

Capítulo 2

2.1 Antecedentes Históricos de Quitovac

El poblado de Quitovac, es un territorio que abarca 11,331 hectáreas, en el que habitan indígenas pápagos (ver mapa 2). Se encuentra al noroeste en el estado de Sonora y está ubicado en el municipio de Plutarco Elías Calles. Se llega a él por la carretera Caborca-Sonoyta y en el km 213 a mano izquierda se encuentra un letrero “Quitovac 3km”, se toma un camino pavimentado que conduce hacia el desierto, hasta llegar a Quitovac. El poblado colinda al norte con Sonoyta y con la frontera de Estados Unidos, al sur con Caborca, al este con el estado de Chihuahua y al oeste con el Golfo de Santa Clara.

El territorio de Quitovac es conocido como un oasis en medio del desierto, pues ahí brota agua del subsuelo formando una laguna, conocida actualmente como “la laguna de Quitovac” la cual lleva miles de años en ese lugar; lo mismo que ha permitido el asentamiento de grupos indígenas.

Quitovac no es municipio o pueblo, sino que está bajo el régimen del gobierno como “Quitovac y su anexo el Chujubabi”, una comunidad indígena con posesión comunal de tierras y de sus recursos naturales. Se encuentra bajo el estatus de comunidad indígena desde el año de 1974 ya que en ese lugar se encuentra asentada la etnia indígena *Tohono O’otam* o pápagos como mejor se les conoce.

Este lugar es rico en minerales como oro, plata, mercurio etc. En Quitovac se han explotado varias minas para el placer, por gente de la comunidad o por gente de fuera; en el sitio existieron dos minas que fueron las más trabajadas, una de ellas la mina del Chujubabi y la otra mina de Quitovac.

La primer mina fue trabajada por una empresa canadiense a principio del siglo XX y la segunda se trabajó aproximadamente al inicio del siglo XIX.

Mapa 2; González, Juan Manuel. Asistente de investigación de El Colegio de La Frontera Norte.

Mapa 3. Territorio Quitovac. Fuente: <http://mexico.pueblosamerica.com/mapas/quitovac>

Quitovac está ubicado en una zona desértica y su clima es muy cálido. Se registra una temperatura más alta que llega a los 47°C durante los meses de julio y agosto y en diciembre y enero la temperatura baja a los 15°C.

Las lluvias son escasas, se presentan en julio, agosto y septiembre, en ocasiones cae granizo que daña los cultivos, siembras o algunas plantas; al finalizar el invierno, en enero y febrero, se presentan las lluvias conocidas como "equipatas", las cuales pueden beneficiar o perjudicar ciertas plantas o árboles (CNA)³⁴.

³⁴ Comisión Nacional del Agua. www.cna.gob.mx

El territorio de Quitovac fue habitado aproximadamente desde el siglo XVII a la actualidad por indígenas pápagos, los cuales tenían en ese lugar sus rancherías; se fueron asentando en este lugar ya que ellos vivían en lo que hoy se conoce como Sonoyta, Puerto Peñasco o Caborca; salían de sus pueblos a la recolección de los frutos que les brindaba la naturaleza en el desierto que los rodeaba, por este motivo los pápagos eran considerados como nómadas por los demás pobladores que no eran indígenas.

Quitovac se dividió en 1853 con la venta de La Mesilla quedando gran parte en territorio extranjero, ahora se encuentra como área natural protegida llamado “Quitobaquito” en el estado de Arizona, Estados Unidos (ver mapa 4), lo que ocasionó que también se dividiera la etnia indígena pápago.

Mapa 4. Quitovac en relación con Quitobaquito en el estado de Arizona. Gary P. Nabhan; *Pápagos Influences on Habitat and Biotic Diversity: Quitovac Oasis Ethnoecology*. 1982. p.125.

En los meses de mayo y junio de 1694 el padre Eusebio Kino junto con otros misioneros estaban en proceso de evangelizar el norte de Sonora, recorrieron los pueblos de Caborca, Sonoyta, Pitiquito, Altar y algunas otras rancherías de alrededor. Después de visitar *Gubo verde* ahora conocido como Pozo Verde una ranchería de la pimería alta, regresó a Caborca y en su camino llegó a una ranchería anteriormente llamada *Moicaqui* “propinqua a un cerro alto y puntiagudo, con unos ojos de agua y lagunas que no se si son permanentes” después se llamó *Bacapa* y ahora conocida como Quitovac³⁵.

En la actualidad, Quitovac es una comunidad indígena, pero en los siglos XVII y XVIII era solamente una ranchería donde habitaban indígenas; el padre Kino visitó Quitovac en el año de 1701, los indígenas lo recibieron positivamente y le ofrecieron comida y algunos frutos como pitahaya.

Fray Marcos de Niza un misionero (del cual no se conoce con exactitud su nacionalidad) junto con otros misioneros españoles (la historia no menciona el año) llegaron a *Bacapa* en busca de tesoros, pues existía una leyenda española producto de algunos nativos, que existían tesoros en algunos territorios y la creencia era que uno de esos territorios era *Bacapa*³⁶.

No se encontró información en qué año Quitovac es fundado como ranchería bajo el nombre Moicaqui; para el año de 1694 era conocido como San Luis de Bacapa y para el año de 1830 ya era Quitovac. La historia nos cuenta que la expedición de Fray Marcos de Niza fue años atrás de que el padre Kino llegara a evangelizar a los indígenas a ese lugar. Así pues cuando el padre Kino conoce esta ranchería ya estaba con el nombre de Bacapa, es entonces que Kino recuerda la expedición de Niza que se dice bautizó la ranchería como *Vacapa* o *Bacapa*.

³⁵ Bolton, H. E. (2001). Los confines de la cristiandad: una biografía de Eusebio Francisco Kino. p. 363. México: México Desconocido.

³⁶ Tejera, Á. R. (2002). El Español de América. p. 134. Veracruz.

Se podría decir que el poblado de Quitovac estaba aislado de los demás pueblos y rancherías de alrededor; por los años sesenta del siglo XX no había un camino marcado por el desierto hacia Quitovac, solamente las personas que ya conocían bien el territorio podían llegar. Será hasta los años setenta del siglo pasado que se construye la carretera nacional.

Se dice que Quitovac y Sonoyta eran un mismo territorio (no se menciona hasta que año) y la misma gente se desplazaba por todo ese territorio ya sea en familias o en pequeños grupos de personas, a quienes se les llamaba *pinacateños* o *areneños*. Nadie de los pobladores de este lugar se había percatado de la existencia de algunos minerales valiosos y fue hasta el año de 1736 cuando hubo una “fiebre de plata” y hasta el año de 1834 se descubrió oro³⁷.

A la mitad del siglo XX algunos indígenas de la pimería alta entre pimas y pápagos se levantaron contra diferentes misiones de los españoles en Caborca, Altar, Oquitoa etc. Es en Altar donde se da uno de los acontecimientos trágicos ocasionados por los indígenas, cuando éstos asesinan al padre Francisco Javier Saeta quien fue uno de los primeros misioneros de la pimería alta; después de asesinar al padre, queman la catedral aún en construcción.

En Quitovac no se establecieron misiones españoles, pues ese lugar estaba aislado de los demás pueblos; Kino menciona que encontró alrededor de 80 personas en el territorio, las cuales no tenían sus casas establecidas ahí pues se movían de un lado a otro para la recolección de frutos.

La presencia de oro y plata en Quitovac llamó la atención de los habitantes de los pueblos de alrededor, lo que ocasionó un crecimiento acelerado de población en el territorio, mayor a las 80 personas que mencionaba Kino. Quitovac no solamente es un territorio rico en minerales y en recursos naturales, sino, que aproximadamente en 1990 se encontraron restos de mamut algunos metros bajo tierra, por lo que el Instituto Nacional de Ecología, quiso hacer del lugar de Quitovac una reserva arqueológica.

³⁷ Rodriguez-Loubet., F. (1993). Enografías del Desierto de Sonora: Quitovac. p. 132. Paris.

2.2 Antecedentes históricos del pueblo

Tohono O'otam, de Quitovac.

Los *Tohono o'otam* o pápagos, pueblo indígena originario de México, habitan en el estado de Sonora, aunque en la actualidad son un pueblo binacional, es decir, algunos pápagos habitan en el estado de Arizona, Estados Unidos esto por algunos cambios en la historia de esta etnia.

Los pápagos provienen de la familia Yuto-azteca; están relacionados con la tribu indígena *O'ob* o pima, y se dice que son descendientes de la tribu indígena ya extinta los *hohokam*. Esta tribu que se desarrolló hasta el siglo XVI, habitaba en parte del desierto de Sonora y lo que es ahora el estado de Arizona; subsistían de la agricultura y cacería. Se dice que esta etnia cultivó varias plantas nativas del desierto, como pitahaya, maguey, frijol, maíz, trigo, tabaco, etc. También construían canales de riego para sus diferentes cultivos³⁸.

La etnia pápago tenía como nombre *papahvi-o'otam* que en su lengua significa “comedor de frijoles”, lo que molestaba a algunos indígena pues este terminó lo utilizaban con gran frecuencia los Ópatas al referirse a los pápagos.

No fue hasta el año de 1980 que se cambia a *tohono o'otam* o *tohono o'odam* que significa “gente del desierto”³⁹.

La lengua de los pápagos es parecida a la lengua de los pimas, a excepto que cambian algunas palabras y su significado, la diferencia entre estas dos etnias indígenas de Sonora, está marcada desde la conquista de México, los pimas son los que permanecieron en su territorio y los pápagos fueron los que se movieron del territorio hacia el desierto.

³⁸ <http://www.webhistoria.com.ar/articulos/191.html>

³⁹ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. CONACULTA.

Con la independencia de México no hubo cambios significativos para los pápagos, debido a la presencia de españoles en el territorio queriendo asentar sus misiones e imponer nuevas culturas y religión, los pápagos se vieron obligados a levantarse en defensa del territorio que ellos se habían apropiado, la llamada “guerra de los pápagos” en 1840. Después de ésta fecha son aproximadamente 50 pápagos los que se pueden encontrar en Quitovac; la aculturación de los pápagos y asentamiento total en el territorio no fue hasta el siglo XVIII⁴⁰.

Por lo que en Quitovac no se menciona que se hayan establecido las misiones de los españoles, más bien las establecieron en los pueblos de alrededor, como Caborca, Sonoyta, Puerto Peñasco y San Francisco.

Fue en el siglo XVIII cuando los pápagos se asentaron por completo en Quitovac y empezaron a construir sus casas, ramadas etc. para tener su propio territorio y espacio. Seguían con la misma dinámica de recolección, cacería, agricultura; subsistían de los recursos que les brindaba la naturaleza.

El lugar de Quitovac se conocía por los demás indígenas, por sus riquezas naturales, como plantas, arboles o arbustos, de los cuales sacaban frutos para comer, leña o medicina, así también la riqueza de minerales aunque solamente se conocía que en el lugar había plata.

En el año de 1834 que se descubre oro en el territorio, los pápagos se ven invadidos por blancos (nombre que utilizaban los pápagos al referirse a los mexicanos) y algunos otros indígenas como pimas, ópatas, etc. en busca de oro y queriendo explotar la tierra para obtenerlo, por lo que se adueñan de las tierras para trabajarlas. La historia nos cuenta que hubo dos minas trabajadas por personas de fuera de la comunidad, la primer mina fue trabajada por los blancos fue la llamada “mina de Quitovac”, donde tenían como empleados a las personas del territorio ya sea trabajando la tierra o a las mujeres haciendo comida.

⁴⁰ Escuela Normal del Estado. <http://www.enesonora.edu.mx/Sonora/>

El pago que se les daba a los pápagos por su trabajo era oro, que sacaban de las tierras, pero no en grandes cantidades pues les pagaban con piedras que tenían oro pero no en una cantidad valiosa.

Los que se veían beneficiados con esta riqueza eran solamente los blancos y los demás indígenas que también habían llegado, pero estos extraían oro y se regresaban a sus tierras, lo tomaban para su beneficio; los pápagos trabajaban las tierras de alrededor de la mina para beneficio propio y el oro que sacaban de ese lugar era para cambiarlo por comida u otros usos.

Para el año de 1842 los pápagos cansados de que los blancos estuvieran en su territorio utilizando los recursos como la tierra, oro, agua, etc. con lo que los pápagos subsistían, se levantan en armas en el mes de noviembre contra los blancos y les dan muerte⁴¹.

Con el territorio solamente para ellos, aprovecharon los recursos naturales que tenían para su beneficio; algunos campos los hicieron para cultivo, otros lugares los tomaron para realizar ahí sus ceremonias religiosas o algunos rituales, como es el caso del Cerro de la cruz, y la ramada de El queso donde actualmente celebran la fiesta del Vi'ikita.

El hecho de que los pápagos estuvieran asentados por completo en ese territorio, no quería decir que por ley les perteneciera; por lo que las personas de los poblados de alrededor que no eran indígenas, también luchaban por tener ese territorio pues habían minerales valiosos, vegetación abundante, mencionando que en el territorio de Quitovac se encuentra una laguna alimentada de 6 ojos de agua, por lo que las demás personas mexicanas querían también este territorio.

⁴¹ Anexo 3. Cronología de los Principales Eventos del Pueblo Tohono O'otam – Pápago. Unidad de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. El Colegio de Sonora.2002. p 11.

Cuando los pápagos se ven atacados por el ejército mexicano para sacarlos del territorio, son obligados a retirarse y se refugian con las pimas de alrededor.

Después del saqueo a los pápagos de Quitovac, aproximadamente 50 ellos vuelven a Quitovac a trabajar la tierra y extraer minerales⁴², así también regresan algunos blancos juntos con el ejército mexicano a explotar ese territorio; los años de 1842 a 1882 fueron de batallas y luchas de los pápagos por pertenecer en el territorio, pues los blancos ocupaban su lugar y recursos.

Los blancos se adueñaron de las minas, de la laguna y de los recursos del territorio, esto trajo por consecuencia que los pápagos dejaran de subsistir de sus recursos naturales y tuvieran que trabajar como empleados de los blancos en la mina, conocida actualmente como mina de Quitovac.

Con la venta de La Mesilla en 1853 se divide el territorio de los pápagos quedando parte en Estados Unidos, por lo que esto pone en manifiesto que no se le reconoce el territorio a los pápagos, éstos siguieron viviendo e interactuando con los pápagos que habían quedado de lado de Estados Unidos como si la frontera no existiera.

Para 1882 la presencia de blancos en el territorio de Quitovac empieza hacer más notoria pues el territorio quedo dividido, en una parte quedaron los blancos y en este territorio quedaron la mina, la laguna, cerros y algunas de las tierras de cultivo que tenían los pápagos; del otro, lado al norte de la laguna quedó el pueblo de los pápagos, donde no había laguna, mina, ni tierras de cultivo.

Fue entonces que ocurre otra batalla de pápagos contra blancos para sacarlos del territorio y volver a obtener sus tierras y sus recursos, por lo que los pápagos que no quisieron pelear contra los blancos migraron a Estados Unidos con sus hermanos pápagos, ya que del lado extranjero se les respetaba su cultura y el mismo estado de Arizona los había dotado de tierras.

⁴² Anexo 3. Cronología de los Principales Eventos del Pueblo Tohono O'otam – Pápago. Unidad de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. El Colegio de Sonora.2002. p 12.

Luego de esta batalla los blancos dejan el territorio de Quitovac y los pápagos que quedaron vuelven tomar su territorio y tratan de seguir trabajando la agricultura, cacería y sus tierras.

Para el año de 1949 se realizó un censo (no hay información de la institución que lo realizó) que mostró que en Quitovac habían quedado alrededor de 400 pápagos y 7,200 aproximadamente del lado de Estados Unidos⁴³.

La razón por la que los blancos le pudieron quitar las tierras y parte del territorio a los pápagos fue porque los pápagos no tenían títulos ni algún papel que les otorgara la propiedad de la tierra. Al estar los pápagos ya establecidos y haber conocido su territorio en cuestión de terreno y hasta que parte ellos lo consideraban que era de su propiedad, en 1979 Quitovac estaba bajo el régimen de comunidad indígena y contaba con 10 mil hectáreas cuyo reconocimiento y titulación para estar bajo el régimen de bienes comunales estaban aún en trámites⁴⁴.

El 21 de noviembre de 1980 el gobierno les entrega títulos del territorio a los pápagos, bajo resolución presidencial “Quitovac y su anexo el chujubabi” con una dotación de terreno de 19’ 883, 74,38.01 hectáreas⁴⁵.

En 1988, el pueblo de Quitovac realiza una reunión con el personal del Instituto Nacional Indigenista (INI), a quien solicitan asesoría para la elaboración de un convenio con una compañía extranjera minera. Un año más tarde, en 1989, en una asamblea de los gobiernos de Sonora y Arizona se llega al acuerdo de que las tierras ubicadas en Sonora sean transferidas en fideicomiso a Estado Unidos para toda la nación pápagos o ya sea que sean separadas pero que solamente sean para uso exclusivo de la etnia⁴⁶.

⁴³ Anexo 3. Cronología de los Principales Eventos del Pueblo Tohono O’otam – Pápago. Unidad de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. El Colegio de Sonora.2002. p 13

⁴⁴ Ibid. pp.14

⁴⁵ Ibid. pp.15

⁴⁶ Ibid. pp. 16

Sin embargo, en 1992, la compañía minera canadiense HECLA, compra 87,000 hectáreas de tierra a los ejidatarios de Quitovac para extraer minerales; los pápagos las venden y empiezan los trámites de la compañía para abrir la mina, con permiso de extraer minerales del Instituto Nacional de Ecología (INE).

Otro de los acuerdos de los estados de Sonora y Arizona fue que se reconociera el libre paso a los pápagos para cruzar la frontera internacional y la libertad para celebrar sus ritos, cultos y algunas otras actividades religiosas de su cultura.

CULTURA

“La leyenda de los corazones de piedra del Nhyu’pi”; cuenta que la laguna de Quitovac existe desde hace mucho tiempo atrás, pero que un día empezó a llover de tal manera que subió el agua de la laguna que se hizo como un mar, la gente tuvo que salir de sus casas y refugiarse en los cerros, hasta que vieron que dentro de la laguna apareció un animal monstruoso, el Nhyu’pi, que era el que había hecho subir el agua, produciendo que la laguna se desbordara.

El monstruo empezó a devorar o a tragarse a cuanta persona o animal se acercara a la laguna a tomar agua. Entonces llegó un extranjero llamado Moctezuma según algunos y otro lo llamaban l’ltoy, quien dice la leyenda se acercó al monstruo y se dejó comer entero. Descendiendo a su interior, vio a todos los que habían sido tragados desde la aparición del Nhyu’pi en la laguna. Con un puñal, el héroe se dirigió a los tres corazones de la bestia y le dio muerte cortándolos de un solo tajo, la gente tragada por el monstruo volvió a ver la luz junto con el héroe.

El nivel del lago empezó a bajar y volver a su nivel normal, hombres y mujeres pudieron por fin bajar de los cerros; los corazones del monstruo se petrificaron y con ellos hicieron un ritual milagroso que impedía que el agua de la laguna volviese a subir, causando graves consecuencias al pueblo de Quitovac⁴⁷.

l'Itoy el creador decidió hace muchas lunas que los tohono o'otam fueran la gente del desierto, por eso los llevo a vivir a una de las zonas más áridas del continente: Aridoamérica, una región que hoy conocemos como "desierto de Sonora" o más precisamente "desierto de Altar". Fue en ese enorme desierto donde l'Itoy mato a la serpiente de la laguna para después descargar una nube azul que marcaría uno de los principales sitios sagrados o asentamientos de los o'otam conocido como Quitovac. El corazón de la serpiente tenía doble cualidad: se petrificaba además de reflejar el agua, se cree que de esa piedra de agua, l'Itoy creó a la primera pareja, un hombre y una mujer; para que esparcieran su simiente en el desierto, además de encomendarles que lo cuidaran con su propia vida.

Cuando hermano mayor l'Itoy moldeó al hombre, llamo al coyote para que lo ayudara. Principalmente creó a los animales. Después inventaron al hombre juntos, los fueron haciendo de barro, poco a poco. Cuando empezaron su obra en barro era de todos colores, pero se les fue en poner, plumas, picos y otros adornos a los animales. De modo que al hombre le toco el color simple y así se quedó, desnudo y sin tapar. l'Itoy se hallaba levantando unas cuantas bolitas de barro multicolor que habían sobrado, cuando cayó en cuenta que los animales tenían mucho colorido, mientras que el hombre no tenía ninguna protección; esto le dio mucha tristeza, en eso se le ocurrió que la cuenta de bolitas que tenía jugando entre las manos podía servir de algo.

⁴⁷ Rodríguez-Loubet, François. Quitovac, Etnoarqueología del Desierto de Sonora. 1993. p.143-144

Pensó que sería bueno vestir al hombre con esos colores, así que tomo bolita por bolita y después de agujerarlas y unirlas con hilo, se las fue acomodando en el cuello, en el pecho, en las manos, en la cabeza, etc. así fue que el hombre y la mujer empezaron a utilizar la chaquira, ese fue su origen y su primera vestimenta⁴⁸.

En 1843, Juan “cachito” gobernador del poblado, reunía a las personas mayores o ancianos del pueblo en una construcción redonda conocida como “*el queso*”, “*casa del consejo*” o “*casa de las nubes*”, donde *cachito* les enseñaba los cantos de los *Tohono O’otham*⁴⁹. Actualmente, no se encuentra la construcción donde se hacía la reunión, pero al sitio se le sigue conociendo como *el queso*.

En aquel entonces, *cachito* era quien decidía el calendario de los rituales y actividades culturales, como la fiesta *del buro* o *el venado* (Nochebuena) y terminaba diez días después con la fiesta del *Vi’ikita* (año nuevo) lo cual significa en la lengua de los *Tohono O’otham*, “*la pluma blanca del águila*”⁵⁰.

Uno de los rituales que hacían era el comercio de la sal (ver capítulo IV), el propósito principal de este bien no sólo era el comercio sino también fines religiosos; consistía en el *poder mágico medicinal* del océano, ya que para los *Tohono O’otham* era una característica representativa del mar. El hecho de acercarse al mar, a este poderoso y mágico ambiente líquido, sólo se realizaba obedeciendo a un estricto ritual tanto para quedar en buenos términos con esta fuerza, como para adquirir de ella algún poder⁵¹.

⁴⁸ Castro Silva, Tonatiuh. Etnias de Sonora. Tohono O’otam. Instituto Sonorense de cultura. p. 36.

⁴⁹ Rodríguez-Loubet, François. Quitovac, Etnoarqueología del Desierto de Sonora. 1993. p.140.

⁵⁰ Ibid. pp. 142-142

⁵¹ Ibid.pp.139. Cuando solo se trataba de una empresa comercial, dos o tres pápagos, con dos o tres mulas de carga emprendían el camino hacia las salinas e instalaban su campamento. Antes de la recolección tenían que dar, corriendo y sin detenerse, cuatro vueltas al yacimiento cuya circunferencia media aproximadamente dos kilómetros y ejecutar ciertos ritos. La sal venía cubierta por una costra dura de color café, la cual llamaba *el zapato de la sal*, que con unas piedras debía romperse, el recolector al romper esa costra, decía: *por favor deja tus zapatos porque debes montar en burro*. Al terminar, la recolección debía correr sin detenerse hasta el mar, a unos tres kilómetros, y regresar al campamento. Al regresar a su ranchería debían someterse a un proceso de “limpia” para la cual se aislaban durante cuatro días.

Los rituales funerarios que realizaban los *Tohono O'otham* era, subir a la llamada *lomita blanca* y enterrar a los difuntos con sus pertenencias incluyendo utensilios de metal como herramientas y algunas ollas de barro.

En esos tiempos al difunto no se le cubría con tierra, se le hacía una cueva la que tapaban con piedras, ramas y otros troncos. Existía la tradición de llevar comida u ofrendas al difunto durante nueve días, a lo que le llamaban *la novena*.

Los rituales funerarios para los enemigos apaches que morían en Quitovac, consistía en una cueva arriba del cerro tapada con rocas y por fuera de la cueva se colocaban unas *cobachitas*, esto es, los muñecos que se hacían con el cabello de los difuntos.

Otra fiesta religiosa, como ya hemos nombrado es la fiesta del *Vi'ikita*, la cual se realizaba al principio de las lluvias de verano o en los primeros días del mes de agosto. Conmemora un hecho relacionado con el mito de la creación de un *Hermano Mayor (I'toy)*.

El gran héroe Moctezuma creado por la mitología pápago, el cual tenía un rival llamado Buitre Pardo quien lo mato y predijo su regreso. Algún tiempo más tarde I'toy resucitó y viajo al cielo para unirse con el sol, después regresó al cerro de las cenizas donde en compañía de los hombres Tohono O'otham recorrieron el territorio dando nombre a los lugares. Estando cerca de los picos de Tatka (Tacca), empezó a llover sin parar durante diez días. Desesperada la gente, los chamanes con su magia lograron matar la lluvia, pero I'toy les hizo ver que mientras lloviera sus enemigos no saldrían de sus casas y por lo tanto a los Tohono O'otam les resultaría fácil sorprenderlos. Les hizo comprender lo que ocurriría con la tierra si dejara de llover. Para remediar en parte lo hecho por los chamanes, enseñó a la gente la ceremonia para "hacer llover" y como hacer el vino de saguaro (ha'san = saguaro y na'vai = bebida). Uno de los últimos acontecimientos, fue la captura de Buitre Pardo quien para no ser muerto por la gente, se quito la cabellera y la

colgó de un largo palo para que todos bailaran y cantaran alrededor de el toda la noche.

En ese entonces los pápagos al matar a sus enemigos, les quitaban las cabelleras y danzaban rituales para celebrar su victoria. Así mismo, dicen es la razón por la cual los buitres no tienen plumas en la cabeza⁵².

El autor François Rodríguez Loubet, nos cuenta que él presencio la ceremonia del Vi'ikita en 1986.

El rito que actualmente se celebra tiene varias funciones, es decir; calendárica, ya que marca el inicio del año nuevo pápago; curativa la gente viene a recibir bendición y a curarse de las enfermedades al tocar las plumas del águila; conmemorativa, los cantos, relatan los mitos sagrados de la tribu; y por último, de imploración, se pide el agua necesaria para el crecimiento de las plantas y los animales⁵³.

Don Eugenio Velazco de 80 años, *Tohono O'otham* de la comunidad de Quitovac, uno de las personas que conforman el sindicato de ancianos, actualmente vive en Quitovac con su esposa, nos cuenta como recuerda la ceremonia del Vi'ikita.

Cuando yo era chamaco (alrededor de 1945) se amanecían toda la noche y todo el día bailando y cantando, se escuchaba hasta el pueblo los cantos; venia mucha gente blanca y del otro lado (Estados Unidos). Después de la fiesta se hacia un baile, allá en la casa del jusi así le decimos nosotros, allá tocaban el violín y Manuel tocaba la guitarra, yo me quedaba sentado o me ponía a bailar. Y ya todos se despedían y se iba cada quien ya a su casa, la fiesta era para llamar el agua.

⁵² Rodríguez-Loubet, François. Quitovac, Etnoarqueología del Desierto de Sonora. 1993. p.143-144

⁵³ Ibid. pp. 148-149

Estaba una ramadita que le decían el queso, ahí se bailaba la fiesta del buro y tenían que lazarlo a caballo lo lazaban vivo y tenían que acorralarlo allá, uno de los vaqueros le arrancaba la colita y venía a traérsela a los jefes y empiezan a preparar todo para bailar, ahí toda la noche bailaba uno; tenían que amanecerse y en la mañana, los más ligeros salían haber quien era el héroe, porque se tiraban a la laguna, aquella que esta que empieza allá, el aguaje grande, ahí se tiraba clavado el que llegaba primero. Así era la fiesta antes, era la aventura (Velazco, Eugenio. 2011).

En esta ceremonia los hombres eran los danzantes y los músicos, los protagonistas de la ceremonia. Las mujeres, permanecían sentadas viendo bailar y cantar a sus hijos, esposos y padres. Ellas tenían la tarea de llevar comida, agua y refrescos a los participantes. Ya en la madrugada los músicos subían a un cerro a cantar alejados de todos; no podían comer ni tomar, excepto que a cierta hora de la mañana subía una de las mujeres a llevarles un poco de atole, siendo esto lo único que podían comer. Hasta que se daba por terminada la ceremonia.

Hace aproximadamente 50 años, celebraban la fiesta del Vi'ikita dos días seguidos, es decir, el primer día se iban las mujeres arreglar la ramada para que estuviera lista para cuando llegara la gente del poblado, bailaban todo el primer día y la noche, unos se iban a dormir, otros acampaban en ese lugar y los músicos y otras personas se quedaban despiertos, hasta el siguiente día, el segundo día seguían bailando y cantando, hasta llegar la noche, levantaban sus carpas e iban a sus casas o las personas de fuera de iban a sus pueblos.

CULTURA EN LA ACTUALIDAD

La cultura actual de los pápagos en Quitovac, sigue siendo la misma que sus antepasados, es decir, continúan algunas de las creencias, religiones, leyendas. Siguen las mismas fiestas y rituales, mas no lo hacen igual que sus antepasados, pues se ha perdido la lengua y algunos de los cantos se han olvidado y actualmente no se realizan y dudo que el propósito de algunos rituales sea el mismo.

Digo esto pues no se conocen los cantos de los rituales, los cuales eran parte fundamental del culto, pues por medio de los cantos y oraciones en la lengua que se realizaban, pedían a sus dioses la abundancia o sanidad. Los rituales que los pápagos mencionaron que actualmente realizan, son las fiesta del buro y la del Vi'ikita, no mencionaron algún otro que realizaran.

Aunque algunas de las fiestas no siguen el mismo ritual, las mismas actividades han sido modificadas por las personas del poblado. Las razones por las que han sido modificadas se deben al clima y todo lo que se relaciona con la naturaleza, como se explicara más adelante.

Las fiestas tradicionales más antiguas que han perdurado en los *Tohono O'otam* son la del *Vi'ikita* y la del *Buro*, ésta última se celebra diez días antes de la fiesta del Vi'ikita y consiste en capturar un venado que lo dejan vivo y usan como alimento en la fiesta del Vi'ikita. Esto se celebra una vez al año en el mes de julio, las dos ceremonias son para llamar la lluvia, el agua y alimento.

Entre las fiestas o celebraciones encontramos la de semana santa, san Francisco, el día de la virgen de Guadalupe, en cuya celebración se hace un paseo hacia el Cerro de la cruz, al que suben por un camino que en la década de los ochenta construyeron y en la cima colocaron una cruz, que se mantienen actualmente.

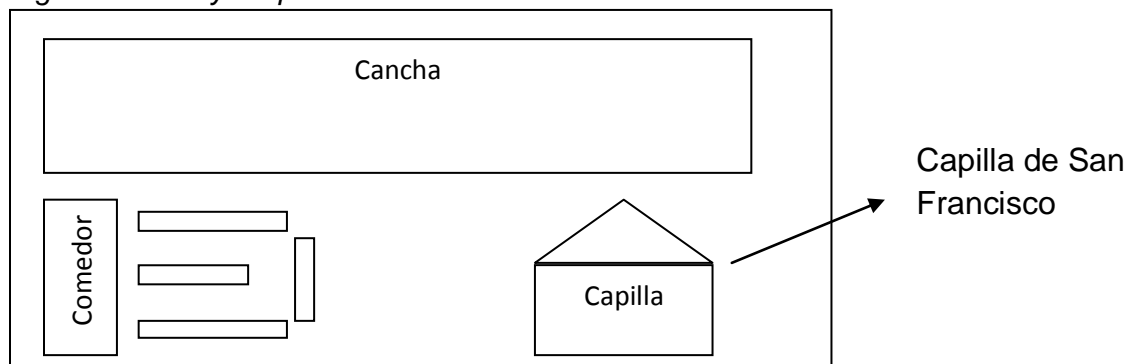
También celebran el día de muertos, navidad, año nuevo, día de la independencia, y conmemoran los diferentes días festivos como el día de la primavera, la batalla de Puebla, el día de los enamorados y las demás celebraciones del calendario católico, aunque no sean celebraciones estrictamente de la cultura *Tohono O'otam*; en cada una de sus celebraciones hay comida, aguas frescas, música y baile; en las fiestas que no son de la cultura no usan la música ni el baile tradicional.

En cuanto a los cumpleaños, también los celebran, no tienen algún ritual o algunas creencias en particular. Los cumpleaños se festejan con sus familiares y amigos; sirven comida, bebidas, botana y hay música y baile. No se menciona si en tiempos pasados se celebraban los cumpleaños o aniversarios, solamente de fallecimientos.

Sus ceremonias religiosas, las realizan algunos en la capilla de san Francisco con la que cuentan en el territorio y otras personas tienen la oportunidad cuando sus esposos llegan los fines de semana, el domingo van a Sonoyta a misa. En su mayoría los pápagos de Quitovac son católicos.

La capilla con la que cuentan ahí en el poblado, está situada dentro de la cancha que se encuentra al centro de Quitovac; dispone de alrededor de 5 bancas de madera. En el altar tienen a San Francisco, a quien rezan y piden por las necesidades de cada persona.

Fig. 1. Cancha y Capilla de San Francisco.

En el día de la virgen de Guadalupe siguen un ritual parecido al de la mayoría de las personas blancas. Primero, cada quien hace un altar en su casa y van a subir a la virgen al cerro de la cruz, rezando o cantando. Todas las personas participan en este ritual.

Después, bajan del cerro y dejan a la virgen en alguna de las casas del poblado y van y le ponen comida y le prendan velas, ahí está por algunos días; después hacen el recorrido por el poblado con la virgen, la dejan en otra casa, le llevan comida y prenden velas al lugar donde la dejaron, y así siguen ese ritual sucesivamente por un mes, las dos semanas últimas de noviembre y las dos primeras de diciembre.

En semana santa no hay fariseos, no tienen algún ritual como acostumbran algunos católicos en diferentes partes del estado de Sonora, pero sí hacen las ceremonias del domingo de ramos y de pascua; no comen carne, se ponen la ceniza, jueves y viernes santos, sábado de gloria y todo lo que requiere esta celebración.

La fiesta del buro y del Vi'ikita, se celebran en el mismo lugar en medio del desierto, es un camino de tierra que lleva al cementerio; casi a mitad del camino de tierra hay una pequeña desviación a la derecha, se sigue el camino de tierra y se llega a una explanada, donde se observa una construcción cuadrada hecha de troncos de madera, ahí es donde se llevan a cabo las dos celebraciones. Cabe señalar que no se nos permitió tomar fotos, porque es un lugar sagrado.

La ceremonia del buro, la celebran diez días antes de la celebración del Vi'ikita (no tenemos fecha exacta); consiste en capturar un venado buro vivo, una persona se encarga de lazarlo y no lo matan hasta la fiesta del Vi'ikita ya que lo consumen ese día.

En la ceremonia del Vi'ikita las personas van a la ramada cerca del cementerio a hacer la celebración; muchas personas que vienen de fuera o algunas del poblado se quedan a acampar ahí, llevan cobijas, casa de acampar y alimento. En la fiesta hay música, comida y baile tradicional de la etnia.

No entonan todos los cantos tradicionales de sus antepasados, solamente algunos que todavía saben las personas mayores; ponen alguna música tradicional o música ranchera de baile. Las mujeres del poblado hacen comida tradicional y aguas frescas para la celebración.

Se muestran algunas canciones de los pápagos que han sido traducidas al español:

*“El águila vuela describiendo un círculo y
deja una sombra circular sobre la tierra,
Yo camino en círculo debajo de esta sombra,
El halcón azul vuela en línea recta y deja una sombra recta,
Debajo de esta línea recta yo corro”⁵⁴.*

Esta fiesta consiste en pedir a su dios que mande agua, lluvias y que no escaseen los animales, porque muchos de los animales que tenían en el poblado como borrego cimarrón, venados y cochi jabalí, han disminuido notoriamente.

Las personas mayores del poblado dicen que no se acuerdan cuándo fue la última vez que vieron un borrego cimarrón, siendo que antes cuando las personas iban a recolectar leña o algunos frutos, sí veían con frecuencia algunos de estos animales.

Doña Herlinda León:

Yo en la fiesta del Vi'ikita, ya no bailo, es muy cansado estar bailando toda la noche, no aguanto; a veces a ratitos bailo con mi esposo. Pero casi toda la noche me siento ahí con las mujeres que no bailan, a ver bailar a los que si bailan, y vienen muchas personas de fuera y también se meten a bailar algunos, mucha gente se junta. Mi esposo, si baila mucho toda la noche puede estar bailando el ahí, con las muchachas, con mis hijas, yo nada mas lo veo; me quedo sentada comiendo lo que hay o a veces me pongo a tomar, me gusta mucho el mezcal.

⁵⁴ Rodríguez-Loubet, François. Quitovac, Etnoarqueología del Desierto de Sonora. 1993.p. 145

El pueblo indígena al incorporarse al resto de la población no indígena toman ciertos modales, maneras de comportarse entre la sociedad, adoptan nuevas religiones y creencias, las maneras y diferentes estilos de vida, me refiero a que en el caso de los pápagos, algunos que salieron de Quitovac a vivir en Caborca, Puerto peñasco o Sonoyta han modificado su manera de hablar y vestir y han adoptado diferentes creencias, religiones o rituales, sin hacer excepción de los pápagos de Quitovac.

Los indígenas forman una importante parte de la migración ya sea a otras ciudades dentro del estado de Sonora, México, Estados Unidos, entre otros.

Los pápagos tienen un símbolo que representa su cultura y la vida de los *Tohono O'otam*. Este símbolo tiene por años en la cultura, no se conoce quien fue la persona o personas que lo diseñaron, como representación de las dificultades que han vivido los *Tohono O'otam*.

El símbolo consiste en un laberinto formando un círculo, al principio del laberinto se encuentra un indígena Tohono O'otam, el laberinto representa la vida del indígena pápago, porque se dice que un laberinto pues muestra todas las dificultades que ha venido atravesando la cultura pápago así como la vida de los mismo indígenas de la etnia.

Al centro del laberinto se encuentra un punto, que significa el descanso, el fin de la vida de los pápagos, cuando pasan todo el laberinto y todas las adversidades y problemas, llegan al centro a descansar de todo lo que han pasado, es decir, mueren.

Fig.2. Altamirano, Nayla. Proyecto Reconecta. Los pápagos y la Frontera Internacional.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

(Véase en capítulo IV)

Antiguamente la tribu pápago estaba dividida en dos, los "búhos" y los "coyotes"; se practicaba el intercambio matrimonial. En las aldeas de verano y de invierno había una casa ceremonial llamada "casa de la lluvia o de la nube"; ahí se reunían para discutir los asuntos públicos. Las reuniones y las ceremonias de petición de lluvias eran presididas por un viejo llamado "guardián del fuego". Su organización tradicional cambió a la llegada de los españoles, quienes nombraron gobernadores para cada aldea; estas "nuevas" autoridades actuaban en un terreno político y administrativo⁵⁵.

En 1917, en Estados Unidos se formó un Congreso tribal bajo la autoridad de una Constitución tribal de la Nación pápago. Al reducirse el territorio de los indígenas y establecerse las formas de tenencia de la tierra, las autoridades municipales y agrarias ganaron primacía sobre el gobernador tradicional de cada comunidad⁵⁶.

En 1977 se eligió un gobernador tradicional que representara a la tribu de Sonora. Esta figura sigue siendo más bien formal, con funciones simbólicas y rituales, que una instancia con poder ejecutivo⁵⁷. No se conoce el nombre del primer regidor o gobernador tradicional dentro de Quitovac. En 1996 don Eugenio Velazco era el regidor y presidente de los comuneros en Quitovac; en el año 2000, don Manuel Pacheco es elegido gobernador y tomó el puesto que ocupaba don Eugenio, así también se designa a Brenda Lee como regidora del ayuntamiento de Puerto Peñasco, aproximadamente en el 2004 Brenda Lee es elegida como regidora de bienes comunales y sigue siendo regidora de Quitovac.

⁵⁵ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CDI. Pápago –Tohono O'otam.2009.

⁵⁶ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CDI. Pápago –Tohono O'otam.2009.

⁵⁷ Anexo 3. Cronología de los Principales Eventos del Pueblo Tohono O'otam – Pápago. Unidad de los Pueblos Indígenas del Noroeste de México. El Colegio de Sonora.2002

EDUCACION

En Quitovac la única educación que existía, era la de educación de la cultura, lengua y otras tradiciones, pero no se habla de alguna institución, escuela o maestros. Desde pequeños se acostumbraban al estilo de vida que han llevado sus antepasados, de migrar y trabajar en los campos y en las tierras de cultivo.

Los niños aprendían el trabajo de los hombres y ayudaban a su papá en el campo a llevar leña, etc. y veían cómo se hacían las cosas para aprenderlas; en la adolescencia ya podían hacer más actividades como sembrar, cultivar, y cuando llegaban a la edad adulta les tocaba realizar todo el trabajo de su padre: trabajar la tierra, a sembrar, cultivar, cortar leña, cazar, entre otras actividades.

Con las niñas pasaba lo mismo, desde chicas iban aprendiendo el trabajo de la madre en el hogar. Tenían que aprender a recolectar frutos, hacer comida, ayudar a elaborar artesanías; en la adolescencia ya estaban en edad para aprender hacer comida, también recolectaban frutos y algunas plantas para utilizarlas como medicina.

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de escolaridad de las personas encuestadas, tomadas de la encuesta de Subsistencia y Biodiversidad aplicada en el mes de enero de 2011 a las personas mayores de entre 50 y 80 años.

Cuadro 3. Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad. (ESB).CIAD. Años de Estudio.

Atributos	Variables	Población Total: 14	
		No.	%
19.- ¿Hasta qué año estudió?	Primaria completa	2	14.29
	Primaria incompleta	3	21.43
	Secundaria completa	2	14.29
	Secundaria incompleta	5	35.71
	Otro	2	14.29

Cuentan las personas mayores de Quitovac que a algunos de ellos, tanto mujeres como hombres, los mandaban a la escuela fuera del poblado, la mayoría a Sonoyta; estudiaban la primaria y la mayoría de los hombres terminaban la secundaria, pues sus padres tenían el pensamiento de que la mujer era para trabajar en el hogar y no tenía porque acudir tanto la escuela, pero con el hombre era diferente, él si tenía que prepararse, pues era quien se tenía que preparar para trabajar y mantener el hogar.

Son más de 5 personas las que dicen haber cursado la secundaria; pero como se muestra en la tabla, de las 5 personas que dicen haber cursado la secundaria, solamente dos la terminaron. Otras personas cuentan que únicamente a los hombres los mandaban a la escuela ya que las mujeres se tenían que quedar ayudando en el quehacer de la casa.

Será hasta el año de 1980, cuando se crea la escuela albergue de Quitovac. Una escuela primaria para niños Tohono O'otham, dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional Indigenista (INI).

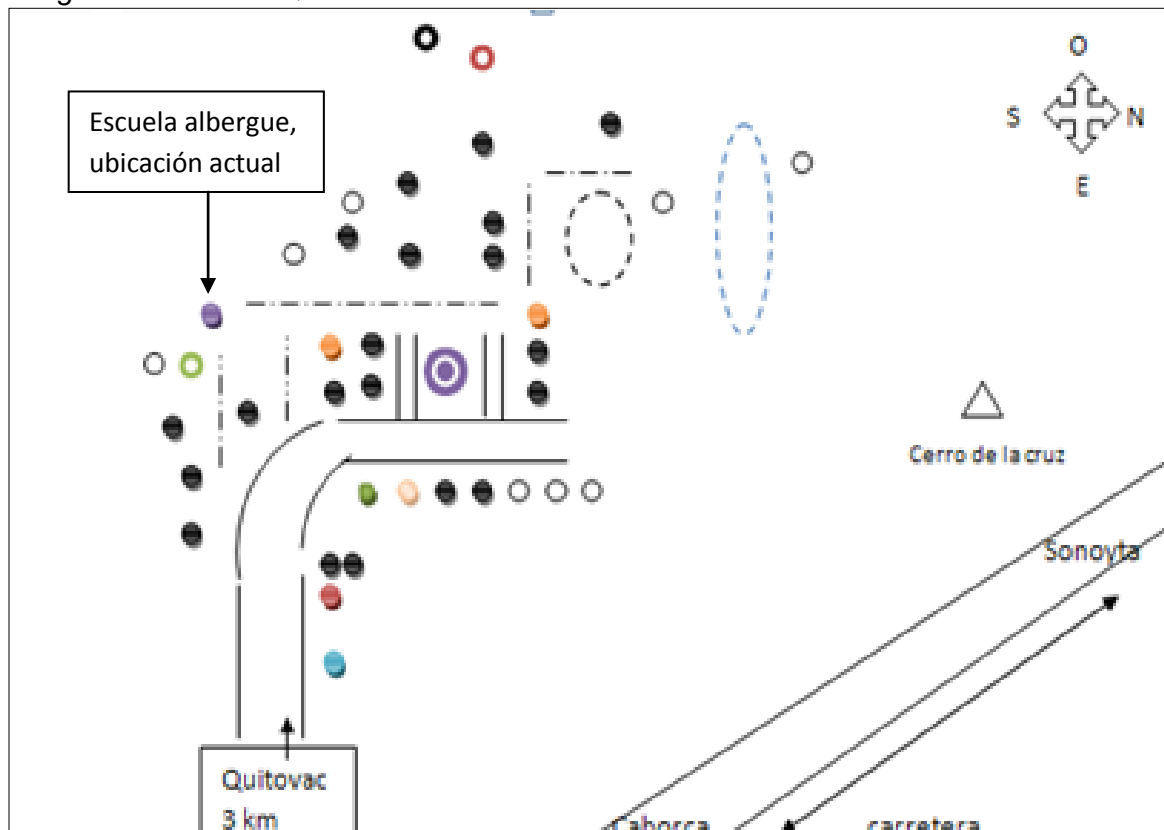
Hasta entonces, se empezó a ofrecer educación de nivel primaria para los niños y niñas del poblado, tanto de Quitovac como de sus alrededores, ya sea de Caborca, Puerto Peñasco y Sonoyta.

Para 1980 cuando fue creada la escuela albergue, esta se ubicaba en la colonia Villa Hermosa, a unos 5 km de Quitovac, después (no se sabe exactamente el año) cambiaron su ubicación dentro del poblado atrás de la laguna (no se cuenta con la ubicación exacta); actualmente la escuela albergue se encuentra en otra ubicación, entrando a Quitovac siguiendo un camino marcado

por terracería como se muestra en la fig. 3; la escuela albergue sigue funcionando con los 6 niveles de educación primaria y continúan asistiendo niños *Tohono O'otham* del poblado y fuera de él.

La escuela primaria albergue es llamada “tribu pápago”, es federal y las clases son únicamente en turno matutino.

Fig. 3. Poblado de Quitovac.

EDUCACION EN LA ACTUALIDAD

Quitovac no cuenta con educación preescolar o kínder, pero sí con una escuela primaria albergue, fundada en 1980, la cual es federal, llamada *Tribu pápago*, donde las clases son únicamente en turno matutino; cuenta también con una telesecundaria pública estatal, donde se imparte educación básica con el nombre de *Telesecundaria 307*, a la que asisten los niños que viven en Quitovac, aunque algunos vienen de Sonoyta y de otros lugares del municipio, niños que son indígenas pápagos.

Los niños que cursan primaria, que vienen de fuera del poblado de Quitovac, y viven en Sonoyta, se quedan en la escuela dos semanas, ahí duermen y se les alimenta; al pasar esas dos semanas van a sus casas en camión de la escuela solamente por un fin de semana con sus familias y el lunes regresan temprano a la escuela en Quitovac a empezar sus clases y no vuelven a Sonoyta, hasta dentro de dos semanas.

Cuenta una persona del poblado que hace aproximadamente seis años, había un maestro asignado para enseñarles la lengua indígena pápago a los niños que estaban estudiando primaria, pero éste solamente les ponía música tradicional, en la lengua mas no la enseñaba, puesto que el maestro no la traducía.

Los adolescentes que cursan el nivel secundario y no lo hacen en Quitovac, van a Caborca o Sonoyta que son los puntos más cercanos al poblado.

Son cuatro los jóvenes que estudian una licenciatura, en la Universidad de Sonora Unidad Caborca; se van una semana a la escuela y los fines de semana vuelven a Quitovac con sus familias; el domingo o el lunes temprano toman un camión para ir a la Universidad.

SALUD

El servicio de salud en el poblado de Quitovac, siempre ha sido un problema o una desventaja para los pápagos que habitan en el territorio, ya que al parecer nunca han contado con algún tipo de servicio médico en el lugar, al menos para los indígenas pápagos.

Cuando se abrió la mina de Quitovac por blancos alrededor de 1834, se dividió el territorio en dos partes, quedando del lado rico del territorio, me refiero a que los blancos se quedaron en la parte de la mina, donde estaba la laguna y las tierras de cultivo, los pápagos quedaron del otro lado de la laguna sin ninguna de sus tierras sembradas.

Los blancos elaboraron varias construcciones, entre ellas habían construido un centro de salud con médicos y enfermeras, mas este centro era solamente para atender a los mineros, gambusinos y a sus familias en el caso de estar en el poblado.

Los pápagos no podían gozar de este servicio médico aunque trabajaran en las minas, pues solamente era para los blancos y sus familias; los pápagos se curaban entre ellos con medicinas elaboradas con plantas o en caso de ser grave la enfermedad se trasladaban a Sonoyta.

Los pápagos tenían el conocimiento de las plantas con las que contaban en el territorio y los diferentes usos que se les podía dar, por lo que las usaban para cocinar o elaborar algunas artesanías, como medicina para diferentes enfermedades y como pomadas para golpes, raspaduras, etc.

Los pápagos tenían sus creencias, sus cantos y cultos no solamente para fiestas y pedir agua y alimento, también para curación; pues en cada fiesta o celebración siempre pedían por sanidad y salud.

Las mujeres de edad mayor eran las curanderas, pues sabían el uso de las plantas y los diferentes rituales y cantos para curar las enfermedades; se encargaban de cuidar a los enfermos y de hacer mezclas con las diferentes plantas.

En el siguiente cuadro se encuentran las respuestas a una de las preguntas de la sección de Salud de la encuesta de subsistencia y biodiversidad aplicada en Enero 2011. Las respuestas son opiniones y percepciones de las personas que habitan en Quitovac.

*Cuadro 4. Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad (ESB). CIAD. **Tabla de Salud.***

Atributos	Variables	Población Total: 14	
		No.	%
Salud			
Falta centro de salud	No	6	42.86
	Si	8	57.14
Faltan médicos	No	7	50.00
	Si	7	50.00
Faltan medicamentos	No	5	35.71
	Si	9	64.29
No tienen los suficientes recursos para pagar los gastos médicos	No	12	85.71
	Si	2	14.29
Los servicios son insuficientes	No	7	50.00
	Si	7	50.00

En el cuadro anterior se observa que algunas personas respondieron que no hace falta un centro de salud en el territorio, aunque casi el 60 por ciento dijeron que sí hace falta; esto es por el hecho de que algunas personas tienen carro y otras no, las personas que no lo tienen se les dificulta ir a Sonoyta al IMSS o algún otro servicio médico, por lo que les tienen que pagar ya sean \$50.00 o \$100.00 pesos a los mismos del territorio que tienen carro para que los lleven o salir a la carretera a pedir un aventón a Sonoyta. En el poblado hay alrededor de 7 familias las que cuentan con carro propio.

Todas las personas van a Sonoyta al seguro médico, pero en algunas ocasiones son enviados para su atención a las ciudades de Caborca o Hermosillo, ya sea por tratamientos, exámenes, o alguna otra opinión para tratar su enfermedad. Por lo tanto, cuando esto ocurre significa para ellos gasto de gasolina, medicinas y hospedaje. De ahí cuando se preguntó a las personas si disponían de recursos para pagar los servicios médicos, la mayoría de las personas, afirmaron no tener el dinero necesario para costear los servicios.

Cuando se les cuestiono acerca de si consideran que hacían falta médicos las personas respondieron según lo que observan en los centros de salud en donde regularmente acuden, en este caso Sonoyta, de tal manera que la mitad de las personas encuestadas contestaron que sí hace falta, mientras que la otra respondió que no.

Las respuestas de las encuestas no son para evaluar la calidad de los servicios, sino, la percepción de las personas. Las personas que dicen que no hace falta un centro de salud en su territorio, es porque están acostumbrados a salir del territorio a Sonoyta, Caborca o Hermosillo cuando se requiera; sin embargo las personas mayores con las que platicué, me dicen que si hace falta un centro médico en el territorio o algún médico que vaya cierto tiempo, puesto que no siempre es fácil salir a Sonoyta o algún otro lugar, aunque estas personas cuentan con carro propio no siempre cuentan con el dinero necesario, para los gastos que se requieren y necesitan de ir acompañados por alguna persona, ya que ellos son personas mayores y carecen de vista clara.

Manuel Pacheco de 68 años, actual habitante de Quitovac nos cuenta:

“En Sonoyta nada mas había un doctor y aquí nunca ha habido nada ni siquiera primeros auxilios, mi mamá por eso murió muy joven ella, cuando yo tenía como 7 u 8 años se murió mi mama tendría unos 28 años, murió porque no se atendió bien el parto, por falta de cuidados y de medicamentos, también por eso al año mi hermano más chico, Carlos al año de edad también el murió, porque se enfermaba mucho y no había médicos aquí y pues las medicinas caseras no son suficientes”.

Don Manuel Pacheco y su esposa Emma Valdez de 75 años, viven en Quitovac, cuentan con carro propio, mas no se les hace fácil ir y venir a Sonoyta a ver al médico tanto por la edad o por cuestiones económicas.

Así se encuentra don Eugenio Velazco, de 80 años, y doña Herlinda León, de 74 años, quienes viven en su casa y tienen carro propio; doña Herlinda no maneja y don Eugenio sí, pero sus hijas y un sobrino, Raúl, dicen que don Eugenio ya no está para manejar puesto que por la edad no le funciona bien la vista. Ocho hijos viven en Quitovac y cuando sus padres salen a Sonoyta o algún otro lugar a ver al médico, uno de sus ellos los tiene que llevar.

Aproximadamente en febrero del año en curso el CDI, realizó una brigada de salud, por medio de esta brigada hubo la oportunidad en Quitovac de adquirir medicinas necesarias, hay una familia quien se encarga de tener un botiquín con las medicinas y productos de curación básica para las personas del poblado.

En el siguiente cuadro se muestran tres tiempos, en la actualidad, hace 20 años y hace 50 años, para preguntar qué tipo de medicina usaban y cuál utilizaban y para qué. Se compara la actualidad y años atrás de la medicina que usaban, así también cómo la adquirirían, si era natural como hierbas, o moderna ya sean pastillas o algún otro medicamento.

Se hace también una comparación del tipo de enfermedades que padecían hace 50 años, 20 años y en la actualidad.

Este cuadro fue elabora con base en la información obtenida en la encuesta de subsistencia y biodiversidad aplicada en enero 2011, en donde se ofrecían las siguientes opciones: qué medicina usa o usaba, cómo la adquiría, si era regalada, comprada o propia, si era natural o moderna y para qué tipo de enfermedad la usaba.

Algunas personas no contestaron ya que no se acordaban del nombre de las medicinas que usan o de las que usaban tiempo atrás o también por privacidad de las mismas personas que no quisieron contestar.

*Cuadro 5. Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad (ESB). CIAD. **Tabla de medicina, uso actual.***

Nombre medicina	Natural o moderna	Origen	Adquisición	Motivo
S.I	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Alergia
Sávila	Natural	Del territorio	Propio	Digestión
S.I	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Colesterol
Pastillas	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Presión
Captopril	Moderna	Fuera del territorio	Regalado familia	Presión
Saridón	Moderna	fuera del territorio	Regalado familia	Gripe
Hierbas	Natural	Del territorio	Propio	Presión
S.I	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Corazón
S.I	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Presión
S.I	Moderna	Fuera del territorio	Comprado	Huesos

Cuadro 6. Encuesta de Subsistencia y Biodiversidad (ESB). CIAD. **Tabla medicina hace 20 años.**

Nombre medicina	natural o moderna	Origen	Adquisición	Motivo
Sangrengado	Natural	Del territorio	Regalado familia	alergia
Cosagui	Natural	Del territorio	Regalado familia	sangre
Sávila	Natural	Del territorio	Regalado familia	S.I
Sinita	Natural	Del territorio	Regalado familia	salud
Torote	Natural	Del territorio	Regalado familia	estomago
Gobernadora	Natural	Del territorio	Regalado familia	dolor
Hierbabuena	Natural	Del territorio	Propio	tos
Hierbamanso	Natural	Del territorio	Propio	tos
Cosagui	Natural	Del territorio	Propio	sangre
Huaco	Natural	Del territorio	Regalado familia	envenamiento
Canutillo	Natural	Del territorio	Regalado familia	hemorragia
Hierba peluda	Natural	Del territorio	Regalado familia	riñones
Sangrengado	Natural	Del territorio	Propio	encías
Huevo de aveno	Natural	Del territorio	Regalado familia	riñones
Cosagui	Natural	Del territorio	Propio	hinchado
Hierba sapo	Natural	Del territorio	Propio	tos
Pamita	Natural	Del territorio	Propio	empachado
Garamboyo	Natural	Del territorio	Propio	estomago
Pamita	Natural	Del territorio	Regalado familia	dolor

Cuadro 7. Encuesta subsistencia y Biodiversidad (ESB). CIAD. **Tabla de medicina hace 50 años.**

Nombre medicina	natural o moderna	Origen	Adquisición	Motivo
Hierbas	Natural	Del territorio	Propio	debilidad
Sangre venado	Natural	Del territorio	Propio	debilidad
Sangre tortuga	Natural	Del territorio	Regalado familia	debilidad
Hierbabuena	Natural	Del territorio	Propio	hinchado
Choya	Natural	Del territorio	Propio	S.I
Cosagui	Natural	Del territorio	Propio	sangre
Gobernadora	Natural	Del territorio	Propio	dolor
Toji	Natural	Del territorio	Propio	dolor
Manzanilla	Natural	Del territorio	Propio	estomago
Canutillo	Natural	Del territorio	Regalado familia	estomago
Hierbas	Natural	Del territorio	Regalado familia	dolor
Flor de mango	Natural	Del territorio	Regalado familia	estomago

Como se observa en la respuesta a la pregunta de qué medicina usa y usaba años atrás, existe una gran diferencia en las medicinas de hace 20 y 50 años atrás, a las medicinas que usan en la actualidad.

Las medicinas que usaban antes eran más bien remedios caseros, como hervir cierta hoja de una planta y de ello sacar algún té o para poner las hojas hervidas en alguna herida o para quitar un malestar. A diferencia de las medicinas que usan hoy, pastillas, jarabes, etc. a excepción de algunas personas que siguen usando hierbas y algún aceite de animal.

De las nueve personas que contestaron sobre qué tipo de medicina usa en la actualidad, siete de ellas contestaron ser medicina moderna, es decir, pastillas, inyecciones, jarabes, etc. En cambio hace 20 y 50 años atrás la opción moderna no fue mencionada por los encuestados, ya que solamente usaban hierbas como medicina, es decir, tipo natural.

En la manera que adquirieron las hierbas hace 20 y 50 años, todos contestaron que eran propias o regaladas de los familiares, pues ellos las sembraban en sus patios, al igual que las demás personas sembraban algunas plantas en sus casas o iban al monte a conseguirlas. Como se puede ver, en la actualidad la forma de adquirir sus medicinas es comprarlas, aunque existen personas que contestaron que siguen usando algunas hierbas y remedios caseros las cuales eran propias.

Los padecimientos más comunes entre los *Tohono O'otam* son las enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones dermatológicas. Son pocos los terapeutas tradicionales. Algunas de las ceremonias colectivas (en especial el Vi'ikita) son considerados momentos propicios para sanar o adquirir enfermedades, según se cumpla, bien o mal, con las restricciones y tabúes que se deben observar durante su desarrollo y preparación⁵⁸.

⁵⁸ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas. CDI. Pápagos, Tohono O'otham.2009.

En el poblado de Quitovac suelen seguir usando hierbas como medicina, así también aceite animal para el envenenamiento o alguna otra enfermedad, Oscar Velazco, hijo de don Eugenio y doña Herlinda, guarda en frascos aceite de víbora, de iguana y de algún otro animal para el beneficio de su familia o de las personas de la comunidad, aunque es de esperarse que no sea la única persona que lo haga.