaron la tradición de los platillos especiales para la fiesta”. (2013)

Los bailes de la fiesta patronal, se tiene como un reflejo de la identidad propia, por mucha estima y recelo, ver los bailes continuamente le quita la magia anual que además del santo atrae a multitudes. Osler Velázquez comenta al respecto:

“...entonces qué sucede, prestan los bailes, no sé quien lo haga; pero van a bailar a Santiago a Jinotepe o a san Caralampio, esto salta de lo que es la tradición, las transformaciones no tienen que ver con una mescolanza de las cosas, de manera que si nuestros bailes son llevados a todas partes, no tiene gracia esperar todo un año para volverlos a ver, no es egoísmo el conservar su identidad. No es posible ir mezclando las cosas”. (2013)

4.3 Si no hay fiesta nos fregamos: imposición cultural

En este acápite veremos la manera en que se imponen elementos culturales que no son propios de la cultura que los manifiesta, incluso las decisiones no responden al mismo grupo, aquí vemos la manera en que las empresas privadas hacen uso del espacio festivo y otras situaciones que impregnan la fiesta. El título hace referencia a las imposiciones vengan de donde vengan, finalmente aceptadas para que la fiesta se lleve a cabo

La iglesia en representación de sus sacerdotes, en su camino misionero y en ocasión del jubileo, deciden invitar de manera formal a otras capillas y sus santos, lo que rompe con la tradición. Pedro Hernández incluso manifiesta el interés de invitar a la Virgen de Monserrate de patrona de La Concepción, otro municipio de la meseta de los pueblos, lo que provocó en su momento cierto recelo.

“Cada santo tiene su himno, ahora se encuentran cinco santos, san Antonio, san Caralampio, y los tres [san Marcos, Santiago y san Sebastián], hay quienes dicen que se está perdiendo la tradición, porque ahora ya son cinco, andaban con las bolas de que venía la Monserrate de La Concha [municipio de La Concepción, departamento de Masaya],y ahí ya no” (2013)

Por mismas disposiciones inconsultas del sacerdote y por razones que se han venido explicando, la bajada del santo en ocasiones se mueve del 10 de enero que es la costumbre. Pedro Hernández así lo deja saber:

“...el santo se baja el diez de enero, pero esta vez se bajo el seis, entonces yo le digo que el diez caía en jueves, y el jueves es día del santísimo, como el domingo es seis, y en domingo nadie trabaja, entonces la gente acudió, y hubo gente que estaba de acuerdo porque el día del santísimo se respeta y otros que definitivamente no”. (2013)

De la misma manera cuando se hace la bajada del santo, no hay procesión; sin embargo por disposiciones del sacerdote, y la influencia de otras denominaciones religiosas en el municipio, se tomó la decisión de hacer procesión. Pedro Hernández así lo menciona.

“Muchos se opusieron, otros dijeron que estaba bueno que lo sacaron en procesión, porque nunca lo habían sacado en procesión solo lo bajaban, y la gente dijo que estaba bueno, porque hay muchos evangélicos que están en contra de esta tradición, pasaron el santo donde nunca había pasado” (2013)

El problema de incluir más santos a la fiesta se puede ver desde el aspecto económico, y las responsabilidades que implica la fiesta, pues se hace más grande, Osler Velázquez, se refiere a una ocasión donde la cantidad de santos supero lo previsto.

“Hubo una vez que llevaban hasta ocho santos, eso implica gasto, más gente que cargue a los santos y que los cuide, y quizás son parroquias pobres, entonces le dejás la responsabilidad al pueblo” (2013)

La fe es una cuestión dinámica, así que las influencias surgidas con la multiplicación y diversificación de la fe cristiana, si bien se puede catalogar como positivo, los efectos colaterales para con la fiesta pueden ser negativos, pues las promesas, los cargos y todo lo que se vive durante los 20 días que ésta dura se ven en riesgo constante de desaparecer o volver de los bailantes asalariados para un espectáculo turístico. Osler Velázquez advierte sobre esta situación:

“Es interesante ver a la gente, sobre todo la más sencilla, la gente lo expresa de manera muy abierta, muy natural, si esa fe del pueblo se apagara, yo creo que desaparecería la cultura, como en otras religiones que no tienen más que la biblia, y en eso estoy de acuerdo que es lo primero, pero de no ser así, no existiría la tradición del pueblo, el arte culinario, porque esto se viene desarrollando desde lo más indígena hasta que se hace la culturización de España, del Viejo Continente; nosotros consumidores de maíz, lo vez ahí puestos en el plato tradicional que el pueblo consumo” (2013)

Con el correr de los años, la infraestructura vial de las ciudades se mejora; pero con esto, se vienen los peligros de la sobremodernidad, la inseguridad ciudadana es mucho mayor, las telecomunicaciones mismas han hecho de que la población se distancia al punto que las relaciones sociales se tornen en casi impersonales. Por lo que otrora quienes visitaban las fiestas y pernoctaban en las enramadas de los fiesteros, ya no lo hagan. Hoy por hoy, debido a las razones señaladas y muchas otras consecuencias de la globalización material y espiritual, que se escapa de nuestras manos. Osler Velázquez nos deja una impresión al respecto:

“ahora hay cambios, pero hay gente que viene y van en buses, el veinte ahí los vas a ver parqueados en los alrededores de la Basílica” (2013)

4.4 Integramos a los otros y ganamos: apropiación cultural

En este acápite veremos la manera en que los elementos culturales que no son propios del grupo con el dinamismo de la cultura se vuelven propios. Es decir que la decisión sobre lo que se adquiere reside en el conglomerado, estos lógicamente siguen siendo ajenos mientras el grupo no logre reproducirlos por sus propios medios. Lo que nos indica una dependencia de la producción; pero no del uso.

El título responde a la forma en que integrando elementos exógenos a la fiesta, esta se renueva y no se pierde.

A mi opinión, el primer elemento integrado que aun sigue en manos de quienes lo trajeron es el santo, si bien el sistema de cargos se hace responsable de este en los días de la fiesta, es el sacerdote finalmente el que tiene la última palabra, el indígena integró a las imágenes pues en estas veían a sus dioses de manera que los vírgenes se vuelven dolorosas y con lagrimas, como que hicieran llover, también los santos se tornan morenos, a estos también se le colocaron nuevos motivos que antes no tenían como el caso de santo Domingo de Managua y su perro, representación de Xolotl. Los Cristos sangrantes y los flechados como el caso que nos ocupa. Osler Velázquez, nos cuenta de esta mezcla que se vivió hace más de 500 años.

“...de manera que a cada cultura que llegaban los españoles no arrancaban todo, en algunos casos aprovecharon la devoción, la cultura, el folklore, la gastronomía, para poderla fusionar, entonces se hizo una mezcla..” (2013)

Se resalta que la fiesta tiene un origen sincrético donde se fusionó la cosmovisión indígena y española, lo cierto es que en la actual Diriamba como en muchos lugares de Nicaragua y de

América, reconocer el origen indígena propio es cargar con más de 500 años de sometimiento, vejámenes, muertes, enfermedades y epítetos despectivos; muy a pesar de esto, Osler Velázquez, nos cuenta la parte indígena de la fiesta:

“Y sobre todo porque la fiesta de san Sebastián en Diriamba, tiene origen indígena, eso se ve en el mestizaje de las danzas indígenas con las traídas o llegadas después, por tradición y leyenda se sabe que el Toro Guaco es un baile que representa un ritual indígena, el baile de las aparecidas sabemos que viene después porque su vestimenta es diferente tipo español, luego el baile del gigante, que es una representación del relato de la biblia donde se narra la historia de David y Goliat, así es que se inculca la religión a los indígenas” (2013)

Lo que se tiene por tradición es que en el tope se encontraban únicamente Santiago y san Sebastián, pero podemos preguntarnos qué hace san Marcos en el tope, recordemos que tienen como origen común la ascendencia Chorotega y a

Diriangén como jefe, por lo que integrar a san Marcos hizo estrechar los lazos étnicos entre los pobladores de estos municipios. Pedro Hernández, los cataloga de amigos inseparables, y es que se encontraron juntos los dos primeros.

“Como ellos son amigos inseparables, como se miran hasta al año, se mira la devoción de la gente sacando pañuelos, el primer tope se hacía con Santiago y después se metió san Marcos” (2013)

El cabildo que es la forma organizativa que deja la corona española y la cruz en nuestras tierras, se establecieron en poblaciones significativas según su número de habitantes y los bienes que estas podían tributar, de manera que san Marcos, Santiago y san Sebastián si tienen cabildos reales, alrededor de otros santos menores se han creado organizaciones de fieles, pero no constituyen cabildo, sin embargo esta diferencia no ha afectado las relaciones sociales entre estos, sino que se han integrado. Osler Velázquez lo confirma:

“Mucha gente del Comité y personas del pueblo que han visto como las otras parroquias de san Caralampio de Diriamba y san Antonio de Jinotepe se han incorporado, tienen unos grupos organizados para hacer fiesta como los reales Cabildos que tienen san Sebastián, San Marcos y Santiago apóstol” (2013)

Lo mismo sucedió con los pitos y atabales que antes estos nuevos santos que se integraron a la fiesta no tenían, continuó explicando Osler Velázquez. Finalmente un elemento más dado que los

santos pertenecen a la iglesia en la persona del sacerdote, estos son los que hacen que las tradiciones del pueblo se mantengan o se modifiquen, el mismo Velázquez lo confirma:

“este último párroco fuera de la tradición a permitido que el santo salga en otras fechas y vaya a los barrios donde los está pidiendo la población, y es difícil oponerse a las demandas del santo por parte de la población” (2013)

4.5 Todo cambia menos la fe: enajenación cultural

En este acápite veremos los elementos culturales que si le pertenecen al grupo, pero en los cuales se ha desplazado capacidad de decisión, su patrimonio cultural pende de las decisiones exógenas. El título nos da buena cuenta de muchas cosas que cambian.

Los bailes se han transformado poco a poco, las telas para la confección de los vestidos ahora se compran, anteriormente eran confeccionadas de los telares indígenas, lo mismo sucede con las plumas de pavo real, que dependen del mercado internacional, antiguamente eran plumas de aves tropicales. Lo mismo ocurrió con los caites, Wilfredo Gago nos da pistas al respecto:

“La vestimenta se ha cambiado a medida que ha venido evolucionando el tiempo, antes se usaban los pañuelos de seda porque había gente que tenía de esos, ahora se usa telas con aplicaciones, otros les dan a hacer bordados, según el gusto de cada quien, en tiempos indígenas probablemente no usaban más que un tapa rabo; pero seguramente siempre se usaba el tapa bota, antes no se aceptaban a mujeres, era más estricto, hay un libro que cuenta que eran veinticinco bailantes los que se aceptaban y solo eran varones, cada bailante debía poner su pantalón de vestir, una camisa manga larga de seda, utilizaban sandalias, los pañuelos que se cosen a las mangas eran doce, seis para cada manga” (2013)

Muchos de los bailes ahora se integran con bailantes de otros municipios, pues sucede que continua el mito de la homosexualidad por el hecho de bailar, o simplemente ser bailante implica gastos muy elevados, por lo que hay quienes reciben una ayuda económica por participar.

El Güegüense es el caso más memorable en esta situación; al ser reconocido como patrimonio de la humanidad, ha enfrentado a muchas partes que se disputan la mayordomía original, y el hecho de tomar más auge, como que lo saca de su contexto cultural que es la fiesta, es decir la fiesta es el reservorio donde se ha conservado el Güegüense en su forma original y de manera continuada. Es decir que sin la fiesta este se hubiese perdido.

Las limitaciones económicas en este mundo que exige mucho más de lo que los empobrecidos podemos dar; Osler Velázquez plantea esta situación:

“Estos bailes han tenido el riesgo de desaparecer porque los Mayordomos, los alférez, el alférez mayor que asumía la fiesta por ocho días y un alférez común que asumía por cuatro días, pero posiblemente las limitaciones económicas ha provocado que se paya perdiendo la tradición, porque no hay personas que asuman y esto está sucediendo también con los bailes folklóricos, hubo años en que no salían todos los bailes, ahora en algunos casos, hasta hay que pagarle a los bailantes, porque ya no son promesantes; esto para que no se pierda la tradición; pero originalmente bailaban los promesantes, ellos asumían sus trajes, su atuendo” (2013)

Nuevamente el dinero interviene en cuanto a asalar a las persona que participan de manera activa en la fiesta, es un elemento que se escapa de las manos; pero se vuelve una necesidad por mantener la tradición, Osler Velázquez continúa su comentario:

“Esto de asalar a las personas de la cocina, o pagarle a los muchachos de los bailes es un cambio que se ha dado; pero no es parte de la tradición”. (2013)

Los platos que otrora fueron de barro, y los vasos que fueron jícaras para repartir la comida han sido cambiados por poroplast o plástico, incluso los nombres de la chicha que anteriormente se le llamaba chicha negra pues era endulzada con dulce de rapadura y le daba el color del que se derivaba el nombre, ahora solo se le conoce como chicha de jengibre. Osler Velázquez confirma lo anterior:

“Anteriormente el picadillo se servía en platos de barro, ahora no es así, ahora se recurre a los artículos desechables, la misma chicha de jengibre, anteriormente se le llamaba chicha negra, porque se endulzaba con dulce, ahora se usa azúcar, cuando las tradiciones empezaban a nacer hace unos doscientos años o más, se servía posiblemente en jícara, pero ahora es en bolsa plástica por ser más económico y con menos dinero se tiene más cantidad, eso se puede ligar a los cambios modernos, en la demografía, antes había capacidad para darle a una determinada cantidad de personas, porque había Mayordomo y Patrona; y una gran cantidad de alférez mayores y alféreces que hacían el mismo ritual de darle comida a la gente, pero al desaparecer todos estos promesantes, la responsabilidad recae en el Mayordomo y como es mucho en el Comité, como es mucho, se recurre a productos sustitutos como la bolsa, el plato y vaso descartable, muchos donados por las empresas

como la flor de caña, la toña, eso depende de las gestiones hacia donde las enfocan, la fiesta se conservaba dando platos típicos adecuados a cada día (2013)

Finalmente todo puede cambiar menos la fe, que es donde realmente descansa la fiesta, sus cargos y la alegría de año con año recibir a guachán, y sus regalos, que fuera de la fiesta pierden su sentido.

Sus oraciones, canciones, bailes, motivos, promesas, acciones colectivas e individuales, así como sus comidas parecen tener mejor sabor durante esta.

Hasta aquí se analizan los elementos referidos al grupo étnico, la cultura y la identidad a partir de las características funcionales, organizacionales y estructurales del sistema de cargos, la fiesta patronal y la toma de decisiones en torno a los elementos emergentes en la fiesta.

5.- Propuesta de proyecto con protagonistas

La propuesta de proyecto se acerca a trabajar con los líderes o protagonistas de la fiesta por lo que ellos son los principales actores sociales, desde este punto de partida se identifican y clasifican; para presentar la propuesta.

5.1 Elementos del perfil de los protagonistas

En este capítulo se describe a los intérpretes claves para la fiesta, sus formas y cualidades para la elección de cada uno, así como los involucrados para la elección de los mismos. De manera que se reconocen los protagonismos, sus tipos, características y su quehacer diario como militancia protagónica.

Los protagonistas:

El santo: generalmente el protagonismo se refiere a personas vivas, personas concretas, reales que viven entre la comunidad, en el caso de Diriamba año con año, se saca al santo en procesión, y es el elemento aglutinador del pueblo; por lo que se encuentra en la cúspide de esta red social.

Es **Protagonista Líder** porque a pesar de no ser una persona viva, está en la vida y memoria colectiva del pueblo. Tiene roles sobrenaturales que persiguen el dominio del futuro de los pobladores, quienes acuden a él por su intercepción.

Cabildo real de san Sebastián, compuesto por 13 hombres encargados de dar por pagadas las promesas de los fiesteros, levantada de banco, porta estandarte, cajas, custodios del santo y la limosna, es la parte de negociación del pueblo con la iglesia. Se enmarcan en el rol de **Protagonismo impulsor** porque han transformado ciertos elementos. Como ejemplo, en la actualidad se prohíbe a los miembros del cabildo la ingesta de licor, esto hace de las celebraciones y cuidado del santo acciones más efectivas.

La elección de estos tiene como característica de ser autónoma, es decir los mismos miembros del cabildo son quienes candidatean a los miembros, estos mismo los cesantean. El papel de la iglesia en la persona del sacerdote, es únicamente de conocer de las decisiones tomadas por el cabildo.

Mayordomías

Mayordomo; hombre - persona que se encarga de reunir los recursos en especie o dinero, para hacer los cuatro primeros días de comida desde la bajada del santo. Su rol es de **Protagonismo ejemplarizante**: porque los mismos pobladores afirman que asumir esta responsabilidad requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y el santo.

En ocasiones, la posición económica de este se señala como importante, pero impera sobre todo el prestigio social, porque los gastos de la fiesta suelen ser muy altos. Entonces se toma como referencia la honestidad en el manejo de recursos y dinero.

La elección de este cargo es asumida en acto público el dos de febrero en una misa, donde es presentado al pueblo por el sacerdote quien le impone una banda, el cargo lo asume la persona que tiene conocimiento de su propio prestigio social, y que esté dispuesto a asumir esta responsabilidad

Patrona: mujer- persona que se encarga de reunir los recursos en especie o dinero para hacer los cuatro últimos días de comida con que se da por terminada la fiesta del año. Su **protagonismo es ejemplarizante** porque los mismos pobladores afirman que asumir esta responsabilidad requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y con el santo.

La diferencia entre el mayordomo y la patrona es además de la condición sexual, los tiempos de fiesta, el mayordomo abre la fiesta del 17 al 20 de enero y la patrona asume del 24 al 27 de ese mismo mes.

Comité de fiesta: es asumido por hombres y mujeres, cuando no hay una persona que asume el papel protagónico del mayordomo y la patrona, este rol está en dependencia del nombramiento de los protagonismo antes mencionados, pues al no haber mayordomo ni patrona, entonces promesantes y tradicionalistas de reconocida trayectoria y prestigio social, se agrupan en el comité de fiesta. Esto debido a los fuertes gastos que implica asumir de manera individual esta tarea.

Su **Protagonismo es ejemplarizante** porque los mismos pobladores afirman que asumir esta responsabilidad requiere mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y con el santo.

La conformación de estos se hace por medio de reuniones auto-convocadas y luego es presentado a la comunidad durante una misa el 2 de febrero, la iglesia lo que hace es oficializar el cargo, por medio de la imposición de bandas a estos miembros.

Mayordomos de baile: hombres o mujeres que tienen la responsabilidad de organizar año con año los bailes que acompañan al santo, podemos mencionar: baile del Toro Guaco principal baile de la procesión y la fiesta, las Inditas Cantoras, El Güegüense, El Gigante, su número puede varias, es decir pueden haber hasta 3 conjuntos de cada baile. La elección de estos es personal, porque tiene como punto de partida “favores” recibidos por el santo. Su distintivo es una banda colocada en la misa del dos de febrero.

Su **Protagonismo es impulsor:** pues gracias a ellos se mantienen la parte organizativa de los bailes.

Fiestero: a pesar de tener un nombre en singular el fiestero está organizado por las familias y las redes vecinales y de amigos quienes preparan una enramada para ofrecer comidas y bebidas a los promesantes. Los fiesteros pueden variar año con año según la cantidad de promesas.

Su **Protagonismo es impulsor:** por ser familias quienes se encargan de que quienes asisten a la fiesta sean atendidos en sus hogares de manera que la permanencia de estos en la fiesta sea mayor y más reconfortante,

La elección de estos reside en una decisión personal, animada por seguir tradiciones familiares o locales, o bien “favores o promesas” con el santo. Los fiesteros son presentados inicialmente en la misa del 2 de febrero, no tienen distintivo, y puede auto-nombrarse cualquier día del año sin ser presentado en misa.

Como características generales de los cargos antes descritos, podemos mencionar las que aglutinan los distintos tipos de protagonismos en la fiesta patronal:

- Conservador de las tradiciones religiosas
- Responsable con las actividades de cara al pueblo
- Aglutinador de las expectativas del pueblo
- Prestigio social

Tabla resumen de los protagonismos en la fiesta patronal de Diriamba

N°	Protagonista	Característica	Quehacer diario	Elección	Calidad de protagonismo
1	El santo	Aglutinador del pueblo	Reside físicamente en la iglesia; pero forma parte de la cosmovisión del diriambino	Fiesta solar indígena, sincretismo religioso	Líder
2	Cabildo real de san Sebastián (13 hombres)	Custodios de la imagen. Certifican el cumplimiento de promesas.	Diálogo con la iglesia y el pueblo. Organizar las visitas del santo.	Son elegidos entre ellos mismo, por postulación	Impulsor
3	Mayordomo (hombre)	Reúne los recursos en especie o dinero prestigio social, y que esté dispuesto a asumir esta responsabilidad.	Forman parte de redes familiares, de amigos, vecinales – comunitarias, para	En acto público el dos de febrero en una misa, es presentado por el sacerdote quien le impone una banda, el cargo lo asume la persona	Ejemplarizante
4	Patrona (mujer)				

5	Comité de Fiesta (hombres y mujeres)	Esfuerzo, tiempo, dedicación, compromiso con el pueblo y con el santo	lograr los recursos	que tiene conocimiento de su propio La banda es su distintivo	
6	Mayordomos de bailes (hombre o mujer)	Conservador de las tradiciones religiosas Responsable con las actividades de cara al pueblo Prestigio social	Organizan los bailes, ensayos, y todo lo concerniente	Individual. Pago de promesas por favores recibidos. Reconocidos por la iglesia y el pueblo La banda es su distintivo	Impulsor
7	Fiesteros (hombres y mujeres)		Preparan una enramada para ofrecer comidas y bebidas a los promesantes	Individual Presentados en la misa del 2 de febrero No tienen distintivo, y puede auto-nombrarse cualquier día del año sin ser	

				presentado en misa.	
--	--	--	--	---------------------	--

5.2 Propuesta metodológica: un espacio para reflexionar y crear el perfil de los protagonistas

Aquí se presenta una actividad propuesta al lector, dirigida a la creación de la foto actual y de futuro de los protagonismos en la fiesta patronal y el sistema de cargos en Diriamba

Si bien la tradición marca el perfil mínimo de estos protagonistas, y hay reflexiones cada vez que se seleccionan, entonces salta un par de preguntas relacionadas: ¿Cómo hacer una foto actual de estos protagonistas? ¿Acaso no podríamos generar un espacio para ellos, que a la vez permita reflexionar los perfiles y afirmar el valor de la tradición con alguna proyección ante el entorno actual y el venidero?

Para estos acometidos involucramos talleres con *Meta plan*, donde se generen ideas para construir de manera colectiva la foto actual y de futuro de los protagonismos involucrados en la fiesta patronal y el sistema de cargos.

El *meta plan* se presenta aquí, como un método de moderación grupal para la búsqueda de solución de interrogantes, de ideas, soluciones, desarrollo de opiniones, recomendaciones, planes de acción, todo ello en el marco de un aprendizaje interaccional para el aprovechamiento de la motivación intrínseca que acarrea.

Pasos del taller:

- I. Antes del Taller
  - a. Búsqueda de local y logística para la realización del taller
  - b. Convocatoria a los protagonistas antes mencionados
  - c. Preparación del local y logística para la realización del taller
  - d. Definición de la técnica: Técnica de animación, su objetivo central es cohesionar, crear una ambiente fraterno y participativo.

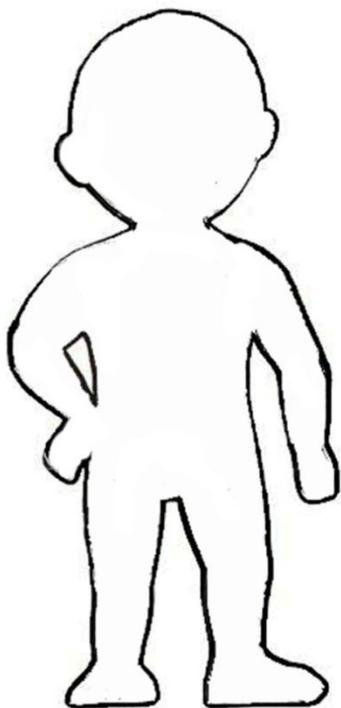
- II. Durante el taller:
  - e. Bienvenida a los participantes
  - f. Explicación de los objetivo y metodología del taller
  - g. Ejecución del taller(en detalle más abajo)

- III. Actividades de cierre:
  - h. Recolección de información
  - i. Clasificación colectiva de la información
  - j. Plenario sobre los hallazgos.

Descripción del proceso del taller:

Se les pide a los participantes que dibujen la silueta de un compañero en un papelón, con la cabeza, oídos, manos y pies bien definidos.

De manera que por medio de tarjetas en manos de los participantes escriban las siguientes ideas:

Cabeza: Lo que considera más importante de él/ella como protagonista

Oído izquierdo: Lo que considera que ha escuchado y no le ha gustado de él o ella misma como protagonista

Oído derecho: lo que sí le ha gustado escuchar de él/ella como protagonista.

Mano derecha: acción que considera ha sido efectivas que él/la protagonistas ha hecho de manera positiva

Mano izquierda: acción que considera no ha sido efectivas que él/la protagonista ha hecho.

Pie derecho: acciones pendientes por realizar

Pie izquierdo: medidas de pata

Esta primera parte es útil para recoger ideas autoreflexivas del estado del protagonismo.

Este mismo ejercicio permitirá establecer el protagonismo ideal o de futuro que se espera y se puede formar, se retoman ciertos elementos del proceso anterior como la silueta y las tarjetas, pero ubicando los siguientes puntos:

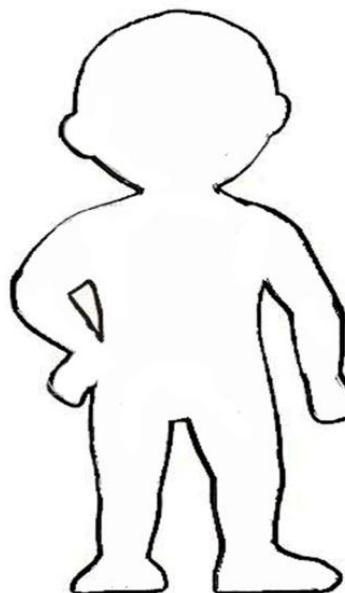
Cabeza: Conocimientos, pensamientos, juicios, saberes.

Corazón: sentimientos, miedos, aspiraciones, deseos, actitudes.

Brazos: habilidades, destrezas, aptitudes, pericias.

Pies: la relación con la fiesta y la vida real, los caminos a seguir.

Ombbligo: su integración con la naturaleza, la cosmovisión y la cosmogonía.

Con esta misma metodología se harán ambos talleres el número 1.- será con los protagonistas identificados por mi persona. El número 2.- estará integrado por personas que forman parte de la red del protagonista. Las interrogantes planteadas con la figura humana, cambiarán según los intereses y los participantes, pero por efectos de comparación y contraste se usará la misma metodología. De manera que se persigue obtener las fotos actuales y futuras de los protagonistas.

Conclusiones

Diriamba; en la actualidad es una ciudad del municipio del mismo nombre, ubicado en el departamento de Carazo; comprende tres zonas bien diferenciadas, la zona costera, la zona media y la zona alta donde se ubica la ciudad.

La ciudad presenta características propias de una ciudad española del siglo XV; una cuadrícula en cuyo centro descansa un parque central rodeado de los principales edificios, iglesia, alcaldía; de este mismo parte una calle real.

Las viviendas de la ciudad se pueden clasificar en cuatro categorías, a partir de su antigüedad, materiales de construcción, servicios de acceso a la población, diseño y distancia del parque central.

Los pobladores de la ciudad de manera general cuentan con los servicios de acceso a la población tales; agua potable, energía eléctrica, transporte urbano, educación, salud, telecomunicaciones y comercio.

Históricamente Diriamba está ligada a Diriangén, mankeme de estas tierras, cuya ascendencia es propia de la cultura chorotega que pertenece al grupo lingüístico Oto-Mangue, enmarcada en el área cultural mesoamericana.

Diriamba en fechas aparecen en tiempos de la colonia como un sitio poblado de indígenas que tenían que pagar tributo a la corona española y bajo el control espiritual de la religión católica.

La producción predominante a través de la historia ha sido agrícola; ésta pasó de ser auto-sostenible de milpa por cafetales, luego con el triunfo de la revolución y posteriormente la implantación de gobiernos neoliberales ha afectado la economía del municipio y sin dudas las fiestas.

Efectivamente el área cultural mesoamericana es una realidad, de la que Nicaragua en su parte del Pacífico y Centro Norte forma parte; y todas las culturas encontradas en este espacio, tienen similitud en sus matrices culturales y los chorotegas forman parte de este horizonte cultural.

La fiesta patronal tiene un componente mesoamericano innegable que permite argumentar que representa en esencia un ritual solar de flechamiento; el español por su parte observa estas tradiciones indígenas que fueron sincretizadas bajo la forma de san Sebastián.

La víctima dispuesta en sacrificio por flechamiento, posteriormente era desmembrada o desmenuzada y se tenía por banquete muy exquisito; en la actualidad el principal plato de la fiesta se llama picadillo. La carne de res, símbolo del europeo es desmenuzada; por lo que nos encontramos ante otro elemento indígena.

La fiesta se divide en dos momentos, un primer momento está marcado por la participación de hombres, mientras en el segundo la participación femenina es preponderante; esta división del tiempo y de la participación, responde a la cosmovisión indígena del paseo del sol durante un día.

Los cargos se insertan en un sistema complejo que en esta tesis se trata de organizar a partir de las relaciones sociales que se establecen entre ellos; de manera que se parte de los cargos principales donde se ubica el santo y el cabildo real.

El cabildo real es una reminiscencia de las formas jurídicas de control creadas por la corona española en América, para el caso de Diriamba, el cabildo real es el encargado de velar por el santo y su fiesta patronal.

El mayordomo y la patrona, son figuras de importancia para la fiesta patronal; pero no siempre existen estas figuras, ante la falta de estas autoridades, se elige a un comité de fiesta cuyas características son similares a los primeros, el prestigio social es determinante en ellos.

La construcción de la enramada, la cocina y las comidas es un esfuerzo colectivo de todos, con todos, entre todos; pero bajo la dirección de los cargos. Participan hombres y mujeres, se encargan de diferentes actividades para dar color y sabor a la fiesta.

Las promesas colectivas, agrupan personas por relaciones de parentesco, por amistad o vecindad; entre estos tenemos a los fiesteros, los mayordomos de baile y los bailantes grupales.

Los bailes se pueden clasificar según el tema de que trate, tenemos bailes indígenas, bailes españoles, religiosos, teatrales, importados, adaptados y re-significados, todos con un contenido referido a la identidad cultural.

La procesión de san Sebastián es diferente de otras que podemos observar en la región, los bailes van delante del santo, e incluso le abren paso a la imagen, es una especie de carnaval a cuyo motivo principal se le abre el paso en un orden específico.

La fiesta dura un total de veinte días, que constituye un mes indígena, se inicia con una novena, luego cuatro días que son para la función del mayordomo, cuatro días más en los que el santo permanece en la iglesia acompañado de otros santos que visitan la ciudad, y terminan con cuatro días más, con la función de la patrona.

Los cargos son asumidos de manera anual, de manera que se vivifica el tiempo cíclico similar a la cuenta de los días en la cosmovisión mesoamericana.

Hay un interés social por el rescate identitario de lo propio, lo original, lo indígena, reflejado en la música, las comidas, los bailes, los trajes, los colores, la cosmovisión.

Las relaciones de poder sobre ciertas decisiones recae en la figura del sacerdote, sin embargo a mi juicio, éste a pesar de ser un pieza clave no es imprescindible, pues la fiesta tiene más de trescientos años, y ser el sacerdote de una u otra parroquia no es vitalicio; mientras que el sistema de cargos está compuesto por personas todas diriambinas y devotas del santo.

A través del tiempo se han incorporado elementos culturales que no son propios; pero que realmente muchos de ellos, se han adaptado, re-significado, modificado, haciendo de la fiesta cada día más integradora en los términos de identidad presentada en el marco teórico.

Con el taller se permite el reconocimiento de las aptitudes y actitudes de los protagonistas en la fiesta patronal y el sistema de cargos, es posible generar el estado de la cuestión, y pensar a futuro una identidad proyecto culturalmente aglutinador.

Finalmente un aprendizaje válido para hoy:

El sistema de cargos para la fiesta patronal en la ciudad de Diriamba, constituye el centro gravitatorio de su identidad y permite preservar su dinámica como reflejo de las relaciones sociales y vida de sus pobladores.

Bibliografía

Aguirre Beltrán, G (1957) El proceso de aculturación. México: UNAM

Álvarez Fabela, R. San Isidro y San Juan; de Huehues y Mandones. El sistema de cargos en dos comunidades de Mesoamérica. En: Cuicilco, Sistema de cargos. Año 2000, Vol 7. Pp 83 – 102

AMUC. (2010) Atlas Departamental Carazo. Managua: AMUC

Arellano, J. (1991) El Güegüence: obra de teatro representativa de la Nicaragua colonial. Managua: Instituto Nicaragüense de Cultura.

Argüello Molina, H. (2010) Diriamba indígena. En:
<http://www.foronicaraguensedecultura.org/wp-content/uploads/DIRIAMBA-INDIGENA.-A-pdf.pdf> consultado el 12 de mayo 2014

___ (2008) Efemérides de Diriamba. En:
http://diriamba.info/EFEMERIDES_DE_DIRIAMBA.pdf Consultado el 07 de mayo de 2014

Ayon, T. (1977) Historia de Nicaragua. Tomo 1. Managua: Fondo de promoción cultural, Banco de América

Barfiel, T. (2001) Diccionario de Antropología. Madrid: Bellaterra

Barth, F. (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales: México: FCE

Barrientos, T. (2005) Ideología y religión en Mesoamérica. En: Mesoamérica. Guatemala: Galería Guatemala. 161 - 180

Batson, C. (1997). Self- other merging and the empathy- altruism hypothesis: reply to Neuberg et al. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73

Bauman. Z (2004) *Modernidad líquida*. México: FCE

Blandón Morales, B (2011) 4 mazorcas, *Boletín informativo Sutiaba indígena* n° 5. León: Tesoro

Bonfil Batalla, G. (1991) La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos. En: *Estudios sobre las culturas contemporáneas*. Vol. IV, núm 12 pp 165 – 204 México

___ (1987) *El México profundo: una civilización negada*. México: Grijalbo.

Brown, A. R. (1986). *Estructura y función en la sociedad primitiva*. Planeta - Agostini: Barcelona.

Cabezas, H. (2005) Unidad geográfica – cultural. En: *Mesoamérica*. Guatemala: Galería Guatemala. 11 – 20

Cancian. F. (1976) *Economía y prestigio en una comunidad Maya*. México: Instituto Nacional Indigenista y Secretaría de Educación Pública.

Cardozo de Oliveiro, R. (2007) *Etnicidad y estructura social*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores.

Castells, M. (2013) Conferencia magistral: Enredados para la libertad. Movimientos sociales en la era de Internet. En la Universidad del Valle de Atemajac, Jalisco, México En: http://www.youtube.com/watch?v=MPN_EpQ0ONM visitado el 26 de diciembre 2013

Chance, J. y Tylor, W. “Cofradías y cargos: perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”, Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nueva Época, núm.14, Mayo-Junio, 1987.

Checa Olmos, F. (2007) Patrimonio cultural. Laboratorio de Antropología Social y Cultural, España: Universidad de Almería.

Cerri, Ch. (2010) La importancia de la metodología etnográfica para la investigación antropológica. El caso de las relaciones de valores en un espacio asociativo juvenil. Universidad Complutense de Madrid y Centro de Ciencias. Perifería, Número 13. Edición virtual: www.periferia.name

Conrado Vado, E. (1961) Rebelión de Carazo. En: Revista conservadora del pensamiento. N° 15 pp 15 – 18

Dávila Bolaños, A. *Calendarios indígenas de Nicaragua y sus relaciones con el santoral católico*. En Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, núm. 22, Biblioteca Banco Central de Nicaragua, marzo-abril dic 1978, págs. 1-25.

de Landa, F. D. (1549) Relación de las cosas de Yucatán. Disponible en: <http://www.wayeb.org/download/resources/landa.pdf> consultado el 14 mayo, 2014

Ejército de Nicaragua. (2009) Memorias del ejército 2009. En: <http://www.ejercito.mil.ni/contenido/relaciones-publicas/publicaciones/docs/memoria-1979-2009-026-049.pdf> Consultado el 28 de diciembre 2013.

Eliade, M. (2014) Lo sagrado y lo profano. México: Paidós

Fernández de Oviedo Valdés, G.(1526) Descubrimiento, conquista y exploración de Nicaragua. Descripción de la tierra de Nicaragua y costumbres de sus pobladores. Capítulo I En el cual se tratan sumariamente muchas generalidades

notables de las provincias y gobernación del reino de Nicaragua y sus anexos que cada una de ellas es memorable, y todas juntas necesarias a la historia de que aquí se trata. Disponible En:

<http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/CCBA%20-%20SERIE%20CRONISTAS%20-%202006%20-%202006.pdf> Consultado el 25 de mayo, 2014

Frazer, J. G. (2006). *La rama dorada*. México: Fondo de Cultura Económica.

Geertz, C. (1989) *El antropólogo como autor*. Barcelona: Paidós

Gibson, Ch. (1964) *Los aztecas bajo el dominio español (1519 – 1810)* México: Siglo XXI

Guber, R. (2004) *El salvaje metropolitano, reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires: Paidós

Ibarra Rojas, E. *La Etnohistoria, entre la Antropología y la Historia*. En: *Historia: teoría y método*. UCA 1989, págs. 95 - 117

INIDE (2012) *Población Total, estimada al 30 de Junio del año 2012*. En <http://www.inide.gob.ni/estadisticas/Cifras%20municipales%20a%C3%B1o%202012%20INIDE.pdf> consultado el 29 de abril 2014

Incer, J. (1986) *Toponimias indígenas de Nicaragua*. San José: Libro Libre

Insúa, M & Recoba, M (2013) *Teatro y fiesta popular religiosa Navarra*: Universidad de Navarra

Halftermeyer, G. (1946) *Managua a través de la historia*. León: Hospicio San Juan de Dios.

Harris, M. (1997) *Introducción a la Antropología general*. Madrid: Alianza.

Huntington, S.(2001) *El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Buenos Aires : Paidós,

Johansson, P. "*Cihuateteuh. Mujeres nahuas muertas en un primer parto: la "singularidad" de un plural*". En *Arqueología Mexicana*, México, vol. XIII, no. 77, enero-febrero 2006, pp. 70-75.

Kottak, C. (1997) *Antropología cultural: espejo de la humanidad*. Madrid: McGraw Hill.

Kirchhoff, P. (2009) *Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales*. México: Al fin la liebre
Korsbaek, L (1996) *Introducción al sistema de cargos: Antología*. México: UEM

Korsbaek, L (1996) *Introducción al sistema de cargos: Antología*. México: UEM

Labeala Mendiola, J. San Sebastián, patrono de Sangüeza. Culto, arte y Tradición. En: *Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra*, nº 50, Pamplona 2002, pág 307 – 347.

López Austin, A. *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, México, IIA-UNAM, 1990, 2 vols.

Luján Muñoz, L. (2005) *Artes plásticas, teatro, música y danza en Mesoamérica*. En: *Mesoamérica*. Guatemala: Galería Guatemala. 147 – 160

Malinowski, B. (1970). *Una teoría científica de la cultura*. Buenos Aires: Sudamericana

Mártir de Anglería, P. (1975) *Capítulo III*. En: *Nicaragua en los cronistas de indias*. Serie cronistas N° 1. Managua: Colección Banco Central de Nicaragua.

____ 1975 *Capítulo VII*. En: Nicaragua en los cronistas de indias. Serie cronistas N° 1. Managua: Colección Banco Central de Nicaragua.

Medina, A. (2000). "En las cuatro esquinas, en el centro", en Etnografía de la cosmovisión mesoamericana, IIA-UNAM, México, 1983

Mejía Lacayo, J. (2013) Los indios de tierra adentro. En: La Nicaragua Precolombina. Managua: ITSA

Morel de San Cruz, P (1752) Visita apostólica, topográfica, histórica y estadística de todos los pueblos de Nicaragua y Costa Rica. Disponible en: http://www.enriquebolanos.org/coleccion_RC/933.pdf, Consultado el 11 de mayo, 2014

Motolinia, f T. (1555) Historia verdadera de los indios de la Nueva España. CAPITULO VII De las muy grandes crueldades que se hacían el día del dios del fuego y del dios del agua; y de una esterilidad que hubo en que no llovió cuatro años. Biblioteca virtual Cervantes, disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-documentos-para-la-historia-de-mexicotomo-primero--0/html/p0000003.htm> consultado el 24 de mayo, 2014.

Muñoz Razo, C. (1998) Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Pearson Educación

Palma, M. (1988) Revolución tranquila de santos, diablos y diablitos. Diario de procesiones bailes y teatro callejero en Nicaragua. Bogotá: Nueva América

Palomo Infante, M. D. Cofradías y sistemas de cargos: algunas hipótesis sobre los orígenes y conformación histórica de las jerarquías cívico-religiosas entre los

tzotziles y tzeltales de Chiapas. En: Cuicuilco: Sistema de Cargos, año 2000. Vol 7 pp 15 - 34

Portal Ariosa, M. A. (1997) Ciudadanos desde el pueblo, identidad urbana y religiosidad popular en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, México D.F. México UAM – Iztapalapa

____1996 Características generales del sistema de cargos de mayordomía urbana. Iztapalapa 39 Religión: el impacto social de la transformación de creencias y prácticas, 25 – 42

Requena, F. (1989). El concepto de red social. *Revista española de investigaciones sociológicas Nº 48* , 137 - 152.

Reyes García, S. (2013) Estudio sobre la Obra Poética de Netzahualcóyotl, como una expresión de contacto con lo Sagrado. México: Tochan

Scholz-Hänsel. M. (1999) Catálogo de la Exposición "Memorias y esplendores". Madrid: Fundación Las edades del hombre.

Rivera González, J. (2002) Representación y significados actuales de la festividad del carnaval de Xhitas en Jilotepec. En: Cargos Fiestas y Comunidades. Eduardo Andrés Sandoval Forero, Hilario Topete Lara y LeifKorsbaek, Eds. México: UAEM

Tax, S. (1937) The municipios of the Midwestern Highlands of Guatemala. En: *American Anthropologist*, Vol 29. pp 423 – 444

UNESCO (2005) Catálogo de danzas tradicionales del Pacífico de Nicaragua. Managua: Comisión Nicaragüense de cooperación con la UNESCO.

Urtecho, M. (2007) ¡Los de Diriamba! Managua: Mario Urtecho

____ 2002 "Diriangén, Cacique de Diriamba", publicado el 20 de Abril del 2002 en El Nuevo Diario. Disponible en: <http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2002/abril/20-abril-2002/cultural/cultural5.html>, consultado el 09 de mayo, 2014

Vega Bolaños, A (1956) Colección de Documentos para la Historia de Nicaragua, Tomo UNO, libro XIV Carta del capitán Gil González de Avila a su Majestad, dándole cuenta del descubrimiento de Nicaragua. Madrid: Colección Somoza

____ (1956) Colección de Documentos para la Historia de Nicaragua, Tomo CUATRO, libro DCCLXI I Diligencias de la distribución de los tributos de los pueblos de Nicaragua, practicadas por los oidores de la real audiencia de los confines, en san salvador, en los meses de noviembre y diciembre de 1548. Madrid: Colección Somoza.

Wolf. E.(1959) Songs of shaking Earth. Chicago. Chicago University Press.

Relación de informantes

Nº	Nombre	sexo	edad	Importancia para el estudio	Lugar de la entrevista	Fecha
1	Abud Vivaz, Ronald	Masculino	62	Folclorista, director del Ballet Folclórico Nicaragüense	Diriamba: Casa de habitación.	2014
2	Gago, Wilfredo.	Masculino	—	Mayordomo de Toro Guaco	Diriamba: Casa de habitación	2013
3	Hernández, Pedro	Masculino	56	Prioste Mayor, Cabildo Real de san Sebastián	Diriamba: Casa de Habitación	2013

4	Mercado, Heriberto	Masculino	64	Director de la casa de Cultura Ricardo Morales Aviles	Diriamba: Casa de Cultura	2013
5	Parrales, Dinorah	Femenino	—	Abogada, folklorista, historiadora	Diriamba: Casa de habitación	2014
6	Valverde, María Teresa	Femenino	86	Bailante de aparecida	Diriamba: atrio de la Basílica	2014
7	Martínez, Fátima	Femenino	63	Mayordoma de Húngaras	Casa de Habitación	2013
8	Velázquez, Osler	Masculino	38	Director del coro, hijo de expatrona y exmayordomo de fiesta	Managua: Cita concertada	2013

— Representa que el informante tuvo recelo en decir su edad o el investigador pasó por alto el dato

Índice de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. PLANO DE LA CIUDAD DE DIRIAMBÁ	32
ILUSTRACIÓN 2. MAPA DE MESOAMÉRICA	48
ILUSTRACIÓN 3. RITUAL DEL SACRIFICIO HUMANO POR FLECHAMIENTO. CODEX MAGIABLECHIANO	51
ILUSTRACIÓN 4. IMAGEN DE SAN SEBASTIÁN DE DIRIAMBÁ Y SAN SEBASTIÁN DE SANGÜEZA	52
ILUSTRACIÓN 5. IMAGEN DEL CODEX MAGIABLECHIANO, DONDE SE APRECIA LA COMIDA RITUAL DE UN SACRIFICADO	57
ILUSTRACIÓN 6. EL SANTO EN EL SISTEMA DE CARGOS	62
ILUSTRACIÓN 7. DISTRIBUCIÓN DEL COSMOS EN SEGÚN LOS POBLADORES DE DIRIAMBÁ	62
ILUSTRACIÓN 8. EL PRIOSTE MAYOR Y LOS ALFÉRECES EN EL SISTEMA DE CARGOS	63
ILUSTRACIÓN 9. MAYORDOMO, PATRONA COMITÉ DE FIESTA EN EL SISTEMA DE CARGOS	67

ILUSTRACIÓN 10. PROMESANTES COLECTIVOS: LOS CARRETEROS, EN EL SISTEMA DE CARGOS	76
ILUSTRACIÓN 11. PROMESAS FAMILIARES: LOS FIESTEROS EN EL SISTEMA DE CARGOS	77
ILUSTRACIÓN 12. MAYORDOMOS DE BAILE EN EL SISTEMA DE CARGOS	78
ILUSTRACIÓN 13. ORDEN TRADICIONAL DE PROCESIÓN EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN SEBASTIÁN	87
ILUSTRACIÓN 14. PROMESANTES INDIVIDUALES, EN EL SISTEMA DE CARGOS	87
ILUSTRACIÓN 15. RECORRIDO DEL SANTO EN DIRIAMBÁ, RUMBO AL TOPE	97
ILUSTRACIÓN 16. REPRESENTACIÓN DEL TOPE DE SANTOS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES	98

Índice de fotos

FOTO 1. ENTRADA SUR A LA CIUDAD DE DIRIAMBÁ, EN EL PLANO PRINCIPAL RÉPLICA DE LA IMAGEN DE SAN SEBASTIÁN Y EL RELOJ, SÍMBOLOS DE LA CIUDAD	31
FOTO 2. FRONTISPICIO DE LA BASÍLICA MENOR DE SAN SEBASTIÁN, EN PLENA FIESTA PATRONAL	32
FOTO 3. ESTATUA DE DIRIANGÉN EN LA ENTRADA AL PARQUE LAS PIEDRECITAS, MANAGUA	39
FOTO 4. TAMBOREROS Y PITERO; MÚSICOS DE SAN SEBASTIÁN	65
FOTO 5. HOMBRES Y MUJERES HACIENDO NACATAMALES, ENRAMADA DEL MAYORDOMO 2013	69
FOTO 6. FOGÓN HECHO EN LA ENRAMADA DEL MAYORDOMO, 2014	70
FOTO 7. LISTO PARA HACER EL PICADILLO, 2014	71
FOTO 8. HACIENDO FILA EN LA ENRAMADA, PARA RECIBIR EL PICADILLO, 2014	71
FOTO 9. MILAGROS PARA EL SANTO, 2014	74
FOTO 10. LOS CARRETEROS Y SUS CARRETAS PEREGRINAS RUMBO A LA ENRAMADA DEL MAYORDOMO Y PATRONA, PARA DEPOSITAR OFRENDAS, 2014	76
FOTO 11. FIESTEROS CON SUS OFRENDA, EN EL ATRIO DE LA BASÍLICA, DIRIAMBÁ 2014	77
FOTO 12. MANDADOR Y VACA, BAILE DEL TORO GUACO, DIRIAMBÁ 2014	79
FOTO 13. BAILANTES DE TORO GUACO, DOS HILERAS A LOS EXTREMOS, CAPITANES, MANDADOR Y VACA AL CENTRO. DIRIAMBÁ 2014	80
FOTO 14. BAILANTES DEL GÜEGÜENSE, DIRIAMBÁ 2014	81
FOTO 15. DOÑA SUCHE MALINCHE Y SU CORTEJO, BAILE DEL GÜEGÜENSE, DIRIAMBÁ 2014	82
FOTO 16. BAILANTES DEL GIGANTE. TOMADO DE: HTTP://WWW.TARINGA.NET	83
FOTO 17. BAILANTES DE INDITAS CANTORAS. FOTO DE HEYDI ARCE. HTTP://TURNICABLOG.WORDPRESS.COM/	84
FOTO 18. BAILANTES DE INDITAS, DIRIAMBÁ, 2014	85
FOTO 19. BAILE DE HÚNGARAS, AL ATARDECER EN DIRIAMBÁ 2014	86
FOTO 20. MARÍA TERESA VALVERDE, BAILANTE DE APARECIDA, DIRIAMBÁ, 2014	88
FOTO 21. BAILANTES DEL VIEJO Y LA VIEJA DIRIAMBÁ, 2013	89

FOTO 22. CAMBIANDO LA TOALLA AL SANTO QUE CORONA LA CÚPULA DE LA BASÍLICA, 2014	91
FOTO 23. MANDADOR DEL BAILE DE TORO GUACO, MOMENTO EN QUE SALUDA A SAN SEBASTIÁN. 2014	96
FOTO 24. PRESIDENDO LA MISA DE LA OCTAVA, DIRIAMBÁ 2013	100
FOTO 25. SAN SEBASTIÁN, ESPERANDO AÑO CON AÑO SU FIESTA	102

ⁱ La construcción conceptual es propia

ⁱⁱ La meseta de los pueblos en la actualidad comprende los departamentos de Carazo, Masaya y Granada, todo el territorio se considera que fue dominio del teyte Diriangén.

ⁱⁱⁱ La traducción es propia