Gobierno Municipal 2025 • 2027

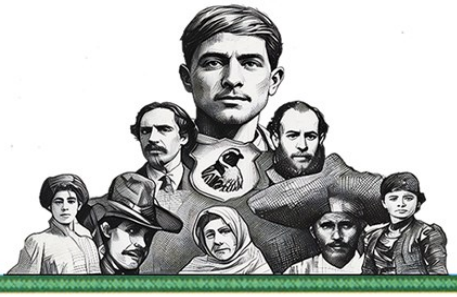
CRÓNICA DEL PASADO

SULTEPEC

"El Hermano" de Capula

Publicación quincenal 20 de 24, año 2026

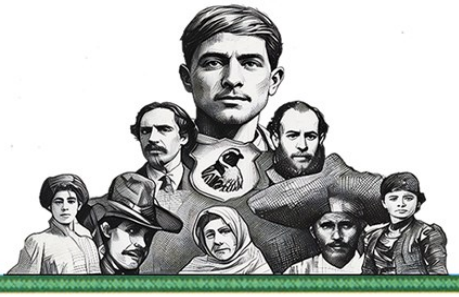
El día de muertos en Sultepec.

Estas fechas no es una tradición ni una costumbre única, varía de acuerdo a la región, el sincretismo abarco en unos sitios más que en otros, la forma de vida cambio ciertos puntos que hoy diferencian la tradición en general, en especial si hablamos del “hermano de Capula” como se describe a continuación.

Términos usados:

- **Tzonteko:** Se utiliza de manera general en náhuatl para la cabeza o el cráneo.
- **Cuaxicalli:** Término clásico registrado en el gran diccionario náhuatl de la UNAM que significa cráneo o calavera.
- **Hermano:** nombre, “apodo” o identificador que se le ha dado al cráneo de la tradición como parte de la comunidad.
- **Agüita del rincón:** bebida de tipo alcohólica de cualquier tipo, la cual se acostumbraba guardar en un lugar escondido para que no la consumieran tan fácilmente.
- **A comisionado:** Cargo representativo de tipo “temporal” para ser responsable de cierta actividad de importancia para la comunidad
- **Vela nueva:** tradición de día de muertos, arraigada por mucho tiempo en Sultepec, donde se coloca la ofrenda de despedida para el difunto que murió el año anterior (se hace al año de la defunción).

Antecedentes:

Siglos antes ya se llevaba a cabo esta tradición, especificar su antigüedad es complejo y casi imposible, aunque a la actualidad muchos supuestos estudios la clasifican como una tradición colonial, es difícil de creer, ya que la iglesia no permitía este tipo de cultos, más aún en las nuevas colonias donde se trató de erradicar todo pasado de las creencias de los pueblos originarios.

El Tzonteko es un símbolo de la muerte de los pueblos originarios, en la región central llamada también Cuaxicalli, el culto por la muerte es un simbolismo clásico, siendo parte fundamental de su vida social y cotidiana, el recordarles, reconocerles y procurarlos aun después de la muerte eran factores de rito básicos, por lo cual es muy probable que si sea una tradición prehispánica muy importante y que con la colonia se haya mezclado con las nuevas ideas y por eso sobrevivió.

Esto se ve reforzado gracias a la información de un documento que estaba resguardado en la iglesia de la Santísima Trinidad, el cual estuvo resguardado hasta 2017 aproximadamente en que ya no se volvió a ver después de esa fecha, al parecer fue hurtado junto con otra gran cantidad de documentos que ahí se resguardaban.

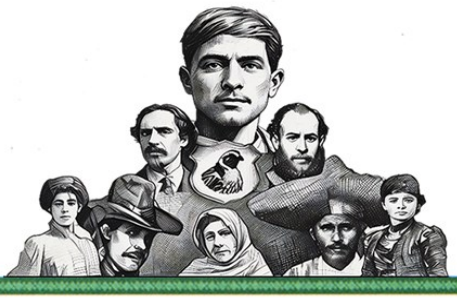
Este documento tiene (de existir todavía) datos básicos para atribuir la tradición a los pueblos originarios, ya que según la versión oral de los que pudieron leerlo alguna vez, dentro de este tenía el siguiente texto, el cual sería la clave fuerte para sustentar la antigüedad de la tradición, la importancia y el legado que existe para el municipio de Sultepec y Capula quien la resguarda.

Hablando del documento, el cual estaba fechado en el año 1550, y el cual era un simple papel a modo de solicitud destinada a un líder de la población (posiblemente la iglesia o encomendero), el cual consistía en una donación en la que un hombre de apellido" Peñaloza" daba su cráneo a su muerte para que esta tradición continuara viva.

Esto se retomas más adelante, pues cada cráneo dura más de 200 años en servicio, lo cual remonta a un periodo pre colonial la tradición, gracias a este documento, la cual su veracidad también es comprobable con los datos que supuestamente contenía, ya que el apellido Peñaloza es común en la comunidad y muy antiguo, que incluso sigue vigente en familias alrededor de la iglesia principal.

El año en que se redactó el documento en estudio es del año en que según se dice fue edificada la actual iglesia de la Santísima Trinidad, lugar que resguarda los cráneos, la documentación principal de la comunidad y la fecha de fundación de esta misma, aunque puede haber un error, ya que por documentos y establecimiento de gobierno pude tener un antecedente más antiguo, aunque más sencillo.

Existen 3 vestigios de calaveras a la fecha 2 de ellas en muy mal estado (motivo por el cual dejaron de usarse para la tradición), y la que está activa actualmente, en un estado de conservación regular, la primera y más

antigua es la más dañada, acabada por el uso de varias décadas o posiblemente siglos y las condiciones y lugar de conservación.

La segunda que según leyendas de la población todavía se usó hace muchos años, sufrió una caída por un terreno en desnivel por muchos metros, ocasionado por el estado etílico de los a comisionados y delegados, a los cuales se les salió de control el consumo de la bebida, cayendo todos estos y rodando el cráneo, causando un mayor deterioro.

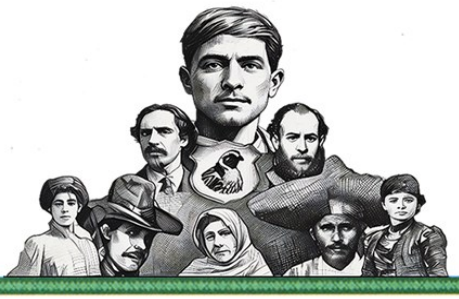
Es por ello que se implementó la regla de que los mayordomos y el a comisionado tenían prohibido ingerir mucha agüita del rincón durante su labor de ese día, ante una reciente visita de un antropólogo con la presencia de los delegados, menciona que el cráneo actual por una observación superficial sin estudios específicos revela lo siguiente:

Puede ser un cráneo perteneciente a una mujer de alrededor de 40 años, de unos 300 años de antigüedad, lo cual hace mayor respaldo a la tradición que puede ser de tipo prehispánico, ya que si la actual tiene 300 años y existen 2 más con un tiempo de vida al menos similar a la actual que está en magnifico estado, estamos hablando de casi 1 milenio de tradición.

Esto claro es relativo, ya que, según el mismo antropólogo, los otros cráneos no pasan de 500 años de antigüedad, claro que están las pruebas científicas para desmentir lo antes dicho y tener una certeza clara, de lo escrito en el papel perdido actualmente y la tradición oral, la cual trae versiones diversas solo por lo que recupero cada familia.

Esteban le dijo al padre, continuamos las costumbres y recuerdos de nuestros antepasados, así es el origen conocido más actual del pueblo, en un inicio era responsabilidad de los señores más grandes y responsables, hoy el pueblo es más grande, se comisiona a unos más jóvenes, especialmente el delegado y la compañía cada vez es de más jóvenes año con año.

En la primera casa solamente se dice en nombre del espíritu santo, en el resto ya no, solo es para iniciar una buena actividad sin problemas, empezaban a doblar como tal es la tradición, ahora en día solo se repica, con un tan, tan, tan. y el resto de las iglesias responden de igual manera de forma cíclica.

Desarrollo de la tradición:

El “hermano” sale alrededor de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana regresa, es transportado por el “a comisionado” el cual es un cargo asumido para la tradición, cuya función principal sería la de cargar al hermano durante el recorrido, turnándose la actividad junto con los delegados, el ritual comienza desde que termina la alborada, cuando la obscuridad empieza las 3 iglesias comienzan el tañer de sus campanas, comienza sonando las de la Santísima Trinidad, continúan la de los Remedios y le siguen las de San Nicolás, para volver a continuar el ciclo por toda la noche.

Antes de salir se enciende el cabito de cera colocado sobre el cráneo del hermano, que simboliza el inicio del peregrinar nocturno para recoger ofrenda para as almas olvidadas, mientras tanto los mayordomos y sus diputados se quedan cada uno en sus iglesias a servicio, sonando las campanas y preparando café y algún aperitivo, es común que sean elotes asados o chilacayotes con camarón, el cual reparten entre ellos y los que acuden de visita para la comisión de toda la noche.

Al llegar a una casa, anticipando la cordialidad del saludo: gritan los acompañantes de la calavera: **Buenas noches** … seguido de la “letanía” alusiva al hermano y su misión:

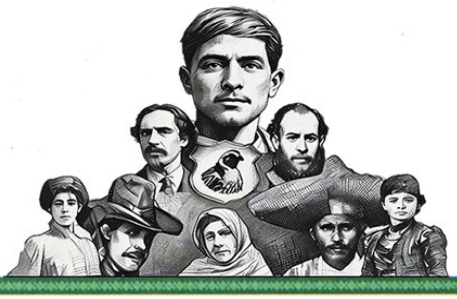
Una guayabita, una naranjita, una cañita, un platanito, una manzanita, un chayotito, un elotito, un pancito, un cabito de cera para nuestro hermano que ya se viene quedando oscuro, tantita agüita del rincón para los que están doblando en Capula, Los Remedios y San Nicolás, y los que andan acompañando y ya tienen frio.

Esto se repite en todas las casas, especialmente esta que hoy en día son solo algunas que comparten comida dejándola en la entrada de la casa en un platito de barro, una bolsita, o la familia espera para salir a entregarla personalmente, durante el recorrido es de extrema obligación pasar a las casas donde ese año hay una vela nueva.

Todo lo recaudado se va almacenando en costales, clasificado por el tipo de alimento, muchos de ellos serán usados para otras funciones en la iglesia, algunos por su carácter perecedero se comparten entre los asistentes al recorrido, especialmente la agüita del rincón, para mantenerlos despiertos y alegres hasta la madrugada del siguiente día.

Lo que sobra de comida se les reparte a los mayordomos y sus diputados que han estado durante toda la noche en las iglesias, en el caso de la cera recabada se guarda para alguna función dentro de la iglesia, cambiar el cabito del hermano o al final se funde y se crean cirios para uso de la misma iglesia, por lo cual trata de no desperdiciarse nada.

Una vez que ya se recorrió toda la extensión del pueblo, se termina en la iglesia de la Santísima Trinidad, así se hace el ultimo convivio entre los mayordomos y los participantes del recorrido…

El momento más ritual de la tradición "fusión de lo prehispánico y el catolicismo"

Al llegar a una casa con vela nueva o en las iglesias de la comunidad, se reza un padre nuestro y un ave María y se deposita la calavera ya sea en la ofrenda del difunto o en el altar de la iglesia, mientras tanto los asistentes comen y beben lo que hay disponible, a entender personal es el tiempo que se da a las almas olvidadas permiso para que tomen de la ofrenda lo que les falte para la otra vida.

En la iglesia reciben del patrón de esta la purificación necesaria para coexistir en el otro plano terrenal, los acompañantes solo somos parte del cortejo ritual y parte de este para que tenga los efectos necesarios para ayudar a nuestros difuntos, estos 2 momentos son parte fundamental en la tradición para el cuidado de las almas olvidadas.

Otros datos relacionados:

En Carbajal sacan una calavera en las velas nuevas, a la iglesia y la suben al panteón una vez que termino el recorrido, en Carbajal y Noxtepec, cada uno sacan una calavera distinta, es importante reconocer primero que: estos territorios pertenecieron a Sultepec, especialmente a la porción dominada por lo que hoy es Capula, Almoloya, Texcaltitlan, incluso extensiones más amplias desconocidas.

Es probable que la tradición quedara o migrara con la población con historia relacionada, pero también existe la probabilidad de que sea una tradición tomada de la comunidad una vez que fue aprendida con el paso de los años, no se han realizado estudios más profundos para determinar cómo llego a estas comunidades aledañas.

Una posibilidad más, radica en la posibilidad de que esta hubiera sido un rito mucho más grande, el cual se perdió durante la conquista y la mortandad derivada de las pestes, en la cual el 90% de la población murió, hecho por el cual es admirable como sobrevivieron estos vestigios del pasado, por lo cual tiene una importancia aún más para el patrimonio cultural de este municipio.

Fechas y diferencias más reconocidas:

En Texcaltitlan dura 3 días la vela nueva, a diferencia de Sultepec que es de solo 2

Cabo de año: Al año es rosario y una misa

Si la persona fallece en el periodo de 40 días o más antes del 1 de noviembre, si no se la vela nueva, sino, se hace hasta el próximo año

En la cabecera se les pone a las almas olvidadas una cera en la puerta para que se lleven la luz que necesitan y también alumbren su camino.