

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

**LA IDENTIDAD Y LA TERRITORIALIDAD DE LOS PUEBLOS
INDIOS NAHUAS Y TEENEK, DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI.**

ETNOLOGA MARTHA FLORES PACHECO

TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS ANTROPOLOGICAS

Director: Dr. RODRIGO DIAZ CRUZ
Asesores: Dra. MARGARITA ZARATE VIDAL
Dra. MARIANA PORTAL ARIOS

MEXICO. D.F.

MAYO 1997

INDICE

INTRODUCCION

I.I. DATOS GENERALES

I. APUNTES TEORICOS

II. HISTORIA DE LA TERRITORIALIDAD EN LA HUASTECA

- II.1.- ENCUENTRO DE CULTURAS**
- II.2.- LA CONQUISTA**
- II.3.- EL PERIODO COLONIAL**
- II.4.- EL MEXICO INDEPENDIENTE**
- II.5.- EL ESTADO MEXICANO MODERNO (1950)**
- II.6.- LA TERRITORIALIDAD, MARCO JURIDICO Y POLITICAS INDIGENISTAS (1950-1994)**

III. OBJETO-SUJETO: III.1 APUNTES ETNOGRAFICOS DE LOS NAHUAS III.2 APUNTES ETNOGRAFICOS DE LOS TEENEK

IV. LA CONCEPCION INDIGENA DE LA IDENTIDAD Y LA TERRITORIALIDAD

- IV. 1. - LOS LUGARES SAGRADOS**
- IV. 2. - PRACTICAS CULTURALES:**
 - IV. 2.1 RELIGION Y CONCEPCION DEL MUNDO**
 - IV. 2.2 CEREMONIAS NAHUAS Y TEENEK**

INTRODUCCION

El presente documento contiene los avances de la investigación sobre ***La Identidad y la Territorialidad de los Pueblos Indios nahuas y teenek*** que viven al oriente del Estado de San Luis Potosí, en la región¹ huasteca potosina. Esta se caracteriza por ser una unidad regional con procesos socioeconómicos, culturales y políticos en constante cambio, donde la oposición indio-mestizo ha marcado las contradicciones entre ambos. Historicamente ha sido una relación de explotación y racismo hacia el indígena lo que ha generado un exceso de violencia cotidiana en la zona.

Los estudios antropológicos, sociológicos e institucionales que se han realizado sobre la región huasteca, han abarcado desde lo histórico como es la época prehispánica, la conquista y la revolución, así como temas relacionados con la cuestión religiosa, los condueñazgos, el caciquismo, el ganado, las prácticas culturales, la medicina tradicional, la magia, los conflictos agrarios, la tenencia de la tierra, los grados de marginación y las organizaciones de productores, entre otros. En todo estos estudios los aspectos de la identidad y la territorialidad solo son mencionados como contexto, sin profundizar en su análisis.

Lo anterior se ha debido entre otras causas, a una visión campesinista que no ha reconocido la particularidad étnica de la población, ubicando sólo la problemática económica y omitiendo rasgos culturales vigentes. Es decir, su identidad como pueblos, ya que mantienen una concepción mítica de su historia y de su territorio que incluye lo relacionado a la concepción, importancia y valor que tienen los lugares sagrados. **De ahí que el objetivo general de la investigación consista en realizar una etnografía mítica de la huasteca potosina, los lugares sagrados y los rituales y la concepción actual de su territorialidad.**

El documento se compone de cuatro apartados: Apuntes teóricos, Historia de la territorialidad, Apuntes etnográficos y la Concepción indígena actual de la identidad y la territorialidad. De ellos, sólo presento el desarrollo de los tres primeros y el esbozo del último.

En el primer apartado menciono algunas directrices teóricas y metodológicas sobre cómo abordar la problemática de la identidad y la territorialidad de los pueblos indios y, en específico los límites de la territorialidad tanto míticos como históricos, así como las prácticas culturales a los lugares sagrados de los nahuas y teenek. En la segunda parte, se realiza el análisis y conocimiento de la historia de la territorialidad en la huasteca potosina, reconstruyendo los hechos a partir de datos de fuentes generales y específicas para entender los problemas de los indios sobre sus territorios, comienza con antes y durante la conquista donde los indios pierden parte de sus propiedades, son esclavos y maltratados por los conquistadores, durante la colonia e independencia obtienen sus títulos primordiales pero no son respetados, sino desplazados hacia las montañas, perdiendo sus derechos y es hasta este siglo que han podido recuperar parte de su territorio. Por ello me pregunto: ¿Cómo se fue modificando tanto la concepción como los límites territoriales de la huasteca?. En los mapas, textos y relatos nos apoyarán para entenderlo.

¹ Las ciencias sociales han realizado diferentes metodologías enfocadas a la limitación de una región, la cual puede ser cultural, política, física, económica o social, así como abarcar varias de ellas. Si se piensa el término desde la perspectiva gubernamental ésta cuenta con un marco estratégico de acuerdo a las líneas de acción. La huasteca es considerada como una región historico-cultural, como una área cultural o como un geosistema.

La tercera parte contiene algunos apuntes etnográficos sobre los pueblos nahuas y teenek, tratando de describir algunas practicas culturales que comparten ambos, así como sus particularidades, en el entendido de que la información se seguirá complementando durante el transcurso del trabajo de campo. Como punto final, en el cuarto apartado se presenta un esbozo de la concepción indígena actual de la identidad y la territorialidad.

I.I DATOS GENERALES

Describir a la huasteca potosina, es hablar de sus grandes ríos, bosques y selvas, de su gente y de su comida, de su clima y de su vegetación, es ir al paraíso sin llegar, es enfrentarse a un mundo inquietante, es comprender que aunque uno esté ahí, no lo entiende, no lo comprende, no lo conoce, es sumergirse en una realidad, que no es la nuestra, es poner un grano de arena en el mar. La huasteca es su gente, es su historia, es su música y su danza, son sus pueblos y cascadas, son sus montañas, sierras, cuevas y sótanos. Así describiría yo a la huasteca potosina.

La región del estudio comprende un amplio territorio nacional situado al centro-occidente del país entre las partes más bajas de la sierra oriental y las costas del Golfo de México. Se puede considerar actualmente que la parte norte de la huasteca potosina está habitada por los teenek y la parte sur por los nahuas, existiendo una franja liminar entre ambos pueblos. El territorio de la huasteca potosina comprende los siguientes límites étnico-geográficos: al norte con Tamaulipas, al sur con los pames y el estado de Querétaro, al este con la sierra y al oeste con Veracruz (el golfo), con una superficie territorial de 10, 238 km².(anexo 1).

Esta región pertenece a una de las cinco subáreas de Mesoamérica denominadas: Altiplano Central, Oaxaca, Maya, Occidente y Costa del Golfo, algunos pueblos de estas subáreas fueron en determinadas épocas grandes Centros Políticos-económicos-religiosos². El Golfo se extiende desde la época prehispánica, hasta nuestros días, por las huastecas Veracruzana, Hidalguense, Tamaulipeca, Poblana y Queretana y se localiza dentro de la cuenca del Río Pánuco, con una población indígena nahua y teenek en S.L.P. aproximadamente de 276 000 habitantes, representando el 13.78% del total del Estado.³ La huasteca se caracteriza por su heterogeneidad étnica, lingüística, ecológica y geográfica, por su complementariedad productiva favorecida por la variedad climática y por la unidad de redes sociales, culturales, comerciales y políticas de las comunidades de la sierra y la franja costera.

En la huasteca encontramos dos regiones: a) la llanura costera que comprende los municipios de Tampamolón, San Vicente Tancuayalab, Tanlajás, Tanquián, Ebano, Tamuín, Valles y San Antonio y b) La sierra con elevaciones de más de 3000 metros snm, que comprende los municipios de Aquismón, Coxcatlán, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos, Xilitla, Tampacám, Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Matlapa y Axtla de Terrazas. Tancanhuitz por ejemplo, una pequeña parte corresponde a la llanura costera y la mayoría a la sierra del mismo nombre, que es una de tantas ramificaciones del nudo montañoso de Tamazunchale, donde comienzan varias serranías, como la de San Martín, Xilitla, Tampacám y Nicolás Flores.

Esta franja es tropical-cálida-subhúmeda-lluviosa, con lluvias torrenciales en verano y otoño y temperaturas medias anuales superiores a 24 grados, sufriendo oscilaciones térmicas en el invierno por los nortes y riesgos de heladas. La mínima anual es de 6 grados bajo cero y la máxima es 50.4 grados. En el 85% de la huasteca se dan dos tipos de climas:

- 1) Semicálido-húmedo con abundantes y periódicas lluvias en el verano y
- 2) Cálido subhúmedo

² Trejo, Silvia, *Escultura huasteca del río Tamuín*. pp 4-12.

³ INI, *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México*, 1994 y *Censo de Población y Vivienda*, INEGI, 1990

La región cuenta con bosques, selvas, planicies y sabanas, la vegetación predominante es la selva baja, mediana y alta, con árboles como la mora, manguito, cedro rojo, pino, caoba, palo de rosa, zapupe, algodón, tzijol, sauce, palma real, copal, ojite, volador, liquindambar, petatillo, laurel, entre otros, algunas especies vegetales como capulín, chalahuite, coyol, cuahuayote, humo, jobo, palma, pemoche, pimienta, pitahaya, puam, sarabanda, tomate y chile de monte, soyo y verdolaga.

La zona cuenta con abundantes escurrimientos superficiales que conservan durante todo el año grandes volúmenes de agua, como son el Moctezuma, Tampaón, Valles, El Salto (Tamloquen), El verde, Axtla (Xomo Hunko), Gallinas (Tan chamoy), Santa María, Tamuín y manantiales como el de Tamán, Xilitla, Coy (Choy o Tanchan), Huichihuayan y Tambaque, numerosas lagunas como Orilla Grande, Tigre y Lavaderos y grandes cascadas como Micos en Valles, Xilitla, Tambaque y Tamul en Aquismón con una caída de 105 m.

Hay gran variedad de fauna en peligro de extinción como el tigre, leopardo, venado, mapache, ardilla, víbora, entre otros. Existen importantes yacimientos petroleros,⁴ de carbón, de piedra en la Sierra Madre Oriental.

Los nahuas ocupan principalmente nueve municipios: Xilitla, Tampacám, Tamazunchale, San Martín Chachicuautila, Matlapa, Coxcatlán, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos y Axtla de Terrazas, con una población indígena de 183 083 distribuidos aproximadamente en 385 comunidades. Los teenek viven en 12 municipios que son Coxcatlán, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos, Tampamolón, San Vicente Tancuayalab, Tanlajás, Tanquián, Valles, Aquismón, con 83 708 hablantes de teenek, en más de 500 comunidades. Algunos miles de nahuas y teenek comparten territorio con otras etnias en el sistema de riego más grande de México: Pujal Coy en lo que actualmente son los municipios de Ebano y Tamuín.

El Estado de San Luis Potosí está situado en la *altiplanicie central mexicana*, localizada entre los paralelos 21° 11" y 24° 34" de latitud norte y los meridianos 98° 23' y 102° 14' de longitud oeste, con una extensión territorial de 62, 848 km². Al norte colinda con Coahuila, al noroeste con Nuevo León y Tamaulipas, al este con Veracruz, al sur con Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, al suroeste con Jalisco y al oeste con Zacatecas.

Los Teenek han sido denominados durante siglos como Huastecos, término despectivo usado por la mayoría de los mestizos. En el caso de este estudio se les nombrará teenek, como ellos se autonombran, aún en la parte histórica, sólo en caso de citas textuales se respetará la del autor. En el caso de los nahuas, estos pertenecen a los mexicas, igual que a los teenek, se les denominará nahuas.

Los mestizos se autonombran como "gente de razón", eso quiere decir para ellos que los nahuas y teenek no lo son, los mestizos viven en las cabeceras municipales y tienen grandes ranchos junto a las comunidades, son los que ostentan el poder político y económico de la huasteca desde hace siglos.

⁴ Que son las reservas del país. El primer pozo petrolero fue en Ebano, SLP.

territorialidad en la huasteca potosina

Municipio	Km2	Significado en lengua	Pob.	Colindancias
Axtla de Terrazas	220	Aztla "Lugar de garzas"	Nahua	N: Coxcatlán S: Tamaz E: Tampacán O: Xilitla y Huehuetlán
San Martín Chachicuautla	305.1	Chalchihuitl "Lugar de árboles esmeralda" Rodeado de bosques espesos	Nahua	N: Tanquián, S y E: Hgo y Ver O: Tamazu y Tamba.
Tamazunchale	398.6	Tan-Uxn-Tzalle "Lugar donde reside la mujer gobernadora"	Nahua	N: Xilitla y Axtla S: Queretaro E: San Martín O: Xilitla.
Tampacán	260.8	"Lugar donde abundan las "Las tortillas de huevo" (n) "Lugar de faldas" (T)	Nahua Nahua	N: Tampamolón S: Tamazunchale E: San Martín O: Axtla.
Xilitla	403.5	Tatiotl Xilitla "Junto a los Caracolillos"	Nahua	N: Aquí. y Hue... S: Hgo y Tamazun.. E: Axtla y O: Quer..
Matlapa Tancanhuitz	no def. 187	"Lugar de Nubes" "Lugar de Canoa de Flores Amarillas"	Nahua Nahua Teenek	N: Aquismón, S: Coxca.. O: Aquismón E: Tanlajas
Tanlajás	455.2	"Lugar de piedra lisa"	Teenek	N: Valles, S: S. Antonio E: Tamuín y O: Tancanhuitz
Tanquián	204	"Lugar de palomas o pericos"	Teenek	N: S. Vicente, S: S. Martín E y O: Tampamolón
Tampamolón	187	"Lugar de muchos jabalíes" o "Sitio de cerdos"	Teenek	N: Tanlajás, E: Tanquian
Aquismón	602.8	Tanaquichmón "Lugar de Pozo limpio"	Teenek	N: Valles, S: Xilitla E: Tamasopo O: Tanca, Tanlajas
Cd Valles de Oxtotipa	2111.2	Tantocob "Lugar de nubes"	Teenek	N: Tamaulipas, S: Aquismón, O: Tamas. E: Tamuin
Coxcatlán	115.6	"Lugar de piedras preciosas o gargantillo"	Nahuas Teenek	N: San Antonio, E: Tampacam O: Huehuetlán
Huehuetlán	93.98	"Lugar de Viejos"	Teenek	N: Tancan S: Xilitla, E: Aquismón O: Coxcatlán E: Tamuin
San Vicente Tancuayalab	154.5	"Lugar de ruinas antiguas"	Teenek	N: Tamuín, S: Tanquián

I. Apuntes teóricos

No se trata, de realizar una teoría sobre la identidad y la territorialidad, sino de revisar algunos textos al respecto para caracterizar someramente algunos elementos que me sirvan para penetrar en la concepción del mundo nahua y teenek, ya que sólo una paciente búsqueda me permitirá reconstruir el corpus mítico, como premisa para llevar a cabo el objetivo general de la investigación que consiste en elaborar una Etnografía mítica de la huasteca potosina.

Como objetivos particulares son los lugares sagrados, tratando de que sean los que se encuentran al este del territorio nahua y teenek, por ser un territorio sagrado de especial significación, en la medida de lo posible se intentará demostrar que, aunque se considera sólo una parte de la cultura de estos pueblos, que apoya la satisfacción de algunas necesidades materiales y espirituales, se observa que **Xomo Hunko Cen Koko es el sitio donde se representa la vida cotidiana en toda su extensión, la reproducción de sus mitos y cuentos, la morada de sus dioses y donde confluye y se nutre la identidad de estos pueblos.**

Por lo tanto, se debe **revisar, conocer, interpretar y analizar los mitos que existen en torno a los dioses y la concepción del mundo nahua y teenek, es decir ahondar sobre cómo estos pueblos tienen una forma de conocimiento y explicación del mundo, la naturaleza y el hombre, sus mitos y narraciones explican el origen, la historia y el significado de Xomo hunko Cen Koko⁵**, es decir ¿qué mitos hay alrededor de este lugar sagrado? ¿Qué dioses viven ahí y qué función tienen? ¿Los dioses fueron nahuas y teenek o no? ¿hay mitos relacionados con el surgimiento del lugar.? Así se describirán alguna prácticas culturales de los indios nahuas y teenek, relacionadas con la curación, la siembra, la naturaleza, la vida, la muerte, el nacimiento, los dioses y las fiestas.

La investigación intenta centrarse en los cambios ocurridos en los lugares sagrados, la forma de elección comunitaria para asistir a los ceremoniales, la costumbre de los hombres, el tiempo de preparación de las ofrendas (función, ciclo ritual), la diversidad de manifestaciones culturales y la descripción de los ceremoniales y del lugar, por citar algunos elementos representativos.

Actualmente los pueblos indios han vivido diferentes procesos sociales, políticos, económicos y culturales, que para su estudio se puede contar con las teorías clásicas como el estructuralismo o el simbolismo, así como las actuales sobre tradición y modernidad, cultura y globalización, todas ellas nos apoyaran en conocer la concepción actual de la territorialidad e identidad de los nahuas y teenek de la huasteca potosina.

Por pueblo indio, me refiero a lo que Barth considera que son los grupos étnicos, aquellos que en gran medida se autopropietúan biológicamente, comparten valores culturales, integran un campo de comunicación y cuenta con miembros que se identifican así mismos.⁶ Además considero que son aquellos que tienen una cosmovisión del mundo y una identidad.

⁵ Lugar sagrado de todos nosotros

⁶ Barth, Frederic. *Los grupos étnicos y sus fronteras*, pp 11

En la huasteca la población indígena se asentaba en terrenos propios denominados comunidad, o eran arimados en las haciendas o ranchos, llamados también de cuadrilla, donde rentaban tierras para cultivar y o vivir.⁷ “Las comunidades indígenas se localizaban en los alrededores de las Cabeceras Municipales, o se encontraban alejadas de éstas formando pequeños núcleos de población...a las congregaciones inmediatas a los pueblos se les llamaba barrios, mientras que a las segundas se les denominaba como fracciones. El fundamento legal de esta propiedad comunal tenía su origen en la colonia...”⁸

La **identidad** es un proceso individual y/o colectivo que se va construyendo, creciendo o reproduciendo y que contiene diferentes rasgos culturales como la **organización, la cosmovisión, el territorio, las prácticas culturales, el conocimiento, practica y uso de la lengua, la historia común, la mitología y la religión, los valores, la forma de relación interna y externa entre los miembros heredada de los pasados y que, a partir del interés colectivo y el consenso, conforman las pautas del desarrollo de la vida comunitaria.**

La cultura y las prácticas culturales se proyectan en campos tan variados como lo económico, social, jurídico, político y ecológico, por lo tanto **el estudio de la identidad, esta ligado a los procesos culturales y los territorios**, con el cúmulo de diferencias en lo que se refiere a la especificidad de cada etnia. Las creencias, valores y normas constituyen una parte importante de la cultura, ayudan a explicar los orígenes, pautas de conducta y concepción del mundo.

Las culturas como fenómenos colectivos están unidas y conectadas a prácticas culturales. Los indicadores que permiten entender lo que sucede con el proceso de pérdida de rasgos culturales guardan a su vez relación con el fenómeno desarticulado que se presenta cuando hay distanciamiento entre el tiempo y el espacio, cuando la carencia de territorio⁹ - con todo lo que implica el sentido de pertenencia a la tierra- se trastoca, en menor o mayor medida, en la transformación de la identidad, por lo que los propios pueblos indios refuerzan sus prácticas culturales, apoyándose en otros en su lucha por preservar lo étnico.

Los criterios de pertenencia tienen que ver con el espacio (tierra, geografía), el tiempo (historia común, cronología de eventos colectivos, fiesta, calendario ritual) y la relación de sus miembros con el movimiento (condiciones de pertenencia, cultura, valores, religión, luchas, alianzas). La identidad representa lazos y sentimientos que forman parte de una conceptualización colectiva de pertenencia a algo: Pueblo indio, Estado-nación.

La identidad está vinculada con la tradición y el territorio, el sentido de pertenencia de un grupo se desarrolla al **compartir algunos códigos de un universo simbólico común** que puede tener sustento sobre la base de diferentes prácticas, no necesariamente territoriales. Los pueblos indios actualmente pueden compartir algunos rasgos de sus respectivos universos simbólicos con otros pueblos indios y no indios, desarrollando una apropiación de códigos culturales comunes e intercambiando su identidad en casos necesarios.

⁷ Marquez, Enrique, *La Casa de los Señores Santos*, Tesis, pp 21.

⁸ Ramirez, S. Carlos, *Tanquián: El Poder...*pp 32

⁹ Marcado en las luchas de los pueblos indios nahuas y teenek durante siglos.

La identidad es una actitud y percepción que termina siendo un cúmulo de experiencias: costumbres, prácticas culturales, cosmovisión, valores y leyes, es una manera de vivir y morir, una manera de pensar de la razón de ser de la vida y de la muerte.

La identidad se puede concebir, por lo menos en dos niveles: el de autoclasificación, de pertenencia a un grupo (autoadscripción) y el de clasificación ajena (el no indio califica la identidad) (adscripción). Es una adscripción étnica cuando se clasifica a una persona de acuerdo a su identidad básica determinada por su origen y su formación, en esta medida se forman pueblos indios, uno se autoclasifica contra los otros. El espacio tiene dos formas específicas de apropiación: Recorrerlo tomando conciencia de él o estar inmóvil y reconstruir alrededor de uno los límites de lo desconocido, esto se puede dar antes y después de la sedentarización de un pueblo.

La concepción del espacio y el tiempo nos marca el límite entre ambos, este no tiene dimensión (México colinda con Guatemala), pero si el límite se da en el terreno, el mismo marcador ocupara un espacio. Los nahuas limitan o dividen con los caminos, ríos, manantiales, árboles (atlanali: arroyo que divide, oteno: orilla del camino o cuateno: orilla del monte), el problema es que son ambiguos y constituyen una fuente de conflictos.

Todos los límites son interrupciones *artificiales* de lo que es continuo por naturaleza, su ambigüedad esta implícita en el límite como tal, se aplica tanto al tiempo como al espacio.¹⁰ El hecho de que un pueblo indio conserve su identidad, tiene que ver también con los límites sociales y territoriales, actualmente los pueblos no están en territorios exclusivos, sino comparten el mismo con otras identidades.

Los límites del espacio social aparecen en otros contextos además de la territorialidad, están implicados en lo que distinguimos como, relaciones sociales y de conducta, la dicotomía nosotros- los otros, conocidos- extraños, supone un reconocimiento para llegar a un entendimiento recíproco. Los pueblos persisten sólo si van acompañadas de notorias diferencias étnicas. "Un límite separa dos zonas de espacio-tiempo social normales, bien delimitadas, centrales, profanas, pero los marcadores espaciales y temporales que realmente sirven de límite son también anormales, intemporales, ambiguos, marginales, sagrados."¹¹

Los límites del espacio y el tiempo implican otras equivalencias metafóricas fundamentales: normal-anormal, tempora-intemporal, central-marginal, profano-sagrado.

Los pueblos indios conciben que no es sólo su territorio el que se compone dentro de su comunidad, sino que éste es histórico y mítico, de esta concepción se deriva el debate actual sobre autonomía, derechos y participación indígena, autonomía que corresponde a los pueblos y no a sus comunidades miradas como aisladas, si bien en su interior se encuentran divididas en barrios, anexos, secciones o manzanas. La autonomía no es sólo territorial, sino cultural, política, económica, social y ecológica, en el territorio se da un espacio de reproducción y de autogobierno, donde se toman las decisiones, sin embargo actualmente la pregunta sería **?cuál es el límite de la territorialidad?, ?hasta donde los pueblos nahuas y teenek tienen claro ese límite?.**

¹⁰ Leach, Edmund, *Cultura y Comunicación*. pp 46.

¹¹ *Ob.Cit.*

El cruce de fronteras siempre tiene un ritual

Atributos líminales

Mortal e inmortal

Humano y animal

Salvaje y domesticado

“Este mundo” y el otro “mundo”

La zona líminal

Se conciben como espacios topográficos distintos A y B, separados por una zona líminal que participa de las cualidades de ambos, la zona líminal es el centro de la actividad ritual. En estos lugares sagrados se hace actividad a los dioses, ellos participan de las cualidades derivadas de este mundo y del otro mundo.

Ejemplo de ello, son los pueblos indios nahua y teenek de SLP, quienes se encuentran distribuidos en aproximadamente 1000 comunidades con barrios, anexos o secciones, compartiendo un territorio, una identidad mítica y una visión del mundo, pero que sin embargo, con los cambios de asentamiento¹², aislamiento¹³ entre otros, han ocasionado que pierdan la visión de su territorio como lo concebían sus abuelos. Esto se debe a la división territorial dada actualmente por las Instituciones encargadas de la distribución de la tierra, al modificar los territorios por comunidad¹⁴, la dotación muchas veces individual y no colectiva, rompiéndose la concepción de los pueblos indios que ubica como lazo de unión o comunión entre la naturaleza y el hombre, un sentido de pertenencia del ser con la tierra y no al revés, como prevalece en nuestra sociedad, concibiéndose un territorio fragmentado en la memoria de sus habitantes.

Los espacios y tiempos sagrados son construídos ritualmente, en ellos los hombres narran y recrean las hazañas creadoras de los dioses. Durante las narraciones, en los rituales el hombre recuerda a los primeros hombres, a los ancestros, a los orígenes de los fenómenos de la naturaleza, el sol, la lluvia, la enfermedad, el tabaco y cobran otra realidad más allá de la observada. Si los ritos son cíclicos con ciertas modalidades de percepción del espacio y el tiempo, entonces hay que separar los códigos que determinan estos procesos cíclicos: danza, gestos, música.

Los lugares sagrados son parte fundamental de la identidad de los pueblos indios, representan el lugar o la morada de los dioses, santos y espíritus, permiten la cohesión étnica o interétnica, representan uno de los rasgos más notables de la organización social. Los lugares sagrados sirven de marco a la memoria de una cultura, el medio ambiente que los rodea tiene un significado: en ellos dejaron sus huellas los dioses, cuyo recuerdo permite la permanencia de la identidad de un pueblo. Así cada cultura selecciona las plantas, los cuerpos celestes, los colores a partir de los cuales construye su mundo mítico y ritual.

¹² Los cambios de asentamientos se dieron más fuerte en los años setentas, creándose el sistema de riego más grande de Latinoamérica Pujal Coy, donde actualmente es la torre de babel más importante de SLP, con pueblos indios nahuas, teenek, pames, otomies, entre otros.

¹³ Un buen número de comunidades indígenas se encuentran incomunicadas, para mayor información se pueden consultar los Censos de Población y Vivienda y el programa actual caminero.

¹⁴ Actualmente se tiene el problema en en el ejido el Cristiano, que se encuentra en el Municipio de Xilitla y que al crearse el nuevo Municipio de Matlapa, algunos de sus barrios pertenecen a este último.

Homo Hunko Cen Koko es el espacio mítico al este, ahí descansan los curanderos, músicos y danzantes, es la morada de las diosas de la fertilidad, el Dios del trueno, el de la lluvia, el de la enfermedad y es ahí donde se agradece los favores recibidos. En él se realizan los rituales, se llevan las ofrendas y los hombres agradecen a los dioses los favores recibidos.

Los rituales nos apoyan para describir y comprender la concepción del mundo de los pueblos indios, poseen la capacidad de integrar espacios-temporales en un todo funcional, Algunos rituales son repetitivos, coléctivos y comunales en ellos los hombres recuerdan a los antiguos¹⁵ a sus orígenes, su propósito es asegurar la buena cosecha (la lluvia, la siembra, los frutos y la cosecha), la buena salud del hombre y los animales, la vida del hombre (nacimiento, niñez, adolescencia, madurez y muerte), marcando la transición de una fase o status a otro.¹⁶

Durante los rituales las actividades ceremoniales pueden ser: cantos, diálogos, relatos, mitos, rezos, impias, procesiones, danza y música, son ofrendas que permiten la supervivencia del grupo, representan, cohesionan y reafirman los valores colectivos, tienen significado y estructura: mensajes enviados a los dioses. Para su descripción pueden ser considerados como episodios sucesivos, deben venir después del análisis del campo social en que se sitúan.¹⁷

Por otro lado, se llevará a cabo una descripción de las fiestas agrícolas (rituales), su relación con la mitología de los nahuas y teenek y con el tiempo y el espacio. Anualmente la vegetación se renueva, y la vida social como la naturaleza, inaugura un nuevo ciclo. Los rituales son la apertura de los tiempos sagrados, por lo general coinciden con las fases críticas de la naturaleza y de la vida del hombre, por medio de ellos los hombres tratan de asegurar la fecundidad de la tierra, las fiestas agrícolas nahuas propician la fertilidad y la abundancia.

López Austin¹⁸ reconstruye a partir de textos mesoamericanos y mitología actual las aventuras del Marsupial, como un Prometeo americano, proponiendo que: existen creencias, mitos y ritos derivados de los antiguos y no pueden pasar inadvertidos en el estudio del **pensamiento mesoamericano**. Sin duda han sido **transformados por una historia** en la que han pasado condiciones de opresión, penetración ideológica, explotación pero pertenecen a una **tradición vigorosa convertida en instrumento de resistencia**.

Creencias, mitos y ritos no pueden entenderse sin su origen remoto,¹⁹ para el estudio de pueblos actuales. Y los mitos son producto social,²⁰ con funciones, durable, pero no inmune al tiempo, Su enfoque central y obligatorio del mito no es solo su análisis, sino el que conduce al descubrimiento de sus formas de integración en los procesos de las sociedades que le dan vida ²¹

¹⁵ Se puede considerar que son los pasados, los de antepasados nahuas y teenek.

¹⁶ Turner, Victor, *La Selva de los Símbolos*, pp 8.

¹⁷ *Ob. Cit*, pp 168-170, 172.

¹⁸ Se puede consultar a Lopez Austin *Los Mitos del Tlacuache*.

¹⁹ Lopez Austin *Los Mitos del Tlacuache*, pp 14-15

²⁰ Considerando antes y después de la conquista, con su legado surgido de innumerables fuentes históricas, orales y escritas.

²¹ *IDEM*, pp 26-27

En relación a los **mitos** podemos concluir que dentro de sus funciones tienen vinculación entre si mismos, están reforzados permanentemente desde el interior por las más variadas acciones del hombre, el mito debe ser conocido, sabido y usado por la comunidad, es el centro mismo de las oposiciones: el mito nace y perdura en su concepción del mundo. El mito como unidad que implica elementos y conjuntos simbólicos (codificadores y ordenadores del cosmos).

Los pueblos indios se rigen básicamente por la puesta en práctica de un conjunto de normas y principios de reciprocidad, en diversos niveles de complejidad y son visibles en su vida cotidiana a través de su ciclo colectivo, lo colectivo se impone a lo individual, la vida gira alrededor de lo comunal y no de lo individual, como sucede en nuestra sociedad

El análisis que ha trabajado Levi-strauss relacionado a los sistemas de clasificaciones universales y las oposiciones binarias, que consiste en mostrar que diferentes rasgos culturales no son más que combinaciones distintas de elementos organizados en pares de oposiciones, los elementos de contraste pueden variar de una cultura a otra, pero aparecen siempre organizados en parejas de opuestos. para esta investigación las oposiciones binarias estan relacionadas a una serie de situaciones que nos encontraremos a lo largo del texto, como son lo individual y lo colectivo, los mestizos y los indios, las comunidades y los pueblos, la historia oral y la historia escrita.

La historia de estos pueblos nos muestra que el binomio individual-colectivo tiene que ver con la propia cosmovisión del grupo, la resistencia a dejar de ser colectivos se manifiesta en los valores y patrones que se les enseña a los niños en la familia, a que cuando uno tiene "alguna necesidad", la comunidad y la familia apoya, a que ha permitido autoafirmarse como indios, a que sus luchas cada vez sean más tenaces, entre otros aspectos.

La historia de los pueblos indios nahuas y teenek se construye a partir de los relatos de los viejos, de sus opiniones, siendo su propia historia una red de diferentes versiones e interpretaciones, es la que queda en la memoria colectiva de un pueblo, transmitiéndose de generación en generación, e interpretando de los hechos de acuerdo a su concepción cultural sobre su realidad.

La historia escrita por diferentes cronistas, pensadores, frailes y estudiosos nos apoyan a entender la huasteca, aunque en ellos entren en juego los intereses económicos, sociales, culturales y políticos. Por lo tanto la historia oral y la escrita se contraponen, la primera es más efímera que la segunda, cada una tiene sus propias características y cualidades, sin embargo lo oral ha perdido importancia para las nuevas generaciones. Para los nahuas y teenek aquel que tenga la capacidad de soñar, memorizar y conocer es un sabio, al que hay que respetar y venerar, aquel que se distinga como sabedor de las costumbres ancestrales tiene la capacidad de enseñar a las nuevas generaciones, sin embargo "el desarrollo y la modernidad" han ayudado a que cada vez la cultura se transforme, llevándose la memoria de los pueblos.

Al ir avanzando en la investigación se irán definiendo otras líneas importantes de investigación, ya que no es posible vincularse sólo con una teoría o corriente antropológica, sino es pertinente tejer diferentes pensamientos en torno a la problemática de la identidad y la territorialidad, entendiendo que la problemática de los pueblos indios esta cambiando con pasos agigantados.

II. HISTORIA DE LA TERRITORIALIDAD EN LA HUASTECA

La discusión sobre la **historia de los Pueblos Indios de la huasteca potosina** se ha desarrollado en varias etapas y procesos. Estos se encuentran delimitados por una división temporal de hechos históricos diferenciados por antes y después de la conquista de México. Para entender estos procesos los etnohistoriadores han reconstruido los hechos históricos a través de códices, crónicas, archivos eclesiásticos, parroquiales, civiles, narraciones orales, vestigios arqueológicos y pictográficos. Esto ha dado diferentes enfoques antropológicos que permite separar en **seis grandes momentos la historia de México, que marcan las pautas entre los pueblos indios y los no indios: 1.- el Encuentro de culturas antes y con la llegada de los españoles al continente americano, 2.- la Conquista, 3.- el Periodo Colonial, 4.- el México Independiente, 5.- el Estado Mexicano Moderno y 6.- La territorialidad, marco jurídico y políticas indigenistas (1950-1994).**

Beals basándose en la "guía histórica" de Olive la Farge, considera que los principales periodos posteriores a la conquista fueron: **1) Contacto (incluyendo la conquista) y consolidación. 2) Primera colonización indígena, un periodo intensivo de aceptación de la cultura española y cambio de los sistemas sociales, 3) Segunda colonización indígena, periodo de síntesis e integración de las culturas indígenas supervivientes. 4) Primera república indígena (independencia), 5) Segunda república indígena (modernas culturas nacionalistas), 6) Indigenismo moderno, esfuerzos de incorporación o cambio cultural directo y una rápida aculturación.**²²

II.1.- EL ENCUENTRO DE CULTURAS

El contacto entre los pueblos indios antes de la conquista marcaba procesos de migración, operaciones militares y extensión del control político, sin embargo los datos anteriores a la conquista de los teenek y nahuas antiguos a la huasteca poco se sabe, debido a que no fue un centro de poder con miras imperialistas, a que no se han encontrado fuentes escritas propiamente huastecas y que para la época de la conquista española sus principales centros habían sido abandonados.

La historia, origen y cambios ocurridos en la territorialidad de los pueblos indios teenek y nahuas, se da desde que los primeros llegaron a la huasteca aproximadamente en el 3000 ac, provenientes de dos lugares hipotéticos: de la Florida y del Golfo, descendientes de los mayas. Su importancia como cultura Mesoamérica floreció después de los años 800 d.c, cobrando gran auge en el periodo Posclásico. Desde entonces y hasta el siglo XVI se extendía desde el río Tuxpán hasta el Pánuco. El desarrollo de los centros políticos- económicos controlaban considerables territorios. Estos serían Tamuín y La Estanzuela(S.L.P.), Yahualica y Huejutla (Hidalgo), Tzicoac (entre Veracruz y Puebla) y Tuxpán y Temapache (Veracruz). Según documentos históricos o restos arqueológicos estos lugares reflejan una compleja organización social- económica y religiosa.²³

²² Beals, I, Ralph. *Social Anthropology*, cap 23, "Aculturation", pp 450.

²³ Ochoa Lorenzo, *Huastecos y Totonacos*, pp 28-30 y 32- 33.

Las sociedades indígenas en esta época estaban constituídas por una **polarización cultural basada en la interacción de una misma cultura, dividida jerárquicamente** con concepciones distintas: la cultura agraria de la comunidad y la cultura compleja del centro ceremonial. Esto se daba en las diferencias que tenían tanto en las formas económicas, religiosas, sociales y políticas (lengua, formas de organización social, manifestaciones estéticas, etc).²⁴

En la época prehispánica los teenek se relacionaron con los nómadas-chichimecas, portadores de una religión astral²⁵, y los totonácas, con una antigua religión agrícola, que sucedieron en los siglos XII-XIII. Los nahuas del centro de México eran considerados como los principales en los estudios sobre el México antiguo. Otros pueblos como los otomies, habitaron y habitan aún lugares situados en la zona central de México, pero sometidos a los nahuas .²⁶

La descripción, que han realizado diferentes autores, sobre el sistema organizativo de los teenek, los muestra integrados por pequeños señoríos o estados independientes uno de otro (Tamuín, Tamazunchale, Tantok, Tancocol, Tanlajás, Tancanhuitz, por nombrar algunos), donde los señores gobernaban territorios autónomos y los mercados se desarrollaban cada 20 días en los principales centros, para el efecto, en los caminos había señalamientos para guiar a los mercaderes y las personas que cruzaban por la huasteca, así mismo se hacían la guerra entre si o se unían contra el enemigo. La huasteca que abarcaba hasta Puebla y Tampico, contaba con una presencia étnica de diferentes pueblos indios: pames, totonácas, nahuas, chichimecas y tepehuas, que respondía a diferentes procesos migratorios y expansión de diferentes imperios que surgieron en el golfo y centro de México (azteca, teotihuacano, olmeca, entre otros).

Desde **tiempos precolombinos compartían los nahuas y teenek diferentes concepciones religiosas animistas y naturalistas, producto de procesos sincréticos**. En esta época estaban en un mismo complejo cultural la convivencia religiosa entre otomies, totonácas, tepehuas, nahuas y teenek. Dentro de sus principales dioses compartían varios del panteón Mesoamericano, tales como Quetzalcóatl, Ometochtli, Tlahuizcalpantecuhtli, Xipe, Tláloc entre otros o deidades emanadas de sus propias ideas: Tlazoltéotl y Ehécatl, construyéndose estructuras dedicadas a la práctica del juego de pelota, códices, fechas y glifos ejecutados en distintos medios. ²⁷

El arte de los antiguos teenek o huastecos fue un instrumento, un medio para expresar sus ideas religiosas, es un arte que surgió de creencias míticas sobre los elementos de la naturaleza, adquiriendo otra dimensión, para llegar a cristalizarse en formas corpóreas y tangibles, con un simbolismo aún no explicado, representados por “un grupo de jóvenes”, “figuras de jorobados” y de “mujeres”.²⁸

²⁴ Aguirre Beltrán *Procesos de Aculturación*, pp 24-25.

²⁵ Quienes estaban organizados en confederaciones antes de la conquista donde era costumbre chichimeca nombrar al mas valiente del grupo para que asumiera las funciones de líder en caso de guerra, su nombramiento terminaba una vez cumplida la misión, quedando nuevamente como miembro de la comunidad. Para mayor información consultar a Powell, Philip. *La guerra chichimeca (1555-1560)*, F.C.E, 1981).

²⁶ León Portilla, *Los Antiguos mexicanos*, pp16-23.

²⁷ Ochoa Lorenzo, *Ob,Cit.* pp 33-34.

²⁸ Trejo, Silvia. *Escultura Huasteca del Rio Tamuín*, pp 14-15.

Los teenek antiguos usaban los Tzompantlis²⁹ para utilizar las cabezas de sus enemigos como trofeo, en señal de victoria. “Los informantes de Sahagún describieron a los huastecos... como guerreros muy poderosos, cuando uno venía a sobreponer su poder al enemigo, le cortaban la cabeza, poniendo su cuerpo a un lado...Si conseguía cuatro o cinco en la guerra, amarraba todas las cabezas...”³⁰

En el siglo XV llegaron a la huasteca los mexicanos (actualmente nahuas), en época de Moctezuma (el monarca iracundo, airado)³¹ Il Ilhuicamina (flechador del cielo), en el año 5 Tochtli (mexica), equivalente a 1458, quien, junto con grupo conquistaron a los teenek obligándolos a pagar tributo y permitir el libre paso a la costa de los comerciantes, sin modificar las formas de organización, de gobierno y los valores de los teenek, éstos construyeron grandes fortalezas para defenderse, pero fueron sometidos por nahuas.

Los nahuas venían a la huasteca en barcas en busca del lugar mitológico de Tamoachan³² (Oxtotipa³³). La historia mítica cuenta que después de que se acabaron los hombres, Quetzalcóatl fue al inframundo por los huesos de los hombres muertos y se los llevó a Tamoachan³⁴ donde se cortó su miembro sangrando sobre los cuerpos, dándoles vida, realizando sacrificio. Es por ello que a los nahuas actualmente se les dice Macehuales³⁵. El mito continúa con el surgimiento del maíz.³⁶ Por último se considera que los primeros sabios “ Los tlamatini” sabedores de cosas, reinventaban el mundo a la caída de Teotihuacán en Tamoachan, sin embargo los dioses les pidieron que se fueran hacia el mar, llevándose la cultura de los nahuas. ³⁷

Otra versión considera que “... La faja de tierra entre la Mesa Central y el Golfo llamábase primitivamente Tamoachan. Conservaban la tradición de la raza, los habitantes de esa región, de haber venido en barcas por el oriente, y como esa tierra sirviese de paso al interior llamáronla los mexicanos Panocia, Pantlán o Pánuco ... Al penetrar los mexicas hasta la costa, iban imponiendo nombres a las localidades que ocupaban...” ³⁸ En esta región no pudo haber una sola nacionalidad, ya que se ha hablado de varias culturas, sin embargo algunos estudiosos consideran que “Cuaxteca³⁹ y totonáca eran lo mismo. Sahagún en su relato opina que, la región de Cuextlán o Pantlán, la llamaban también Tonacatlapan o ‘Lugar de bastimentos’ o Xuchitlalpan “Lugar de Rosas”.⁴⁰

²⁹ Edificios destinados con postes a los dioses de la guerra .

³⁰ *Ob.Cit.* pp55.

³¹ Este era en realidad uno de los nombres del dios del fuego, consultar a Krinkerberg W. *Las Antiguas Culturas M.* pp 47

³² Se considera diferente ubicación según los historiadores, este pudo ser mítico o encontrarse ubicado en la huasteca potosina, Según León Portilla.

³³ Lugar de cuevas.

³⁴ Que significa “Nosotros buscamos nuestra casa”.

³⁵ “Los nacidos por penitencia”.

³⁶ Portilla, León. *Los Antiguos Mexicanos*, pp19-20.

³⁷ Tal vez fue el motivo de que los nahuas conquistaran a los teenek.

³⁸ *Mexico A Través de los Siglos*, tomo I, cap. XIII. pp219.

³⁹ Nombre antiguo de la Huasteca.

⁴⁰ *Mexico A Través de los Siglos*, tomo I, cap. XIII. pp 219-220 y Sahagún Bernardino, *Historia General de las Cosas de La Nueva España*, tomo II, CENCA, pp 666-668.

“Se dice en el relato de Sahagún que quienes fueron a poblar Tamoachan tenían conocimientos de la numeración, las ciencias, las artesanías, y por ello pudieron realizar sus acuerdos relacionados con la cuenta de los días, la astrología judiciaria y el culto. Allá también se refinó e hizo más completo el culto a Quetzalcóatl⁴¹ y según los cantares indígenas en Tamoachan este Dios dio vida y redescubrió el maíz para ellos.”⁴²

Durante la conquista de los nahuas a la huasteca, los teenek hicieron un parlamento por medio de intérpretes ofreciéndoles la paz, reconociendo vasallaje y prometiéndoles un tributo que consistía en mantas ricas, quechquemilt⁴³, papagayos, pájaros, betún amarillo que sirve para teñir la piel, entre otras cosas. Estos aceptaron obligándolos a llevar el tributo a México, con el propósito de utilizarlos en una ceremonia importante al Dios Huitzilopchtli. Poco tiempo después los teenek, asusados por los tlaxcaltecas, mataron a los recaudadores aztecas de tributos, ahogándolos con humo de chile y después rellenaron los cuerpos de paja. Traicionados por los tlaxcaltecas, Moctezuma organiza una nueva guerra, los teenek son aniquilados, logran una tregua y ofrecen mejorar los tributos, sin embargo la misma forma organizativa de la huasteca, que carecía de un gran jefe, impedía que la sujeción fuese completa, habiendo otras rebeliones. Al llegar los españoles, los conquistan como si nunca hubiesen sido sometidos.⁴⁴

Alfonso Caso sustenta que el calendario ritual era parte fundamental del complejo religioso mesoamericano de los nahuas, es decir el tonalpohualli o periodo de 260 días, formado por la combinación de 20 signos y 13 números y el año de 365, según la fórmula de 20 días más 5 días, sin embargo Caso tiene pocos datos que lo sustentan.⁴⁵ La conquista de los nahuas duró muy poco, ya que ésta fue casi en el siglo XVI y los españoles no tardaron en aparecer. Mesoamerica se caracterizaba por una gran diversidad lingüística y por la fragmentación de unidades sociopolíticas de reducida extensión geográfica.⁴⁶

La huasteca era una región densamente poblada (en 1544 había entre 1 y 1.3 millones de habitantes), que disminuyeron con la conquista (1519), debido al exterminio, las enfermedades y el comercio de esclavos⁴⁷ por ganado vacuno. **Las huastecas formaban la vanguardia más avanzada de la alta cultura mesoamericana hacia el norte y colindaban con grupos chichimecas, indios nómadas y de guerra.** ⁴⁸ Es posible que existiera cierta conexión entre la cerámica, los adornos cincelados y calados y algunas costumbres de los teenek y la de los indios pueblo (Florida).⁴⁹

41 Consultar la tesis doctoral de Piña Chán R. *Arqueología y Tradición Histórica: Un testimonio de los informantes de Sahagún*, UNAM, 1970.

42 Ochoa Lorenza, “El Origen de los Huastecos...” en *Huastecos y Totonacos*. pp 144.

43 La huasteca era el principal productor de algodón y las damas de la nobleza mexicana usaban los Quechquemilt de origen huasteco por sus bellos diseños y colores.

44 Toussaint, Manuel, “Conquista de la huasteca por los Mexicanos” en *Huastecos y Totonacos*. pp158-163.

45 Caso Alfonso, *Los calendarios*, en *Huastecos y Totonacos*, pp 51.

46 COLMEX, *Historia General de México*, tomo I, pp 169-170.

47 Según algunos historiadores los nahuas se suicidaban antes de llegar a las antillas. Se dice que Nuñez de Guzmán intercambié 10 000 indígenas por ganado vacuno, a razón de 80 indios por bestia.

48 Barbro Dahgren, “Etnografía Prehispánica de la Costa del Golfo” en *Huastecos y Totonacos*, pp 42.

49 Krickerberg, Walter, *Las Antiguas Culturas Mexicanas*. pp 399.

II.2.- LA CONQUISTA

Desde el siglo XVI en la huasteca se manifiesta la contradicción entre la propiedad privada recién robada por los españoles y la propiedad comunal de los pueblos indios. Los españoles denominaron esta región como **Comarcas de Santiago de los Valles y Pánuco**, perteneciente a la provincia de México y al obispado dividiéndose en grandes alcaldías y corregimientos. Ciudad Valles fue fundada en 1533, , siendo la región ganadera más importante de la huasteca potosina, creándose los conventos e iglesias de Xilitla, Tancuayalab, Tamazunchale y Tamuín, Tampamolón, Tancanhuitz y Tanquián. En la Cédula Real de 1534, se dice que los límites eran al norte Oxtitipan y de Oxtitipa a Xilitla, de Xilitla a Tulpetatl, de ahí a Tamoachan, de ahí a Xicola, luego Tlaxo, Tamacol y Tepehuacán, de ahí derecho al mar.

En 1570, **con la Conquista, la población indígena decayó y decreció: guerra de conquista, exceso de los dominadores, repartimiento de los vencidos, explotación de trabajos forzados, construcción de iglesias, la “congregación” de indios en poblados, epidemias, tales como la viruela (1520), sarampión (1529) y tifo (1545)**, además de las violencias físicas que hicieron los soldados de la conquista y el encomendero .⁵⁰

Por supuesto, lo grave fue que los indios ya no eran orgullosos guerreros, que se atrevieron a desafiar a los conquistadores, sino que la destrucción de la cultura nativa, del sistema económico, de los valores, de la religión y de la obligatoriedad a una estructura monogámica, cuando la poliginia daba prestigio y era la indispensable cimentación del culto a los antepasados. “Repartidas sus tierras y encarcelados en reducciones, fueron competidos a trabajar bajo el régimen de propiedad privada en una pulverización de sus parcelas, que no rendían suficientes frutos para la subsistencia. **Y mientras sus templos y sus monumentos y sus códices eran pasto de las llamas de los autos de fe...**” ⁵¹

Durante la conquista, Hernán Cortés realizó varias expediciones a la huasteca, llevando trescientos hombres españoles a caballo y cuarenta mil aliados entre mexicanos y tlaxaltecas.⁵² Aquella expedición no redujo fácilmente a los teenek y nahuas quienes pelearon con gran fuerza, ya que los españoles vieron los cuerpos de los soldados de Garay, “...cuyas pieles encontraron los de Cortés en algunos adoratorios, adobadas y suspendidas como una ofrenda presentada a los dioses.”⁵³ De las guerras de Conquista, en esta región fueron de las más sangrientas, los pueblos fueron quemados y arrasados, los caciques y señores condenados a muerte y los indios vendidos para pagar los gastos de las expediciones. La región por encontrarse cerca del Golfo, era necesario que se pacificara, sino Cortés perdería el control sobre estas tierras.

Los pueblos indios de la huasteca potosina después de la conquista, fueron despojados de las riberas de los ríos, desplazándose hacia las tierras serranas y montañosas del sur de la huasteca potosina- donde vivían los otomies y los dioses- para finalmente ser arrinconados hacia tierras más abruptas, debido a que se poblaba de reses su territorio, “su marcha hacia el sur” y el inicio de una transformación sustancial

⁵⁰ Aguirre Beltrán G, *La Población negra en México*, pp 201.

⁵¹ *Ob. Cit*, pp 202.

⁵² México A través de Los Siglos, tomo IV, cap VI, pp 57

⁵³ *Ob. Cit*, pp 57

de los ecosistemas huastecos, así, para “legalizar” el despojo de tierras indias, se inicio también una sucesión de formas de propiedad que poco a poco van perfilando a lo que ahora conocemos como “Pequeña propiedad privada”: primero fueron las encomiendas, que se dieron después de que Hernán Cortés conquistó la región y desaparecieron a finales del siglo XVI.⁵⁴

Al inicio de la conquista los nómadas-chichimecas atacaron la zona de Valles, Aquismón y Tamasopo con el propósito de ampliar su frontera, la cual fue favorecida por una rebelión de los teenek encabezada por el cacique Tanchaycha, lohomab, el mismo implicado al parecer en oscuros conflictos entre Francisco Barrón y Luis Carvajal.⁵⁵

La conquista española dejó como resultado, no un conglomerado de elementos culturales reunidos al azar, sino aquellos rasgos culturales de larga duración, los que forman parte fundamental de la visión del mundo, que constituyen los núcleos sobre los que se organiza el sincretismo.⁵⁶ En algunos casos con **la conquista desaparecieron los grandes centros ceremoniales y de ahí la organización tribal que las sustentaba.** Encontramos tres principales rasgos culturales que se amalgamaron: a.- **A nivel de mito** el papel primordial de dioses y numenes de origen prehispánico cuyos rasgos y cualidades se unieron con los santos y dioses católicos. b.- **La función propiciatoria de la magia y el ritual** para garantizar el equilibrio entre la esfera divina y la humana frente a lo inesperado y c.- **El papel ordenador del curandero** .

II.3.- EL PERIODO COLONIAL

En la época colonial se respetó la forma de gobierno indígena (cada comunidad contaba con un principal, quien organizaba la producción, la tierra y los ceremoniales), sin embargo no el territorio, dándose un flujo migratorio a las serranías y los criollos y españoles expanden sus tierras introduciendo ganado en la planicie. El conflicto agrario se fue profundizando con la introducción de la caña de azúcar, café, y cítricos los cuales fueron compitiendo por el uso del suelo de los cultivos tradicionales (maíz, frijol, chile, calabaza). Para la ganadería extensiva siempre la tierra es escasa y tiende a ampliar naturalmente su superficie.

Durante la colonia se hace la separación de la reserva territorial para los indios y las villas, lo que sobraba el Virrey expedía títulos de propiedad definitivos, además de las compras a los indios de las “estancias”.⁵⁷ En 1636 la Corona se encontraba en apuros económicos, vendiendo tierras en pública subasta urgiendo al Virrey a cobrar las regulaciones de las composiciones. Entre 1642-1645 el Virrey Cadereyta logra que “se compongan con su majestad las regiones más pobladas de la Nva España, entre ellas la huasteca, con valles, llanos y panucos de San Luis Potosí”. El procedimiento convenía a la Corona, sobretodo en lo económico, continuándolo hasta el siglo XVII. A partir de aquí se sientan las bases de las haciendas.⁵⁸ Con esta consolidación cayeron en desuso varias prácticas, como el repartimiento de indios destinados a las faenas agrícolas, sin quedar libres de los amos, ya que estos últimos encontraron mecanismos para controlarlos: pagaban su tributo, los ayudaban en casos necesarios, compraban su cosecha, pagaban las fiestas, entre otras cosas.

⁵⁴ Aguilar, M, “Reses y Poder”, en *Huasteca, espacio y tiempo*, pp 78-80.

⁵⁵ Guy, Stresser, Pean, “Los Indios Huastecos”, en *Huastecos y Totonacos*. pp191.

⁵⁶ Aguirre Beltrán, *La Población Negra en México*, pp 16.

⁵⁷ Una estancia de ganado mayor equivalía a 1750has y de ganado menor 780has.

⁵⁸ Villa M, Rosa H, San Luis Potosí: Una historia encontrada. pp 120-121.

“La conquista en América no significó tan sólo la transmisión por parte de Europa, de instituciones medievales, sino en algunas ocasiones el renacer de éstas, como fue el caso del señorío y el cabildo que, en franca decadencia en la península, adquirieron carta de naturalización y nueva vigencia en el continente americano...”⁵⁹

Durante la época colonial, se da un metamorfismo entre lo divino y lo diabólico, basado en analogías entre las dos religiones, formándose el pensamiento religioso de los pueblos indios, que prevalece hasta nuestros días. A finales del siglo XVI y mitad del XVII se hicieron estudios sobre el funcionamiento y origen de las religiones americanas, se realizaron descripciones de los sistemas religiosos autóctonos: sus creencias en dioses, en los intermediarios sagrados y en los espíritus dañinos, con sus formulaciones sistemáticas o míticas: sus ritos, chamanes y normas éticas.⁶⁰

En 1742 la población indígena ha pasado un periodo de adaptación a la nueva cultura integrada con elementos propios y occidentales. Durante todo el siglo XVIII el indio permaneció demográficamente estacionado. Debido también a la epidemia de tifo de 1736. La población indígena en esa época era aproximadamente 1, 540 256 . Para 1793 la población indígena estimada era entre 2, 500 000 y 2, 319 741. Se calcula que la Intendencia de México (que abarcaba las huastecas) era de 742 186 hab.⁶¹

Un ejemplo de como se fueron apoderando de las tierras de los pueblos indios, tenemos el caso de Felipe Barragán, quién en 1787 contaba con casi 700 mil has al norte de la huasteca y zona media de S.L.P., cuyo desarrollo agrícola y ganadero era muy importante, tenía terrenos en los actuales municipios de Río Verde, Alaquines, Cd del Maíz, Valles y Tamuín. En Valles y Tamuín solo la hacienda de San Juan Evangelista del Mezquite tenía cuatrocientas cincuenta mil has, sus herederos fueron sus hijos, sus nietos y bisnietos, la hacienda se logró mantener inalterable hasta 1907, dividiéndose en las haciendas del Tullillo y el Limón con una extensión de 215 mil has, ya que sus bisnietos se vuelven gobernadores del Estado, vendiéndole una parte a las compañías extranjeras para la explotación del petróleo y la construcción del tren. (ver mapa)⁶²

Los pueblos indios estuvieron lejos de ser completamente conquistados, de hecho, los rasgos culturales importantes para ellos, así como los valores principales en muchos lugares, no fueron alterados. Cada pueblo utilizó diferentes estrategias de supervivencia. Con la expulsión de los Jesuitas muchas regiones fueron abandonadas totalmente por el Estado.

II.4. EL MEXICO INDEPENDIENTE

A pesar de que las leyes en el siglo XIX intentaron la integración y homogeneización de los pueblos indios, la división de sus tierras comunales y la educación, que propuso: **la división territorial y gratuita de todas las tierras de los pueblos indios y entre los de cada comunidad y la división gratuita de las tierras de comunidad.** Esto se vio reflejado con algunas decisiones como la abolición del pago de tributo (1810), la abolición de la esclavitud (1814), la entrega de la

⁵⁹ Weekman, Luis, *La Herencia medieval en México*, FCE, 1994, pp 29.

⁶⁰ Marzal, Manuel. *Antropología y política indigenista*, pp18.

⁶¹ Aguirre Beltrán, *La Población Negra en México*, pp 222-229. Las primeras cifras es en todo el país.

⁶² Ver Marquez Enrique y Sanchez Horacio, *Fracionamiento de las tierras de Felipe Barragán*. Los bisnietos gobernadores fueron los Diez Gutierrez.

tierra a los indios para su cultivo (1811), o la igualdad jurídica a todos los pobladores (1814). Todos estos decretos tenían una tendencia de eliminación de la identidad particular de los pueblos indios, reforzando lo individual de los hombres. Así la sucesión de hechos se aúna al de la exclusión del indio como indio, característica de este periodo.

Esta exclusión significaba la negación legal de toda la población indígena, que por decreto se quiso desaparecer y que era la mayoría de la población, ya que estorbaba para que México entrara a las Naciones civilizadas. El exterminio de uno era la supervivencia del otro.

En 1810 las reivindicaciones de los pueblos indios tienen un lugar importante, debido a que se abolió **el régimen tutelar de los pueblos indios**, en nombre de los principios de igualdad, encontrándose los indios indefensos frente a los mestizos poco escrupulosos que vinieron a establecerse entre ellos, practicando la usura y vendiéndoles alcohol, se apoderaron de la administración política y establecieron normas para ser los beneficiarios de las prestaciones o créditos que ofrecía el gobierno. Esto significó que los indios fueran perdiendo su autonomía política, es decir su forma distinta de organizarse, por consenso, elección de autoridades y forma de gobierno, además de su autonomía legislativa al darse reacomodos de pueblos y cabeceras.

La política indigenista del siglo XIX fue una actividad social, política, cultural y económica, normada por los intereses dominantes de la sociedad nacional, basada en la participación de los indios en el movimiento insurgente y la independencia de México o secesión política de Nva. España en 1810, donde la sociedad nacional dio sus primeros pasos para integrar y formar la **“nueva nación”**. **La irrupción violenta de los indios a las ciudades ocasionó miedo y desconfianza instintiva de los no indios, que los llevó a excluirlos de los proyectos políticos y negarles la participación efectiva en la “constitución del nuevo país,” ya que los criollos se consideraban diferentes a los indios, por diferencias culturales y económicas y no propiamente raciales.** ⁶³

En 1810 los terrenos de Tamazunchale habían sido reclamados por los pueblos indios desde la época de los reyes. En 1820 los nahuas reconstruyen los ranchos y poblados que habían sido quemados en 1810, para ayudar hacer su independencia, pero los mestizos se volvieron a introducir a las poblaciones. En esta época los indios reconocían que su territorialidad comprendía del centro de la plaza hasta los límites de otro pueblo y luego los grandes cerros.

La importancia económica de las huastecas tuvo su principal auge en el siglo XIX, como abastecedora de la Ciudad de México de Robalo y Lisa, ganado vacuno, cera de abeja, maíz, algodón y vainilla, recomendando el gobierno federal un camino a la huasteca, propuesta no muy aceptada por los terratenientes.⁶⁴ En 1823 la huasteca tuvo sus primeros indicios de volverse independiente de sus propios Estados, proponiéndose el Estado huasteco, el cual abarcaría toda la huasteca desde Tamaulipas hasta Puebla, así como la Laguna de Tamiahua, la Isla de Lobos (en mar abierto), con su capital en Tampico, proyecto que fue promovido por los grandes ganaderos de la Región.⁶⁵

⁶³ Escobar Ohmsted, Antonio, *Las Políticas Indigenistas en el Siglo XIX (1800-1857)*, pp15.

⁶⁴ Para mayor información consultar las monografías sobre los Municipios de Valles (1970) y Axtla de Terrazas (1989).

⁶⁵ Enrique Marquez considera que hubo por lo menos cinco proyectos autonómicos de la región : dos en 1823, 1853, 1855 y 1872.

En 1824,⁶⁶ el gobernador del Estado consideró beneficioso la creación de sociedades explotadoras agrícolas, para: “sacar de manos de los grandes propietarios los inmensos territorios que hoy poseen”, por medio de una reforma agraria que los indemnizara, su solicitud no procedió.

En 1827 se decreta que se deben devolver las tierras a los indios y que los terratenientes debían arrendar los predios que no fueran capaces de cultivar por si mismos, algunas haciendas de la huasteca se vendieron o se arrendaron, otras ampliaron ejidos, dando pie a que los terratenientes reclamaran ocasionando una inestabilidad en el precio de la propiedad rural hasta 1830. Para esa época la división territorial de la huasteca era la siguiente:

PARTIDOS	DEPARTAMENTOS	MUNICIPALIDADES
Tancanhuitz	Tancanhuitz	Tancanhuitz, Xilitla, Axtla, San Antonio Huehuetlán, Tamazunchale, Coxcatlán, San Martín y Tampamolón.
Valles Tamuín,	Valles	Valles, Aquismón, Tanlajás, Tancuayalab

En esta época compra una hacienda el subteniente realista Pedro Santos⁶⁷ dando pie a uno de los cacicazgos más fuertes de la huasteca, ya que duró ciento cuarenta y nueve años, a la muerte de su bisnieto Gonzalo Nicanor Santos.

En la formación del Estado Mexicano, los criollos buscaron su legitimidad en la representación y consenso de los ciudadanos (los indígenas como analfabetas no lo eran) y comienzan a negar la necesidad de recurrir al pasado, la nueva legitimidad la daba el poder. Lo básico en el México independiente sería la no participación de los indios, lograr un modelo de país fuerte, autocrítico e intervencionista, capaz de arrastrar a todos a la industrialización. Todo esto se dio en función de los intereses de los hacendados y la clase política de la nación, que intentó ejercer por medio de la coerción y el dominio de la fuerza, el control de la tierra comunal, modificando los territorios y asentamientos de los pueblos indios (expansión de haciendas), estableciendo autoridades de origen indígena para controlar a las comunidades, prohibiendo la organización comunal religiosa, las prácticas religiosas y la libertad. La educación, a su vez, jugó un papel preponderante al tratar de formar indios con una cosmovisión y valores diferentes a su identidad e integrarlos a la nación y culturas mexicanas. La integración buscada se dio en aspectos relacionados a lo político, cultural, económico, religioso, lúdico, culinario y jurídico.⁶⁸

En 1861, San Luis Potosí crea una nueva Constitución, proponiendo en su artículo dos, la modificación de la división territorial, ya que los problemas con los nahuas cada vez eran más complicados, creándose el partido de Tamazunchale. Se puede considerar que con estas divisiones los indios fueron separados según lo étnico: Tamazunchale a los nahuas y Tancanhuitz a los teenek y nahuas:

⁶⁶ Cuando San Luis Potosí se erige Estado de la Federación Mexicana y en 1826 se expide la primera constitución del Estado.

⁶⁷ En 1816 conoce la huasteca, al ser enviado a perseguir rebeldes, decidiendo vivir en el municipio de Tampamolón.

⁶⁸ Sobre este tema se puede consultar a Bastide *El proximo y El Extraño*, donde menciona algunas formas de aculturación de los pueblos indios.

PARTIDOS	Has	DEPARTAMENTOS	MUNICIPALIDADES
Tancanhuitz Aquismón,		Tancanhuitz	Tancanhuitz, Xilitla, Huehuetlán, Coxcatlán, Tanquián y Tampamolón.
Valles Tamuín, Tancuayalab		Valles	Valles, , Taniajás,
Tamazunchale 173,844 Tamazunchale		Tamazunchale	Tamazunchale, Tampacám, Axtla y San martín

Los pueblos indios ante la explotación, el despojo, división de sus tierras comunales, la introducción de leyes políticas y normas sociales, después de denunciar a las instancias gubernamentales, las arbitrariedades de los caciques regionales, deciden levantarse en armas como resistencia, autoafirmación y negación a seguir siendo discriminados, por haber perdido su autonomía política, económica y legislativa. Estas rebeliones duraron casi todo el siglo, desde Yucatán (guerra de castas) hasta los Yaquis, pasando por las huastecas y la sierra gorda. La política gubernamental fue desde la negociación con los sublevados, la colonización de tierras, sobre todo las del norte, para que la sociedad mexicana tuviera el mismo idioma, rutinas y prácticas culturales, el exterminio (genocidio), la reubicación de pueblos y líderes a otros estados del país, venta de indígenas y el exilio (destierro) al extranjero (Cuba).⁶⁹ La historia de las rebeliones es de despojo e inequidad en todo el territorio mexicano, tener títulos o no, los indios eran echados por los que ostentaban el poder.⁷⁰

De las rebeliones del siglo XIX encabezadas por varios pueblos indios en la huasteca potosina, sólo dos tuvieron más fuerza: 1) la encabezada por el indio Juan Santiago(1879), en Valles y Tamazunchale⁷¹ y 2) la del cura Mauricio Zavala en el partido de Cd del Maíz (1884). La primera se encontraba en el último centro de agitación agraria de la región, con un 75% de población indígena, caracterizado por ser una república independiente cuya población se mantenía al margen de los acontecimientos nacionales y estatales. Esta independencia se extendía al marco social, religioso y político, pues elegían a sus propios gobernantes y aplicaban leyes propias.

Los antecedentes de esta lucha tienen que ver con los tratos a los indios, los terratenientes en lugar de pagarles jornal les ofrecían pagar sus impuestos, trabajando tres periodos anuales al patrón, otros ofrecían a los indios lugares para poner sus jacales, permiso para cortar leña para sus cocinas y aprovechar las plantas de la naturaleza. Además sólo en Tamazunchale las tierras de los indios eran mayores que las de los mestizos, motivo por el cual se pretendía su fraccionamiento⁷² gestándose el movimiento armado que se estaba preparando, además que los mestizos se apropiaban de las posesiones comunales, dándose enfrentamientos entre ambos.

Por otro lado, además de los despojos a sus tierras, los indios tenían que contribuir con su trabajo y productos, a las necesidades de la administración pública como servicio gratuito de correos, arreglo y limpieza de caminos, edificios, sitios públicos y casas de las autoridades, pastura para los caballos de las autoridades y sus ejércitos.

⁶⁹ Para información sobre rebeliones de los pueblos indios en el siglo XIX, consultar a Leticia Reyna, *Las Rebeliones Indígenas en Siglo XIX*.

⁷⁰ Causados de su trato, transformación cultural y ver como sus "cúes" eran pisoteados por las reses de los hacendados

⁷¹ Considerándolo como departamento o partido, es decir lo que ocupan actualmente los municipios de Tamazunchale, Tampacám, Axtla, Matlapa y San Martín.

⁷² Planteado por los caciques regionales y apoyado por el gobernador como medida de control sobre esta región.

Todo esto les correspondía por la simple razón de ser indios y pertenecer a una comunidad. Los nahuas y teenek se revelaban, pero eran maltratados por los mestizos. Hubo un caso de una comunidad de Tampamolón que antes de la revuelta de 1879 envía un documento al gobernador de San Luis Potosí, solicitándole “dejar de ser comunidad”, para dejar de ser explotados, les respetaran sus propiedades, dejaran de pagar con su fuerza de trabajo, les pagaran a precio justo sus mercancías y se respetara la igualdad ante la ley.⁷³

En esta época Pedro Antonio Santos Romero, Presidente Municipal de Tampamolón, “...le daba por arrojar cohetones sobre los indígenas descontentos, como sucedió estando próxima la festividad de “Todos los Santos”, cuando en la plaza de Tampamolón...” espanto a los que se encontraban comprando las velas y cohetones para esperar a los muertos”.⁷⁴

En 1878 los nahuas viajan a México, apoyados por un grupo de abogados, al Archivo General de la Nación a buscar sus títulos primordiales, los traen, reuniéndose para planear el comienzo de la guerra. “Más de cuatrocientos indígenas armados con carabinas orejeras y el acorde de danzas y con repique de campanas se apoderaron el 5 de julio de 1879, de la plaza principal de Tamazunchale”.⁷⁵ La lucha fue con 3000 indígenas nahuas y teenek y su lema era “tierra para el agricultor”, el indio Juan Santiago solicitaba el reparto de tierras en las comunidades poseedoras de títulos antiguos. El Movimiento fue sofocado por las fuerzas de Tamazunchale y Tancanhuitz, con trescientos hombres. Meses después, a finales de 1880 Juan Santiago encabeza la segunda revuelta, ahora apoyado no sólo por los de Tamazunchale, sino por los de San Antonio, Tanlajás, Tancanhuitz, Aquismón, San Vicente y Tamapatz, pronto fueron sometidos por los destacamentos y para evitar que se diseminaran el jefe político de Jacala (Hgo) atacaba con su grupo para que los pueblos no se unieran al movimiento.

Los periodistas de la época se dedicaron a darle seguimiento a todas las rebeliones indígenas, por lo que el gobierno de Díaz estaba al tanto de lo que pasaba en “... Tancanhuitz y Tamazunchale, SLP. A esta última se refirió el Presidente Díaz en su informe del Congreso el 16 de septiembre de 1878, cuando dijo que algunos centenares de indígenas se habían sublevado por cuestiones de tierras contra los propietarios. Hizo ver la necesidad de un proceso judicial...”⁷⁶ Tanto en la época colonial española como en la de México independiente y el porfiriato, las principales luchas de los pueblos indios se articularon centralmente en torno a la defensa de sus tierras de las que paulatinamente han sido despojados.

La segunda revuelta, fue la del cura Mauricio Zavala, quién proponía la abolición de la propiedad privada, la restitución de las tierras comunales y la formación de un gobierno indígena con leyes y gendarmes propios, su consigna era: “Por el socialismo y en contra de todos los de pantalón”, su influencia llegó a Hidalgo y Veracruz. Para acabarlo, se trajeron soldados de todas las regiones, el ejército recurrió al saqueo, incendio de pueblos y exterminio de sus habitantes, “curiosamente un buen pretexto para apoderarse de las tierras de los indios muertos o más bien asesinados”.⁷⁷

⁷³ Ramirez, S. Carlos, *Tanquián: El Poder...*

⁷⁴ Marquez, Enrique, *La Casa de los Señores Santos*, Tesis. pp 31

⁷⁵ Ob, Cit. pp 19

⁷⁶ Stavenhagen, *La Política Indigenista en México*, Tomo I, pp 274

⁷⁷ Avila Agustín, *Los Orígenes del Campamento Tierra y Libertad*, Tesis. pp 82-83.

En Tamazunchale, las haciendas La Isla, Huatepango, Tesquico y Tianguispicula con 35 120 has se atribuían la posesión total de 17 comunidades⁷⁸, con 7000 habitantes y 1819 como cuadrilla de peones y arrendatarios. Pero esta diferencia era notable, en la fracción de Tamazunchale, por ejemplo 1072 mestizos se habían instalado en tierras comunitarias donde vivían 340 nahuas originales, en Taman 400 mestizos y 114 indígenas, en Tampacám 839 sobre 604 y en Axtla 559 sobre 57. Otro caso es la hacienda Tampochocho, que asimiló 2000 has de Axtla y de muchas otras que aumentaron sus extensiones bajo la tutela del Estado.⁷⁹

En el porfiriato existía en la huasteca potosina un sistema de tenencia llamado "Condueñazgo" que era una forma de propiedad común por parte de varios dueños (ganaderos). Para su uso algunos se constituían en sociedad⁸⁰, en otros su existencia se debía a la transmisión de un latifundio que había pertenecido a un solo dueño y que paso en forma indivisa a sus herederos y así sucesivamente. El Condueñazgo es derivación de las haciendas y mercedes de la Colonia, siendo esencial y típico en la historia de la territorialidad de la huasteca, Este hecho implicó que las leyes de reforma se retrasaran en su aplicación entre 20 y 30 años.

Los condueñazgos eran medianas o extensas superficies no cultivadas totalmente, cuyo destino principal era el engorde de ganado y la siembra de maíz y frijol, para suplir las necesidades mismas del rancho y a un pequeño comercio local, así como renta de tierras a indios y mestizos, muchos de ellos sin tierra y en condición de avendados, además acaparaban terrenos sin regla fija.⁸¹ La afectación de los condueñazgos por parte del gobierno de Porfirio Díaz hizo que los ganaderos se declararan antiporfiristas y que se dividieran en dos bandos. Por ello, por segunda ocasión los ganaderos deciden crear el estado huasteco. Estos hacendados se negaban a perder sus tierras, se enfrentaban entre ellos, se balaceaban por la menor o mayor anchura de sus parcelas de poder, además de sufrir el huracán y las crecientes de agosto de 1878, que destruyeron las cementeras en algunos lugares de la huasteca. La falta de títulos, la inexistencia del derecho y de límites precisos habían propiciado una relación desigual entre los mismos condueños, había que limitar las haciendas estableciendo títulos definitivos.

A finales de este siglo, después de la pacificación de la región, se nombro a Agustín Ugarte jefe político de la región, con el proposito de que apoyara las demandas de las comunidades, sin embargo "...Una vez posesionado de su empleo, se declaró un tirano con aquel vecindario, mandando hacer ejecuciones con mucha frecuencia a algunos de sus moradores, nada más por simples indicios de que estuvieran involucrados en aquella revolución de Juan Santiago y a otros inocentes por el simple hecho de ser sus simpatizantes"⁸²

Las haciendas potosinas cubrían la parte baja de la huasteca, siendo a finales y principios del siglo XX, las siguientes⁸³ :

⁷⁸ Las comunidades de Tamazunchale, Matlapa, Mecatlán, Pinla, Santiago, Chapahuacanito, San Francisco, Taman, Temamantla, Zoquitipan, Texquitote y Xochititla.

⁷⁹ Marquez, Enrique, *Ob Cit.* pp 6

⁸⁰ Actualmente es muy parecida esta forma de propiedad por parte de los ganaderos.

⁸¹ . Ramirez, S. Carlos, *Tanquián: El Poder...*pp 39

⁸² Santos, Santos Pedro, *Historia Antigua de Los Tres Partidos...*pp 87.

⁸³ Reconstrucción de datos en base a la información de Villa M, Rosa, *Ob. Cit*, Marquez Enrique, *Ob.Cit*, Santos, Santos Pedro, *Historia Antigua de Los Tres Partidos...* Ramirez, S. Carlos, *Tanquián: El Poder...*

NOMBRE	MUNICIPIO	HAS	PROPIETARIO
San Francisco	Aquismón		
Santa Cruz	Aquismón		
Tambaque	Aquismón		
Tanchanchin	Aquismón		Sr Ortiz (1853)
Huichihuayan	Huehuetlán		Blas E Rodríguez
San Pedro	San Antonio		
Texquico	San Martín		
Jobo	San Martín	5268	Los Rivera
Tanzocob	San Martín	12292	Los Rivera 1876
Aguabuena	Tamasopo		Sres Ledesma (1850)
El Trigo	Tamasopo		
Cosapa	Tamazunchale		
Huetepango	Tamazunchale	35 120	Entre las cuatro haciendas.
Tianguispicula	Tamazunchale		
Texquico	Tamazunchale		
La Isla	Tamazunchale		
Tanchumaque	Tampamolón	2378	La Familia Santos 1910
Tantuíte	Tampamolón	8259	La Familia Santos (1826)
Nixpíxol	Tampamolón	3670	La Familia Santos
Chiquitenco	Tampamolón	1480	Jesús Martell
Tonatico	Tampamolón	0940	Alvarado Villasana
Potrero del Palmar	Tampamolón	0493	Gabriel Jonguitud
La Pitahaya	Tampamolón	14000	Fam Santos y Vega ⁸⁴
Taninul	Tamuín		
Hulero	Tampacám		
Miraflores	Tampacám	1756	
La Isla	Tampacám	1756	
La Lima	Tampacám	1756	
Cues	Tampacám	2634	
Zacateplayo	Tampacám	5268	
Tancolol	Tanlajás		Militar Oyarvide ⁸⁵
San Felipe de Jesús	Tanlajás	150 000	Franciscanos(1883) ⁸⁶
Tanquián	Tanquián	5250	Agustinos (1870) ⁸⁷
Santa Inés	Tanquián	8784	Varios (1898) ⁸⁸
Tampacayán	Tanquián	3222	Fam Azuara (1907)
Tamoxín	Tanquián	578	Fam Cuevas (1907)
Sta Fé	Tanquián	319	Fam Gonzalez 1907)
Tancholín	Tanquián	8427	María Luisa de vega
Límon y	Valles y Tamuín	215 000	Miguel Barragán El
Tulillo	Valles y Tamuín	215 000	Miguel Barragán (
San Juan Evangelista	Valles y Tamuín	450 000	Felipe Barragán San
Dieguito	Valles		
San Ricardo	Valles		
Tanculpaya	Valles		
El Detalle	Valles		Mario M Cantinflas
Rancho Tsuru	Valles	112 266 has	José Rodríguez cabo
Rascón	Valles	465 075	Compañía Rascón
San Antonio	Valles	013 492	D.J. Spillane
Tamalacaco	Axtla	3512	
Tampochocho	Axtla	1756	

⁸⁴ Político de la época, visitador de la huasteca y condueño que aprovecho su poder para quemar comunidades y extender sus haciendas.

⁸⁵ Por su jerarquía militar y servicios prestados al gobierno gozaba del privilegio de mantener "Casa de Cadena" en su finca, donde si un preso que era llevado entraba a sus tierras se escapaba de las autoridades, el reo era amparado y libre de culpa, pero quedaba de esclavo de la referida hacienda toda su vida

⁸⁶ Actualmente es el Municipio de San Vicente Tancuayalab, pertenecía a religiosos Franciscanos.

⁸⁷ Los teenek compran en 1880 a los Agustinos de Tlanchinol, Hgo. Años después los mestizos los despojan.

⁸⁸ Jose de la Vega, Guillermo J.Storn, F. Ganahl, fam Picholet.

Tenexcalco

Axtla y Xilitla

3512

Vallaverde (1880)⁸⁹**Total de haciendas: 50 Total de Municipios: 13**

En el porfiriato el problema indígena forma parte de la problemática nacional o su expresión más clara y dolorosa.⁹⁰ El indigenismo significó que los indios fueran reconocidos por su pobreza, marginalidad económica, cultural, política, conservadurismo e incultura, el problema indio sólo tenía una respuesta: que los indios dejarán de serlo.

Los investigadores de esta época dotaron al Estado de los materiales que el gobierno necesitaba como fundamento de su legitimidad, crear y fortalecer la imagen de México como producto aislado de la historia, sujeto a sus propias leyes de evolución y progreso y recopilar documentos prehispánicos para el conocimiento de México.

II.5.- EL ESTADO MEXICANO MODERNO

El fin del siglo XIX y principios del XX es una etapa crítica para los pueblos indios nahuas y teenek , ya que la posesión comunal base de su organización social y respetada por los títulos de la colonia fue atacada por el gobierno liberal y porfirista, con las leyes de “desamortización” (titulación individual), ocasionó que los indios perdieran en gran medida el control de sus territorios, al no contar con documentos actuales que los acreditaran, pasando sus tierras a la nación, teniendo que comprarlas para recuperarlas (sólo algunos lo hicieron). Hasta las décadas de los treinta y cuarentas algunas comunidades sometidas recuperaron sus tierras, sin embargo los mestizos no fueron afectados.

En la huasteca, a finales y principios del siglo XX, sólo el 17% de los pueblos indios eran libres, Más del 88% de sus tierras habían sido acaparadas y luego vendidas como baldías a los mestizos, ejemplo de ello tenemos los caso de las fracciones de Tamán y Huexco, la primera dividida en 6 lotes de 497has para 1017 habitantes, la segunda que en 1878 tenía 4390has para 258 nahuas, en 1910 quedó reducida a 722has para 355 pobladores.⁹¹

En otros casos los bienes comunales fue causa de conflicto entre los mismos nahuas mayor o menor anchura de sus terrenos, como en 1902 en Chapulhuacanito donde varios fueron acusados de “medrar con la tierra y el trabajo”. Sin embargo si algo tuvo la adjudicación de lotes fue el fomento de la especulación comercial de la tierra y el acaparamiento de tierras que hicieron los caciques y hacendados, como los Santos que se apoderaron del 17% del fundo legal de Tampamolón y el 16% de los predios de los indios.⁹²

⁸⁹ Sacerdote que tenía concedido por el gobierno tener casa de cadena, tenía jerarquía militar, era dueño y señor de vidas y haciendas, teniendo aterrizada esa región. Santos, Santos Pedro, *Historia Antigua de Los Tres Partidos...* pp 21.

⁹⁰ Escobar Ohmsted, Antonio, *Las Políticas Indigenistas en el Siglo XIX.* pp 22.

⁹¹ Marquez, E. Ob, Cit. pp 54

⁹² En esta época aparecen las compañías deslindadoras quienes favorecieron a los caciques regionales.

Marzal opina que "...El latifundio creció desmesuradamente y la mayoría de los indios se quedaron sin tierra. Una fuente afirma que en 1910 al caer Porfirio Díaz bajo la revolución triunfante, el 1% de la población poseía el 97% de las tierras".⁹³ Para esta época en la huasteca sólo pudieron ser medidos y evaluados 23 condueñazgos cuya extensión era 107.378 mil has, el 9,9% de la superficie total de la huasteca, que en ese entonces ascendía 1083 mil has.

A finales de 1910 fue detenido Leopoldo Larraga en la huasteca, hecho que fue aprovechado por los terratenientes de la región para perseguir a los liberales antirreleccionistas y denunciaron a muchos indígenas para apoderarse de sus tierras⁹⁴. Otro seguidor de Madero fue Pedro Antonio de Los Santos⁹⁵, quien estaba sentido contra el porfirato⁹⁶. En la huasteca con la muerte de Madero en 1913, se planeó otra vez el "Estado libre y soberano de Huastecapan", la entidad llevaría el nombre de Guadalupe Inturbide y su capital Tampico, todo planeado por las compañías petroleras estadounidenses quienes empezaron a tener problemas con el gobierno potosino.

Después de 1910 el Estado utilizó diversos medios para integrar al indio al desarrollo nacional, tales como la restitución de tierras usurpadas a las comunidades, modernización agrícola (créditos), educación (escuela rural y misiones culturales), internados de capacitación técnica, procuraduría de pueblo y comunidades de promoción. Por esta época **Manuel Gamio propone los conceptos básicos del indigenismo que seguiría la antropología por medio siglo o más: Lograr la unidad para la nación, forjar una patria homogénea y unitaria, fusionar las razas y culturas, imponer una sola lengua oficial, lograr el equilibrio ecológico e integrar a los pueblos indios.**

Gamio construye el marco conceptual del integralismo: una sola antropología, un solo cuerpo teórico, con diversas especialidades y sectores, una antropología aplicada en las tareas de gobierno. Consideraba que el conocimiento de la comunidad era básico para el desempeño de la política indigenista.⁹⁷

La discusión de los indios y los mestizos seguía en auge en la huasteca, los primeros seguían resistiendo al desarrollo, para los segundos era necesario romper con la unidad comunal, que era lo que les daba fuerza a los indígenas, para volverlo simple fuerza de trabajo libre, por eso se perseguía a muerte a los líderes. La cohesión interna y su identidad fue lo que permitió sobrevivir a los indios sin tierra o con tierra estos años en la huasteca.

En la huasteca la revolución de 1910 la hicieron las fuerzas conservadoras compuestas por los hacendados descontentos con Díaz, existiendo en este periodo algunos focos aislados de zapatismo en las sierras de Xilitla, Sierra Gorda, donde actualmente los mestizos no tienen mucho poder. En la posrevolución la huasteca contó con dos grandes cacicazgos el de Saturnino Cedillo, quien dominó el estado desde el triunfo de la revolución hasta los años treinta cuando en su intento de ganarle a

⁹³ Marzal Manuel, *Idem*. pp 53.

⁹⁴ Marquez afirma que los indios de Tamazunchale, en 1910 exasperados por el despojo de sus tierras, vuelven a levantarse en armas, hecho que fue atribuido en favor a Madero, quienes fueron despojados por las fuerzas federales y los líderes detenidos.

⁹⁵ Miembro de una familia de varias generaciones de caciques huastecos acaudalados.

⁹⁶ Por la afectación de sus tierras y no haber podido demostrar algunas tierras como suyas por no poseer títulos.

⁹⁷ Warman, Arturo, "Todos Santos y Todos Difuntos en *Eso que LLaman Antropología Mexicana*. pp 27.

Cárdenas perdió la vida. A Cedillo lo reemplazó Gonzalo N. Santos "El Alazán Tostado", quien dominara el estado desde el cardenismo hasta 1960, cuando el movimiento navista terminó con su cacicazgo estatal, aunque conservó parte de su dominio en una buena parte de la huasteca.⁹⁸

II.6 LA TERRITORIALIDAD, MARCO JURIDICO Y POLITICAS INDIGENISTAS (1950-1994).

Para entender la problemática actual de la **identidad** y la **territorialidad**, de los pueblos indios nahuas y teenek de la huasteca potosina, es necesario el conocimiento general de algunos planteamientos de **la políticas indigenista**, así como **el marco jurídico** que rige a los pueblos indios de este país, como referencia de este estudio.

La importancia de contar con marco jurídico se debe a que los pueblos indios conviven con dos tipos de derecho, el **positivo y el consuetudinario**. El primero se basa en el derecho romano y es escrito y el segundo corresponde a los valores, códigos y reglas de los pueblos indios.

Para Bastide la aculturación jurídica en los pueblos indios de nuestro país y las modificaciones legislativas o administrativas son locuciones de dificultades o demandas que se presentan cotidianamente, cuando la aculturación jurídica tiene rasgos comunes ésta es menos violenta.

La mayoría de los países tienen un derecho constitucional basado en la imitación, deformación, reinterpretación o asimilación de rasgos jurídicos que no corresponden a su propia cultura, ocasionando que no se tomen en cuenta cuestiones, tales como países pluriculturales o pluriétnicos.

En lo que respecta a algunos documentos, convenios y textos internacionales relacionados al derecho de los pueblos indios sobre su identidad y sus lugares sagrados, tenemos lo siguiente: El Convenio 169⁹⁹ donde deben **reconocerse y protegerse los derechos culturales, sociales, religiosos, espirituales y las formas de organización social**, así como **la propiedad, la posesión, la reivindicación, el territorio (valores culturales y espirituales en torno a el)**, la protección de sus recursos naturales y la forma tradicional de transmisión del conocimiento. En lo referente a los lugares sagrados solo los artículos trece y catorce hablan de ello.

En la reunión de Nuuk, Groenlandia¹⁰⁰ se concluyó que **el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indios, como precondition de libertad, justicia y paz**, eliminando la discriminación y permitiendo el goce completo de los derechos humanos y colectivos.

La autonomía y el autogobierno, construídos a través de tratados, constituciones y acuerdos entre otros, debiendo ser avalados por sus gobiernos. Se intenta fortalecer la participación activa en la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernen sobre sus tierras, recursos, medio ambiente, desarrollo, educación, información, medios de comunicación, cultura, religión y el derecho a garantizar las transacciones para el financiamiento de sus propios proyectos.

⁹⁸ Avila, Agustín, Ob, Cit. pp 86-87.

⁹⁹ En 1989 la Organización Internacional del Trabajo, propone la firma del **convenio 169**, México lo acepta.

¹⁰⁰ Realizada en 1978.

En el caso de la sociedad mexicana, en relación a los acuerdos sobre derechos de los 56 pueblos indios de nuestro país, en 1990 se reforma y adiciona un párrafo al **artículo cuarto constitucional, reconociendo sólo los derechos culturales y no los políticos**, así como se acepta el derecho a la diferencia, el reconocimiento a la composición multicultural de la Nación y la protección de las formas de vida de los pueblos indios.

Actualmente México se encuentra en un proceso largo sobre las Reformas Constitucionales de los Pueblos Indios, aprobar los cambios a la Constitución y reconocer los acuerdos de Larrainzar, que aparentemente es muy fácil, pero que sin embargo implica reconocer que los indios son sujetos de derecho y no objetos de derecho. Por otro lado, no existe en ninguna legislación mexicana acuerdos relacionados con los lugares sagrados de los pueblos, hecho que marca un gran vacío de reconocimiento a las prácticas culturales, teniendo que recurrir a las leyes de ecología para preservarlos como Areas Naturales Protegidas.¹⁰¹

El indigenismo y la Política Indigenista al abordar la problemática de los pueblos indios, utilizaron algunos conceptos antropológicos, con el propósito de ir definiendo sus estrategias de atención, tales como etnia, cultura, comunidad y clase, divididos en tres enfoques: El enfoque culturalista, el enfoque clasista, y el enfoque colonialista, que apoyaron las políticas sociales hacia los indios, estas son:

a) El enfoque culturalista¹⁰² contempla como punto de partida los rasgos culturales (folklore) de los pueblos indios, contrastados con la sociedad no india, proponiendo el cambio cultural o la aculturación para tener una cultura nacional. Esto nos lleva a que el progreso de la Nación pasa necesariamente por la eliminación de las culturas indias y se debe lograr un país homogéneo (mestizo). Como ejemplo, son las políticas educativas (escuela rural, misiones culturales, casa del estudiante indígena, educación bilingüe), teniendo como meta la castellanización de los indios. Así cuando las diferencias ya no existan, los indios podrán salir del atraso económico, social, cultural y político en el que se encuentran, apoyándose en la política indigenista para su desarrollo.

b) El enfoque clasista considera que las sociedades que tienen características culturales, como los indios, los hace vulnerables para ser explotados por las clases dominantes de la sociedad nacional, el hecho de ser indígenas les hace más difícil su lucha clasista y dificulta la plena adquisición de una clara conciencia de clase, los partidarios de este enfoque consideran a las culturas indígenas como un obstáculo a la integración clasista de la sociedad, la solución es la proletización para que “el problema indígena solo desaparezca mediante la lucha de clases y la liberación del proletariado”.

c) El enfoque colonialista plantea que en México existen 56 pueblos indios, esto quiere decir que se encuentran en un modo de producción precapitalista, articulado al modo de producción capitalista dominante. Esto es consecuencia de la conquista y colonización, las relaciones entre clases sociales, la articulación de las comunidades y la sociedad nacional se caracteriza por la persistencia de sus relaciones coloniales. Así cuando se llegue más al capitalismo, el modo precapitalista desaparece junto con el elemento étnico.

¹⁰¹ Uno de los casos más recientes es el de Wirikuta, S.L.P, región sagrada de los huicholes, coras y tepehuanos.

¹⁰² Stavenhagen, Rodolfo, *Problemas Etnicos y Campesinos*. pp 12-19

Sin embargo con el desarrollo del indigenismo, muchos programas indigenistas se convirtieron en programas de desarrollo regional prescindiendo de la identidad étnica de los destinatarios y así disminuyó la necesidad de identificar al indígena. La identidad indígena es un problema pendiente, porque países como México o Perú tienen que ser fieles a sus raíces indígenas, si quieren ser fieles a sí mismos.¹⁰³

Ante ello se ha visto que el ejido y la escuela rural fueron instrumentos útiles en la transformación de los pueblos indios, que habían perdido su cultura de comunidad, pero no tuvieron éxito en aquellos que resistieron al liberalismo y que, aislados en los bosques, en los desiertos o en las marismas tropicales pudieron reforzar sus mecanismos de autodefensa contra-aculturativos y con ello, la continuidad de sus formas de vida tradicionales

En los años sesenta, se consideraba la misma política indigenista por parte del Estado, que aunque proponía no asimilar al indio, porque significaba matar su identidad étnica, sí había que conservar sus valores positivos y aunque estaba llena de buena voluntad, acabó por destruir parte de la identidad étnica, porque **las culturas étnicas no son solamente un conjunto de patrones y rasgos culturales, sino producto de la conquista.**

Desde 1970, la política indigenista fue ampliamente debatida, había evolucionado al experimentar ciertos contratiempos con las comunidades indígenas (integración, homogeneización, asimilación) y entendió que México no es homogéneo sino heterogéneo con un pasado y presente rico culturalmente con tradiciones que le permiten diferenciarse entre si. El INI estaba dedicado a organizar un programa de desarrollo que ayudara a las comunidades indígenas a resistir la asimilación a la cultura nacional. Sin embargo, el concepto de integrar a las culturas "autóctonas" ha sido rechazado de manera explícita. Por otro lado, la polarización no indio-indio persiste en las zonas reconocidas como indígenas. El mantenimiento de la subordinación de la cultura de comunidad aún es objeto de reforzamiento de las técnicas que permiten el control político y religioso del grupo, el libre manejo de sus recursos humanos y naturales, el ordenamiento de la producción destinada al mercado regional, su distribución y consumo. En los años 70 las polémicas eran cómo abordar a las regiones étnicas, dentro de las Naciones, describiendo las especificidades regionales y locales étnicas.

La política indigenista entre 1983-1988 definió algunas líneas de acción hacia los pueblos indios enfatizando en la planeación demográfica, la preservación de las culturas y tradiciones indígenas, la orientación de todo tipo de acciones, respetando las tradiciones comunitarias e implantando las garantías individuales y los derechos sociales.

El problema entre la integración del indígena al desarrollo y el respeto a su identidad cultural es encontrar el equilibrio que, evitando el paternalismo degradante, promueva su participación como sujeto con demandas propias.

¹⁰³ Marzal Manuel, Ob.Cit.

Yo considero que, actualmente hay procesos de transformación de la identidad de los pueblos indios, principalmente porque la Sociedad Nacional ha influido junto con el Estado en su vida cotidiana, como son en lo Administrativo con la creación de municipios, cargos comunitarios (juez o delegado), dependencia económica y control político, en lo Educativo con las escuelas rurales, maestros bilingües, patrones culturales ajenos a la comunidad, entre otros, en la Economía con la creación de Organizaciones de segundo y tercer nivel (citrícolas, cafetícolas), la inmigración, las cooperativas, los comités comunitarios, en la Salud con las clínicas rurales, infraestructura básica y reconstrucción de vivienda de acuerdo a los patrones culturales occidentales Y en lo Cultural con procesos de aculturación culinaria, cultural, jurídica, dancística, introducción de costumbres, Casas de la Cultura, encuentros de danza y música, concursos, entre otros.

Actualmente algunos pueblos indios, entre ellos los nahuas y teenek, revaloran la importancia de su propia identidad cultural, ya que han entrado en un proceso de auto-reconocimiento, esto implica que durante años fueron cerrados, como lo deja suponer su apego a la cultura antigua, debido a una estrategia clandestina para evitar seguir siendo discriminados por los mestizos. La revitalización de la identidad es consecuencia, por un lado, de la sociedad nacional y el Estado y por el otro, el que la comunidad se enfrenta a conflictos internos debido a factores externos, teniendo que revalorar su patrimonio cultural.

Durante años la política agraria en México ha ido en retroceso en lo referente a la titulación de tierras a las poblaciones indias, la territorialidad de las regiones se ha ido fragmentando cada vez más, ocupando las tierras de las serranías que antes eran sagradas, permitiendo actualmente la venta o compra de los ejidos, promoviendo el cambio de propiedad de las tierras, de Bienes Comunales a Bienes Ejidales, para apoyar a los caciques regionales, proponiendo programas como el PROCEDE¹⁰⁴, que en lugar de apoyar han hecho que las comunidades tengan problemas de linderos entre ellas, que midan al "ojo de buen cubero", que no respeten las formas organizativas, que los conflictos ya no tengan una salida.

En conclusión, estos últimos cuarenta años han sido para los pueblos indios de la huasteca, más complicados que los anteriores, porque aún que recuperaron parte de su territorio, los problemas por posesión de tierras es creciente, sí en los setentas lograron recuperar parte importante de sus tierras, en los noventas es insuficiente ya esa lucha, porque las condiciones ya cambiaron, ahora sólo quedan grandes ranchos de los Salinas de Gortari, de los Esper, de los Santos entre otros, quienes no están dispuestos a vender, además de que las tomas de carreteras y ranchos suceden cada mes, con el único propósito de obtener un pedazo de tierra para las generaciones futuras. El despojo de tierras aún no ha terminado, afectando la vida comunitaria.

Actualmente la política agraria en nuestro país no ha entendido la diferencia entre la individualización de la tierra y la colectivización, así encontramos procesos de acumulación y concentración de riqueza y atomización y fragmentación de la tierra que es un proceso destructivo y pauperizante de los pueblos indios **nahuas y teenek, existe una ausencia de comprensión del carácter plural y multiétnico del territorio nacional, lo que genera ciertos cuestionamientos sobre como abordar el problema de la identidad cultural que va ligada a la territorialidad de los pueblos indios.**

¹⁰⁴ Programa de certificación agraria de tierras ejidales.

III. OBJETO-SUJETO

Al tratar de separar etnográficamente a los nahuas y teenek, encontramos que a través de los años estos dos pueblos han mantenido una reciprocidad cultural, económica, social, política y territorial, al mismo tiempo que su propia cosmovisión, indumentaria, costumbres, identidad y lengua, comparten el mismo tipo de vivienda y forma de sembrar, por ello algunas observaciones de campo, datos e informaciones diversas parecen ser iguales, las comunidades son casi idénticas. Guy Straseer Pean considera que los nahuas de la huasteca potosina tuvieron tal contacto con los teenek que en cierta medida pueden ser considerados como *huastecos nahuatlizados*.¹⁰⁵ Aunque los municipios comparten diferentes etnias, aún hay comunidades nahuas o teenek bien definidas y otras donde se han dado matrimonios de ambas.

Ambos pueblos producen para la venta los cítricos, que se da preferentemente en las zonas bajas, siendo un producto mal pagado y perecedero, el café,¹⁰⁶ que se produce en toda la región, desde Matlapa a Tancanhuitz la gente cuida más el cultivo de café, de Tamazunchale hacia Tampacám la gente no le tiene cuidado, estando el café con roya, el problema tiene que ver con los patios de secado,¹⁰⁷ los acaparadores, el precio internacional y la calidad del producto. La miel y sus derivados, que presenta una problemática parecida al café, el azúcar moscabada, el piloncillo, las verduras, la elaboración de artesanías,¹⁰⁸ los muebles rústicos, las velas, el copal y las flores. La producción del maíz, el frijol, el zapupe¹⁰⁹ y algunas verduras para el autoconsumo. La mayoría de los nahuas y teenek come dos veces al día tortillas, frijoles negros, chile, café negro, algunas veces queso, carne, pollo, mojarras de río. Sin embargo, el uso de plantas comestibles¹¹⁰ es importante en la dieta cotidiana: ejotes, calabazas, chayotes, quelites, flor de izote, yuca, nopal entre otros.

Los platillos regionales son el Zacahuil, que se utiliza para las grandes ocasiones (bodas, ceremonias) y se vende en los mercados regionales, con un Zacahuil comen bien hasta 30 gentes, este es un tamal gigante, de maíz, envuelto en hoja de platano y relleno de carne de res, pollo y puerco, con salsa roja, hecho en hornos que están adentro de la tierra, en ahujeros profundos, cubriendo el piso con leña y cubierto de hojas de platano y yuca. Otros platillos son el Bolim y el Patlache, que son parecidos a los zacahuiles pero más pequeños, son para una familia, con poca carne y sin chile y son utilizados en las ceremonias y rituales, los pacholes, los bocoles y los pemoles, que son tortillas huecas que se rellenan de huevo, queso, frijoles o guisados, los tamales de masa rellenos de carne de puerco, res o pollo, las quesadillas, los tamales de elote en temporada, así como las famosas enchiladas huastecas con cesina, pollo o carne.

La agricultura en la huasteca varía según las condiciones geográficas (monte, sierra, planicie, sabana, ribera), el sistema de producción de maíz es el denominado Roza-Quema-Tumba, el cual dentro de su ciclo consiste en derribar una sección de bosque o selva, entre los meses de marzo-abril para que se seque la vegetación que se ha cortado y se queme.

¹⁰⁵ Guy Streaseer, Pean, "Los Indios Huastecos" en *Huastecos y Totonacos*.

¹⁰⁶ El café fue introducido a mitad del siglo XIX, transformando la vida económica y social de los nahuas y teenek.

¹⁰⁷ Cada vez más pequeños.

¹⁰⁸ Máscaras de madera, objetos de palma y bejuco, ollas de barro e instrumentos musicales.

¹⁰⁹ Para la elaboración de talegas (morrales), fibra parecida al henequén.

¹¹⁰ La recolección, siembra y compra de plantas y flores comestibles se da en los solares y reservas territoriales comunales. Margarita Avila a realizado interesantes estudios sobre la dieta alimenticia de los teenek, en el municipio de Aquismón.

El maíz se siembra después de la quema, con coa sin labrar antes la tierra y luego se deshierba periódicamente. Antes se rotaban los pedazos de tierra, sin embargo actualmente no se permite la regeneración del suelo, debido a la degradación ecológica y al aumento poblacional. Los tiempos de la siembra son los siguientes, la roza es a finales de marzo y principios de abril, la tumba a mediados de abril, la quema a finales de abril, la siembra en mayo, la limpia en junio y la cosecha en agosto. Para estos trabajos se acostumbra la ayuda mutua o mano vuelta.¹¹¹

La agricultura se desarrolla en tierras comunales, en pequeñas propiedades o en ejidos. La extensión de tierra en los años sesentas por familia de cinco miembros¹¹² era aproximadamente de 5 has, de las cuales dos eran para cultivo y las demás de monte o de productos comerciales.¹¹³ Actualmente cada familia cuenta con 2 o 3 has, usando de media a una para autoconsumo y de una a una y media para comercializar caña de azúcar, naranja o café y media has para el solar familiar.

La parcelación extrema y siempre en aumento de la propiedad indígena es poco favorable para la adopción de mejores técnicas agrícolas, mientras que en las propiedades mestizas se agrupan y organizan de manera moderna. De hecho, el problema de crecimiento poblacional de las familias indígenas y la disminución a la mitad de las hectáreas por familia, tiene que ver más con un cacicazgo disfrazado por consiguiente el acaparamiento de tierras, donde los condueñazgos han aumentado en algunos casos a lo doble.

Los nahuas y los teenek mantienen relaciones interétnicas entre sí desde hace siglos. En la región límbica existen muchos matrimonios y lazos de parentesco, es más común que un hombre teenek se case con una mujer nahua, aunque se dan casos al contrario, o que una mujer nahua o teenek se case con un mestizo, al revés es muy extraño, aunque se han dado matrimonios que no han durado mucho tiempo¹¹⁴. Los hijos de estos matrimonios mantienen prácticas culturales de ambos pueblos, se dan casos de multilingüismo en la región: nahua, teenek y español.

Ambos, los nahuas y los teenek venden su mano de obra cuando su ciclo agrícola se encuentra en descanso (diciembre-marzo) y no hay actividad en el campo, van a los grandes ranchos, trabajan de albañiles o peones en las ciudades de Tampico, México, SLP entre otras. Las mujeres de trabajadoras domésticas, empleadas de tiendas en las mismas ciudades, buscan suerte en Estados Unidos o pertenecen al grupo de "profesores bilingües de la región". Sin embargo los progresos técnicos y la emigración no han sido la solución a los grandes problemas que aquejan a la huasteca, sino que han ido aumentando.

Para trabajar en el campo, los enganchadores, contratan uno de la comunidad que actúa como capitán o cabo en los lugares donde trabajan, por esto reciben un salario superior a los demás y tienen la posibilidad de ir acumulando recursos. Cuando salen en grupo, son más de veinte quienes viajan en camiones de redilas, hacia las plantaciones,

¹¹¹ Trabajo colectivo que consiste en apoyar a una familia, este se da en rotación unidos por lazos familiares o compadrazgo.

¹¹² Considerando el número promedio de una familia nahua o teenek.

¹¹³ Los cambios relacionados al uso de la tierra tiene que ver con la introducción de productos comerciales.

¹¹⁴ Se tiene el registro de una mujer de la Ciudad de México que se caso con un nahua, ella se fue a la comunidad y empezó su vida cotidiana, cuando quería intervenir en algún asunto era maltratada, tanto por los hombres como por las mujeres, a los dos años decidió regresar a la Ciudad, ante la pregunta, ella consideraba que no podía ver como su hijo adquiría enfermedades, estaba desnutrido y ella no podía ejercer su profesión (agronomía).

obras, etc. Normalmente aquel que se vuelve enganchador empieza hacer intermediario comercial, dueño de transporte, tendero, entre otras actividades.¹¹⁵

La región esta comunicada principalmente por las carreteras que atraviesan la huasteca¹¹⁶ potosina, pasando por Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Axtla, Tancanhuitz, Tampamolón, Tanquián, Tanlajás, Aquismón, Valles, Tamuín y Ebano (entre otros caminos), todas las cabeceras municipales tienen carretera asfaltada, existen algunos caminos vecinales que confluyen en su propio municipio o en otro.¹¹⁷ La extensión de la red de carreteras llevaron a un desarrollo brutal de la economía moderna para los mestizos y casi nula para los nahuas y teenek.

La huasteca se caracteriza por factores climatológicos que sus pobladores consideran que son cíclicos, llegan cada determinado tiempo, estos son las heladas, el retraso o exceso de precipitaciones pluviales, las sequías (abril-mayo) y las inundaciones (junio-octubre). Existen varios relatos en relación a la creciente de los ríos, por ejemplo Tamazunchale se ha inundado durante los últimos 100 años aproximadamente ocho veces, el puente que cruza el río Moctezuma hasta los ochentas se hizo definitivo, siempre se estaba reconstruyendo. Uno de los principales ríos es el Moctezuma, el cual viene del Estado de México, atraviesa Hidalgo y entra por Valle de Tamán, cerca de Tamazunchale, se junta de frente con el río Amajac, se va al norte por Axtla de Terrazas, Noroeste de Tampamolón y Tanquián y se une con el Tamuín, para de ahí llegar al Panuco, desembocando en el Golfo de México.¹¹⁸

Desde los años cuarenta y con la construcción de la carretera panamericana, empezó la educación en la región huasteca, sin embargo no ha cumplido con su compromiso de ser bilingüe y bicultural, actualmente la educación con los niños es de dos tipos: la formal y la informal, ambas se contraponen entre si, ya que la primera le ha ido quitando importancia y valor a la segunda, existiendo en casi todas las comunidades algún tipo de educación formal. Esta es la causante del rompimiento paulatino de las costumbres, la memoria, las enseñanzas "para aprender a curar", de todo aquello que a los viejos les parece importante y los jóvenes al aprender a leer y a escribir dejan de tener memoria e interés por las costumbres de su pueblo, no les interesa la sabiduría de los ancianos. Muchas de las casas comunales fueron habilitadas como escuelas en los cuarentas propiciando otro tipo de pérdida de valores comunitarios.

La casa de juntas, donde se celebran las asambleas tiene que ver con la antigua "Casa de Hombres", de la época prehispánica. Donde los hombres se reúnen a tratar asuntos sobre la propia comunidad, a preparar los rituales, a danzar, ahí es donde se guardan los utensilios de las fiestas (las imágenes, la indumentaria de las danzas, los incensarios, entre otros objetos). En muchas comunidades utilizan los salones de las escuelas para realizar sus juntas y ponerse de acuerdo, los instrumentos y utensilios son guardados por los que tienen cargo en sus casas.

¹¹⁵ Ferrer, León . *Producción y reproducción en una comunidad indígena de la huasteca*, pp28

¹¹⁶ Existe un proyecto de unir las tres huastecas:Veracruzana, Hidalguense y Potosina

¹¹⁷ En octubre 1996, el Municipio de Axtla de Terrazas consideró importante contar con el primer sistema de transporte municipal que recorre la mayoría de las comunidades nahuas.

¹¹⁸ Desde la época prehispánica hasta 1931 con la entrada de la carretera, el río Moctezuma-Pánuco servía de transporte, habían 80 canoas, el viaje Tamazunchale-Tampico se hacía en cuatro escalas: El Mirador (40 Km), El Higo, Palmas Reales y Pánuco, de ahí se remolcaban a Tampico.

Los teenek y nahuas conservan su tradicional sistema de poblamiento contra el cual lucharon autoridades españolas cuando impusieron las congregaciones en los pueblos indios, actualmente tienen relación con los patrones agrícolas prehispánicos. En los montes se ven pequeñas casas semidispersas, de una sola habitación y amplios solares, alineados en planos reticulares, las nuevas familias se distribuyen alrededor de la casa de los abuelos, formando su propia familia nuclear. Cada familia prepara sus propios alimentos y comparten algunos ritos ceremoniales, aunque actualmente algunos poblados son de más de 3000 habitantes (com. de Chalco¹¹⁹).

Según datos etnográficos, la vivienda de los teenek y nahuas se parece a la de la época prehispánica, la vivienda tradicional es una choza redonda y con techo cónico, cubierto de zacate o palma, en cuyo vértice colocan una olla invertida para evitar el escurrimiento del agua¹²⁰ . Llamados Bohíos¹²¹ que además de habitación son bodegas, restaurantes, tiendas, salones ejidales, escuelas, la estructura del techo descansa en horcones de chijol u otra madera resistente. Actualmente algunas casas son de materiales modernos o combinadas con las rústicas, las paredes son de vara, otate, carrizo, o tabla, el piso es de tierra o empedrado. En tierra caliente el techo es de zacate y en la sierra de hojas de palma.

Adentro tiene anchas proporciones, esta compuesta de dos pisos, abajo está dividida por gruesos carrizos o varas, en ocasiones enjarradas de lodo y paja y reforzada a la mitad de su altura por un tapanco pequeño, que sirve para guardar el maíz y una trave de madera que cubre todo el perímetro de la construcción y es usado para colgar diferentes objetos. El mobiliario son sillas pequeñas sin respaldo de madera o sillas modernas, mesas fijas y en algunos casos maletas antiguas usadas como cofres, un altar (es raro que no exista), petates que en el día se mantiene enrollados y en la noche se extienden, el fogón, entre otras cosas.

III.1 APUNTES ETNOGRAFICOS DE LOS NAHUAS

III.1.1 Generalidades

Los nahuas se consideran descendientes de Moctezuma, (los Mexicas) por lo que aún son guerreros, muy unidos, comparten una forma de vida y hablan la lengua nahuatl, perteneciente al tronco lingüístico Yuto-Azteca, la cual es y fue la más importante de Mesoamérica. Los nahuas tienen una concepción particular acerca de las formas y características de su lenguaje y cómo puede ser utilizado, ya que es el medio de expresión oral o escrita basado en un conocimiento que los identifica: Cada cosa tiene su espacio, su tiempo y su responsabilidad y la relación de estos se rige por la reciprocidad y la cooperación.¹²²

La lengua tiene pequeñas diferencias dialectales entre los municipios y por ende de comunidad en comunidad, también en algunas costumbres y tradiciones. Actualmente la identidad se encuentra en un proceso de transformación, debido a que las comunidades se han enfrentado a cambios cuantitativos y cualitativos importantes: La escuela, las religiones, los medios de comunicación, la política entre otros.¹²³

¹¹⁹ Municipio de Axtla de Terrazas

¹²⁰ Los teenek consideran que este tipo de vivienda protege a las familias de los huracanes o fuertes vientos.

¹²¹ en teenek: Wilil (choza) Pathel (redonda).

¹²² Información del Centro Coordinador Indigenista nahua, INI, área de cultura. Notas de trabajo de campo y Briseño Guerra, Juan, *La Historia Oral: Un ejercicio de lo cotidiano*, pp 13

¹²³ Información del Centro Coordinador Indigenista nahua, INI, área de cultura.

La historia oral es una práctica cultural dirigida a educar y preparar a los niños en las relaciones de intercambio, trabajo, apoyo mutuo y cooperación del individuo, para existir dentro de la comunidad y aporta elementos para la relación con el mestizo, es una continuidad entre el pasado, el presente y el proyecto comunal, es un elemento vivo."Es un proceso de ordenación de la vida y de la reproducción de las particularidades étnicas de los nahuas..."¹²⁴

La indumentaria tradicional de los nahuas consiste: para los hombres calzón blanco, amplio, cruzado y de manta arriba de los tobillos y camisa de diversas telas y texturas, usan sombreros de fieltro, palma o hule de copa pequeña, huaraches de cuatro puntos y paliacate en el cuello, actualmente sólo algunos viejos no han cambiado su indumentaria, es más común que se vistan con ropa comercial o de segunda¹²⁵ que abunda en la región, así como tenis. Usando la tradicional para danzar y las ceremonias. Las mujeres usan amplias faldas floreadas con olanes y blusas bordadas o comerciales, se peinan con raya al centro y el pelo trenzado con cintas de colores brillantes, muchas aún andan descalzas, o con huaraches y sandalias, los nahuas en general les gusta vestirse de colores claros. Las mujeres nahuas confeccionan sus blusas y faldas, algunas las bordan con flores grandes en las orillas.

III.1.2 ORGANIZACION SOCIAL Y TERRITORIO

Uno de los elementos principales de los nahuas sobre su identidad es su relación con su territorialidad, es decir poseer un territorio común y mantener vivo su vínculo especial con la tierra, cuando los individuos pierden ese lazo comunal, se dedican a enajenar la tierra y la explotan para entrar en el desarrollo. Sin embargo la historia nos explica cómo los nahuas han tenido que luchar para no perder la propiedad comunal que les da identidad propia.

El sistema de cargos en los pueblos nahuas se ha transformado con el transcurso de los años, ahora se encuentran organizados por comunidades o ejidos, donde sus miembros tienen derechos, obligaciones y valores (respeto, apoyo, reconocimiento y prestigio). La comunidad para los nahuas representa el lugar donde viven, el sistema de cargos, las prácticas culturales, la forma tradicional de trabajo (es comunal siendo la solución de varios problemas comunitarios). El sistema de cargos generalmente se estructura y se organiza a través de autoridades formales y no formales¹²⁶ para el desarrollo de los trabajos, equilibrando y regulando la convivencia entre los miembros.¹²⁷

Las autoridades formales son nombradas en Asamblea General de Propietarios o con todos los miembros vecinos, apoyados por los Tequichihuan (los que apoyan), el Tectli (gobernador 1), pichcatsi (gobernador 2), Comisariado (tequichijketl) de Bienes Comunales o Ejidales, Consejo de Vigilancia, Juez o Delegado (Tlanahuatiquetl¹²⁸), el Consejo de Ancianos (Temachtiamine¹²⁹).

¹²⁴ Briseño Guerra, Juan, *La Historia Oral: Un ejercicio de lo cotidiano*, pp 13

¹²⁵ Ropa usada que viene en paquetes de E.U.

¹²⁶ El concepto formal y no formal deriva de la concepción occidental de reconocimiento a partir de un *documento* y no por estatus y prestigio.

¹²⁷ Es común relacionar a la salud con la faena

¹²⁸ "El que manda"

¹²⁹ "Los maestros"

Cabe mencionar que, en la mayoría de las comunidades nahuas, los cargos más importantes siempre han estado con los hombres, así como su proceso de nombramiento. Con el régimen ejidal la mujer hereda el derecho agrario, por lo que participa.

Actualmente algunos nahuas conciben que su territorio se presenta en su comunidad, sola o con sus barrios o anexos. Cuando es solo la comunidad, las autoridades concentran ahí el poder, en caso de contar con barrios o anexos las autoridades se rotan manteniendo el complejo ritual.¹³⁰

El comisariado de Bienes Comunales o Ejidales tiene la responsabilidad de atender asuntos relacionados con la posesión de la tierra, éstos pueden ser límites territoriales, conseguir ampliación de la comunidad, resolver un problema de linderos entre dos miembros de la comunidad, conocer la distribución de la tierra entre otras tareas. El Consejo de Vigilancia supervisa al Comisariado para cumplir su tarea, el Juez o Tectli¹³¹ se encarga de todo lo relacionado con la vida social y ve por el orden de la comunidad, el Delegado es el que tiene relación directa con el ayuntamiento o autoridades municipales. El Comisariado representa a la comunidad y tiene representantes en todos los barrios, mientras que el delegado o juez son por barrio o anexo.

En la comunidad hay otros cargos que tienen que ver con los trabajos internos, éstos pueden ser institucionales o tradicionales¹³². Este sistema de cargos, con sus funciones, reconocimiento y obligaciones ha cambiado¹³³ Los Yayanochiikuenta (mayordomos) apoyan las actividades rituales de la iglesia, ayudados por los pichkaltsi (fiscales).

Ahora, algunas instituciones, partidos políticos y religiones han fragmentado a las comunidades, cuya solidaridad y cohesión interna se había dado durante siglos, con el propósito de romper con la fuerza de ellos, rompiendo la homogeneidad e identidad, ocasionando pugnas internas, para disminuir el trabajo colectivo.

Para describir el complejo sistema de cargos y su relación con el territorio, tenemos el caso de la comunidad de Cuachocotitla,¹³⁴ anexo de Zoquitipa, municipio de Tamazunchale. Esta comunidad al ser anexo tuvo que dar servicio hasta hace 7 años al municipio de Tamazunchale, llevando pastura y madera, además de hacer faena. Su relación con Zoquitipa se debió a la política cardenista, que sólo otorgaba títulos si estaban congregados. Los viejos cuentan que los cargos no se cumplían ya que quienes lo definían eran las autoridades pasadas.

¹³⁰ Los sistemas de cargos son expresión no sólo de la vida de un pueblo sino también de la forma en que ésta asume su relación con el territorio. Aunque la mayoría de las comunidades se encuentre atomizada territorialmente.

¹³¹ En lengua nahua

¹³² Centro Coordinador Indigenista Nahua, Tamazunchale, INI, Etnografía mínima.

¹³³ La estructura de mayordomías se ha transformado en los últimos años por 4 causas principalmente: a) La prohibición de algunas iglesias para que los indios utilicen sus recintos para danzar, b) Introducción de corrientes cristianas que desarticulan las relaciones sociales basadas en el catolicismo, c) La migración y d) Nuevas formas tradicionales para la organización de los ceremoniales, donde un solo mayordomo ya no paga todo el ceremonial, sino se reparten la responsabilidad.

¹³⁴ "Lugar de Jobos"

Hace tres años decidieron separarse informalmente debido a los conflictos cotidianos. Los viejos se reunieron para tomar decisiones de como convivir mejor, ya que llegaron las sectas protestantes y la separación y constitución como comunidad.¹³⁵

En esta comunidad no puedes dejar de obedecer a los mayores, el abuelo enseña a los niños como son los cargos, procuran vivir en armonía. Para obtener un cargo uno debe aprender a plantear asuntos ante los otros (mestizos), cuando a uno lo eligen debe hacerse del rogar, sino no se adquiere autoridad, cuando uno ya es autoridad y solicita algo y la comunidad no quiere, este les recuerda que ellos lo pusieron.¹³⁶

III.1.3 CICLO DE VIDA

Durante el embarazo, la mujer es atendida por la partera(o), quien se ocupa de cuidar a que el niño y la madre estén bien (se le da té, se le soba, se le limpia, se le reza, se le barre). El nacimiento generalmente se da en la casa de ellos, el hombre ayuda a la mujer para que lo reciba en el piso la partera, existiendo un tabú sobre los cuidados que se le deben dar, sin embargo los rituales realizados después del parto corresponden para que los espíritus se vayan del cuerpo de la madre, después se entierra la placenta, cerca de la casa (relación con el nahual o el animal acompañante del niño por la vida). Luego se le reza a la tierra y se hacen ceremoniales para que el niño crezca y no se enferme. Al tercer día se realiza una limpia y un baño para agradecer a los dioses el nacimiento.

Cuando al niño se le cae el cordón umbilical éste es enterrado cerca de la casa donde ocurrió el alumbramiento, encima de él se siembra un árbol de plátano que indicará la fertilidad del niño durante su vida, tanto en el trabajo como en la reproducción. Durante toda su vida los nahuas y teenek realizan diferentes ceremoniales cuando pasan de niño a adulto. Es este el momento donde la partera que lo ayudó a nacer entierra todos los materiales que se utilizaron en el alumbramiento.

La mujer nahua o teenek transmite la lengua, el conocimiento, los valores y la forma de vida, procrea y educa a los hijos, organiza y mantiene el funcionamiento familiar, elabora los utensilios cotidianos y los que sirven para realizar **la costumbre** para la época de siembra, cosecha y comercialización, las de la comunidad, el ciclo de vida y festivo, apoya en la venta y comercialización de productos, entre otras actividades. El hombre es el que consigue los alimentos, hace la casa, realiza la siembra, vende productos, participa en las faenas comunitarias, en las asambleas o es participante de algún cargo relacionado a la escuela, camino o luz. Existe la costumbre donde sólo los hombres proveen de leña y las mujeres el agua, relacionado a la cosmovisión antigua.

El matrimonio significa ritualmente el paso de pubertad a la madurez, la obtención de obligaciones y derechos comunitarios, la consolidación de la vida comunal, el matrimonio inicia cuando un hombre "...ve cual muchacha le puede convenir, cuál puede salir buena y el amor que no falte, luego uno se presenta con el suegro a preguntar cuanto va a pedir de ofrenda, si uno puede pagar lo que pide el suegro, pues entonces va entregar las cosas... En el primer viaje uno entrega una buena canasta de pan, queso, carne (cesina), plátano, seis patlaches- según el caso- para los pasados de la familia

¹³⁵ Legalmente siguen perteneciendo a Zoquitipa, el conflicto se agravó con la construcción de un puente entre ambas comunidades, las autoridades consideran que deben cerrar el camino para que Zoquitipa no pase, por otro lado con los límites territoriales no se ponen de acuerdo. Toda la comunidad se encuentra armada con machetes en alerta .

¹³⁶ Notas de campo, octubre-noviembre 1996.

paterna...y seis patlaches para la familia de la mujer..."¹³⁷, Esto puede durar de tres a seis veces. Luego se prepara la ceremonia religiosa, el padre de la Iglesia los confiesa, sermonea y casa el mismo día. Después se realiza un ceremonial en la casa de la novia.

En la casa se prepara un altar, los padrinos ponen en el altar el lazo, el dinero y se levantan para aconsejarlos, así como los padres, luego se come mole y se dan las gracias otra vez, antes de retirarse se prepara un morral con comida para los padrinos, éstos dejan los trastes para la pareja (dos tazas y dos platos). si los padres de ella son ancianos se quedarán en casa de ella, si no construirán su casa y él tendrá el primer cargo en la comunidad (Tequihua).

La muerte es considerada como un cambio de responsabilidad, una transición a un espacio que permanece ligado a los límites geográficos-simbólicos de la comunidad. Los muertos permanecen en el transpatio invisible de la comunidad y continúan cumpliendo con un trabajo diferente, pero comprometido con la comunidad.¹³⁸

Cuando uno se muere, lo acuestan en la tierra, lo bañan y lo cambian de ropa para que viaje limpio. Los días que tardan en enterrar a alguien varia (un día o dos), se le reza y canta toda la noche, se le hace el novenario, el último día se le da de comer a los asistentes, tamales, cerveza, mole etc y se le hace una cruz venerándolo el día de muertos. Los nahuas este día hacen arco con diferentes ofrendas, con un camino hacia el panteón, para guiar a los muertos. Algunos hacen un arco con flores de Cempazuchitl, con ofrenda para los muertos abandonados, aquellos que no tienen a donde acudir.

III.2 APUNTES ETNOGRAFICOS DE LOS TEENEK

III.2.1 Generalidades

Los Teenek se autonombran como aquellos que viven en el campo, con su idioma, sangre y comparten la idea¹³⁹ . La lengua teenek esta emparentada dentro del grupo maya-totonaco, perteneciente al tronco y familia mayense, subfamilia YXU. Está lengua es la única que se encuentra separada geográficamente en SLP y Veracruz, teniendo dos grandes variantes dialectales. Más de la mitad de los teenek son bilingües, usando la lengua materna como medio de comunicación oral que los identifica.

Los antiguos teenek se denominaban a si mismos los Tzacanes o serpientes, eran de cabeza chata. Los hombres teenek miden aproximadamente 1.55m y las mujeres 147m.

La historia oral es una práctica cultural teenek dirigida a la educación comunal de los niños, dotándolos de los elementos para las relaciones de intercambio, trabajo, apoyo mutuo y cooperación en la comunidad y aporta elementos para su relación con los mestizos, dándose una continuidad entre el pasado, el presente y el proyecto comunal.

¹³⁷ Briseño Júan, *Aquí nomás...Aquí somos...* pp 74

¹³⁸ OB. *Clt*, pp75

¹³⁹ Avila Agustín, Los Teenek

De los teenek antiguos se dice que “Los huastecos eran vistos por los mexicanos como gente sumamente inmoral, pues andaban casi desnudos y eran muy afectos a embriagarse... Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes, sus dientes tenían incrustaciones... Su cabello lo teñían de rojo y amarillo y en cuanto a ornamentos personales, usaban diferentes clases de collares... En la cabeza portaban grandes abanicos semejantes a los que ostentaban los ídolos que hoy se encuentran y las mujeres se peinaban abriéndose el pelo a la mitad de la cabeza y dejándolo caer a ambos lados, en gruesas trenzas tejidas con listones de varios colores”.¹⁴⁰

La indumentaria tradicional de los teenek consiste para las mujeres en una tela grande cuadrada, casi siempre negra, llamada lackbé, amarrada con una faja o ceñidor Huic'lab, usada como falda de enredo, se compone de dos o tres bandas horizontales que se enrollan alrededor de la cintura y con cuatro pliegues al frente, una blusa o camisa de algodón de diferentes colores, que fue adoptada después de la conquista, es de algodón o articele rosa o azul con alforzas en la pechera. cuello alto, mangas anchas y en la cintura un olán que cubre la faja, un pañuelo doblado en triángulo puesto sobre la cabeza, que se considera como prenda de lujo¹⁴¹. Encima de la blusa se usa el quexquemel (tanyemlab), el cual contiene símbolos estilizados de la concepción del mundo teenek, (animales, dioses, elementos de la naturaleza, árboles familiares genealógicos) es de tela blanca con bordados de colores fuertes (rojo, amarillo, verde, azul, entre otros), algunas mujeres usan actualmente rebozos de colores oscuros.

La mujer arregla su cabello tenzándolo con cinta o estambres de colores, formando una especie de corona, llamada petob, se cuenta que algunas ancianas para hacer el petob¹⁴² utilizan bejucos forrados de tela y que el tamaño del mismo tiene que ver con su status social y su estado civil. Casi todas se ponen pulseras, aretes y collares de fantasía.¹⁴³ Los hombres utilizan pantalón o calzón de manta, camisa de algodón o camisa de diferentes texturas y colores (comercial), la indumentaria tradicional es usada cada vez más en las fiestas y rituales, huaraches de llanta o de piel de tres hilos, un sombrero de yute y su talega o morral de zapupe¹⁴⁴. Entre más alejada este la comunidad de las Cabeceras Municipales, la indumentaria tradicional se mantiene, sin embargo muchas mujeres sólo la usan para las fiestas y bailes o en algunos casos para embellecimiento de los actos políticos de la región.

III.2.2 ORGANIZACION SOCIAL Y TERRITORIO

Los pueblos teenek están organizados territorialmente de la siguiente forma: Los municipios, donde cada uno tiene varias comunidades, estas a su vez, tienen un conjunto de barrios y estos cuentan con la reunión de algunas casas o ranchos. Un ejemplo son el municipio de Tancanhuitz de Santos, que cuenta entre algunas de sus comunidades la de Tsakanám, Tam- el- Ton, Xolol, donde cada una cuenta con sus propios parajes y barrios.

¹⁴⁰ Baussauri, en Etnografía de México II, pp64.

¹⁴¹ Baussauri, en Etnografía de México II, opina que el uso de este pañuelo tiene que ver con la posición social de la familia.

¹⁴² Réplica exacta de las piezas arqueológicas encontradas en la región.

¹⁴³ Baussauri considera que los aretes, pulseras y collares tienen que ver con su estado civil, las que están comprometidas y las recién casadas llevan los collares muy largos, cada año los van recortando y se lo quitan al nacer el primer hijo. pp 81

¹⁴⁴ El zapupe es una planta parecida al henequén que crece en las cercanías de las comunidades, se deshila y se tejen en telar las talegas, actualmente se hacen diferentes cosas para vender como artesanías.

Un elemento principal de los teenek sobre su identidad es su relación con su territorialidad, es decir poseer un territorio común y mantener vivo su vínculo especial con la tierra, cuando los individuos pierden ese lazo comunal, se dedican a enajenar la tierra y la explotan para entrar en el desarrollo. Sin embargo, la historia nos explica cómo los nahuas y teenek han tenido que luchar para no perder la propiedad comunal que les da identidad propia. Aún que los pueblos no fueran legalmente propietarios no perdieron la estrecha relación con la tierra, no han tenido una ruptura con su territorio ritual y productivo, al contrario han generado estrategias para fortalecer la identidad, como fue la recuperación de rituales prehispánicos durante este siglo, cuando recuperaron la tierra.

El parentesco se da clasificatoriamente, propio de pueblos organizados en clanes patrili y matrilineales, Baussari considera que hay vestigios de familias totémicas de un animal (loros, guacamayas, ardillas, conejos, armadillos)¹⁴⁵ O tal vez por el hecho de que las danzas tienen nombre de animales Gavilán, el sapo, el tigre, el lagarto, por otro lado se investigó la forma de descendencia.

Al hijo primogénito se le pone el nombre de cada uno de sus abuelos, más el nombre del padre o la madre, también se le pone el nombre del paraje donde nació con los nombres del padre y la madre o los padrinos, también el apellido de un animal Pazúm (león), Chan (culebra), Koy (conejo), Palach (guajolote) Xichín (pájaro). Es común conocer a Manuel Coy Guadalupe, José Guadalupe Catarina o Juan Vicente Manuel.

La organización tradicional ha cambiado en los últimos años, todavía en 1950 las comunidades tenían un gobernador tradicional quién transmitía el conocimiento a las nuevas generaciones, ahora se encuentran organizados por comunidades o ejidos.

Cada comunidad cuenta con cuerpo de cargos, donde sus miembros tienen derechos, obligaciones y valores (respeto, apoyo reconocimiento, prestigio). El sistema de cargos generalmente se estructura y se organiza a través de autoridades formales y no formales para el desarrollo de los trabajos y regular la convivencia entre los miembros.¹⁴⁶

Las autoridades son nombradas en Asamblea General, estos son el Comisariado de Bienes Comunales o Ejidales, Consejo de Vigilancia, Juez y Delegado, cabe mencionar que estos cargos y su proceso de nombramiento por lo general sólo participan hombres. En teenek los que tienen cargo se les denomina T'ojó d'talab, divididos según el número de cargos que tenga la comunidad. Normalmente al primer cargo se le denomina Kwaybyl, pasando por mayul (dura aproximadamente 10 años), para ser juez o delegado.

El juez cuenta con un consejo de ancianos y un grupo de notificadores que son los que notifican las disposiciones de la autoridad (faenas), ayudado por los aprehensores (mayules), los correos (cuaxtil), que llevan la correspondencia y los servidores (xuchía) lo ayudantes. El juez tiene el poder ilimitado, sus decisiones no son apalables y puede considerarse como el legítimo sucesor del cacique de la antigua organización comunal, basada en clanes totémicos de los huastecos.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Baussari, pp 81

¹⁴⁶ Es común relacionar a la salud con la faena.

¹⁴⁷ Williams, G. Roberto, *Los Huastecos*, pp19

La casa de juntas, donde se celebran las asambleas tiene que ver con la antigua "Casa de Hombres", de la época prehispánica. Williams dice que los domingos se juntan las autoridades comunales para vigilar que no les pase nada a sus gobernados, para en caso de que así sea intervenir en su auxilio, sin embargo es común encontrarse a los teenek realizando faena los lunes a la presidencia municipal, por haber faltado al orden.

El comisariado se encarga de ver todo lo que tiene que ver con la posesión de la tierra, el consejo de vigilancia supervisa al comisariado, el juez se encarga de todo lo relacionado con la vida social y ve por el orden de la comunidad, el delegado es el que tiene relación directa con el ayuntamiento. El comisariado representa a la comunidad y tiene representantes en todos los barrios, mientras que el delegado o juez son por barrio o anexo.(anexo¹⁴⁸)

El sistema de cargos, con sus funciones, reconocimiento y obligaciones ha cambiado.¹⁴⁹ Los mayordomos tiene como tarea la de conservar los templos o apoyar si no hay en la comunidad, cuidar las imágenes, el fiscal (pixcal) es el rezandero de los rituales, el topil de la iglesia es el que la limpia y realiza los mandados. Quienes desempeñan estos cargos son elegidos por el consejo de ancianos, durando un año. Se puede decir que no hay mucha evangelización por parte de la Iglesia Católica, por lo que los teenek se concretan a cuidar y preservar los lugares de culto, simplemente por ser de carácter sagrado, de hecho porque en algunos lugares viven sus dioses con los santos católicos.

La familia es la base de la organización social, se dice que la bigamia y poligamia ha ido desapareciendo en el transcurso de los años, sin embargo lo que ha cambiado es la forma, debido que los mestizos consideran anormal la bigamia dentro de la propia casa,¹⁵⁰ cada familia tiene un jefe, con él cooperan su mujer y los hijos siendo aproximadamente de cinco miembros.

III.2. CICLO DE VIDA

El nacimiento conlleva un conjunto de ritos y ceremonias teenek y dos obligaciones cristianas: el bautismo y el compadrazgo. Durante el embarazo todas las mujeres son atendidas por parteras(os) del barrio, paraje, sección o familiar, quien se ocupa de cuidar durante el embarazo que el niño y la madre estén bien.

La solicitud del matrimonio implica una serie de visitas formales y entrega de regalos, pero ya no se acostumbra ayudar en el campo al futuro suegro, el hombre visitara la casa de sus suegros 7 veces: en la primera se informa la importancia del encuentro y se formaliza el pedimento de la mano, realizando 7 veces el ritual de media mesa¹⁵¹.Luego los padres van a la iglesia.

¹⁴⁸ Se anexa como ejemplo la comunidad Santiago Centro.

¹⁴⁹ La estructura de mayordomías se ha transformado en los últimos años por 4 causas principalmente: a) La prohibición de algunas iglesias para que los indios utilicen sus recintos para danzar, b) Introducción de corrientes cristianas que desarticulan las relaciones sociales basadas en el catolicismo, c) La migración y d) Nuevas formas tradicionales para la organización de los ceremoniales, donde un solo mayordomo ya no paga todo el ceremonial, sino se reparten la responsabilidad.

¹⁵⁰ Haciendo los indios lo mismo que ellos, tener dos mujeres separadas.

¹⁵¹ El hombre lleva bebida y comida a casa de sus suegros durante 7 veces continuas.

Antiguamente los matrimonios comenzaban a prepararse por medio de regalos a los padres, regalos que se correspondían pero con flores, si no venían era señal de negación. Si venían las flores era señal de espera hasta que los padres de la mujer llevaban a su casa jícaras con comidas, las que consumían entre las dos familias en señal de unión.

Cuando uno se muere emprende una larga caminata, al hombre se le pone sus huaraches para que pueda caminar y llegar a su destino, una jícara para atravesar los ríos, un plato de barro para servirse la comida, una mazorca de maíz para echarle a los guajolotes o pavos huastecos que traten de impedirles el paso, un machete para trabajar, una talega con bocoles para el hambre. En la antigüedad antes de sacar el cadáver de donde se velaba los visitantes bailaban encima de los objetos hasta desaparecerlos.

IV. LA CONCEPCIÓN INDÍGENA ACTUAL DE LA IDENTIDAD Y LA TERRITORIALIDAD.

IV.1 Los lugares Sagrados.

En este apartado retomaremos algunos elementos del capítulo sobre apuntes teóricos, con el propósito de ir definiendo la concepción actual de **la identidad y la territorialidad y en específico a los lugares sagrados de los pueblos indios nahuas y teenek de San Luis Potosí**. Se procurará analizar la importancia de algunas prácticas culturales procurando poder elaborar una **etnografía mítica de los nahuas y teenek**. Si retomamos a Leach al realizar la etnografía tendría que tratar ese patrimonio cultural como un todo único en interacción, basado en símbolos y signos.

A partir del estructuralismo y el simbolismo se analizará los cambios ocurridos en las prácticas culturales, especialmente a los lugares sagrados, que esta relacionado con **la concepción indígena del territorio y su relación con la identidad**. Para ello se realizará **una investigación histórica y etnohistórica sobre las prácticas culturales para dilucidar los lugares sagrados a partir del tiempo mítico e histórico, se buscará la relación de algunos líderes naturales, curanderos, músicos y danzantes con estos lugares**. Se utilizará información de documentos, informes, actas comunitarias y propuestas a la reforma constitucional del Estado realizadas por las propias comunidades, además relatoras, entrevistas y datos obtenidos directo con los pueblos.

El objeto de estudio de la investigación son los lugares sagrados, tratando que sean los que se encuentran al oeste del territorio nahua y teenek, por ser considerado un territorio sagrado de especial significación, en la medida de lo posible se intentará demostrar que, aunque se considera sólo una parte de la cultura de estos pueblos, que apoya la satisfacción de algunas necesidades materiales y espirituales se observa que **Xomo Hunko Cen KoKo es el sitio donde se representa la vida cotidiana en toda su extensión, la reproducción de sus mitos y cuentos, la morada de sus dioses y donde confluye y se nutre la identidad, es “la escuela” y el espacio mítico donde descansan los corazones de los músicos y danzantes y de todos los hombres nahuas y teenek que se consideran parte de la tradición antigua**.

Por lo tanto se debe **revisar, conocer, interpretar y analizar los mitos que existen entorno a los dioses y la concepción nahua y teenek, es decir ahondar como estos pueblos tienen una forma de conocimiento y explicación del mundo, la naturaleza y el hombre, sus mitos y narraciones explican el origen, la historia y el significado de Xomo Cen KoKo¹**¹⁵². La cultura de estos pueblos construye, reinterpreta e incorpora códigos culturales de otros pueblos, así cada pueblo tiene su propia definición de la realidad, sus signos, sus mitos y narraciones explican su propia concepción del mundo.

¹ 152 lugar sagrado de todos nosotros.

Así se analizarán las prácticas culturales de los indios nahuas y teenek relacionadas con la curación, la siembra, la naturaleza, la vida, la muerte, el nacimiento, los dioses y las fiestas entre otros aspectos.

Los lugares sagrados son parte fundamental del patrimonio cultural² 153 de los pueblos indios, representan el lugar o la morada de los dioses, santos y espíritus, permiten la cohesión étnica o interétnica, representan uno de los rasgos más notables de la organización social. Los lugares sagrados sirven de marco a la memoria de una cultura. San Luis Potosí es de los pocos Estados del País donde parte de su territorio es considerado sagrado, tanto por los propios pueblos indios, como otros pueblos ubicados cerca de él, estos espacios pueden ser lo alto de los cerros, el nacimiento de los arroyos o las cuevas, la mayoría de ellos se encuentran actualmente en tierras que no pertenecen a las comunidades, por lo que no hay una estancia permanente en ellos, sólo cuando se realizan los rituales, las peregrinaciones o las peticiones.³ 154

En síntesis, la importancia y significación de los lugares sagrados para los pueblos indios y en específico **“Xomo Hunko” significa lo oculto, lo universal, lo sagrado, las raíces de nuestros dones, también es algo del silencio de nuestros dioses, ya que con la conquista de los españoles nuestros grandes sabios se fueron a esconder y es por eso que ahí se encuentra todo.**⁴ 155

La visión del mundo de estos pueblos se compone de su cultura ancestral, que aún se reproduce en sus ceremoniales, tradiciones y costumbres, en la transmisión del conocimiento que se da dentro de la geografía sagrada, es en los cerros y cuevas donde se realizan estos rituales, donde se aprehende la cosmovisión del mundo al que se pertenece, del intercambio de códigos culturales con otras culturas. Se tiene la creencia de que todos los elementos de la naturaleza tienen un “dueño,” a quien se le debe pedir permiso para utilizarlo, las ceremonias y ofrendas permiten la comunicación con estos espíritus y dioses que controlan la vida de los hombres y en un momento dado pueden destruirla, el factor salud-enfermedad se encuentra envuelto en todas estas creencias, por lo que los rituales a la Madre Naturaleza para agradecer y recibir los favores de la siembra son muy importantes, así como las costumbres relacionadas al nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte del hombre.

En la época prehispánica, encontrábamos dividido el mundo de los teenek en diferentes lugares sagrados, como ejemplo tenemos los siguientes: Al norte estaba tanchipa, en donde estaba la cueva del rincón del cahuayote o del ahuate, en ellas

² 153 La discusión actual sobre el control que deben tener los diferentes sujetos sobre su patrimonio cultural, no será discutida en este documento.

³ 154 Uno de estos casos es el de los huicholes o Wirrarikas que sus lugares sagrados quedan actualmente fuera de su territorio y son fundamentales para la existencia de su tradición cultural y religiosa, la permanencia de su identidad y cohesión social. En el caso de los nahuas y Teenek Xomohunko se encuentra en peligro de destrucción debido a que se encuentra en propiedad privada y con intereses turísticos.

⁴ 155 Taller de análisis sobre la importancia de las cuevas ceremoniales Xomohunko, 5 de abril 1997, con representantes de los tres pueblos indios del estado. 50 participantes.

actualmente se encuentran restos de cerámica, cerca de allí hay pinturas rupestres, allí vivían los dioses relacionados a la guerra y a la caza. Joaquín Meade nos habla de tanchipa como un espacio de cuevas y cerros donde los antiguos teenek gobernaban. “Estando el centro principal en el Tamuín y Tantok, eran también puntos de gran importancia Tamtzán o Tamchan al sudoeste junto a Tancuayalab y a Coayi Unc, Tazintzin-Jujub al sur y las grandes cuevas o cavernas que se encuentran hacia el norte desde Taninul hasta el Choy”.⁵ 156

La Huasteca tenía y tiene sus propios límites geográficos, míticos y étnicos, algunos de ellos eran movibles, es decir eran zonas de transición entre diferentes culturas, algunos lugares sagrados también no tienen una ubicación específica, sino más bien se da por el tipo de uso y expresión de valores que se hacen de ellos. Al sur se encontraba la frontera entre los chichimecas y totonacos, al este estaba el mar, donde habitaban las diosas del agua, del trueno, del rayo y era el lugar mítico de la llegada, al oeste estaba la Sierra Madre Oriental, gigantesca muralla que divide a los teenek y nahuas con los pames y otomies y es donde se encuentra Xomo Hunko y otros lugares sagrados, relacionados con la fertilidad, la enfermedad y las cosechas.

En este sentido encontramos que los lugares sagrados prehispánicos también fueron los cúes que se encuentran diseminados en todo el territorio de la Huasteca, además la concepción territorial de los pueblos indios mesoamericanos no tenía que ver con un concepto de puntos cardinales como tales, sino con una concepción del mundo donde el hombre se encontraba en el centro del universo, tenían una geografía simbólica y abstracta, que permitió que los puntos cardinales expresaran conceptos y no orientaciones concretas, abajo del hombre estaba el inframundo, arriba el mundo de los dioses, en el este se encontraba el sol naciente, el origen, en el sur el calor, el día, el cenit, en el norte el nadir, lo frío, lo subterráneo, la migración y al oeste el sol poniente, la fertilidad, la temporalidad.

Es precisamente en el oeste donde se encuentra Xomo Hunko, donde el hombre solicita fertilidad de las plantas, animales y de los hombres y agradece los favores recibidos. Es donde el hombre ofrenda como pago a la naturaleza, es ahí donde han sobrevivido los dioses prehispánicos hasta nuestros días.

Los nahuas llegaron a la Huasteca en busca del lugar mitológico de tamoachán⁶157, denominado Oxtitipa para los teenek, tierra de adoratorios (cúes). En el códice Telleriano Rémense se cuenta cuando en 1444 llegaron a conquistar a los teenek, los nahuas antiguos, quienes se llevaron algunos teenek como trofeo de guerra, la segunda fue en 1447. Los nahuas o mexicas se apropiaban de diferentes cosmovisiones y elementos culturales de diversos pueblos que dieron, en el transcurso de los años, un aumento en su panteón religioso, como son los dioses teenek: Tlazoltótl o Ehecatl.

Tamoachán puede significar el lugar del ave y la serpiente y por ende la primera confederación de los nahuas y teenek. Con la conquista, es importante recordar que los

⁵ 156 Meade Joaquín, *Arqueología de San Luis Potosí*, , pp. 19.

⁶ 157 Revisar el capítulo de la historia de la territorialidad.

antepasados nahuas y teenek contaban con centros ceremoniales importantes para cada uno de los dioses, pero con la llegada de los españoles todo esto lo destruyeron, quedando, pero muy escasos. Una pregunta que aún no le encuentro respuesta es que relación tiene Xomo Hunko Cen KoKo con Tamoachán, acaso éste era el paraíso que andaban buscando los nahuas a su llegada a la Huasteca, o era el espacio donde los hombres-dioses u hombres-sabios inventaron las costumbres y las artes y a aquel que se acercaba le otorgaban la sabiduría.

En lo referente a Xomo Hunko Cen KoKo, algunos nahuas confirman que con la conquista, los hombres antiguos tuvieron que buscar un lugar donde se pudieran esconder a los dioses, este lugar tuvo que albergar a los dioses de los cuatro puntos cardinales, al dios del trueno, al del relámpago, a las diosas del agua, al dios que los sostiene, a la pareja creadora (diosa madre y el dios padre), a los dioses de la enfermedad, a los dioses de las cosechas, a los dioses de los cazadores, agricultores, pescadores, a los dioses de los danzantes, músicos y curanderos. Actualmente se encuentran los espacios para los dioses de los convertidos a otras religiones, a los oficios actuales como maestro, ingeniero, doctor u otro oficio que se tenga, así como las deidades que cuidan el desarrollo del hombre desde el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la madurez, la fertilidad, la vejez y la muerte.

Para los nahuas, "...Ahí se encuentran nuestros dioses de la fertilidad, la salud, del agua, del trueno, de los músicos y nos da energía para vivir y también es una casa sagrada, es donde se pide la sanación, poniendo las ofrendas, las ramas para barrer, la ropa del enfermo para poder curar, se va a danzar, para la fertilización de nuestras tierras..."⁷ 158

Este hogar es natural desde la creación del universo y será respetado por todas las tribus de hoy y la nueva generación. "La historia de Xomo Hunko es en el dialecto nahua, nuestras tribus y nuestros abuelos los que vinieron de la tierra de Aztlán, ellos no conocieron un templo hecho por eso ocuparon estas cuevas naturales como hogar para ellos, todos los que tenían el prodigio de entrar en este sagrado recinto se llenaban de sabiduría, es por eso la inquietud de nosotros descendientes de las tribus el temor de perder este lugar, porque allí tiene una gran importancia, hay mazorcas con jarros, cabezas de puerco, corazón de la sabiduría"⁸ 159

Antonio Reyes Agustín⁹ 160, escribe sobre Xomo Hunko: "Así como existen todavía algunos lugares donde acuden cazadores a dejar algunos restos de animales que han cazado y que llevan otras costumbres para ofrendarlas a la tierra y la Madre Naturaleza por la buena caza que obtienen, así también existen centros donde acuden los curanderos cuando necesitan curar de espanto."¹⁰ 161

⁷ 158 Taller de análisis sobre la importancia de las cuevas ceremoniales Xomohunko, 5 de abril 1997, con la presentación de representantes de los tres pueblos indios del estado. 50 participantes

⁸ 159 Unidad Cultural Nahua de Xilitla, Proyecto cultural Homenaje a la Cueva, 1994.

⁹ 160 Durante los años ochenta, se fomenta en México un programa destinado a la formación de profesionistas bilingües, uno de ellos es Agustín Reyes Antonio. en 1982

¹⁰ 161 Reyes Antonio Agustín, Plantas y Medicina Naha en Matlapa indígena, pp 160.

En el párrafo siguiente, habla específicamente de Xomo Hunko: “Hasta la fecha solo conozco un centro donde acuden los curanderos de espanto o alguna otra enfermedad relacionada a esta, en este centro acuden personas que ya conocen la cueva (en una cueva que está enclavada en la sierra), porque algunos hacen la curación luego entrando porque tiene dos entradas y según la enfermedad y grado es el lugar de la curación.”¹¹¹⁶² Se encuentra al oeste de Huichihuayan y es poco conocida por el ladino, llamado Xomo konko “Los lugares donde se efectúan los actos rituales pueden ser visitados por cualquier otra persona de otra cultura, siempre y cuando estén acompañados de un curandero conocedor de ese lugar para que sepa la importancia que representa ese lugar para los actos rituales, como son el levantamiento de sombra, el cambio de nombre, el rito para una buena cosecha o agradecimiento por la misma, etc. ...”¹²¹⁶³

Xomo Hunko se conoce gracias a nuestros abuelos y bisabuelos, este lugar sagrado el gobierno lo quiere privatizar y así no podremos entrar para curarnos de las diversas enfermedades, sería una desventaja, los lugares sagrados son donde los médicos tradicionales llevan a sus pacientes, se hacen ritos con su respectiva ofrenda.¹³¹⁶⁴

El lugar sagrado se compone de varias puertas, rituales y espacios sagrados:

- 1) Preparación e invitación al lugar: reunión para realizar el ritual, ayunos y abstinencias, pedir permiso a los “dioses y dueños” de la naturaleza y el lugar, limpiar el lugar, compra y preparación de las ofrendas.
- 2) El alba: recolección de plantas y flores, consagración del lugar, elaboración de la comida, rezos, cantos y flores a los antepasados, consagración del fuego.
- 3) El día: lavado ritual, procesión al lugar
- 4) Llegada a la primera puerta: es una roca que se encuentra en el camino, a orillas del río, allí se pide permiso a los “señores del cerro” para entrar, la limpia, la cura y el permiso.
- 5) La segunda puerta es la cueva del nacimiento del río, aquí viven las diosas del agua, donde se purifica y se limpia uno. Rezos a los cuatro puntos cardinales y a las diosas de la lluvia y el trueno.
- 6) La tercera puerta es la cueva del aire, donde vive el dios del aire, el del trueno, “el dios que los sostiene”, además están los espacios rituales de los músicos y danzantes. Se danza y se toca, la limpia y la enseñanza y el entretenimiento.
- 7) La cuarta puerta es donde esta la pareja primigenia de los dioses (Uxnana y Uxtata), el dios de la enfermedad, de la fertilidad, entre otros. Abajo se encuentra el departamento de los brujos Huastecos.
- 8) La despedida y el regreso ala comunidad.

¹¹ 162 Ob, cit, Reyes pp 160

¹² 163 Reyes, Ob, cit pp 163

¹³ 164 Asamblea comunitaria para la defensa de nuestra cultura, Xoloco, Axtla de Terrazas, 28 nov. 1995.

A Xomo Hunko se va a rezar, a llevar a los enfermos, para pedir sanación, como parteros hacemos ceremoniales para poder efectuar nuestro trabajo, a saludar, a pedir permiso para poder ejercer nuestro oficio, se llevan ofrendas, se pide para que llueva, se va a pedir y agradecer, la gente que va es la que cree en la madre naturaleza y tiene fe en encontrar una respuesta. Se va todo el año si uno es curandero, sino se va tres veces al año: en marzo, cuando es cambio de posición del planeta, en julio por la cosecha y en diciembre para pedir fuerzas por un año más.¹⁴ 165 El ritual del primero de enero se realiza para garantizar un buen año al hombre, a su casa y a sus cosechas, para evitar las enfermedades, para cuidar a los animales y se les ofrenda a los dioses, a las señoras y señores de la tierra, al viento, a la diosa de la fertilidad, para que esa fuerza dure hasta el siguiente año.

“Nosotros los indígenas, cuando sentimos que se nos agobia la escasez de las cosas necesarias como el maíz, acudimos al lugar de Xomo Hunko, lugar de las cuevas, para asistir a ese lugar se necesita ayunar nueve días antes, no comer mucho condimento que tenga olor fuerte sino el olor se penetra hasta el fondo de estas cuevas, así como el temor de sufrir alguna consecuencia.”¹⁵ 166

La problemática actual de Xomo Hunko es muy complicada, ya que son desde la construcción de bombas de agua, cercas, potreros, destrucción de estalagmitas y estalactitas, hasta la división por el uso del lugar. En el primer caso tenemos a los pueblos nahuas y teenek que consideran que el lugar debe quedar intacto, que el difícil acceso no debe ser modificado, que debe respetarse porque allí viven los dioses “es como una secretaría, cada uno tiene su espacio.” En el segundo caso tenemos al denominado “consejo de ancianos de la cultura teenek y nahua” comandado por líderes que utilizan las prácticas culturales para su propio negocio y beneficio, proponen utilizarlo para darles “limpias” a los mestizos, ofrecer artesanías, comida típica, realizar recorridos turísticos por los espacios sagrados y poner cabañas turísticas, llamándolo “Lugar Turístico las Cuevas”.

Los nahuas concluyen que con la construcción de carreteras (programa caminero indígena), al dinamitar se afecta el agua y se puede afectar y tapar la puerta sagrada de la cueva. Además, “si se vuelve turística afecta nuestros principios espirituales y tenemos saqueos de piezas sagradas, que forman parte de la cueva, como todos sabemos ya se llevaron un corazón de piedra”. La destrucción de estalactitas y estalagmitas, el saqueo de las ofrendas, la falta de vigilancia del lugar, la basura y la falta de privacidad en sus ceremoniales al no reconocerse el valor simbólico y espiritual que tiene para los nahuas y teenek.

Para los pueblos indios, en conclusión, Xomo Hunko Cen konko es un lugar hecho por los dioses y no por los hombres.

¹⁴ 165 Taller de análisis sobre la importancia de las cuevas ceremoniales Xomohunko, 5 de abril 1997, con la presentación de representantes de los tres pueblos indios del estado. 50 participantes

¹⁵ 166 Francisco Hernández, Francisco Jonguitud y Rufino Hernández Manuela, comisariado comunal de Cuatzontitla Axtla, 13 febrero 1995.

IV.2 PRACTICAS CULTURALES

IV.2.1 LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO NAHUA Y TEENEK (RELIGIÓN)

La concepción del mundo de los nahuas y teenek se ha ido modificando con los años, los cambios de su cosmovisión tienen que ver con el proceso de modernidad que se vive en todo el país. Actualmente los pueblos tienen una relación muy estrecha con la naturaleza y los Dioses antiguos (agua, viento, sol, luna, relámpago, entre otros) y pueden pasar dentro de sus prácticas del mundo natural al sobrenatural, de lo sagrado a lo profano, de lo puro a lo impuro y de la concepción prehispánica sobre sus Dioses y facultades y atributos a la concepción sincrética de los Dioses y Santos, la posibilidad del desdoblamiento de Dioses y Santos, donde puede ser uno y otro a la vez, cosa que no se presenta con el catolicismo.

Solo durante los rituales pronuncian a los Dioses del agua, de la lluvia, al sol, a la Madre Naturaleza, que es la que da todo para vivir. El hombre entabla relaciones con los miembros no visibles, el señor del agua, de la tierra, de los cerros, que se hacen presentes en las relaciones productivas de los hombres (son los pasados) y en el proceso salud-enfermedad.

Algunos de los Dioses son los siguientes:

CATOLICISMO	DIOSES NAHUAS	DIOSES TEENEK
Dios	Dios del Sol	Dios del Cielo
Virgen María	Diosa de la Luna	Tlazolteotl Diosa de la Tierra
		Diosa de la Luna
		Diosa del Agua
Cristo	Quetzalcoatl	Dios del Sol
	Dios del Maíz	Quetzalcoatl Dios del
Océano		Dios de la Fertilidad
		Dios de la Embriaguez
		Dios del Viento
		Dios de las Artes
	Dios del Trueno (Texotl)	Dioses del Trueno
San Miguel	Dios de la Fertilidad	
Santiago	Dios del Fuego	Dios del fuego
	Dios del Rayo (Zokuixatl).	

La religión de los nahuas y teenek se diferencia de los no indios¹⁶¹⁶⁷ y a la vez se complementa, dando un sincretismo religioso, sin embargo en las últimas décadas han llegado a la Huasteca innumerables sectas protestantes, algunas de las cuales han provocado conflictos en las comunidades, no solo religiosos, sino políticos y sociales entre otros.

Cielo	masculino	fuego	rayo
Tierra	femenina	agua	relámpagos
		frío	oceános
Cielo		Cielo	
	Fecundidad	Fecundidad	Aves
Tierra		Tierra	Alma de los Hombre

Antiguamente los rituales agrícolas se asociaban a los Dioses de las diferentes fases del ciclo agrícola, ahora también están vinculados a la salud-enfermedad y a la vida. Por lo tanto hay que ser recíproco entre la vida social, la tierra y los elementos de la naturaleza, la vida se concibe como una continuidad entre el pasado y el presente, entre los muertos y los vivos, entre el descanso y el trabajo, entre la noche y el día, entre la sombra y la luz.

El hombre debe encontrar el vínculo de todo esto para estar en armonía, para no perder su tonal y por lo tanto salud y fuerza para trabajar, el tonal se puede perder si uno no adquiere obligaciones en la comunidad o si uno no cumple con la milpa, es decir no es recíproco con la naturaleza.

¹⁶¹⁶⁷ La sierra es asociada con la selva, el lugar de la vida de los nahuas y teenek es la selva en oposición a los mestizos que viven en el pueblo. Aunque vivan en el pueblo su casa se encuentra en un contexto más integrado a la naturaleza.

IV.2.2 Ceremonias nahuas y teenek.

Las fiestas y ceremonias de los pueblos nahuas y teenek se encuentran divididas entre: 1) Las de carácter sagrado profano (ciclo de vida y ciclo agrícola, llegada de las estaciones, fiestas comunales), 2) Las de carácter sagrado religioso a los principales Santos y Vírgenes de la región y 3) Las que se realizan fuera de su territorio (peregrinaciones a los santos o vírgenes en otros estados del país).

Las fiestas y ceremonias fuera del territorio nahua y teenek, se dan principalmente en el Santuario a Guadalupe y al Señor de Chalma, para ello se organizan peregrinaciones hacia estos dos lugares. En el caso al Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Iglesia organizó en el mes de octubre de este año un viaje a México, donde varias familias en autobuses llevaron a cabo la odisea. A la Virgen se le ofrenda, se le canta, se le danza y se le pide la buena crianza. Al santuario de Chalma se va en diciembre, donde los aztecas en 1441 rendían culto al Dios Ostocteotl¹⁵⁶ ofrendando incienso de copal, gomas resinosas y otras cosas para pedir y dar gracias por los favores, propiciar adolescentes y agradecer el buen alumbramiento, actualmente se le danza y se le pide buena salud, pagando los favores recibidos. Los nahuas y teenek comparten la fiesta con otros nahuas de Morelos y Guerrero, con los otomies, mazahuas y tarascos, que van hacia el santo a venerarlo. La mayoría de los peregrinos cargan una reproducción litográfica de la imagen bendita, después de cumplir (orando, ofrendando o danzando), si uno es nuevo compra una imagen y se consigue un “padrino de medida”, quién coloca la imagen al cuello del ahijado, danzando con él y pagando la música que acompaña a la danza. Cada grupo de danza tiene la obligación de permanecer tres días consecutivos como mínimo.

La territorialidad de los nahuas no es sólo la comunal, sino los lugares sagrados a los que se les hace ceremonia, ofrenda y que solamente son utilizados por los sabedores de la costumbre para pedir y dar gracias por la cosecha, curar enfermedades, pedir sabiduría. Estos lugares se encuentran en las cuevas, los ríos, manantiales, parcelas, etc. A la cueva de Xomonkunko se va a recibir la nueva vida los curanderos, danzantes, mujeres, ancianos y niños que acuden se purifican espiritualmente y reciben nuevas energías para vivir un año más.

Antes de subir a los lugares sagrados se dirigen todos al río sagrado para recuperar sus fuerzas o la salud perdida y purificar sus almas, esta costumbre tradicional la debe realizar todo aquel que vaya, ya que el río es sagrado y cura enfermedades. En una parte de la cueva los hombres cuelgan zapatos, bastones, ropa y toda clase de objetos como “apoyo” para curarse, algunas mujeres cuelgan el cordón umbilical .

Las prácticas culturales nahuas y teenek se encuentran entreveradas debido a los procesos culturales que se han dado durante siglos en la huasteca, así la música y la danza comparten ciertos códigos similares, las diferencias son lingüísticas o contextuales, es decir, los huapangos se cantan en nahuatl, teenek o castilla, según el contexto: fiestas, bautizos, reuniones.

¹⁵⁶ Dios de las cuevas.

Los nahuas han dejado de practicar algunas danzas, otras han perdido su carácter sagrado, ahora se baila en cualquier momento, algunas se han descontextualizado de los rituales antiguos. Los teenek aprovecharon las políticas culturales de los 70' que ofrecían recursos económicos para la "cultura", aprovecharon e inventaron danzas, como es el caso de la danza Tzacam Tzom (danza chica), que en los rituales eran sones que sólo se tocaban en la cosecha del maíz y que ahora representa culturalmente a los teenek.

La danza y la música son las dos prácticas culturales más representativas de estos dos pueblos, no hay comunidad que por lo menos no cuente con un trio de huapangueros y una danza, así que en la región hay aproximadamente 1200 grupos de danza y 300 huapangueros, la comunidad participa y coordina las principales fiestas comunales. Las principales danzas nahuas son la de las Varitas, Pilachtinij, Moctezuma, Chinchilines, Elotes, Tres Colores, Armadillo o Concheros y para los Teenek Tsacam Tzom, PulicTzom, Moctezuma, Malinche, Gavilanes, Voladores, entre otras.

Los nahuas tienen la costumbre de repetir todas las fiestas tradicionales y ceremonias, en el ciclo anual festivo religioso, una de las fiestas principales es la de Semana Santa, los preparativos comienzan el primer viernes de cuaresma. Entre los individuos que forman parte en la ceremonia son los "fariseos," su importancia reside en el poder de mando que tienen desde el miércoles santo al sábado de gloria. El 24 de junio se festeja a San Juan, el 28 de agosto San Agustín, el 29 de septiembre Santiago, del 31 de octubre al 2 de noviembre las de muertos en memoria de los antepasados difuntos, 12 de diciembre Guadalupe y el 24 y 25 navidad.

Los mayordomos o capitanes de danzas, heredan de sus mayores el puesto que ocupan y se transmiten el conocimiento, algunos tienen un libro donde apuntan sus actividades, el bastón del capitán de la danza, adornado con listones de medidas de diferentes colores, representan el tiempo de danzar. Antes de Danzar se hace una "guardia" que consiste en colocar el estandarte, los instrumentos y la indumentaria junta antes de cualquier actividad, quedando los danzantes alrededor de todo, luego se visten con su indumentaria y se dirigen a la cueva o lugar sagrado para "saludar" a los santos o dioses, o se visten en la iglesia.

Bibliografía General

AGUIRRE BELTRAN, GONZALO. *OBRA ANTROPOLOGICA VI: EL PROCESO DE ACULTURACION*, F.C.E., MEXICO, 1992.

AGUIRRE BELTRAN, GONZALO. *LA POBLACION NEGRA EN MEXICO. ESTUDIO ETNOHISTORICO*, COLECCION TIERRA FIRME, FCE , MEXICO, 1972.

A. CASTIGLIONI. *ENCANTAMIENTO Y MAGIA.*, FCE, MEXICO, 1987.

BASTIDE, GEORGE. *EL PROXIMO Y EL EXTRANÑO* EL ENCUENTRO DE LAS CIVILIZACIONES, ED AMORRURTU, ARGENTINA, 1976.

BONFIL BATALLA, GUILLERMO. "NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL. UN LABERINTO DE SIGNIFICADOS" EN *EL PATRIMONIO CULTURAL DE MEXICO*. F.C.E., MEX 1993, PP19-39.

BOURDIEU, PIERRE. *SOCIOLOGIA Y CULTURA*, , GRIJALBO-C.N.C.A, MEXICO, 1990.

CAMPOS, JULIETA. *LA HERENCIA OBSTINADA*, F.C.E., MEXICO 1982.

CLIFFORD, GEERTZ. *EL ANTROPOLOGO COMO AUTOR*, PAIDOS, BARCELONA, 1989.

DURKHEIM ,EMILE. *LAS FORMAS ELEMENTALES DE LA VIDA RELIGIOSA*, AKAL UNIVERSITARIA, ESPAÑA, 1982.

DRUCKER BRAUWN, SUSAN. "MALINOWSKI EN MEXICO", *EN ANUARIO DE ETNOLOGIA Y ANTROPOLOGIA SOCIAL*, VOLUMEN 1, MEXICO, PP 18-25, 1988.

ESCOBAR OHMSTED, ANTONIO. "LAS POLITICAS INDIGENISTAS EN EL SIGLO XIX (1800-1857)", EN *REVISTA PAPELES DE LA CASA CHATA*, CIESAS, AÑO 3, NUM 4, MEXICO, PP 11-23, 1988.

GALANIER JAQUES, *LA MITAD DEL MUNDO*, F.C.E, MEXICO, 1993

GARCIA CANCLINI, NESTOR. *CULTURAS HIBRIDAS: ESTRATEGIAS PARA ENTRAR Y SALIR DE LA MODERNIDAD*, , GRIJALBO-CNCA, MEXICO, 1990.

GARCIA CANCLINI, NESTOR. "MEXICO: LA GLOBALIZACION CULTURAL DE UNA SOCIEDAD TRADICIONAL QUE SE DESINTEGRA", *REVISTA CIUDADES*, MEXICO, 1993.

GARCIA CANCLINI, NESTOR (compilador). *Cultura y Pospolítica*, CNCA, México, 1995.

GARCIA GUAL, CARLOS. *MITOS, VIAJES Y HEROES*. ED. TAURUS, ESPAÑA 1983

LEACH, EDMUND. *CULTURA Y COMUNICACION: LA LOGICA DE LA CONEXION DE LOS SIMBOLOS*, SIGLO XXI EDITORES, 1981.

LEROY- GORHAN, *EL GESTO Y LA PALABRA*, EDICIONES BIBLIOTECA- UNIVERSIDAD DE VENEZUELA, 1971.

LEVI- STRAUSS, CLAUDE. *ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL II*, ED.SIGLO XXI, MEXICO 1972.

LEVI-STRAUSS, CLAUDE. *EL PENSAMIENTO SALVAJE*, F.C.E. 1972.

LOPEZ AUSTIN, A. *LOS MITOS DEL TLACUACHE*, ALIANZA EDITORIAL, MEXICO, 1990

LOPEZ AUSTIN ALFREDO. LA CONSTRUCCION DE LA MEMORIA, *EN LA MEMORIA Y EL OLVIDO*, INAH, 1985.

MARC, AUGÉ. *LOS NO LUGARES*, GEDISA, BARCELONA, 1993.

MARZAL, MANUEL. *HISTORIA DE LA ANTROPOLOGIA INDIGENISTA*, PERU 1981, UNIV. CATOLICA PERUANA.

MIRCEA ELIADE. *EL MITO DEL ETERNO RETORNO*, ED, ALIANZA, 1980.

MIRCEA ELIADE. *LO SAGRADO Y LO PROFANO*, F.C.E. 1983.

STAVENHAGUEN, RODOLFO. *PROBLEMAS ETNICOS Y CAMPESINOS*, SERIE PRESENCIA # 18, INI-CNCA, MEXICO, 1989.

VANSINA JEAN. *LA TRADICION ORAL*, ED NUEVA COLECCION LABOR, BARCELONA, S{F.

VILLORO, LUIS. *LOS GRANDES MOMENTOS DEL INDIGENISMO EN MEXICO*, CASA CHATA, MEXICO, CIESAS, 1984.

WARMAN, ARTURO. "TODOS SANTOS, TODOS DIFUNTOS", *EN ESO QUE LLAMAN ANTROPOLOGIA MEXICANA*, ED. CP A ENAH, MEXICO, PP 9-38, S{F.

WECKMAN, LUIS. *LA HERENCIA MEDIEVAL EN MEXICO*, FCE, SEGUNDA EDICION, MEXICO, 1994.

Bibliografía Específica de San Luis Potosí

AVILA, AGUSTIN. *LOS ORIGENES DEL CAMPAMENTO TIERRA Y LIBERTAD*, TESIS, ENAH, 1979.

AVILA, AGUSTIN Y CERVANTES ALMA, *LOS HUASTECOS*, INI, 1993.

BRISEÑO GUERRERO, JUAN. "La concepción territorial indígena", en *SEGUNDO EN CUENTRO DE INVESTIGADORES DE LA HUASTECA*, MIMEOGRAFO, 1982.

CABRERA IPIPA, OCTAVIANO. *S.L.P. Y SU TERRITORIO*. ED. POTOSINAS, 1962

BASAURI, CARLOS. "Los huastecos", en *LA POBLACION INDIGENA DE MEXICO*, TOMO II, INI, 1990.

CASO ALFONSO "Los Calendarios" en *HUAXTECOS Y TOTONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

FALCON ROMANA, *REVOLUCION Y CACIQUISMO EN SAN LUIS POTOSI*. COLMEX, 1984.

GUY STRESSER-PEAN "Los Orígenes del Volador y del Comelagatoazte" en *HUAXTECOS Y TOTONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

GUY STRESSER-PEAN, "Los Indios Huastecos" *HUAXTECOS Y TOTONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

HERRERA CASASUS MARIA LUISA. *PRESENCIA Y ESCLAVITUD DEL NEGRO EN LA HUASTECA*, ED.PORRUA-UNIV DE TAMAULIPAS, 1989.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, *GEOGRAFIA E INFORMATICA. ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. XI, CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1990*, MEXICO, 1993.

LEON PORTILLA, MIGUEL. *LOS ANTIGUOS MEXICANOS*, F.C.E., MEXICO, 1993.

MARQUEZ JARAMILLO ENRIQUE Y SANCHEZ HORACIO, *FRACCIONAMIENTO DE LAS TIERRAS DE FELIPE BARRAGAN*, SERIE CUADERNOS# 83, CPPSLP, 1984.

MARQUEZ JARAMILLO ENRIQUE, *LA CASA DE LOS SEÑORES SANTOS: UN CACICAZGO EN LA HUASTECA POTOSINA*, TESIS, COLMEX, 1979

MUÑOZ, JOAQUIN. "Cortés en Panuco", en *HUASTECA I: ESPACIO Y TIEMPO*, CIESAS, 1993.

ODENA GUEMES, LINA (COMPILADORA). *OBRAS ESCOGIDAS DE GUILLERMO BONFIL*, TOMOS 1 Y 2, INI, 1995 CIESAS-INAH-OGCP - FFFNE, MEXICO, 1995.

OCHOA, LORENZO. *HISTORIA PREHISPANICA DE LA HUASTECA*, I.I.A.UNAM, 1979.

OCHOA, LORENZO. Comp. *HUAXTECOS Y TOTONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

OCHOA, LORENZO, "El Origen de los Huastecos según fuentes históricas" *HUAXTECOS Y TOTONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

PUIG, HENRI, *VEGETACION DE LA HUASTECA*, ED. CEMC, 1991.

RAMIREZ S, CARLOS ARTURO, *TANQUIAN: EL PODER Y SU DINAMICA HISTORICA*, ARCHIVO HISTORICO DE S.L.P., 1989.

RAMIREZ S, CARLOS ARTURO, *CLASE DOMINANTE Y CONTROL POLITICO EN UN MUNICIPIO DE LA HUASTECA POTOSINA*, TESIS, ENAH, 1987.

ROBLEDO, AGUILAR. M. "Reses y Poder", en *HUASTECA I: ESPACIO Y TIEMPO*, , CIESAS, 1993

SAHAGUN, FRAY BERNARDINO "Quiénes eran los Huastecos" en *HUAXTECOS Y TONACOS*, CENCA, MEXICO, 1989.

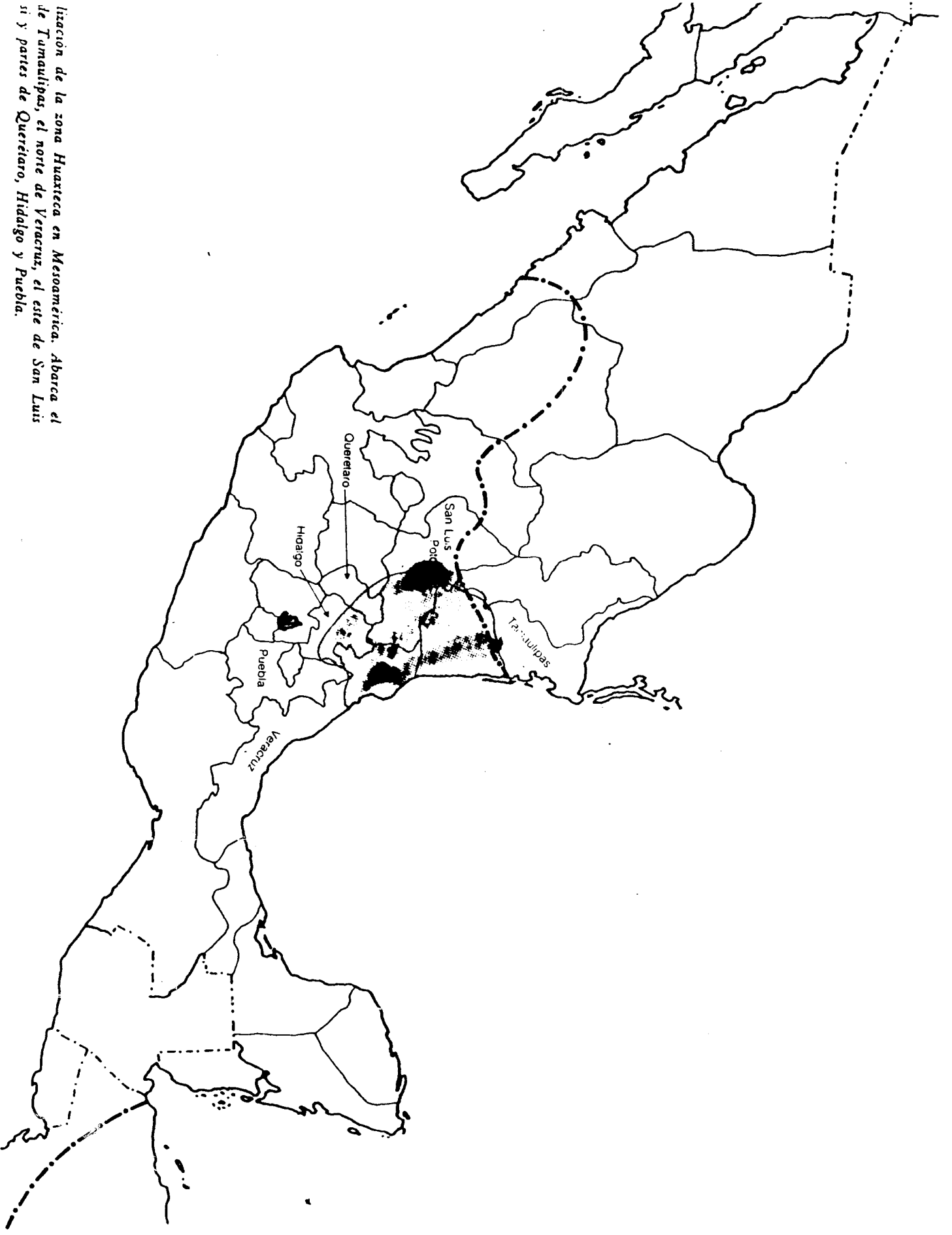
SAMANO RENTERIA MIGUEL ANGEL, *TRANSFORMACION EN LA PRODUCCION Y ORGANIZACION CAMPESINA: EL CASO DEL EJIDO TAMPATE Y EL NUEVO TAMPATE*, Tesis, Berlin, Univ. HUMBOLDT, 1986.

SANTOS SANTOS, PEDRO ANTONIO. *HISTORIA ANTIGUA DE LOS TRES PARTIDOS POLITICOS DE LA HUASTECA POTOSINA*: Memoria de un Criollo, ARCHIVO HISTORICO S.L.P. 1989

VILLA DE MEBIUS, ROSA HELIA. *SAN LUIS POTOSI: UNA HISTORIA COMPARTIDA*. Inst. Inv. J.M.L.Mora, 1988.

ZARAGOZA, DIANA. "Un Posible Tzompantli", en *HUASTECA I: ESPACIO Y TIEMPO*, CIESAS, 1993.

lización de la zona Huasteca en Mesoamérica. Abarca el
de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el este de San Luis
si y partes de Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Gobierno de la
NUEVA CALIFORNIA

Gobierno del
NUEVO MEXICO

Gobierno de la VIEJA CALIFORNIA
Intendencia
de
ARIZPE

Intendencia
de
DURANGO
Intendencia
de
SAN LUIS
POTOSI

Inten-
dencia
de
ZACATECAS

Intendencia
de
GUADALAJAR
Intendencia
de
DOLID DE
MICHOACAN

Inten-
dencia
de
MEXICO
Int. de STA.
FE DE
GTO.

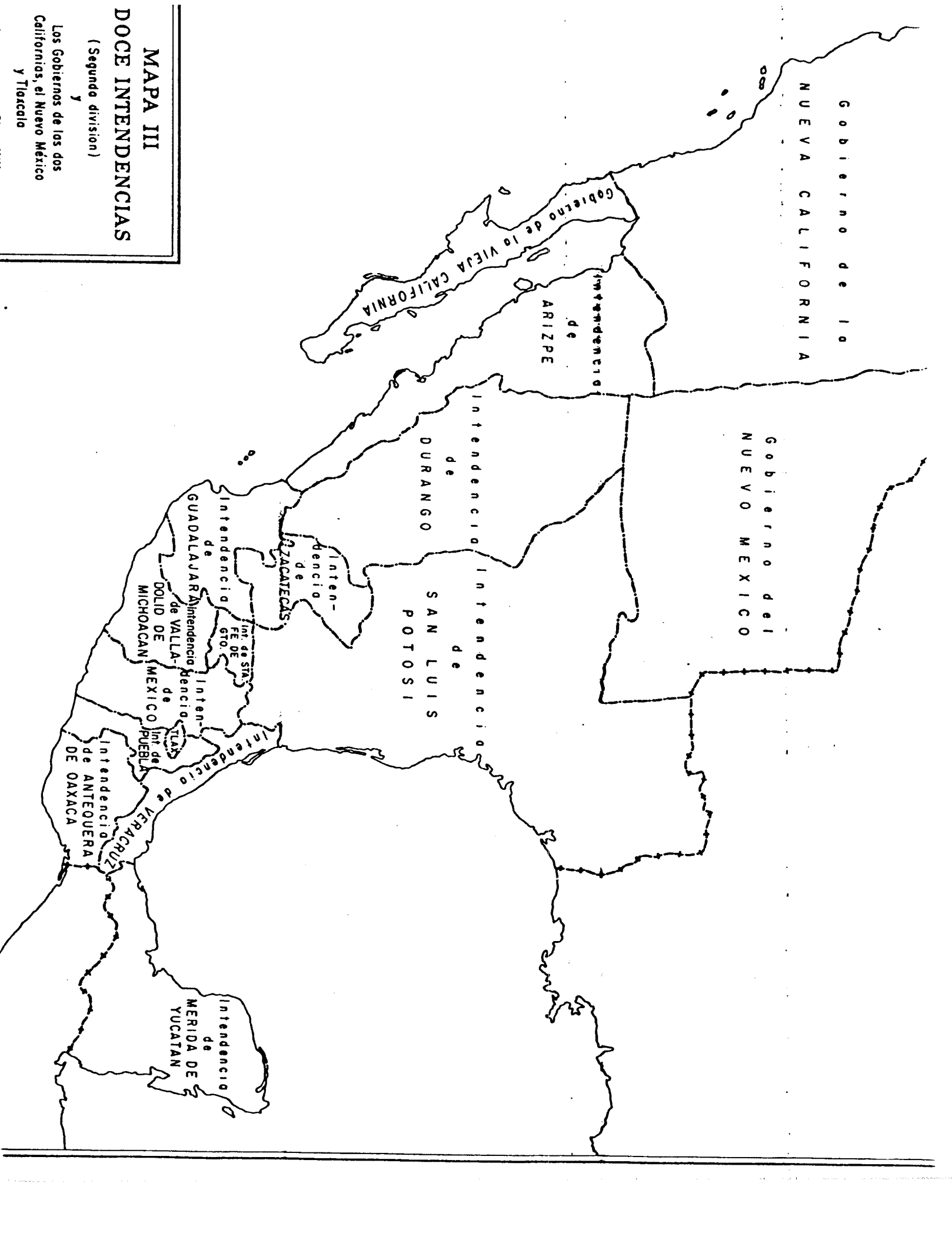
Inten-
dencia
de
VERACRUZ
Intendencia
de
ANTEQUERA
DE OAXACA

Intendencia
de
MERIDA DE
YUCATAN

MAPA III
DOCE INTENDENCIAS

(Segunda division)

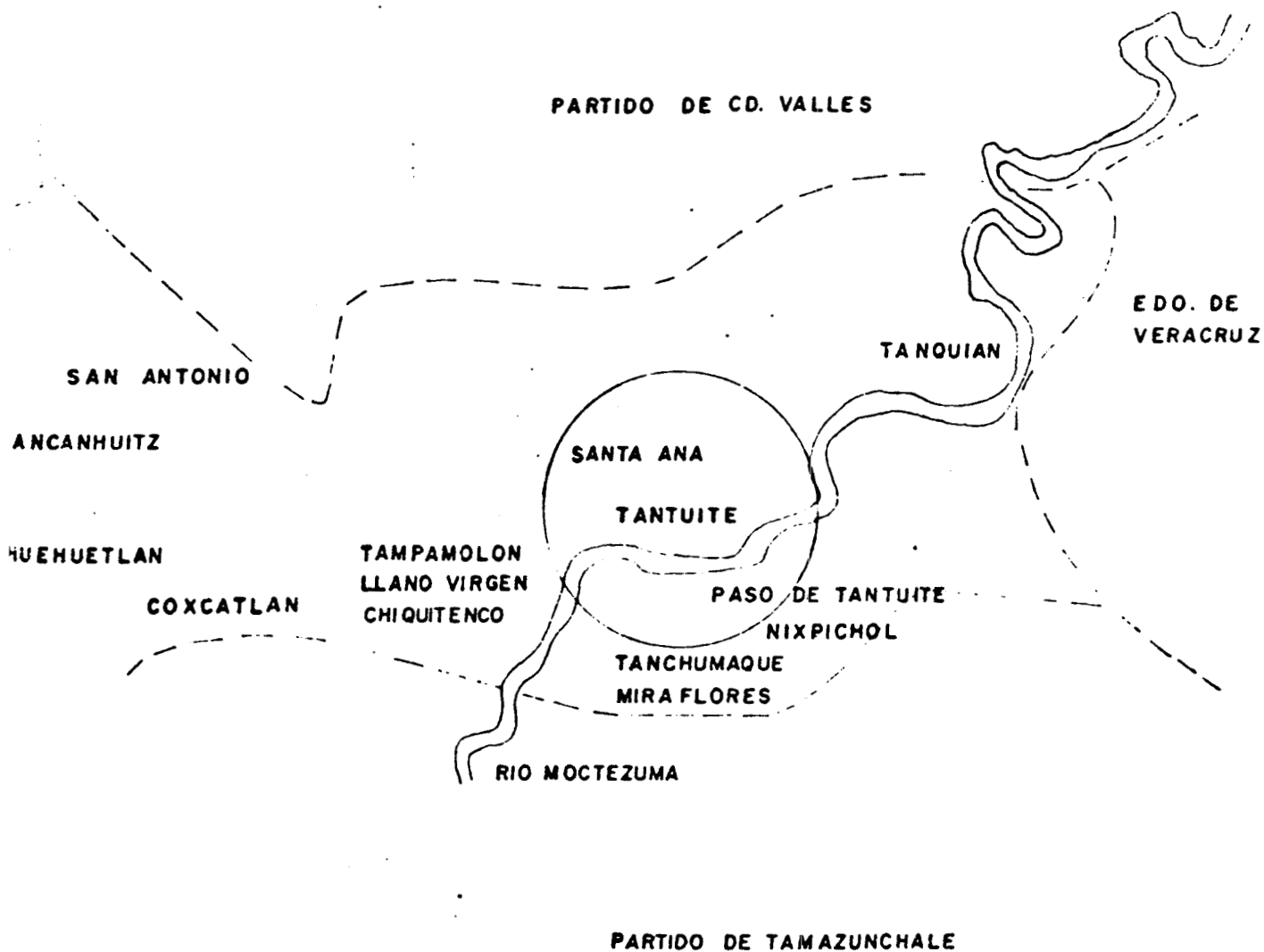
Los Gobiernos de las dos
Californias, el Nuevo Mexico
y Tlaxcala

Condueñozgos de Labor

en la municipalidad

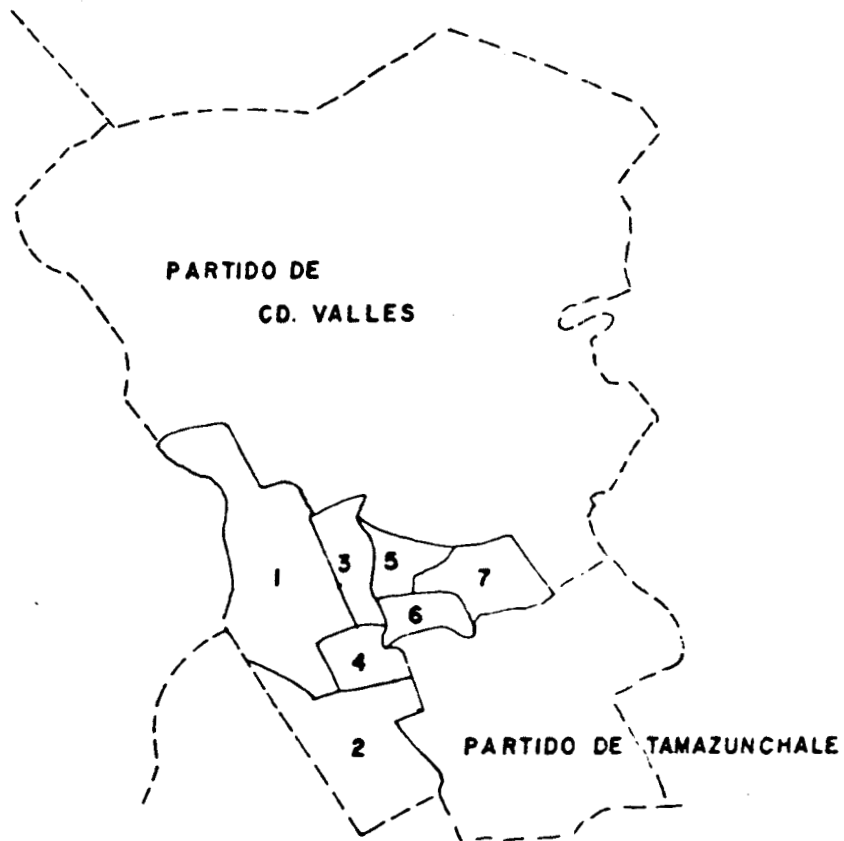
de Tampamolón

FUENTE: Gobierno del Estado
de San Luis Potosí, carta
General, 1894.

Partido de Tanconhuitz

Division municipal durante
el Porfiriato

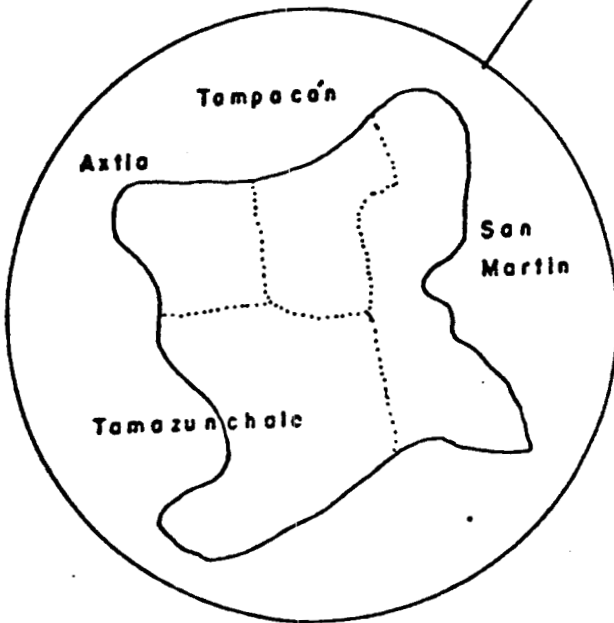
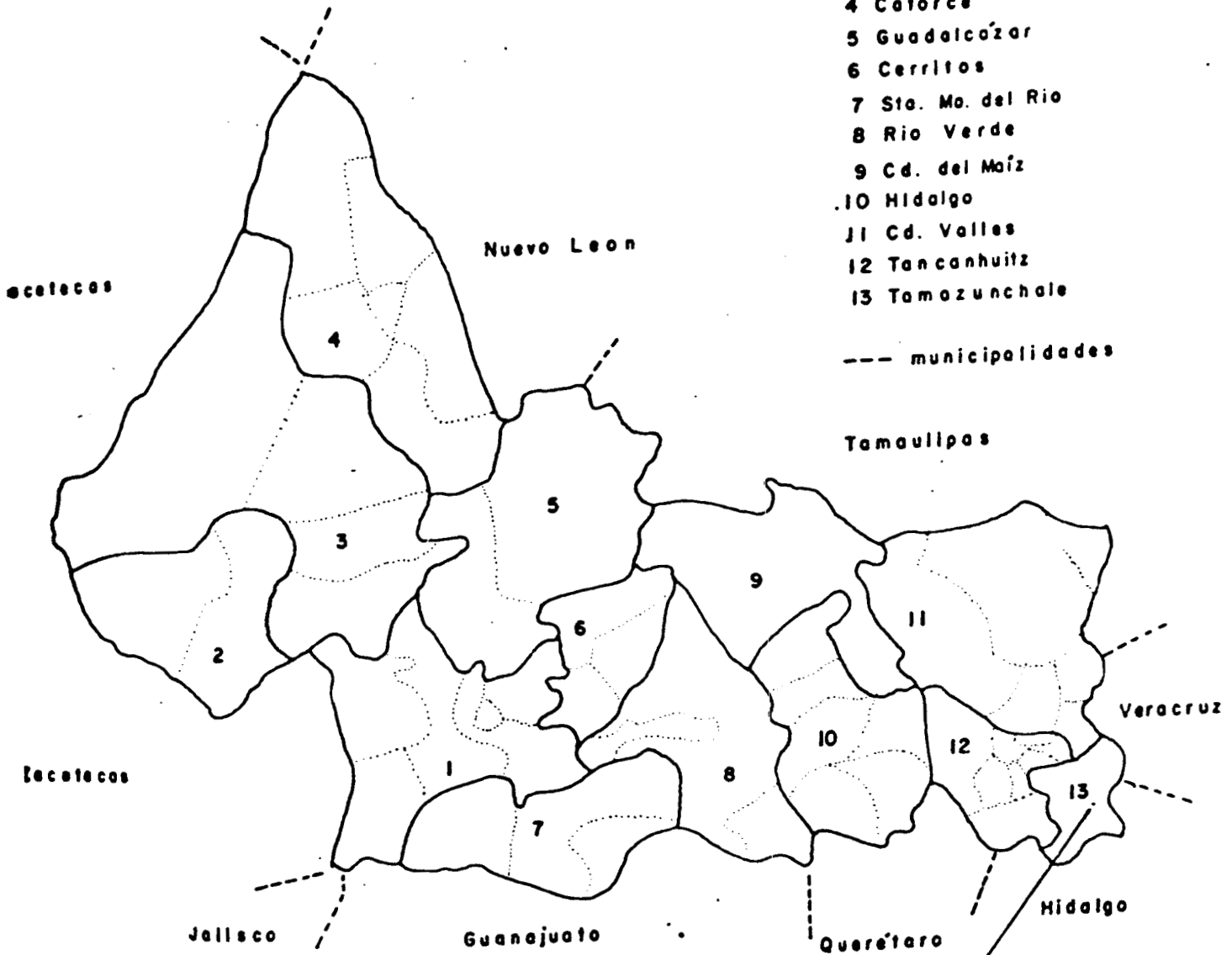
- 1- Aquismón
- 2- Xilitla
- 3- Tanconhuitz
- 4- Huehuetlan
- 5- San Antonio
- 6- Coxcatlan
- 7- Tempamolón

DIVISION POLITICA DE SAN LUIS POTOSI
a principios del siglo XX

PARTIDOS

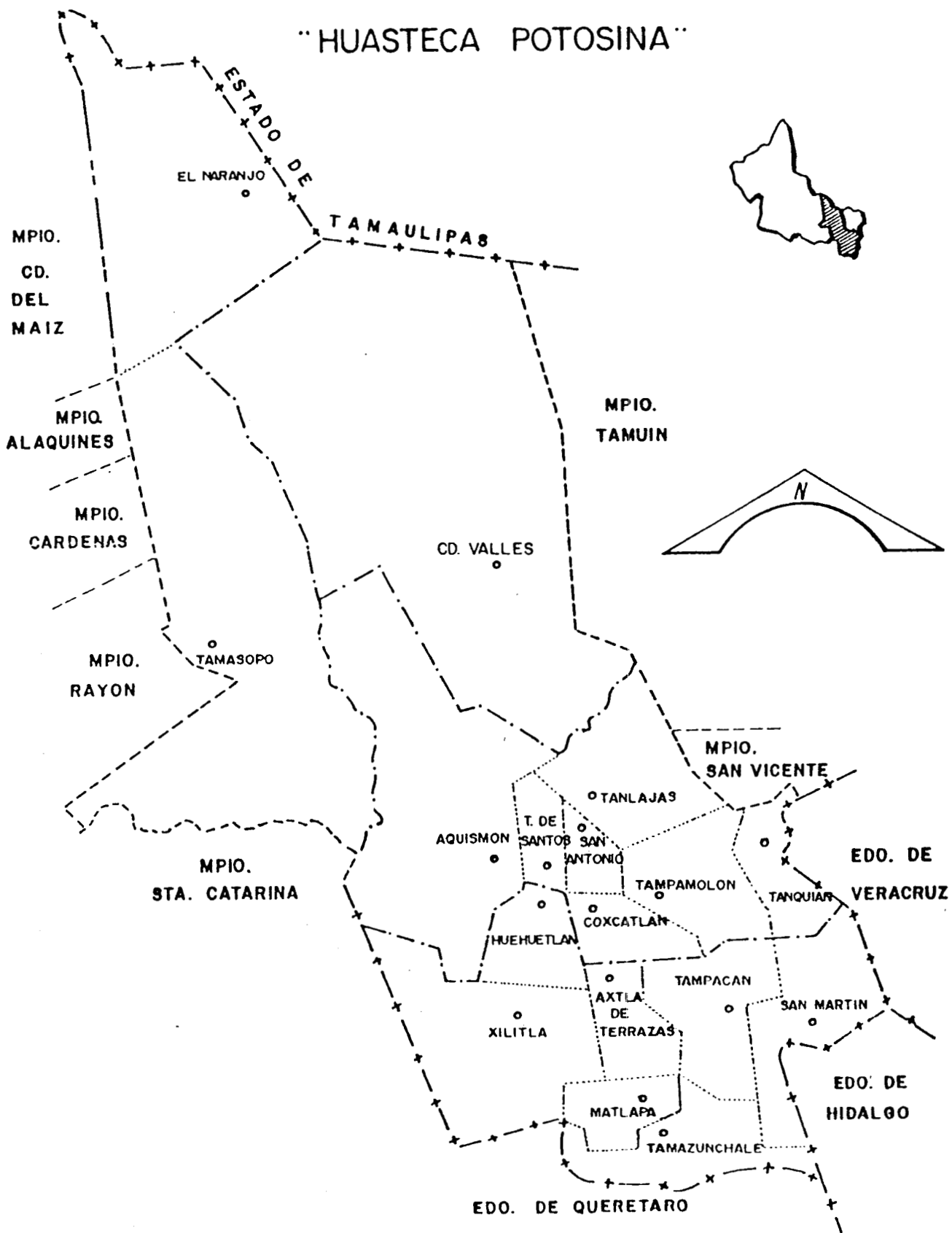
- 1 Capital
- 2 Salinas
- 3 Venado
- 4 Catorce
- 5 Guadalupe
- 6 Cerritos
- 7 Sta. Ma. del Rio
- 8 Rio Verde
- 9 Cd. del Maiz
- 10 Hidalgo
- 11 Cd. Valles
- 12 Tancanhuitz
- 13 Tamazunchale

--- municipalidades

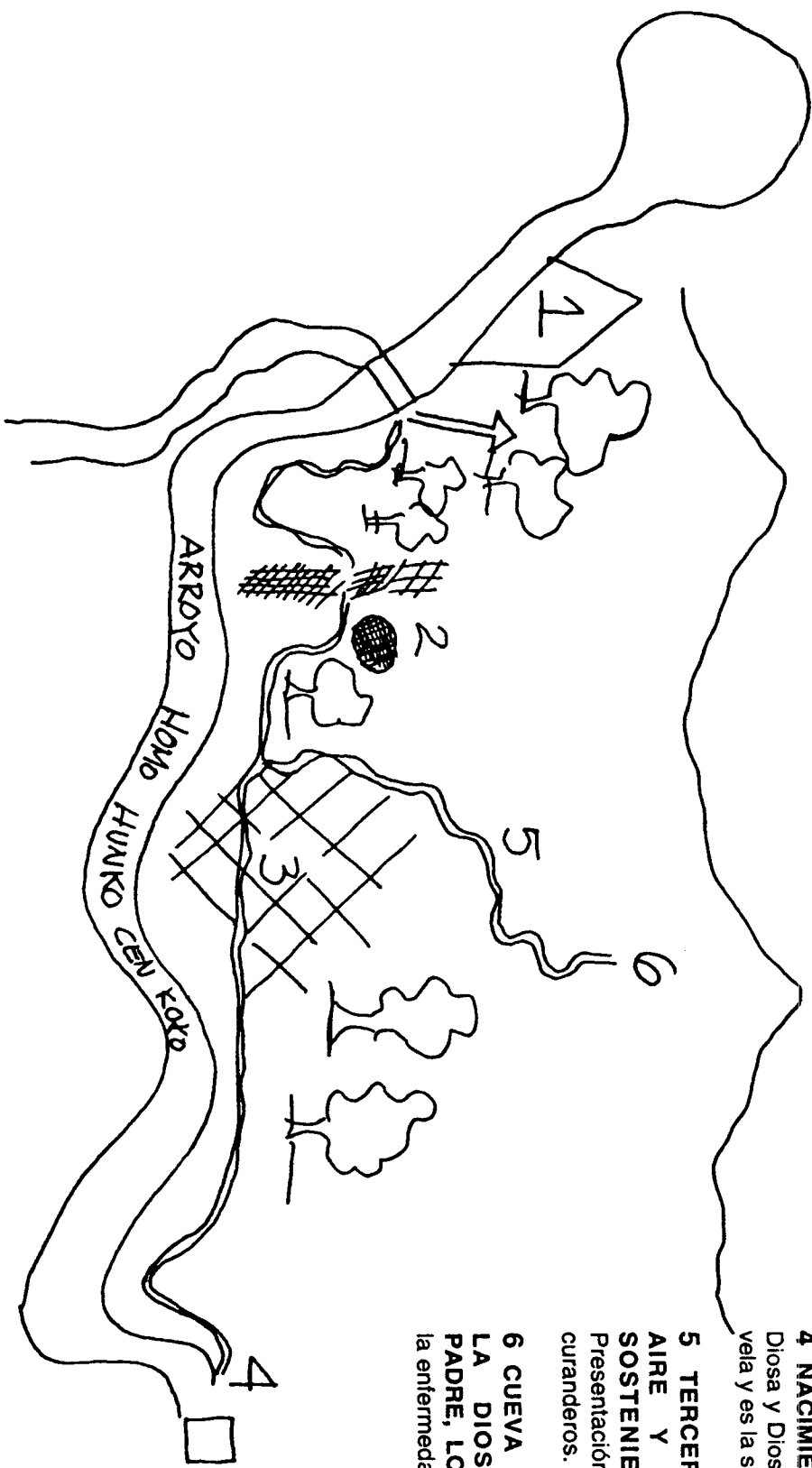

FUENTE: Profr. Antonio
Almeida C., Sintesis Geo-
grafica del Estado de San
Luis Potosí, México, 1970.

"HUASTECA POTOSINA"

XOMO HUNKO CEN KOKO

COMUNIDAD

1 CAMPO EXPERIMENTAL

2 "LA PRIMERA PUERTA"

La principal, es donde uno pide permiso para llegar, se barre, se deja vela y se da a la tierra alcohol.

3 POTREROS

4 NACIMIENTO DEL AGUA

Diosa y Dioses del agua se barre, se deja vela y es la segunda puerta.

5 TERCERA PUERTA "DIOS DEL AIRE Y EL QUE NOS ESTA SOSTENIENDO"

Presentación de los músicos danzantes y curanderos.

6 CUEVA DE LA SABIDURIA

LA DIOSA MADRE, EL DIOS PADRE, LOS DIOSSES de la fertilidad y la enfermedad.