

090625

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - UNIDAD IZTAPALAPA

✓ DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

OPCION TERMINAL (TESIS) QUE PARA ACREDITAR LAS ASIGNATURAS:

INVESTIGACION DE CAMPO

SEMINARIO DE INVESTIGACION

Y OBTENER EL TITULO DE:

✓ LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL

✓ " EL PAPEL DE UN SIMBOLO DENTRO DE UN GRUPO ETNICO
DEL SUR DE VERACRUZ; 'SAN CIRILO', SIMBOLO DE
IDENTIDAD EXPRESADO A TRAVES DEL SINCRETISMO RELI-
GIOSO EN TATAHUICAPAN "

PRESENTA:

✓ MA. ELENA DE JESUS CARCELLER ESPINOSA,

DIRECTOR DEL COMITE DE INVESTIGACION:

CARLOS GARMA NAVARRO

LECTORES DEL COMITE DE INVESTIGACION:

LETICIA MENDEZ Y MERCADO

CRISTINA DIAZ DE LA SERNA

✓ MEXICO , D.F., 1989

	Ganadería	54
	Pesca	56
	Apicultura	56
	Silvicultura	57
	Metales	57
	Materiales para Construcción (Impacto del Proyecto Petrolero)	58
CAPITULO	III RELIGION E TATAHUICAPAN	
	La Persecución Religiosa	62
	SAN CIRILO Llega a la Comunidad	63
	Teología de la Liberación	64
	Otras Religiones	67
	Catolicismo Popular y Catolicismo Oficial	70
	Gobierno o Junta Parroquial	74
	Calendario de Fiestas Religiosas	74
	Papel de SAN CIRILO en Ambos Grupos de Católicos en la Comunidad	76
	Ritual practicado a SAN CIRILO	77
	Observación de la Mayordomía de SAN CIRILO	78
	Desarrollo del Mito de SAN CIRILO	79
	Análisis del Mito de SAN CIRILO	86
CAPITULO	IV CULTURA E IDENTIDAD EN TATAHUICAPAN	
	Cultura	91
	Identidad	92
	Rasgos o Elementos Culturales	93
	Barrio Manantial	98
	Cambios en la Identidad	101
	Cambios en la Identidad en Tatahuicapan	102

SAN CIRILO Símbolo de Identidad	105
CONCLUSIONES	108
BIBLIOGRAFIA	111

PREFACIO

El interés por realizar la presente investigación de tesis surge durante la práctica de campo en el Istmo Veracruzano bajo la dirección del Mtro. Esteban Krotz realizada el trimestre escolar 82-Invierno. A partir de entonces los trabajos de campo extraescolares se sucedieron entre 1982 y 1984, incluyendo la tercera práctica de campo del Programa de Estudios de la Licenciatura la cual duró 11 semanas; un total de 10 meses en contacto con la comunidad con la finalidad de recabar la información necesaria y teniéndome que enfrentar al principio con la no aceptación por parte de la gente del lugar.

La zona donde se halla Tatahuicapan, la comunidad estudiada, ha tenido un acelerado desarrollo industrial y económico a partir de los años 50 debido a la explotación petrolera y las industrias -- petroquímicas de transformación surgidas a su alrededor. La población, los asentamientos humanos así como la actividad económica, política y social ha crecido de prisa. Este desarrollo ha repercutido ha repercutido en el medio ambiente natural pues la demanda de materias primas y energéticos rompe el equilibrio ecológico ya que los desechos industriales son lanzados directamente al medio ambiente o a los ríos.

Lo que antes de 1950 fuera una zona donde la agricultura tropical y la ganadería extensiva eran las principales actividades de la población se ha convertido en importante foco de atracción de mano de obra (calificada y marginal, dedicada a la industria, comercio y servicios), así como de capitales de empresas privadas.

Por otra parte, la sociedad industrial y su economía moderna tienden a romper los vínculos tradicionales de los campesinos indígenas y a modificar su patrimonio cultural.

Originalmente existieron en la zona más poblaciones indígenas de las que hoy en día encontramos. Su desaparición se ha debido a la invasión de población trabajadora (por ejemplo, Cosoleacaque). Además, los modelos de vida que surgen de la modernización, de la

cultura que se desarrolla a partir de la industria, son ajenos a las culturas tradicionales de los pueblos indígenas y, en mayor o menor grado los influyen a través del contacto.

Durante el tiempo que estuve en Tatahuicapan, (Municipio de Mecayapan y una de las 28 comunidades Nahuas de la región), a través de la convivencia con sus habitantes surge la inquietud por conocer y analizar una figura importante en la vida religiosa - sincrética de la comunidad; se trata de SAN CIRILO: pieza arqueológica de aproximadamente 70 cm de altura tallada en piedra negra, a la cual le han puesto vestido y han recubierto con cemento y pintado para darle un rostro humano barbado. A esta figura le han dado calidad de Santo y se le atribuye como milagro o poder el poder atraer la lluvia.

La figura conocida ahora como SAN CIRILO fue hallada por un campesino Náhuat en Zapotitlán (comunidad localizada en la costa del Golfo de México en la misma región que se halla nuestro ejido). Tras el hallazgo, lo lleva a su casa; a su esposa le estorbaba y lo saca fuera de la casa, entonces comienzan a caer fuertes rayos y relámpagos.

A Tatahuicapan llega el rumor del hallazgo y un mestizo que aquí vivía y no creía en lo milagroso del ya llamado Santo, lo roba. Desde ese momento no puede evacuar ni orinar. Sus funciones se normalizan cuando devuelve al santo y reconoce que lo que le sucedió fue un castigo.

Las comunidades de San Juan Volador y Tatahuicapan desean comprar el santo al campesino que lo halló. Lo compra tatahuicapan. Mientras la procesión lo llevaba al pueblo comenzó a llover hubo truenos y rayos. Tuvieron que llamar a un brujo de Soteapan (comunidad Popoluca) para que hiciera una Velación, y así fue como se calmó la tormenta.

En cuanto al nombre que se le dio al Santo unos dicen que se debe a que ese día lo hallaron y, otros dicen que porque un Cantor lo soñó.

A SAN CIRILO han intentado robarlo en varias ocasiones es por eso que no está en la iglesia como los demás santos, sino que se halla en casa de una persona de respeto de la comunidad que está encargada de cuidarlo. Por ello también la figura ha sido modificada en su apariencia original. Quienes han tratado de llevarse a SAN CIRILO han sido castigados por éste.

El Gobierno del Estado ha reconocido que es una pieza arqueológica y por lo tanto un Bien de la Nación, sin embargo el gobernador Fernando López Arias, a petición de los tatahuicapeños, permitió que la comunidad lo conservara comprometiéndose a cuidarlo y no venderlo. Por eso cuando tiempo después de la erupción del Volcán El Chichonal, gente de Chiapas que había oído de los milagros del Santo, lo pidió prestado; los tatahuicapeños no permitieron que saliera de la comunidad.

El temor de que SAN CIRILO les sea robado, hace que éste sea guardado celosamente y se desconfíe de cualquier extraño que muestre interés en conocerlo.

SAN CIRILO no es reconocido como tal por los curas quienes no le han dado su bendición y no le permiten entrar a la iglesia por la puerta principal como a los otros santos. A pesar de eso, sí tiene Mayordomo y la celebración de su fiesta es los días 17 y 18 de marzo.

La diferencia entre los otros santos y SAN CIRILO (en torno de quien se ha creado un MITO y un RITO) es que él tiene el poder de atraer la lluvia al sumergirlo en agua y celebrarle Velaciones.

El poseer a este Santo tan particular distingue a los indígenas Nahuas de Tatahuicapan de los Popolucas y los demás Nahuas de la región.

CAPITULO I

EL FENOMENO RELIGIOSO Y SU ESTUDIO

EL FENOMENO RELIGIOSO Y SU ESTUDIO

Marco Teórico .-

La Religión, cualquiera que esta sea, forma parte de la vida colectiva de quienes la comparten o la rechazan. Está relacionada con el resto de su vida social y se sitúa dentro de un momento histórico determinado. Los cambios o discrepancias en este -- aspecto se traducirán en conflicto.

Los primeros pobladores de Tatahuicapan fueron politeístas, más tarde la religión Católica traída por los conquistadores españoles se mezcló con sus antiguas prácticas religiosas a través del fenómeno Sincrético.

El Catolicismo Popular imperó entre la población durante largo tiempo hasta la llegada de la religión Adventista (1964 aprox.), más tarde la Pentecostal y luego la corriente Espiritualista. La religión predominante ha sido siempre la Católica. A partir de 1974 se da una división al interior de este grupo, misma que es motivo de conflicto en la comunidad; paralelamente encontramos a quienes practican el Catolicismo Tradicionalista que son ancianos y adultos que desean continuar con costumbres y formas de practicar el Catolicismo como lo hacían sus abuelos y, por otra parte jóvenes y adultos jóvenes quienes han ido asimilando la Teología de la Liberación (llevada a la zona por sacerdotes -- Jesuitas) y que llamo Grupo Nuevo.

En el ejido Tatahuicapan coexisten varias religiones: Católica, Adventista del 7° día, Pentecostal y Espiritualista. Cada una de ellas sigue diferentes lineamientos, sin embargo existen aspectos generales presentes en todas (inclusive en la religión prehispánica). Cito dos definiciones que hacen referencia a estos aspectos: "La religión es la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado. Lo sagrado confiere una cualidad de poder misterioso y temible diferente del hombre pero relacionado con él" (Otto R., Eliade M. en: BERGER Peter, El dosel sagrado (Elementos para una sociología de la religión), Ed. Amorrortu,

Argentina, 1971. p. 40).

La segunda definición más detallada es la siguiente: " Sistema de creencias y prácticas encontrada en toda cultura, que formaliza la relación entre el hombre y su medio (...) La religión envuelve la idea del poder sobrenatural y de fuerzas naturales personificadas. Ceremonias, rituales y preceptos son usados para comunicarse con ciertas personas que se cree tienen mayor acceso. La religión organiza a los miembros de un grupo en condición de solidaridad y da amplia base para la interacción social (...) sugiere un sistema de autoridad que permite conocer qué es correcto" (WINNICK Charles, Dictionary of Anthropology, Philosophical Library N.Y., U.S.A., 1956. p. 454).

Es una coincidencia universal, pues sucede en todas las religiones, el hecho de que su fé se centre en un poder sobrenatural facultado para ayudar o hacer daño al hombre. Tienen ceremonias rituales y normas de conducta específicas. Las personas con mayor acceso son, en este caso los sacerdotes y Pastores; personas preparadas para "guiar" a los creyentes.

La religión, además de ser " (...) una operación ideal en el alma, el corazón (...) " (WORSLEY Peter, Al son de la trompeta final (Un estudio de los cultos CARGO en Melanesia), Ed. Siglo XXI, Col. Historia de los Movimientos Sociales, España, 1980 p. 35) expresa conflictos sociales, es decir que se puede adaptar a diferentes situaciones dando base a la interacción social y a la solidaridad.

Existen movimientos religiosos que no solo aspiran a metas del otro mundo sino también a alterar el orden de éste mediante la proselitización o mediante otros caminos que buscan alcanzar los propósitos religiosos (WORSLEY, op. cit.. pp. 43-44) como es el caso de la Teología de la Liberación, corriente que aparece dentro de la religión Católica a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II (1960-1965) y que denuncia la injusticia social en que viven los pueblos Latinoamericanos pretendiendo lograr formas sociales más justas.

Las creencias utilizadas por la religión buscan validez en una dimensión que está más allá del reino empírico-técnico de la acción (WORSLEY, op. cit., p. 35). De aquí que la religión puede tratarse como una corriente de procesos simbólicos (WORSLEY, -- op. cit., pp.43-44).

Mito y Rito .-

Los Mitos son parte del entorno de cualquier pueblo y son narraciones que describen y explican las condiciones reales de -- existencia de los individuos.

Swimmer dice que, en las sociedades sin Estado los mitos presentan figuras que controlan tanto la situación ambiental como la social al mismo tiempo que proyectan cualidades humanas sobre las fuerzas de la naturaleza y así: "En la medida que las fuerzas naturales aparecen dotadas de cualidades humanas se convierten (...) en principios controlables (...)" (SCHWIMMER Erick, Religión y Cultura, tr. A. Cardín, Anagrama, no. 7, España, 1971, p. 53)

Esto es que, a través de los mitos los individuos buscan explicarse la naturaleza y cómo controlarla.

En las sociedades contemporáneas los mitos sirven para que los gobernantes o aquellos que detentan la autoridad establezcan su dominio (SCHWIMMER, idem, p.p. 57-60-63).

La idea de un poder sobrenatural así como la personificación de fuerzas naturales se expresan a través del mito, mientras que rito es un comportamiento formal que se repite de acuerdo con reglas invariables y se refiere a creencias en seres o poderes míticos y su finalidad es ser propiciatorio. (TURNER V. The forest of symbols p.45 y CAZENEUVE J. Sociología del rito p.19). Lo antes dicho se puede sintetizar como: mito = discurso, rito = acción, ya que los mitos explican el universo a quienes los narran mientras que el rito pretende propiciar un acontecimiento.

Rito es el conjunto de acciones sociales, que solamente ocurren en situaciones sagradas, LEACH- E. Las llama acciones estéticas (Leach, Cultura y Comunicación - La lógica de ... p.34). las cua

les se mantienen fieles a ciertas reglas y son repetitivas. Los rituales pueden llegar a convertirse en costumbre para quienes lo practican, pero se distingue de una costumbre común y corriente por su carácter de pretendida eficacia.

LEACH, en Cultura y Comunicación al referirse al mito, dice que se trata de códigos que por medio de símbolos expresan un mensaje al narrar historias con ideas metafísicas. Es en este punto donde, mito y religión se complementan ya que en toda religión existen mitos y en ambas, los símbolos tienen un importante papel. Los símbolos de los que hablo pueden ser una actividad, un objeto entre otros, y contienen las propiedades específicas del comportamiento ritual (TURNER V. The forest... p. 19).

El interés central de este trabajo gira alrededor de un mito, el mito de SAN CIRILO surgido en el ejido de Tatahuicapan, aproximadamente en 1953. Los mitos buscan dar una explicación a las fuerzas de la naturaleza y los personajes que aparecen en estos "(...) muestran una eficacia religiosa orientada al control de determinados aspectos de la naturaleza". (SCHWIMMER, op cit p.p. 52-53). El mito de SAN CIRILO tiene como personaje central a SAN CIRILO quien "controla" la lluvia y encuentra objetos extraviados. Estos "milagros" le otorgan la calidad de santo, y son el fin establecido que se busca alcanzar por medio de su ritual.

Debemos observar qué sucede en Tatahuicapan cuando aparece SAN CIRILO para ubicarlo en la historia de la comunidad y explicarnos las condiciones de ese momento.

Los hechos que destacan son: Se practica únicamente la religión Católica, aún en su forma de Catolicismo Tradicional, las posibilidades económicas permiten hacer grandes gestas con motivo de las Mayordomías, etc.

La comunicación que tenía Tatahuicapan y su gente era mínimo puesto que el acceso a la comunidad era una brecha solo transitable en bestia o caminando; el camino actual no se había abierto. Arribaban a la comunidad uno que otro comerciante proveniente de Istmo Oaxaqueño ó de la misma región. Los Tatahuicapeños que salían eran quienes acudían a trabajos temporales en la industria petro-

química. Sin embargo, la identidad del pueblo estaba comenzando a resentir este contacto.

Unido a lo anterior, por aquel tiempo había en la zona individuos norteamericanos dedicados a la compra de piezas arqueológicas quienes tomaban ventaja de la necesidad y, en otros casos la ambición de las personas que tenían esas piezas.

Dentro de este contexto, ¿quién o quienes elaboran el mito de SAN CIRILO ?.

Worsley opina que, la elaboración de las ideas contenidas en los mitos son por lo común, concebidas por quienes cuentan con los medios que les permiten disponer de tiempo para pensar (WORSLEY op cit. p.48). Algunos de estos medios son: dinero, tiempo libre, educación, etc.

A partir de esto pensaremos que el mito de SAN CIRILO fué ideado por alguien que cuenta con alguno ó varios de los medios citados con la finalidad de ejercer cierto control sobre los demás individuos mediante el manejo de una creencia prehispánica ligada a la cosmovisión y religión, y que identificara y distinguiera a los Tatahuicapeños.

En esta narración confluyen los dos aspectos que trata Schwimmer ya que muestra una figura que representa una fuerza de la naturaleza (la lluvia), la cuál puede ser "controlada" y, por otro lado permite ejercer control sobre la población.

Existen mitos que no han sido ritualizados y rituales que no tienen una explicación mítica (Schwimmer, op cit, p.p.49-50). En el caso del mito de SAN CIRILO sí encontramos un ritual, el cuál pretende tener eficacia al propiciar la lluvia.

El símbolo que se haya presente en dicho ritual es un objeto, la figura de SAN CIRILO que tiene doble valor: mítico y religioso.

Otros Mitos .-

Además del mito de SAN CIRILO existen otros mitos que se conocen en la zona y que la tradición oral ha transmitido a través

de generaciones. La importancia de estas narraciones (y en general, de todos los mitos). radican en que enseñan valores morales y normas de comportamiento a seguir.

Esta serie de mitos sirve para justificar creencias y prácticas cuyo origen se remonta a la época prehispánica.

Un ejemplo de estos mitos o creencias es el de los Chaneques acerca del cuál hablo a continuación:

El Dueño del Monte o de la Tierra aparece entre los Nahuas y Totonacos. Entre los Nahuas del sur de Veracruz también se le conoce como Chaneque, Chaneco ó Chane.

Chane, el rey de la tierra, es dueño de ésta, del agua, los vegetales, los minerales, los animales y controla a la humanidad. El Chaneco vive en los cerros y las cuevas (como en el Cerro Sta. Marta)., a su servicio están los Chaneques menores, los cuales viven en las canteras (la cantera de roca basáltica de Tatahuicapan, por ejemplo), en el suelo, en las zanjas, en los arroyos, (como el Temoloapan, Taxisapan, Tatahuicapan, Ochochapa), ríos y bosques (MÜNCH Guido, Etnología de Istmo Veracruzano, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. México 1983, Serie Antrropológica 50, p.p. 174). Los Chaneques pueden ser blancos y benéficos para el hombre o negros y enemigos.

La información recopilada en Tatahuicapan dice que tiene cuatro dedos, son enanos y no comen sal.

algunos Chaneques raptan a las personas y les roban el alma (a las muchachas que les gustan cuando van solas a lavar al arroyo o a bañarse). Los brujos pueden recuperar el alma haciendo "Velorios" o rezos y ofreciendo copal.

Chane es un dios agrario (cf. RELIGION AGRARIA). A continuación cito dos ejemplos de aplicación práctica, y una narración acerca de estos personajes tal como fueron escuchados durante las prácticas de campo:

- "En la milpa se quema copal y un pedazo de vela blanca para "amistarse" con los Chanecos. El copal es como flor para el Chaneco".

- "Cuando uno va a un terreno que se visita poco, se tiene que

quemar una velita blanca o copal para "pedir permiso" al rey de la tierra. Si uno va con frecuencia a un terreno, es conocido por el rey de la tierra que ahí habita".

"Un señor sembró plátano en su milpa, quemó copal y velas al dueño de la tierra. Luego fué a comprar a la tienda y se encontró a un "amigo" que tenía cuatro dedos. Tomaron aguardiente y éste le dijo "donde tiene su milpa yo vivo; es mi patio". Le dijo que fuera a recoger los plátanos porque estaba cuidandolos de los animales del monte".

Estos relatos de Tatahuicapeños muestran la importancia del Chanéque para los campesinos. Las prácticas que llevan a cabo en relación a ellos, son ritos.

a partir de la definición que Víctor Turner da de rito (cf. Mito y Rito) tenemos que este tipo de prácticas son acciones individuales o colectivas de los hombres que se repiten de acuerdo con reglas invariables y tienen sus propios fines establecidos, como tener contacto e influencia sobre poderes de mayor alcance --- (WORSLEY op. cit, p. 33 y CAZENEUVE, ibid.).

Los efectos del ritual religioso son considerados eficaces; su eficacia es de orden "extraempírico" (CAZENEUVE, ibid.). Para complementar Leach dice que el ritual es una exposición simbólica donde hay un símbolo dominante que "habla" sobre los individuos participantes y cuyas acciones forman parte del sistema de comunicación interpersonal del grupo (LEACH, op. cit., pp.34-35) Para comprender lo que es un símbolo me baso en Abner Cohen quien dice que son mecanismos que los individuos manejan para afrontar sus problemas existenciales y les pueden asignar múltiples significados (COHEN Abner, Two dimensional man: an essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge & Kegan Paul, England, 1974. p. IX). Los símbolos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. De esta manera, hay símbolos de distinción, símbolos formando un sistema religioso, símbolos rituales, etc. (COHEN, idem).

El símbolo dominante puede ser: un objeto, una formación lingüística,

actosn conceptos ... Por otra parte, los elementos que se hallan presentes en el ritual son : plegaria, sacrificio y tabú, y son parte fundamental de éste (CAZENEUVE, op. cit., p. 29).

Partiendo de lo ya expuesto, el ritual practicado a SAN CIRILO es una acción colectiva donde participan "creyentes" y Cantores y se realiza con la finalidad de atraer la lluvia o, en algunas ocasiones, hallar objetos extraviados.

El símbolo dominante es el mismo SAN CIRILO -una pieza arqueológica tallada en piedra negra- e hipotéticamente es la supervivencia del antiguo dios de la lluvia y la vegetación: Tláloc.

De acuerdo a Cohen clasifico a SAN CIRILO como un símbolo ritualy también como un símbolo de distinción (de identidad étnica (cf. Identidad)).

El ritual practicado a SAN CIRILO se diferencia de los rituales ligados a la vida cotidiana que se presentan como comportamientos de la vida diaria y que podemos llamar costumbres (como --ê serían: baño personal y lavado de ropa en el arroyo ...) por generar un vínculo entre la vida cotidiana y el mundo mítico de las divinidades (la deidad proveedora de lluvia).

La plegaria que hallamos en este ritual es la que formulan los Cantores al llevar a cabo el Velorio; el "sacrificio" es introducir a SAN CIRILO en agua y quemar copal (Cabe aquí mencionar que se trata del mecanismo ritual de purificación y regeneración por las aguas de que habla Mircea Eliade. (ELIADE, Mircea, Tratado de historia de las religiones, tr. Tomás Segovia, 4 ed., Ed. Biblioteca Era, México, 1986. p. 185) donde la inmersión provoca la lluvia al agostarse las fuerzas de SAN CIRILO; y el tabú consiste en que no puede entrar a la iglesia Católica por la puerta principal como los otros santos, y que no se le puede fotografiar sin "pedirle permiso" para hacerlo.

Quienes crean, articulan y movilizan los símbolos y que podrían ser los mismos que idean los mitos pueden llegar a ser líderes, al articular las aspiraciones utópicas de sus seguidores para convertirlas en fines concretos (WORSLEY, op. cit., p. 62).

De aquí que los símbolos sean importantes en la distribución de poder.

En el caso de Tatahuicapan propongo como Hipótesis que:

El mito de SAN CIRILO cuyo símbolo es él mismo, ha sido creado y sostenido por gente que no forma parte del tatahuicapeño promedio, la cual ha sabido manejarlo de manera que cumpla las aspiraciones de los tatahuicapeños cubriendo sus necesidades de identidad étnica a través de la religión, y así, sin que éstos se den cuenta, tener poder sobre ellos.

¿Qué se mantiene o intenta mantenerse a través del símbolo SAN CIRILO ?

Sincretismo .-

Es importante explicar qué es el sincretismo pues forma parte medular de esta tesis ya que SAN CIRILO es una muestra de este fenómeno.

¿Qué es el Sincretismo Religioso?

Es el resultado del contacto de dos o más tradiciones culturales por la conquista de una por otra sin que haya una integración completa de sus componentes (LORENZEN David, Cambio religioso y dominación cultural (El impacto del Islam y el Cristianismo sobre otras sociedades), El Colegio de México, Méx., 1982. p. 11). En el caso que nos ocupa (que es el caso característico de los países de América conquistados por España) se trata de las tradiciones culturales aborígen, indígena, y la española, siendo esta última la conquistadora.

los componentes de las tradiciones religiosas culturales son: creencias (mitos), prácticas religiosas (ritos) y valores morales, todos los cuales eran muy diferentes entre una tradición y otra.

La combinación de las tradiciones indígena (religión azteca) y española (Cristianismo) se dio sin que sus componentes se integraran completamente, y ambas sociedades vivían en conflicto.

Al respecto Lorenzen dice lo siguiente: "(...) donde la sociedad dominante ha sido convertida al Cristianismo (...) las tendencias sincréticas han tenido que permanecer frecuentemente disfrazadas" (LORENZEN D., op. cit. p. 15). Esto ha venido sucediendo hasta nuestros días a través de la adoración conjunta de deidades aztecas (ídolos que las representaban) y españolas (santos Católicos). Para los aztecas no fue novedad el añadir nuevas imágenes ya que ellos tradicionalmente adoptaban las deidades de las tribus que invadían el Valle de México (LORENZEN D., ibid).

Antes de la conquista, dice Lorenzen, cada pueblo indígena tenía su patrón divino cuyo ídolo estaba adornado con mantos y joyas presentando ofrendas. Fue así como, al llegar los misioneros españoles predicando el Cristianismo y hablarles a los indios sobre su dios y sus santos, cada pueblo adoptó un santo patrón Católico cuya imagen también vestía ropas finas y tenía ofrendas. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, renacieron en las manifestaciones de la religión popular y agrícola o se fusionaron con algunos santos Cristianos (LORENZEN D., op. cit. p 93).

Según los españoles del tiempo de la Conquista, la Evangelización (que no solo consistió en la prédica de la doctrina Católica y la construcción de iglesias, sino que también fue la destrucción de ídolos, templos y escritos de los indios), puso fin a sus creencias. Sin embargo, la continuidad con la religión prehispánica y por lo tanto del sincretismo, ha sido preservada en el Catolicismo Popular el cual es resultado de la confluencia entre el Catolicismo Popular español y la religión indígena precolombina (GIMENEZ Gilbert., Cultura popular y religión en el Anáhuac, Centro de Estudios Ecuménicos, Méx., 1978. p. 13).

La religiosidad popular en cotraposición con la religión oficial, la cual depende de la institución eclesial, sus normas y su sistema de control pastoral, se ha dado como consecuencia del descuido que desde mediados del siglo XVIII hubo por parte de la Iglesia Católica hacia sus fieles que se hallaban marginados o en

lugares apartados. Estos se fueron volviendo indiferentes hacia la liturgia oficial y la fueron reinterpretando y adaptando a sus necesidades particulares. El distanciamiento entre el clero y la religión popular se hizo aún más grande en el siglo XIX con las guerras de Independencia y de Reforma. Hasta hace unos pocos años la Iglesia ha tratado de recuperar el control sobre los usos, costumbres e instituciones de la religión popular.

En Tatahuicapan esta reinterpretación y adaptación de la liturgia oficial del Catolicismo queda ilustrado en los llamados Cantores que son varones de la comunidad que prestan sus servicios como rezanderos en celebraciones como Día de Muertos, Navidad, para recordar algún acontecimiento importante en la comunidad por ejemplo, el temblor de 1959, o la fiesta del santo patrono Santos del pueblo. los Cantores rezan y cantan en náhuat, español y latín ... Según platica un anciano del lugar, recuerda que allá por 1930 el sacerdote iba a la comunidad cada año, para la fiesta del santo patrono, San Gabriel. La misa era cantada toda en latín. A pesar de que la gente no entendía lo que se decía, la iglesia se llenaba. Como el resto del año la comunidad no tenía sacerdote, éste permitió a algunos hombres que prestaran sus servicios para representarlo. De esta forma, la liturgia oficial se fue sustituyendo por la práctica e interpretación local (así como en la zona en general) de la religión.

Otro ejemplo son las llamadas Mayordomías que encontramos no solo en esta zona sino en toda la República Mexicana. Las Mayordomías son festejos en honor de los santos. Münch las define con precisión:

"(...) organización de tipo cooperativo, donde hay intercambio recíproco de bienes y servicios dentro de un ritual religioso, para alcanzar la ayuda de las deidades y el prestigio social"

(MÜNCH G., op. cit., p.16). En sus inicios estaban ligadas a las instituciones eclesiásticas de la Colonia, pero poco a poco y también como consecuencia del olvido en que se encontraban las comunidades y los sectores marginados de la sociedad por parte de la Iglesia oficial, fueron tornándose autónomas.

En Tatahuicapan son 13 los santos que tienen Mayordomía, incluyendo SAN CIRILO. Los santos son: San Miguel, el Señor de la Buena Suerte, San Gabriel, San José, el Señor de Otatitlán, San Antonio de Padua, La Virgen del Carmen, San Rafael, Sta. Cecilia, la Virgen de Guadalupe, San Isidro Labrador y el Niño Dios.

Estas fiestas se llevan a cabo más modestamente pues representan un gasto bastante oneroso para el Myordomo quien debe recurrir a la ayuda económica de sus parientes para cumplir. Este cargo reviste de gran prestigio a quien lo desempeña y le permite gozar del favor divino.

Este tipo de festejos religiosos están pues sometidos a fines socio-económicos. Por una parte, asegurar la realización del trabajo en las épocas oportunas del ciclo agrícola anual (las épocas de fiesta coinciden con las labores agrícolas de mayor relevancia como son, la siembra de tapachole, períodos intermedios entre siembra y cosecha, y recolección de ésta). Y, al mismo tiempo distribuyen el fruto del trabajo.

Por otro lado, fortalecen la cohesión social y la identidad entre los individuos al transmitir tradiciones, existiendo así una unidad en torno a creencias.

Se puede afirmar que la permanencia de multitud de creencias y prácticas manifestadas a través del Catolicismo popular, en contraposición con el Catolicismo Oficial, son una expresión de identidad étnica (cf. CULTURA E IDENTIDAD).

Por lo tanto concluyo diciendo que la forma particular que tiene el Sincretismo Religioso en cada comunidad es una forma de Identidad étnica.

Cosmovisión .-

La Cosmovisión es la concepción total del mundo a través de la cual el hombre intenta comprender el origen, estructura y leyes del universo.

En Mesoamérica existen elementos cosmogónicos y religiosos comunes a los pueblos que allí han habitado. Mencionaré los tres ---

grandes mitos existentes:

- a) En primer lugar, la creencia en un dios dual, la suprema divinidad Masculino-Femenino, del cual deriva la importancia de los cuatro puntos cardinales (abajo (mundo subterráneo), en medio (tierra), arriba (cielo), y origen de los demás dioses y de los hombres.
- b) Las edades o "soles" cuya idea principal es que el mundo en que vivimos no ha sido el primero ni el único en el universo.
- c) La concepción del universo con sus planos superpuestos y sus rumbos cósmicos (Esplendor del México Antiguo, Serie de Estudios Antropológicos de México, 3 ed., Ed. Valle de Méx., Méx., 1977, Tomo I. p. 150)

La población de los actuales pobladores de Tatahuicapan está influenciada por la religión prehispánica, herencia de sus antepasados Nahuas de la cual sobreviven multitud de elementos, así como de la religión Cristiana traída por los españoles.

Lo anterior se refiere a mitos creados para explicarse su origen, cómo aparecieron los dioses y su relación con el hombre, así como el mundo en que vivían.

En la Cosmovisión existen elementos de Sincretismo Religioso. Encontramos también gran cantidad de prescripciones relacionadas con los ciclos astronómicos de eclipses, movimiento de los astros y etapas del desarrollo de las plantas. Algunos ejemplos son los siguientes:

Por ejemplo, el que la noche del 24 de junio (solsticio de verano) sea cuando deben recoger las plantas que han de servir para curaciones; el que los bebés no puedan ser vistos por extraños hasta que han cumplido dos meses de edad pues de otra manera les calientan la cabeza con la mirada y enferman; cuando las criaturas nacen con algún defecto físico dicen que "se las comió la luna"; los toros se amansan cuando hay luna llena; la luna --- creciente, de 5 días es el tiempo para sembrar plátano y durante la luna menguante es tiempo propicio para pescar (Datos recopilados con habitantes de Tatahuicapan durante los Trabajos de

Campo).

Las deidades cuyo origen está en los dioses venerados por los aztecas son, entre otras: la deidad del agua que se simboliza como la Serpiente de Fuego y patrocina la fertilidad (en la antigüedad, Tláloc Tlacamazquí, Chalchiuhtlicue, diosa del agua (SAHAGUN Bernardino fray, Historia general de las Cosas de la Nueva España, Ed. Nueva España, S.A., Col. Atenas, México, 1946, pp. 22 y 30).

Los rayos son, según los tatahuicapeños, hombres gigantes que pelean en los cielos. Los rayos cuidan a los hombres de los vientos que causan enfermedad y destruyen cosechas, y proveen de agua para las siembras; simboliza la muerte y la transformación. Esta capacidad de transformación la han transferido a los humanos, como es el caso de los "hombres rayo" quienes son hombres que se preparan durante 10 ó 12 años y guardan períodos de abstinencia sexual; ellos están capacitados para propiciar o detener tempestades.

Sin duda, la deidad principal es el Chaneco que es una deidad agrícola, jefe de las serpientes y gobernante del medio ambiente y los hombres, éstos deben mantener buena relación con él para tener éxito en sus cosechas.

El sol tiene gran importancia pues sustenta al hombre. En "mexicano" lo llaman totahztzin, "nuestro padre". La luna, que simboliza el devenir rítmico y tiene influencia sobre los vegetales, las aguas, las mujeres y los niños, es llamada toyetzin, "nuestra madre". Los nombres náhuatl dicen mucho de la importancia que para los indígenas han tenido y continúan teniendo.

Otro elemento de la naturaleza que se ha considerado sagrado son los cerros que ya los aztecas consideraban dioses y que los tatahuicapeños consideran morada de seres divinos. El Cerro Sta. Marta, el Cerro de las Pulgas y el Cerro Pelón son hogar del Chaneco y de los antepasados.

Estas creencias que forman parte de la Cosmovisión Nahua actual son importantes en la vida cotidiana de los tatahuicapeños y, al

mismo tiempo expresan su identidad étnica.

Religión Prehispánica .-

Antes de la llegada de los españoles la religión que existía, la religión azteca, estaba compuesta por divinidades, rituales, mitos y creencias del gran Imperio Azteca asentado en el Valle de México y cuyos dominios se extendían hacia el norte y sur del territorio.

Esta religión reunía rasgos tomados de los diferentes grupos étnicos con los que los aztecas tuvieron relación (SOUSTELLE Jaques, El Universo de los aztecas, F.C.E., México, 1982, p. 43). Por lo tanto, la religión azteca fue la combinación de cultos ancestrales de las tribus provenientes del norte (grupos nómadas) con los dioses de la tierra y de la lluvia que adoraban los agricultores sedentarios.

Los dioses adorados por este pueblo gobernaban el universo, el fuego, el espíritu, el giro de las estrellas, al agua, al sol y a la luna. Se adoraba a dioses celestes creadores, dioses del agua, lluvia y viento, de la tierra y de la vegetación.

Aun los vicios tenían un dios. por ejemplo, Tlalzoltéotl era la diosa de las cosas carnales y Tezcatzóncatl, el dios del vino (SAHAGUN, op. cit., pp. 31, 64 y 69).

"(...) llamaron dioses a las obras de las manos de hombres, al oro y la plata, invención del arte, y a las semejanza de animales o a un piedra inútil obra de mano antigua" (ibid., p. 69). Asimismo tenían libros adivinatorios y de venturas de señales del tiempo y de tradiciones de los antiguos. Estos escritos llegaban a ellos al pasar de mano en mano al paso de las generaciones (ibid. p. 32).

Religión Agraria .-

Dado que la agricultura es una actividad relacionada con la vida y donde el hombre interviene directamente, la característica de las religiones agrarias ha sido asegurar el éxito de las siembras mediante ritos, por ello su ansiedad constante por que

no se agoten las fuerzas naturales.

La agricultura es, en sí misma un ritual del hombre pues: "Sus gestos, su trabajo son responsables de graves consecuencias porque se realizan en el interior de un ciclo cósmico (...)" (ELIADE, op. cit., p. 299). Dentro de este ciclo el ritmo de las estaciones del año, con sus períodos buenos y malos, es un factor importante. Los rituales buscan establecer relaciones favorables entre el hombre y un "poder" o fuerza manifestada en la cosecha para no agotar la esencia de ésta. Es así como, en los rituales que preceden a la siembra, se ofrenda a personificaciones míticas de las fuerzas de la vegetación o a los diferentes espíritus sentidos en relación directa o indirecta con ella (ibid. p. 304).

En la época prehispánica, las deidades relacionadas con la agricultura eran :Tláloc, los Tlaloques, Chalchiuhtlicue (hermana de los Tlaloques), Cintéotl, Xilonen, Chicomecóatl. El tipo de ritual arriba mencionado, era practicado por los aztecas en honor de estas deidades:

Durante el tercer mes del calendario azteca (que correspondería al mes de abril), se realizaba la fiesta en honor de Tláloc. Ofrecían niños en sacrificio para que el dios les diera agua (SAHAGUN, op. cit. p. 99).

Al cuarto mes, las fiestas eran en honor de Cintéotl, dios del maíz, se le ofrendaban mazorcas de maíz del año anterior. En el sexto mes, se honraba a los dioses de la lluvia (SAHAGUN, op. cit. p. 101). Con estos rituales se buscaba despertar a la vegetación dormida.

Al llegar el octavo mes (julio) nombrado por ellos Uey Tecuítl, el ritual era en honor de la diosa Xilonen (" la joven madre del maíz tierno "). Se sacrificaba a una mujer adornada y vestida de modo que representara a la diosa. En la danza previa al sacrificio, los hombres llevaban en las manos cañas de maíz y se agitaba una sonaja que llamaba a la lluvia y la fertilidad. Una vez efectuado el sacrificio, " (...) tenían todos licencia de comer xilotos y pan hecho de ellos (tamales) y de comer cañas de

de azúcar (...)
Antes del sacrificio nadie osaba comer estas cosas " (SAHAGUN,
op. cit. , pp.176-186).

Por último, en el dieciseisavo mes hacían una fiesta en honor de los dioses de la lluvia. Los ministros de los Tlaloques comenzaban a hacer penitencia y sacrificio para que llegara la lluvia. (SAHAGUN, op. cit., pp. 223-225). Se hacían ofrendas y había abstinencia sexual.

En relación con lo anterior Mircea Eliade habla de ofrendas sagradas las cuales buscaban el favor de la "fuerza" de la cosecha, así como de ritos al principio y final de la misma (ELIADE M., op. cit pp. 302, 304, 314 y 315).

En la comunidad de Tatahuicapan la agricultura no es la actividad principal, sin embargo el ritual agrario que se lleva a cabo es importante y es una clara manifestación de la supervivencia del mundo Náhuatl:

El ritual comienza con la abstinencia sexual. Ya en el terreno donde se va a sembrar, se enciende una vela en cada esquina, se quema copal y se reza, todo esto para ofrendar al Señor de la Tierra o Chaneque para pedirle permiso de usar la tierra y así mantener buenas relaciones con él y poder continuar con esta actividad.

Durante la primera cosecha de maíz, se toma una mazorca que es colgada en la cocina de la casa o en un árbol próximo. De esta forma dicen asegurar la cosecha anual. De la misma forma que los antiguos aztecas hacían durante el ritual de Xilonen, los tatahuicapeños preparan tamales con maíz tierno (de la primera cosecha) e invitan a comerlos a sus amigos y vecinos como muestra de contento y agradecimiento.

Por último mencionare algo acerca de los sacrificios humanos dentro del ritual agrario.

Su sentido "(...) debe buscarse en la teoría arcaica de la regeneración periódica de las fuerzas sagradas (...)" (ELIADE M, op. cit, p.312) la cuál pretende representar la "repetición" de la creación. De esta forma se explicaría el porqué del sacrificio de niños, mujeres y jóvenes en los rituales aztecas. Actualmente los

sacrificios de este tipo han desaparecido a consecuencia de la influencia de la Religión Católica.

En la religión azteca, tiene una gran importancia el simbolismo del agua como fuente de vida y esencia de la vegetación; mientras que el agua es germinativa, la lluvia es fecundadora (ELIADE M. op. cit, p.182).

Tláloc, dios netamente campesino, era el principal proveedor de lluvia entre los aztecas. Su representación se ha continuado durante cientos de años por sobre diferencias étnicas. Indios Nahuas y Otomíes hasta nuestros días tienen santuarios cristiano-paganos para ofrendarle al dios de la lluvia.

Por otra parte, los aztecas de los siglos XV y XVI identificaban a las tierras al Este del Altiplano con el paraíso de la fertilidad y la región de las lluvias (SOUSTELLE, op.cit, p.136).

Es por ello que, en nuestra época, la presencia de un "proveedor de lluvia" (SAN CIRILO) en un lugar al Este del Altiplano (Tatahuicapan, al sur del Edo, de Veracruz) se pueda explicar como una continuación de las representaciones de Tláloc.

Desde que aproximadamente por 1953 SAN CIRILO llegó a la comunidad es la deidad que atrae la lluvia, concentrada en las cumbres del volcán Sta. Marta, mediante el ritual en que se le sumerge en agua.

Mediante este tipo de ritual ELIADE dice: "que es un mecanismo ritual de regeneración por las aguas" (ELIADE, M. op. cit, p.184) el cual trata de la inmersión en agua de divinidades para provocar la lluvia por la magia de esta operación.

A semejanza del poder de SAN CIRILO, "La potencia terrible de Tláloc, amo de la germinación, le da las características de un mago, de un hechicero (...) llama a las pesadas nubes (...) que se apilan alrededor de las cumbres". (SOUSTELLE, op. cit, p.136)

Un símbolo de agua y fertilidad presente en las representaciones del dios Tláloc así como en la figura de piedra que ha sido llamado SAN CIRILO, es la serpiente; símbolo fundamental en la cultura azteca.

Como conclusión de lo anterior se puede decir que la religión de los pueblos agrícolas comprende rituales practicados a deidades de la vegetación, de la tierra y del agua, para asegurar éxito en sus labores.

La religión azteca, resultado de la combinación de las creencias de un pueblo agricultor sedentario y otro pueblo de cazadores nómadas. Quienes practicaban la religión azteca se hallaban asentados en tierras cultivables; algunos rasgos de su religión han sobrevivido hasta nuestros días combinándose ahora con la religión católica, como vemos en el Ejido Tatahuicapan.

La economía del pueblo azteca se basaba en la agricultura y la guerra, y las relaciones entre los hombres estaban controladas por la religión y la magia (MÜNCH, G. op. cit, p.15).

De ahí la existencia de los numerosos mitos y ritos que eran parte de su vida. El emperador era un personaje rodeado de un aura religiosa, aunque su elección era hecha por el pueblo, se le consideraba como un representante divino (Esplendor del México Antiguo. op. cit, p.75).

De igual manera, la función sacerdotal se confundía con la del gobierno, el cual se componía de dignatarios militares, civiles y sacerdotes.

Presidiendo la religión azteca estaban:

a) - El sacerdote Huitzilopochtli, el dios de los nómadas guerreros y cazadores; "quien exaltaba el ideal sangriento de aquellos destinados al sacrificio". (SOUSTELLE, op. cit, p.16). En cuyo honor se celebraban danzas y sacrificios humanos.

b) - Tláloc, quien también recibía el nombre de "Príncipe Hechicero". El era quien convocaba las nubes agitando (...) la sonaja de bruma para traer la lluvia. (ibid, p.115).

Los aztecas tenían multitud de adoratorios (llamados cués en lengua náhuatl) en donde estaban las deidades, además en sus casas tenían dos altares, uno, junto a donde dormían y otro, junto a la puerta. Así pues la azteca fué una religión principalmente agraria, politeísta y caracterizada por los sacrificios humanos y la antropofagia.

El Nahuatl ha sido el grupo étnico que ha habitado la zona donde se halla Tatahuicapan. Los nahuatl se asentaron aquí durante la expansión del imperio azteca. Por lo tanto la religión practicada por ellos reunía las mismas características que la del Altiplano: la religión azteca.

En "Relación a la Provincia de Coatzacoahuatl", provincia dentro de la cual se ha encontrado comprendida esta zona, se menciona que los pueblos que allí había adoraban diferentes ídolos hechos de barro y piedra, y que los nombres de los pueblos que formaban esta provincia tenían diferentes significados dependiendo del ídolo que en especial se adoraba en cada lugar, (RELACIONES GEOGRAFICAS del SIGLO XVI : Antequera I . René Acuña (Ed.) . Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, Serie antropológica No. 54 México. 1984, p.p. 119-124).

A partir de lo anterior se explican algunos rasgos que encontramos en la cultura de Tatahuicapan, en lo que respecta a la religión principalmente.

Evangelización

En los párrafos anteriores se esbozó cuál era la visión que el español católico conquistador tenía de la religión practicada en estas tierras; una religión inspirada por el demonio y destinada a la destrucción...

La misión de estos hombres - soldados y aventureros - era obtener riquezas materiales y salvar las almas (las almas de los indios) que se hallaban fuera del seno del Catolicismo. De esta manera, se asegurarían ellos mismos la salvación de sus almas.

Haciendo referencia a esto, Bernal Díaz del Castillo escribe que:

"(...) les quitamos sus ídolos y les dimos a entender la santa doctrina (...)" . (DÍAZ del CASTILLO, Bernal. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España , Porrúa, México, 1967 p.p. 243-245). creyendo que la evangelización por medio del sermón, de la palabra de dios y de la memorización de las oraciones, (inclusive en su lengua propia), en verdad lograba terminar de raíz con la idolatría y las creencias del pueblo.

Dos años después de la Conquista llegaron a la Nueva España misioneros católicos a quienes se encomendó propagar la religión y ganar almas.

La primera orden Mendicante que llegó fué la de los Franciscanos; cuatro después arribaron los Dominicos, y luego los Agustinos. La primera de estas ordenes fué la más flexible en el adoctrinamiento de los indios; sacerdotes como Fray Toribio Benavente, Motolínea; Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún, son algunos de los misioneros que, aunque condenaban la religión azteca, no dejaban de admirar su sentido moral. Se preocuparon por aprender la lengua indígena, por describir su forma de vida, su mitología, sus ritos y su poesía religiosa plasmándolo en los códices. (SOUSTELLE, op. cit, p.p. 43-45). Sin embargo, la labor evangelizadora consistió primordialmente en exterminar los sacrificios humanos y la idolatría, aspectos característicos de la religión indígena.

Pasando a la historia de la Evangelización en la región encontramos que, en 1534 se intentó crear el Obispado de Coatzacoalcos pero en su lugar se creó el de Oaxaca (1539), en la que quedaba comprendido el sur de Veracruz. (BAEZ, Jorge Félix, Los zoque-popolucas , SEP- INI, No. 18).

En 1551 las provincias de Coatzacoalcos y Tehuantepec formaban parte de la Provincia Dominicana del Apóstol Santiago perteneciente a la Diócesis de Guatemala, Nicaragua y Honduras.

Para 1570 se proyectó una sede del Obispado de Chiapas en la Villa del Espíritu Santo en Coatzacoalcos, la cual no se fundó. Por lo tanto las costas de Veracruz y Tabasco eran supervisadas por el Obispado de Antequera, Oaxaca. (VAZQUEZ VAZQUEZ, Elena. Distribución y organización eclesiásticas en la Nueva España, su fundación histórico geográfica (Siglo XVI). (TESIS) UNAM, México 1964 , p.266). En este año había tan solo veinte colonos en la Villa de Coatzacoalcos. Dentro de la provincia de Coatzacoalco, en el año de 1580 había solamente una Iglesia parroquial, ningún monasterio y cuatro frailes encargados de la doctrina de los naturales. ("Relación de la Provincia de Coatzacoalco" op. cit, p.124).

El poder religioso en la Nueva España se concentró en el centro quedando las regiones de la costa un poco al margen de su labor, lo cual podría traducirse en la destrucción incompleta de la tradición religiosa indígena.

En 1864 había aproximadamente cincuenta sacerdotes españoles predicando en el Estado de Veracruz. En la zona rural la religión católica estaba limitada a la devoción al santo local y, en algunos casos, a la Virgen de Guadalupe.

"La magia y la superstición impregnaban estos ritos pueblerinos" (WILLIAM John, La iglesia y el Edo. de Veracruz (1840-1940), SEP Setentas no 289, México, 1976. p.18) como supervivencia de las antiguas costumbres que no habían sido completamente erradicadas. Finalmente en 1891 se estableció la Diócesis de Tehuantepec (con 1 Obispo y 12 sacerdotes). Dentro de esta Diócesis se hallaba también la Parroquia de Chinameca (de San Juan Bautista) de la que depende, desde 1912 hasta la fecha, Tatahuicapan y -- otros pueblos de la sierra (hasta Soteapan y Perla del Golfo) (datos confirmados por los registros bautismales existentes). En 1919 la Diócesis de Tehuantepec se cambió a San Andrés Tuxtla (donde continuaba hasta 1983), iniciándose en este momento una campaña evangelizadora por parte de sacerdotes Jesuitas (datos obtenidos en los trabajos de campo de 1983).

Se puede decir que se trata de una re-evangelización por medio de la cual se intenta hacer conciente a la gente de la intención de la Palabra de Dios. Ahora, los sacerdotes no tienen que enfrentarse a la idolatría, pero toman en cuenta la existencia del Sincretismo Religioso y la presencia de las religiones Protestantes.

CAPITULO II

UBICACION DE TATAHUICAPAN
ETNOGRAFIA DE LA COMUNIDAD Y ESTRUCTURA
ECONOMICA

UBICACION DE TATAHUICAPAN
ETNOGRAFIA DE LA COMUNIDAD Y ESTRUCTURA ECONOMICA

Situación Geográfica .-

Al sur del Estado de Veracruz, cerca de Tabasco y en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, se localiza el ejido de TATAHUICAPAN, uno de los 23 ejidos pertenecientes al Municipio de Mecayapan. Los otros ejidos son: Peña Hermosa, Santanón Rodríguez, Cerro de Palma, Taxisapa, Benigno mendoza, Suchiapa, Pilapillo, Encino Amarillo, Tecuanapa, La Valentina, Hipólito Landero, Ixhuapan, El Rubí, San Andrés Chamilpa, Naranjo, Tonalapa, Arrecife, Colonia Perla del Golfo, Zapotitlán y Huasuntlán.

Tatahuicapan se localiza en la Sierra Madre Oriental, muy cerca de la Sierra de los Tuxtlas, a 85 m sobre el nivel del mar y a 22 km de distancia aproximada de la Laguna del Ostión en la Costa del Golfo de México. Alrededor del ejido están: el Volcán San Martín pajapan, el cerro Sta. Marta y las Llanuras de Sotavento. En estas tierras corre el río taxisapan y los arroyos Tatahuicapan, Temoloapan y Oxochapa que desembocan en el Golfo de México. Sus límites geográficos son: al norte, el ejido La Valentina; al sur, los ejidos Hipólito Landero y huasuntlán; al este, Pajapan; y al oeste, Mecayapan y Encino Amarillo (GOMEZ Hernández, Fabián, "La Educación en la Comunidad Rural", Instituto de Regularización Pedagógica, Minatitlán, Ver., Méx., 1982.).

Otras poblaciones y ciudades cercanas son: San Pedro Soteapan, Chinameca, Jáltipan, Cosoleacaque, minatitlán y Coatzacoalcos.

En la región, la precipitación pluvial va de 1,700 mm en la sierra y 2,500 en las planicies. De acuerdo con Guido Münch (MÜNCH, op. cit., p. 51) el clima es cálido húmedo con lluvias de verano e invierno. En tatahuicapan la temperatura promedio es de 35°C. De marzo a mayo es la temporada más calurosa y seca. Entre juunio y octubre se mantiene la temperatura media con lluvias ocasionales. A mediados de octubre y principios de noviembre comienzan los llamados "norte": desciende la temperatura y llueve constantemente acompañado de fuertes vientos; los "nortes" terminan en febrero. por todo lo anterior, Tatahuicapan es una

tierra rica en humedad y productiva para la agricultura. Actualmente Tatahuicapan ocupa una superficie de 8,245,60,80 ha, las cuales se hallan repartidas entre 466 ejidatarios (Estudio Socioeconómico Global del Ejido Tatahuicapan, Mpio. de Mecayapan, Secretaría de la Reforma Agraria, Chinameca, Ver., 1982).

Características Generales de la Zona .-

En esta región del Golfo de México, donde actualmente se hallan los Edos. de Veracruz y Tabasco, se desarrolló la Civilización Olmeca SOUSTELLE, op. cit., p 47). hubo importantes centros ceremoniales entre ellos " (...) la isla de La venta en Tabasco; San Lorenzo Tenochtitlán en el río Chiquito, afluente del Coatzacoalcos; y la zona de tres Zapotes en las estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas. Otros sitios menores: Pueblo Viejo, Estero Rabón, la cumbre del volcán San Martín Pajapan, Mirador Pilapa, Piedra Labrada (...) " (GARCIA DE LEON Antonio, Pajapan (Un dialecto mexicano del Golfo) I.N.A.H., Col. Científica no. 6, México, 1976. p. 10).

Los habitantes originales fueron Zoque-popolucas y Zoque-Mixes; hacia 800 a.c. llegan inmigrantes Nahuas del Altiplano y de Tabasco.

En la época prehispánica la economía de la región del Istmo de Tehuantepec se basaba en el intercambio comercial, en este sentido era una importante ruta que comunicaba la cuenca del Papaloapan, el Soconusco, Tabasco, Campeche, la Costa Chica, los Valles de Oaxaca y la región de Tuxtla Gutiérrez. (MÜNCH, op. cit, p.p 25 y 33).

Durante la Colonia fué escaso el establecimiento de españoles en la región ya que no existían minas y ese era su objetivo principal. La región continuó siendo ruta comercial comunicada con el centro de México. Además, desde ahí se administraban y canalizaban excedentes hacia España y se aseguraban un puerto en el Golfo de México.

A principios del siglo XX, se descubrieron yacimientos petrolíferos cerca de Minatitlán y Coatzacoalcos y en la Huasteca. (FALCON,

ROMANA. p.29). En enero de 1907 se abre el tráfico internal en el puerto de Salina Cruz, lo cuál permitió ampliar el comercio, y para 1908 se estableció la refinería, "El Aguila en Mina".

A partir del descubrimiento del petróleo en la región, éste adquiere importancia para su economía; y se iniciaron grandes cambios sociales (migración campo-ciudad, crecimiento demográfico), políticos (caciquismo), y ecológicos (insalubridad y contaminación que afectan tanto a la vida humana como a la natural). (NO - LASCO, p.5).

En un principio se trabajó con capital extranjero; la compañía inglesa Pearson, obtuvo la concesión para explotarlo. (MÜNCH, op. cit, p.35). El 18 de Marzo de 1938 el entonces Presidente de la República, Lázaro Cárdenas, hizo la expropiación petrolera "dió garantías a la inversión extranjera para explotar los recursos bajo el control por parte del Edo. Mexicano" . (MÜNCH, op. cit, p. 56).

La carretera Panamericana fué inaugurada en 1951 ampliando así las vías de acceso a la región y beneficiando la salida de productos, tanto industriales como agrícolas (por ejemplo: caña de azúcar, yute, tabaco, madera, plátano).

Se inició, por parte de PEMEX (Petróleos Mexicanos) la construcción de los complejos petroquímicos Cangrejera y Pajaritos (ambas para producir materias primas derivadas del petróleo) en 1957 y 1974 respectivamente, por los sesentas se tendió un poliducto de Salina Cruz (Oaxaca) a Minatitlán (Veracruz). (MÜNCH, op. cit, p.36).

Existe también en la región, azufre, que cubre la demanda nacional y otra parte se exporta, y Barbaño, (MÜNCH, la "cabeza de negro" o Barbasco es un vegetal silvestre que a partir de 1944 se procesa para obtener de forma sintética la progesterona. (Hormona). A partir de 1949 se da esto así como corticoesteroides antiinflamatorios. p.p. 64), que crece silvestre en algunos lugares de la región y luego se lleva a plantas procesadoras.

Esta región sigue siendo rica en yacimientos de petróleo, que son el principal factor de su desarrollo y de la urbanización de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Podemos resumir lo anterior con palabras de Margarita Nolasco : "Los complejos petroquímicos, las instalaciones portuarias y la red de transporte hacia el sureste, siempre en expansión, han atraído cada vez a más empresas privadas (...) de tal forma que el crecimiento de la población, de los asentamientos humanos, de la actividad económica, política y social, etc. son la característica regional". (NOLASCO, Margarita. Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque . Centro de Ecodesarrollo, México, 1979, p.p. 6).

Características Particulares Post-Conquista. -

Por otra parte, a pesar del choque cultural producto de la conquista española y del mestizaje, los elementos europeos no lograron incorporarse totalmente en la tradición indígena, pues muchos aspectos de ésta, continúan vivos. Uno de los más importantes, el uso de sus lenguas nativas (náhuatl y popoluca) por parte de los indígenas de la región. Otros de esos elementos son: "(...) sistema de roza y quema y siembra de dos cosechas anuales; la caza; la pesca; recolección de plantas y animales. Así mismo la construcción y orientación de las casas. El sistema de parentesco, el uso comunal de la tierra, el trabajo cooperativo, la herencia, la poliginia (matrimonio aprobado socialmente, entre un hombre y varias mujeres que conviven en un mismo hogar)". (MÜNCH, op. cit, p.25).

En el campo de la cosmovisión y de la religión, aspectos que se puede decir son el "alma" de los pueblos, persisten numerosos rasgos, a pesar de la labor evangelizadora de Católicos primero y grupos Cristianos (protestantes), después, Estos rasgos de origen prehispánico son: Chaneques, Señores de la Tierra, poderes sobrenaturales adquiridos o predestinados, poder personal ("Mal de ojo"), especialistas en enfermedades de origen sobrenatural, pérdida del alma, ritos para asegurar la salud, las cosechas y el bienestar, culto a los antepasados, ofrendas a deidades y a los muertos, mezcla de magia y medicina tradicional (Yerbateros, curanderos, brujos).

El sincretismo religioso ("La adoración conjunta de imágenes aztecas y españolas (...) resultado del contacto de dos o más tradiciones religioso-culturales, por la conquista de una por otra, y sin que haya una integración completa de sus componentes (...) creencias, prácticas religiosas y valores morales". (LORENZEN, op. cit, p.11), que es una característica de Mesoamérica, se halla presente como podemos darnos cuenta por la supervivencia de todos los elementos anteriores. Al respecto apoyo lo que dice Marcela Olavarrieta "Tras una serie de creencias aparentemente inconexas en la actualidad, pervive aún en una visión del mundo cuya integridad se ha perdido". (OLAVARRIETA MORENO, Marcela. Magia en los Tuxtlas, INI, Colecc, INI 54. México 1977 p.p. 263). Los elementos antes mencionados serán tratados individualmente en el capítulo sobre Identidad Etnica, así como en el referente a Religión, analizándolos dentro de la vida de la comunidad de Tatahuicapan.

Resumiendo, las características de la zona:

1) - Desarrollo industrial que conlleva un alto costo ecológico y social donde la "modernización" "(...) desintegra los vínculos tradicionales de los campesinos indígenas y mestizos, empujando a los individuos a la miseria, la pérdida de cohesión social e identidad. (MÜNCH, op. cit, p.16).

2) - Sobrevivencia de elementos de tradición indígena los cuales influyen en la vida de las comunidades.

Historia de Tatahuicapan. -

La región donde se localiza fué asiento de Olmecas (también conocidos como popolocas. Enciclopedia de México, op. cit., p 671). Hacia 1,200 a.c. floreció ahí la Cultura Olmeca o de La Venta, que para Soustelle es la primera de las grandes civilizaciones indígenas de Mesoamérica. En cuanto a la lengua, ya se habían separado las lenguas mayenses que existían y predominaba el tronco mixeano.

Para 1,500, dice Guido Münch (MÜNCH, op. cit.- p. 22) ya existían comunidades agrícolas y había grupos de artesanos, campesinos,

090625

comerciantes, sacerdotes y militares. es en 1,100 a.c. cuando los grandes centros ceremoniales empiezan. Para estas grandes obras se proveían de piedra en el Cerro Mixe en la sierra del Sta. Marta y el volcán San Martín. En este tiempo los arquitectos y escultores Olmecas erigieron monolitos y altares.

Entre 100 a.c. y 900 a.c. la Cultura Olmeca tuvo mucha influencia de Teotihuacán pues llegan a la zona Nahuas del Altiplano.

Rasgos característicos de la Cultura Olmeca persisten en Tatahuicapan hasta nuestros días, así como los restos arqueológicos hallados en San Martín Pajapan, Mirador Pilapa, Estero Rabón y Piedra Labrada incluyendo los encontrados en tierras del ejido Tatahuicapan.

En la "Relación de la Provincia de Coatzacoahuac" se menciona ya la existencia del pueblo Macayapa (ahora Mecayapan) el cual era parte de los 76 pueblos que tenía dicha Provincia (Relaciones Geográficas op.cit. p.19). Algunos otros pueblos que se mencionan son: Ixhuatlán, Cenpoala, Gozaliacaque, Ocoapa, Teocalco, Xoteapa, Ocotlán, Chinameca, Monzapa, Chacalapa, Oluta, Acayuca, Zapotitlán, Otepa (ibid. , pp 118-119).

Sabemos también que Coatzacoahuac era un Señorío independiente del Imperio Azteca donde convivían Nahuas y una minoría de Popolucas. Así pues tenemos que nuestra subregión de estudio es un área originalmente Olmeca poblada posteriormente por inmigrantes aztecas y grupos nahuatizados procedentes de lo que hoy es el edo. de Tabasco.

Sobre la fundación de la comunidad de Tatahuicapan, que se calcula fue a fines del siglo XIX, me apego a la tradición oral del lugar debido a la escasez de fuentes bibliográficas para obtener estos datos:

Los ancianos tatahuicapeños cuentan que, Nahuas procedentes de Tabasco llegaron a fundar mecayapan. al paso del tiempo aumenta la población de ese lugar, las tierras cultivables - escasas en esa zona - se agotaron provocando la emigración de algunas personas, quienes marcharon hacia el este buscando tierra fértil. Halláronla en la ribera del río Taxisapan, y un poco más al este

se establecieron fundando así Tatahuicapan. Según los ancianos, el nombre del pueblo es derivación de la voz náhuatl que dice " tlatlahcaapan " que traducida al Castellano significa " en agua roja " ó " río colorado " .

Después de la llegada de los españoles, la colonización en el Istmo fue escasa pues no había minas que los atrajeran. Los primeros gobiernos independientes intentaron colonizarla con mexicanos o con extranjeros sin tener éxito. Durante la Colonia, los indígenas se ven despojados de sus tierras a medida que crecen los ranchos y haciendas de españoles y criollos.

Durante el Porfiriato, al igual que en otros estados de la República, los campesinos fueron desarraigados de sus tierras pues el Gobierno promovía el desarrollo económico ofreciendo concesiones a compañías extranjeras y a latifundistas nacionales. Al tiempo que los servicios de los militares les eran pagados con tierras en el Istmo (MÜNCH, op. cit., p 37). De esta forma, los pobladores y dueños originales se convirtieron en peones asalariados y tenían que pagar "pisaje".

Con la delimitación y posesión de terrenos baldíos en esta región en 1886, altos políticos se adueñan de enormes posesiones de tierra. Las tierras que hoy pertenecen al Mpio. de Mecayapan y al Mpio. de Soteapan se las adjudicó Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz. Estos terrenos " (...) después fueron vendidos a la Compañía Pearson (...) posteriormente pasaron a Petróleos Mexicanos quien las devolvió para el reparto agrario hecho a los indígenas " (MÜNCH, op. cit., p. 38)

En 1906 comienza el Movimiento Agrario de la Sierra de Soteapan. Popolucas al mando de Hilario Salas se rebelaban contra el sistema hacendario y finalmente son reprimidos por el gobierno. Quienes luchaban por esta causa se unieron al Plan de San Luis (Revolución de 1910) a favor de la restitución de tierras a los indígenas, luego se unieron a Venustiano Carranza y Alvaro Obregón.

En las tierras que estaban acaparadas se intensificó la plantación de café, tabaco y caña de azúcar, algunos campesinos desposeídos acudían a trabajar como es el caso de los habitantes de nuestra subregión de estudio quienes eran peones del Ingenio Coscapa y de la Hacienda Corral Nuevo.

A principios de siglo se descubren yacimientos petrolíferos cerca de Minatitlán y Coatzacoalcos mismos que se explotan con capital extranjero (FALCON R., op. cit. p.29). La Comisión Agraria del Edo. de Veracruz se creó en octubre de 1914 con la intención de que se hiciese un inventario de sus recursos naturales, " (...) de las propiedades privadas y de las condiciones de vida de los peones, todo ello como un primer paso en la resolución del problema agrario " (ibid. p 30). Poco se hizo al respecto. Los campesinos continuaban desposeídos, el 95% de los trabajadores rurales no tenían tierras, el 24% trabajaban y residían en las haciendas, y el resto eran campesinos libres y arrendatarios (ibid., p. 29). Los ancianos de Tatahuicapan platican que "Agraristas" (Rebeldes) y Federales peleaban en estos lugares sin respetar a la población civil que vivía en medio del pánico. Como "agraristas" se conocía al grupo Revolucionario que estaba a favor del ejido y " (...) estaban convencidos que tanto los problemas campesinos como los de la agricultura sólo se resolverían en profundidad a través de una intensa redistribución de la propiedad en favor de los pueblos ". (ibid., p. 26). Los "federales" eran la fuerza de apoyo del grupo de los "veteranos", quienes querían incrementar la producción agrícola apoyando a la iniciativa privada o campesinos de clase media. Hasta 1923 se logra poner fin a la Hacienda y Benigno Mendoza promueve la creación de la primera organización agraria de campesinos Nahuas y Popolucas La creación de la Liga de Comunidades Agrarias del Edo de Veracruz se crea en 1923 contando con el apoyo de las autoridades estatales. Las relaciones entre los hacendados y las organizaciones agrarias se volvieron tensas ya que comenzaron a realizarse deslindes para la repartición de ejidos (MÜNCH,op. cit., p.39 y FALCON, op. cit., p.26).

Tatahuicapan no se benefició sino hasta 1935 cuando la Comisión Agraria Mixta solicitó al gobernador del estado la dotación de tierras ejidales, las cuales habían sido de propiedad comunal. La dotación otorgada fue de 11, 324 ha para 466 ejidatarios (Documentos Básicos que amparan la propiedad social y posesión de la tierra. nov., 9, 1966).

Se tomó posesión provisional (no tiene Acta de Posesión definitiva sino que cuentan con una Constancia de Ejecución de la Resolución Presidencial) del ejido Tatahuicapan en junio de 1963 entregáronse 11, 000 has (sin embargo los datos del Estudio Socioeconómico Global del ejido Tatahuicapan... señalan la extensión del ejido como de 8, 245 has). 120 has se destinaron para zona urbana, 100 has para monte agostadero y el resto para agricultura. La dotación original fue la siguiente: tierras de Temporal: 1600 00 00 has; pastos: 5 000 00 00 has; bosques: 4 2800 0000 has y zona urbana: 120 00 00 has lo que suma un total de 11 000 00 00 has.

Guido Münch anota que uno de los principales problemas que existen en el sur de Veracruz es el de conflictos por los límites de la tierra. " Los ejidatarios gozan de una dotación de 20 has por padre de familia. La parcelación ha ocasionado que la tierra esté ociosa y muchos padres de familia se queden sin tierras (...) otro grave problema, el arrendamiento de las tierras ociosas para aprovechar sus pastos (...) Muchas veces las parcelaciones se hicieron con la intervención de las columnas volantes o el ejército (MÜNCH, op. cit., p. 107). Ejemplo de lo anterior es la división interna de la comunidad de Tatahuicapan ocurrida en 1973: Surgen dos grupos de ejidatarios ganaderos, en ambos grupos se hallan acaparadores de tierras (En Actas que se encuentran en Acayucan se cuentan 14 ejidatarios acaparadores; con 360 has el más, y 60 has el menos).

El grupo que llamaremos " A " no apoya la parcelación, el grupo " B " sí la apoya. A y B proponen un candidato para Comisario Ejidal, respectivamente. Gana el candidato del grupo " B ". El candidato del " A " queda como Consejo de Vigilancia. La

persona que ocupa la Presidencia Municipal tiene el apoyo del grupo " A " .

Ese mismo año la Sría. de la Reforma Agraria, a petición de un grupo de ejidatarios, hace una depuración censal para llevar a cabo la parcelación económica del ejido ya que de los 466 ejidatarios originales, solamente vivían 222. El grupo " A " no está de acuerdo pues las tierras que tenían acaparadas serían repartidas. Este grupo intenta dividir el ejido y funda la Congregación Bonfil en tierras que creían era terreno sobrante. Los del grupo " B " la incendian y la destruyen.

En la parcelación no participó el grupo " A " resultando de esto que aproximadamente 40 personas quedaron sin tierras pues no brecharon ni midieron, no obstante que existen documentos oficiales (oficios fechados en julio de 1975) pidiendo la desocupación de tierras.

Estos problemas persisten hasta 1978, año en que se entregan los certificados.

Conformación de la Población .-

Tatahuicapan está formado por 4 barrios donde se distribuyen 70 manzanas. El arroyo del mismo nombre divide físicamente a la comunidad en dos partes. Una, entre el arroyo Tatahuicapan y el río Taxisapan, donde se localizan los barrios 3° y 4°, es conocida como el Barrio Manantial ya que allí brotan 3 manantiales. Fue aquí donde los migrantes de Mecayapan fundaron Tatahuicapan; por lo tanto se trata de la parte "vieja" del pueblo. Las dos partes se unen por un puente (el Puente Taxisapan) construido en 1975 por la Secretaría de Obras Públicas.

Para ir al ejido Benigno Mendoza y a las otras comunidades de la sierra y de la costa es obligatorio el tránsito por el Barrio Manantial.

Entre el arroyo Tatahuicapan y el arroyo Temoloapan están los barrios 1° y 2°, la parte "nueva". Es aquí donde se establece mayor contacto con personas ajenas a la comunidad. Es lugar de paso para quienes bajan de la sierra rumbo a Coatzacoahuila o a cualquier otra población. Se trata del centro de los pueblos de la sierra.

Desde aquí salen 3 autos de alquiler rumbo a Huasuntlán o a Pajapan. El autobús también transita por aquí y lleva a la gente hasta Coatza, Mina o Jicacal.

La Población .-

La población que habita la región está compuesta por indígenas de los grupos étnicos Zoque-Popoluca y Nahuatl, así como por mestizos.

La subregión donde se halla Tatahuicapan abarca 50 comunidades (40 municipios: Soteapan, Mecayapan, Pajapan, Chinameca), de los cuales 9, tienen población mestiza; 9, población Zoque-Popoluca y 28, población Nahuatl. En las restantes conviven Nahuatl y mestizos.

Además del castellano, las lenguas que se hablan son: popoluca zoque, popoluca mixe y dos variantes dialectales del náhuatl: pipil del Golfo y mexicano del Istmo (Enciclopedia de México, op. cit.).

El censo de población de 1970 indica que en Mpio. de Mecayapan hay 10, 112 habitantes (solo 112 más de los que en 1984 vivían en Tatahuicapan) de los cuales 4, 919 era población femenina y el resto, masculina.

Los 10, 000 habitantes de Tatahuicapan (466 ejidatarios, 600 con derecho a salvo y el resto, hijos de ejidatario, sin tierras) (Estudio Socioeconómico Global del ejido de Tatahuicapan, op. cit.) son Nahuatl o de ascendencia Nahuatl. Se pudo verificar durante el trabajo de campo que se han establecido en la comunidad 7 familias vecindadas (una familia Popoluca vive ahí desde hace 10 años), los demás son mestizos provenientes de Coatza y de los estados de Oaxaca y Chiapas (éstos viven en la comunidad desde hace 13 años). Hay también dos chiapanecos y un michoacano casados con tatahuicapeña desde hace 2 años. La relación entre estas personas y el resto de los habitantes no presenta problemas, sin embargo, son vistos como "diferentes".

La población del ejido es bilingüe. Sobrevive como lengua materna

el "mexicano" (forma dialectal del náhuatl llamada pipil del Golfo); la forma en que es hablado varía de un ejido a otro; en Tatahuicapan se habla diferente que en Huasuntlán, Mecayapan ó Pajapan. La diferencia radica en la pronunciación y en el mayor o menor uso de palabras del Náhuatl Clásico.

La lengua materna es aprendida en el hogar mientras que el castellano lo aprenden en la escuela y a través del contacto con mestizos, (entre los adolescentes y adultos son contactos de tipo laboral o comercial). Cuando los pequeños crecen y se relacionan con personas que no hablan su lengua, sobre todo quienes salen fuera de la comunidad a trabajar o a estudiar, se muestran renuentes a continuar hablando náhuatl o a que sus hijos lo hablen pues lo consideran señal de atraso.

División Física de Tatahuicapan .-

Como ya antes vimos, Tatahuicapan se encuentra dividida en una parte vieja (Barrio Manantial) y otra parte nueva.

A continuación menciono las características observadas en ambos lados:

T A T A H U I C A P A N

Parte Vieja	Parte Nueva
Barrio Manantial, barrios 3 ^a y 4 ^a	barrios 1 ^a y 2 ^a
Mayoría de las viviendas de embarre y lámina.	-Mayoría de las viviendas de "material".
Más mujeres usan "refajo"	-Casi ninguna mujer usa el "refajo", salvo ancianas en su mayoría.
Uso casi exclusivo de la lengua náhuatl ("mexicano").	-Uso del náhuatl y el castellano (predominio de éste).
Predominio de Católicos sobre adeptos de otras religiones.	-La mayoría son adeptos a o tras religiones.
Está en construcción una Iglesia Católica y hay un templo Pentecostal.	-Iglesia Católica, Templo Adventista del 7 ^a día, Templo Espiritualista, Templo Pentecostal.

Un molino eléctrico de maíz.

Un sitio donde se imparte educación preescolar; un sitio donde se imparte educación primaria pero sin suficientes aulas y maestros.

Pocas y mal surtidas tiendas de abarrotes.

El servicio eléctrico beneficia a unos cuantos.

No hay servicio de agua potable.

Vía de paso al ejido Benigno Mendoza y hacia comunidades de la sierra por caminos sin asfaltar.

Tránsito local de Un solo vehículo.

No hay Servicios Médicos.

-Dos molinos eléctricos de maíz.

-Escuela primaria completa del 1º al 6º grado. Albergue infantil del Instituto Nacional Indigenista, y un sitio donde se imparte educación preescolar.

-Las dos tiendas más grandes y mejor surtidas del pueblo.

-El servicio eléctrico alcanza a más beneficiarios.

-Si hay servicio de agua potable.

-Vía de paso hacia la cabecera municipal (Mecayapañ) Huasuntlán y Pajapan. por caminos de terracería que entroncan con carretera a Coatzacoalcos.

-Tránsito del autobús suburbano, camionetas de carga, autos de alquileres y particulares.

-Clínica IMSS, COPLAMAR. Dos Seudomédicos (empíricos que imparten consulta particular en sus seudoconsultorios.

Servicios . -

Tatahuicapan se localiza al pie de la Sierra de Soteapan, alejado de las ciudades más importantes de la región (Coatzacoalcos y Minatitlán), cuenta con servicios públicos que la colocan en una posición privilegiada respecto a las demás comunidades vecinas. Inclusive, goza de más comodidades que el ejido Mecayapan, la cabecera municipal.

Estos servicios, al alcance de la mayor parte de la población, los comunican con sus vecinos indígenas y mestizos. Se podróa decir que éstos -los servicios-, han "modernizado" a la comunidad "modernización" que se halla estrechamente relacionada con el importante crecimiento industrial de la región y a la vez que beneficia a la comunidad, altera la cultura regional y la Tatahuicapeña, así como al medio natural y social.

Vías de Acceso a Tatahuicapan . -

A partir de 1951 es puesta en servicio la carretera Panamericana (Va de la Frontera México-Norteamericana hasta el Sur del Continente), atravieza por el Istmo de Tehuantepec y es de ésta carretera donde se entronca uno de los caminos que nos llevan a Tatahuicapan.

El primer camino de acceso a Tatahuicapan fué abierta hasta 1964 y tiene 13 kilómetros de longitud, es de terracería, entronca con otro también de terracería que pasa por el ejido Huasuntlán, y a lo largo de de 12 Km. más lleva hasta Mecayapan. El primer camino que he mencionado conduce hasta la carretera asfaltada Oteapan-Soteapan de alrededor de 25 km. terminando el mismo camino en San Pedro Soteapan, en su dirección opuesta pasa la carretera por Chalapa, Chinameca y Oteapan. entronca con la carretera Nacional del Sureste que va a Minatitlán y Coatzacoalcos (y en sentido opuesto a Jáltipan, Acayúcan y la cafetalera Córdoba...).

El camino Tatahuicapan, desviación a Soteapan se encuentra en mal estado por el tránsito de vehículos pesados y maquinaria que entre los años de 1982-83, trabajaban en la construcción del Puerto Industrial Laguna de Ostión. Durante la temporada de "nortes",

las lluvias empeoran haciendo casi imposible el tránsito de camiones de pasajeros que normalmente vienen cubriendo la ruta desde 1973. La gente tiene entonces que recorrerlo a pie, o bien aquellos que pueden pagarlo, le recorren en autos de alquiler. El resto del año, varias veces al día, este trayecto es recorrido por camiones de pasajeros de la Cooperativa de Sotavento de Jáltipan cuya terminal se haya en Minatitlán.

Cinco automoviles, propiedad de Tatahuicapeños dan servicio como "Taxi colectivo" transportando a las personas desde Tatahuicapan hasta Coatzacoalcos y otros pueblos, cobran aproximadamente 300 pesos el viaje sencillo.

La segunda vía que comunica Tatahuicapan con Coatzacoalcos, es el camino que pasa por los ejidos Pajapan, San Juan Volador y Jicacal. Fue abierto por PEMEX y la Compañía Constructora del Norte en 1983 para tener acceso al proyectado Puerto Industrial Laguna del Ostión. El camino continúa costeando y cruza la Laguna del Ostión. Hasta principios del año 1986 existía un puente instalado por PEMEX para cruzar la laguna y llegar a Coatzacoalcos. Como PEMEX ya no trabaja en la construcción del puerto, el puente ha sido removido y la laguna debe atravesarse en lancha y una vez del otro lado, subir a otro vehículo para continuar el viaje. Diariamente la ruta Tatahuicapan-Jicacal la cubren vehículos de servicio público y autobusea a partir de las 4:00 AM. Dada el gran número de hombres y jóvenes de esta zona que van a trabajar a Coatzacoalcos y Minatitlán, es como se aprecia entonces éste un camino muy transitado.

Para ir al ejido Benigno Mendoza, existe un estrecho camino de terracería de 9 Km. de longitud en el cuál abundan las curvas y barrancos. Este camino se prolonga hasta Pilapillo y La Valentina y por una brecha transitable a pie o a caballo se llega a Encino Amarillo y a otras comunidades de la Sierra y de la Costa.

El camión del Aserradero Sta. Cruz y dos camionetas del ejido Benigno Mendoza hacen el recorrido Tatahuicapan-Benigno M. diariamente, cuando las lluvias descomponen el camino, solo es transitable a pie o a caballo. Como se ve, a diferencia de otros muchos ejidos de la zona, Tatahuicapan es cruce de caminos.

Trazo de las Calles . -

Tatahuicapan se halla constituido por cuatro Barrios, cuyos límites no están claramente definidos. (El arroyo Tatahuicapan), atraviesa la comunidad estableciendo una división natural; una parte es conicida como Barrio Manantial (que fué el primer asentamiento de la población y comprende los Barrios Primero y Segundo)., la otra parte, la más nueva y de asentamiento más reciente comprende los Barrios Tercero y Cuarto. La comunidad conoce esta parte del pueblo como "el otro lado" (del arroyo) tomando como punto de referencia la parte más antigua que es el Barrio Manantial. La zona urbana extiende cada vez más sus límites, como consecuencia del crecimiento demográfico, y ocupa terrenos que antes eran sembradíos o tierras de pastura.

En 1977 se llevó a cabo el trazado de calles de la zona urbana dándoseles nombres de personajes importantes en la historia de México, (algunos adquieren según la óptica, carácter de héroes), Emiliano Zapata, Benito Juárez, etc. En 1981 las calles se aplañaron con maquinaria. Al excavar el terreno, cuentan los lugareños que se encontraron figurillas y vasijas de barro muy antiguas, entre otros pedazos de piezas rotas. Los hallazgos se los repartieron los operarios de las máquinas, los ingenieros y uno que otro Tatahuicapeño. También dicen que hallaron Oro (...) pero nadie sabe donde quedó.

Cuando en 1983 PEMEX y la Compañía Constructora del Norte explotaban la cantera de roca basáltica en tierras del ejido, prometieron a la comunidad (estableciéndolo como un punto en un acuerdo por escrito), asfaltar las calles.

¡La promesa no se cumplió!.

Agua Potable . -

Antes que se introdujera este servicio a la comunidad en 1983, la necesidad de agua era cubierta acarreándola en cubetas desde los ríos, arroyos y manantiales cercanos. El lavado de ropa y baño personal también allí se lleva a cabo. Hoy en día, la costumbre persiste en gran parte de la población aun cuando cuentan con el servicio.

El sistema de agua potable funciona por gravedad tomando el líquido del agua que escurre por la montaña. No todas las casas tienen llave propia; en la mayoría, hay una llave que abastece varias viviendas. Cada una de ellas paga una cuota mensual de 180 pesos al Presidente de la Junta de Agua Potable. Cuando la tubería llega a romperse la población queda sin el servicio durante varios días o semanas hasta que trabajadores de la Sría. de Recursos Hidráulicos o ellos mismos, lo reparan. Quienes viven en las orillas del poblado, lejos de las tomas de agua, tienen que acarrear el líquido desde el manantial o el río.

Comercio .-

Tatahuicapan desarrolla la mayor actividad comercial de la zona. Es el pueblo de la sierra a donde la gente acude a hacer sus compras. A pesar de que algunos productos tienen un costo más alto en Tatahuicapan que en Coatzacoalcos o Chinameca, las personas prefieren comprar aquí pues dicen que ahorran el dinero que gastarían en el pasaje a estos sitios y además pueden estar de vuelta en sus comunidades más pronto.

Encontramos en tatahuicapan vendedores ambulantes (venta de pan, mariscos, caza del monte, hamacas, trastos de loza, fruta de temporada, etc.) que vienen de las comunidades vecinas, de otros estados (como Oaxaca, Puebla, Chiapas), o que son del pueblo mismo.

Durante 4 años hubo una Tienda de Consumo del Instituto Nal. Indigenista que fue cerrada debida a la mala administración que tenía.

En 1980 se abre una tienda CONASUPO-COPLAMAR que vende los productos más baratos que las otras tiendas que hay en en pueblo. En el barrio 1° se localizan las dos tiendas más grandes y mejor surtidas del pueblo (una fue abierta en 1981). Allí puede comprarse: ropa, cuerdas, jabones, detergente, lápices, bolígrafos, productos Sabritas y Marinela, velas, hilos, cigarros, refrescos, cerveza, artículos de plástico, etc. Los propietarios de ambos establecimientos tienen como actividad principal la ganadería y ambos poseen un y dos camionetas, respectivamente, para surtir

sus establecimientos. Estas tiendas monopolizan el comercio. Existen otras tiendas pequeñas, improvisadas en las casas y que no están surtidas.

Fruta y verdura puede comprarse en casi cualquier casa donde, ahí o en la milpa, tengan sembrado el producto (papaya, tamarindo, ciruela, plátano, etc.). Las plantas sembradas en los solares no necesitan muchos cuidados ya que la buena tierra y la lluvia hacen todo el trabajo.

Hay un expendio de pan cuyos propietarios son nuevos avecindados y ellos mismos lo elaboran. Varios niños de Oteapan llegan diariamente a Tatahuicapan a vender también pan.

Tepescuintle, chango, faisán, puede comprarse a personas de la sierra que semanalmente bajan a la comunidad. Desde Tehuantepec llegan tehuanas a vender camarón seco, y vecinos de Jicacal a vender pescado u ostión de la Laguna. Estos vendedores tienen como destino último Tatahuicapan, no van a los otros pueblos del rededor.

El negocio de venta de cerveza comenzó en la comunidad en 1950 y siempre ha contado con muchos clientes. Durante el trabajo de campo pudieron contarse aproximadamente 20 expendios distribuidos por los cuatro barrios.

Tatahuicapan es la comunidad con mayor importancia comercial de la región; se concentra la compra-venta, el ir y venir de personas y el intercambio de noticias.

Teléfono y Correo .-

La comunidad cuenta con estos servicios desde 1975. Hay una caseta para llamadas de larga distancia por operadora. El servicio de correo es deficiente pues las cartas deben recogerse con el encargado quien no tiene horario de trabajo. En época de "nortes" el servicio telefónico sufre averías con frecuencia.

Energía Eléctrica .-

Desde 1972 Tatahuicapan tiene este servicio cuya instalación estuvo a cargo de la Comisión federal de Electricidad. Las casas

que están en las márgenes del pueblo no tienen luz. Aquellas que sí disfrutan del servicio tienen un medidor en su casa y pagan la cuota cada dos meses.

Los altavoces vinieron con la electricidad, y la gente los usa para dar avisos de interés a la comunidad o para anunciar la venta de productos. Antes, para comunicar asuntos de interés para el pueblo se daban diferentes toques de tambor desde la iglesia.

Salud .-

gracias a la intervención del I.N.I., de 1979 a 1980 dio servicio a la comunidad una Casa de Salud (Sría. de Salubridad Social y Asistencia) atendida por una doctor de Coatzacoalcos.

En 1981 comienza a funcionar una Clínica IMSS-COPLAMAR donde trabaja un médico durante un año; al término del año llega un nuevo médico. Ahí mismo trabajan también dos enfermeras oriundas de la comunidad, permanentemente.

La calidad del servicio médico depende de la disponibilidad y características particulares por parte del médico en turno.

Hay dos "farmacias" o pseudoconsultorios que trabajan con medicina de patente (de un Laboratorio de Puebla). En estos lugares dan consulta dos "médicos empíricos" con experiencia de muchos años (20 aprox.). Una de estas personas recibe enfermos que llegan desde Pajapan, Jicacal, Vigía y venustiano Carranza.

Las parteras 9 una de ellas "asesora" de la Clínica) ocupan un lugar sumamente importante en la comunidad pues la gran mayoría de las mujeres dan a luz con su ayuda; inclusive, antes del parto, desde los 3 meses de embarazo se les consulta con frecuencia, y a partir del 7° mes las visitas son diarias.

Antes de acudir a la Clínica los tatahuicapeños prefieren consultar con uno de los "médicos empíricos" o con alguien que practique la medicina tradicional.

Medicina Tradicional .-

Por medicina tradicional queda entendido el sistema de curación seguido desde la época prehispánica y que está relacionado con la cosmología y la religión (por lo tanto, influenciado por el Cristianismo).

Se piensa que hay enfermedades de tipo natural, por ejemplo: diarrea, vómito, dolor de cabeza, mal de orín. El enfermo dice qué le duele y qué siente; y enfermedades de tipo sobrenatural como son: el hechizo, mal aire, mal de ojo, piquete de culebras y arañas y, espanto.

En Tatahuicapan encontramos: brujos, curanderos o yerbateros y culebreros.

Brujos- Sueñan la causa de las enfermedades al entrar en contacto con deidadse y con antepasados. Se cree que tienen pacto con el diablo.

Su instrucción dura 7 años y tienen ritos de iniciación en el cerro Mono Blanco (cerca de Catemaco) y en el volcán San Martín (Pajapan) donde llegan al lugar mítico llamado la Puerta del Encanto y se enfrentan con el Rey de la Tierra quien, al vencer el iniciado la prueba, lo protegerá y ayudará a curar.

Curanderos o Yerbateros- Pueden ser hombres o mujeres que heredan el poder o se preparan para ello. Curan con plantas medicinales y minerales. Además, sahuman con copal, usan agua bendita y rezan oraciones a los Santos.

Las yerbas que utilizan son recogidas a partir del primer viernes de marzo hasta la noche del 24 de junio, llamada por ellos " día de figura ". En esta fecha van al monte a pedir a San Juan Bautista que les de poder para curar.

Los curanderos tienen la capacidad de controlar a los brujos y las enfermedades que ellos provocan.

Culebreros- Por medio de oraciones pueden dominar a las serpientes; también preparan infusiones de yerbas para curar las picaduras.

Durante mi estancia en la comunidad, en septiembre de 1983, participé directamente en una "limpia" para curar a una niña de aproximadamente 7 meses de edad a quien, me dijo la mamá, le calenté la cabecita con la mirada por que sólo la acaricié sin tomarla en brazos, por lo tanto le dió calentura. Lla mujer la llevó a la Clínica pero no sano´ así es que me estuvo buscando - para que yo la curara:

La muchacha tenía preparada albahaca serenada toda una noche dentro de aguardiente. Senté a la niña en mis piernas; mojé el ramito de albahaca en el aguardiente y le tallé la cabecita, así hasta que dejó de llorar.

Una vez terminada la operación la madre quedó satisfecha y convencida de que su hija estaba curada. Quedó muy agradecida conmigo por haber accedido a curarla.

Educación.-

La escalaridad en el ejido Tatahuicapan abarca desde la educación preescolar (enseñanza bilingüe, nahuat-castellano) hasta educación media básica, (telesecundaria) pasando por la educación primaria completa esto es, que cubre los seis grados de enseñanza. El preescolar o (castellanización) es atendido por dos maestras nativas del ejido de Huasuntlán . Mediante este sistema, se pretende que los niños habituados a su lengua materna, el nahuat, se familiarizan con el idioma castellano y puedan asimilar la enseñanza primaria la cual es impartida en castellano. Aún así, los maestros de -- primaria reportan que, en los dos primeros grados existen dificultad para pronunciar algunas letras por parte de sus alumnos habituados a hablar el nahuat. Aproximadamente 25 niños entre 4 y 7 años de edad reciben esta educación.

En Tatahuicapan hay dos escuelas primarias una, en el Varrio Manantial la cual trabaja irregularmente: se aloja en un cuarto de embarre donde estudian juntos alumnos de los seis grados (20 añumnos en total) con dos maestros.

Del otro lado del arroyo se haya la escuela primaria Enrique Novoa construida en 1962 e inaugurada en 1964 durante el mandato presidencial de Adolfo López Mateos

Cada grado es impartido por un maestro ya sea de Tatahuicapan o de otro sitio del estado de Veracruz. Durante la investigación se calculó una población escolar de 575 alumnos, 22 en primer grado y 35 en 6o.

La política educativa operante entre 1959-1964 buscaba la preparación de niños y jóvenes indígenas incorporación a la vida productiva de su comunidad, lo que repercutiría a nivel estatal y nacional.

En 1960, la Dirección General de Asuntos Indígenas (dependiente de la SEP) tenía en operación 23 Centros de Capacitación Indígena; 14 Misiones de Mejoramiento Indígena, y 10 hogares infantiles. El siguiente párrafo resume el objetivo de la educación durante aquellos años: "(...) impulsar la economía de los núcleos indígenas. Crear nuevas necesidades de orden material y cultural (...) Mejorar su alimentación, habitación y vestido. Así como luchar contra vicios y enfermedades endémica y epidémicas." (HERNANDEZ LOPEZ, R., Acción Educativa en las áreas indígenas, Dirección General de Educación Extraescolar en el México Indígena, SEP, Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar, México, 1976. pp.30 y 31).

Se entienda que lo que el gobierno pretendía a través de los Centros de Capacitación y de las Misiones de Mejoramiento era integrar al indio a la cultura nacional, transformándolo y alejándolo de sus culturas tradicionales, además de crearle nuevas necesidades.

Desde 1975 opera en Tatahuicapan un Albergue Infantil del Instituto Nacional Indigenista-SEP, con cupo para 50 niños y niñas de 8 a 16 años de edad. El Albergue cuenta con 1 Parcela Demostrativa (20 00 00 has.) Los niños vienen de 14 comunidades nahuas (Santanon Rodríguez, La Valentina, Pilapillo, Mirador Pilapa, Hipólito Landero, Encino Amarillo, Fernando López Arias, Ocotál Taxisapa, Ocotál Grande, Saltillo y San José Tilapa).

La función del Albergue es que los niños duerman y coman ahí durante la semana para que por las mañanas asistan a la escuela y, en -

sus ratos libres aprenden algo útil y cuiden la parcela donde hay sembrado maíz. En este Albergue, los niños aprenden apicultura y atienden a los borregos y vacas que ahí tienen. Los fines de semana pueden salir de visita a sus comunidades. Quienes vienen de poblados muy alejados (como Mirador Pilata o Fdo. López Arias) - van de visita solamente en época de vacaciones.

El "pago que los padres de familia dan por la estancia de sus hijos es hacer faena en las instalaciones del Albergue: recortar el pasto, pintar los muros, reparar bardas, etc.

El trabajo de este lugar no ha sido del todo bueno ya que los niños reportan irregularidades como por ejemplo, malos tratos de parte de los directores y mala conducta de los mismos.

En Mecayapan, Pajapan y en la Colonia Benito Juárez, del Municipio de Soteapan existen otros albergues INI-SEP. La Supervisión de estos, así como la de Educación Preescolar, se halla en Tatahuicapan.

Desde el año de 1980, la comunidad cuenta con 1 Telesecundaria - a la cual existen aproximadamente 20 muchachos muchachas distribuidos en los tres grados.

Cada grupo es asesorado por un profesor. El motivo por el cual la población escolar es tan baja se debe a que los padres de familia piensan que con este sistema de enseñanza los jóvenes no aprenden igual que con el sistema tradicional.

Ya se está construyendo una Escuela Secundaria Tecnológica que -- sustituirá a la Telesecundaria y se planea que asistan también jóvenes de la región ya que actualmente la única Secundaria Tecnológica es la inaugurada en 1983 en Pajapan.

A través de todos estos servicios, el gobierno pretende "ayudar al indígena y sacarlo del atraso en que vive", siendo que este atraso respecto al ideal de educación que existe en la ciudad ha estado presente en los grupos indígenas de México desde la época de la Colonia y que nunca ha querido que se eduque realmente y esté -- consciente de su realidad.

Al respecto del bilingüismo y del pluralismo cultural haré una breve nota ya que la educación está íntimamente relacionada con la identidad de los pueblos.

Desde la Colonia, las opiniones acerca de estos dos aspectos han respondido a intereses políticos, sociales y económicos de la nación.

En 1978, la SEP crea la Dirección General de Educación Indígena - con el fin de integrar la educación a los grupos étnicos del país, Los medios para lograrlo: a) proporcionar educación bilingüe-bicultural a los niños indígenas; b) hacer que este tipo de educación - responda a las necesidades que surgen al interior de las comunidades.

Aparentemente se trata de una posición en pro del pluralismo cultural, pero ello tendría consecuencias contrarias a la pretendida - unidad nacional. Por lo tanto lo que logra en la práctica esta política educativa es inducir el cambio en las comunidades, un cambio que beneficia al gobierno no la indígena.

Los cargos que los indígenas que trabajan en las SEP pueden ejercer son: promotor,, profesor, Jefe de albergue escolar, director de zona de supervisión. Estos puestos dan al indígena superioridad -- y política sobre el resto de la comunidad. Parten de que "(...) enseñan a leer y escribir la lengua indígena, ya que el uso del castellano es un privilegio suyo que les dá prestigio y aumenta la - posibilidad de acrecentar sus ingresos" (BAEZ, Jorge Felix, "La Educación Bilingüe", publicación, INI No. 18, México, 1972. p.455). Esta superioridad que se traduce como diferencia, repercute en los aspectos de su vida que lo identifican con su etnia.

Pudo comprobarse en Tatahuacán la diferencia entre la actitud de los maestros bilingües y el resto de la comunidad.

Los maestros bilingües tienden a:

- a) casarse con personas que no pertenecen a su grupo étnico ni a su comunidad.
- b) establecen su redencia fuera de la comunidad.
- c) sus hijos no hablan su lengua vernácula.

En esta comunidad se pudo comprobar que los maestros bilingües - miembros del ejido o miembros de comunidades vecinas así como los maestros del sistema de educación primaria federal tenían los rasgos descritos anteriormente.

Estructura Agrícola

Este ejido se halla en una región rica en petróleo. La superficie es de lomeríos y al pie de la sierra se convierte en montañoso. Tatahuicapan se encuentra situado sobre terreno montañoso con clima tropical húmedo. Cuenta con tierra fértil y con pastizales naturales. Veinticinco por ciento de las tierras del ejido están en monte ; el 75% en explanada y 10% son tierras bajas donde mana agua.

La cercanía con el mar y con la laguna, así como los arroyos y el río, proveen a Tatahuicapan de una rica fuente para la pesca.

Los recursos naturales con que cuenta la comunidad son los siguientes:

Agricultura (7,875 has.), ganadería (100 has., pesca, silvicultura, apicultura (10 cajas de abeja), metales y material para construcción.

Como se puede ver el ejido es rico en recursos naturales, sin embargo, la explotación de estos no se lleva a cabo en gran escala, --- pues se carece de los conocimientos técnicos y de los recursos económicos necesarios.

La flora que existe en el ejido es: flamboyán, cuinicuilo, encino, roble, coyol, zacate, ceiba, cedro, huayacán, chipil y varios tipos de palma.

Existe gran cantidad de árboles frutales: plátano, mango, ciruela, mamey, chico zapote, limón, papaya, caimito, capulín, guaya, tamarindo, nanche y zapote. Estos crecen en los solares o en las parcelas y el producto es para autoconsumo o venta.

En cuanto especies animales se requiere se vuentan las siguientes: tigrillo, jabalí, venado, tepescuintle, armadillo, mono araña, -chango, conejo y ardilla.

Loro, calandria, golondrina, gorrión y faisán es la variedad de aves que ahí habitan y encontramos varias clases de serpientes como:

coralillo , cascabel, nauiyaca, mazacoata.

Agricultura.-

En el ejido Tatahuicapan se practica la agricultura de subsistencia, esto es que tiene : (...) una producción limitada de alimentos que se destinan al autoconsumo y buena parte al mercado local y regional" (MG. p. 74) . Los cultivos principales son maíz frijol, así también como: café, arroz, camote, chayote y tomate, ya que -- constituyen la base de la alimentación diaria de la población. Ante la escasez de tierras para sembrar, tiene que comprarse maíz en los ejidos de El Rubí o en el de Hipólito Landero para cubrir las necesidades de la comunidad pues a pesar de que 500 has. se hayan sembrado con este grano, no es suficiente.

En 450 has. hay sembrado frijol el cual se utiliza para autoconsumo y llega a venderse por tonelada a Minatitlán y Acayucan.

Antes de iniciar la siembra los lugareños piden permiso al Cha neque "Dueño de la Tierra, quemando copal, poniendo flores blancas a mitad del terreno y resando algunas oraciones.

Las tierras cultibables son de TEMPORAL. El maíz se siembra - dos veces al año; el ciclo de verano llamado de "Temporal" , y el - de invierno llamado "Tapachole o Tapachol".

La siembra de temporal se hace en la montaña. En el mes de febrero se desmonta el terreno con machete; durante mayo y junio queman el terreno. La siembra, que es en julio, se hace con espeque usando grano del año anterior y poniendo 7 granos en cada hoyo. A las tres semana de haber sembrado se limpia el terreno. En el mes de septiembre sacan 1 ó 2 cargas de elote para hacer la fiesta con que celebran la buena cosecha (Fiesta del Maíz Nuevo) y preparan tamales e invitan a comerlos a sus amigos y parientes. Es la fiesta que los aztecas celebraban durante el octavo mes de su calendario recordando a Xilonen, diosa de la mazorca tierna.

En noviembre comienza el ciclo de siembra llamado tapachole - el cual es igual al anterior pero sin quemar el terreno.

Al igual que en la montaña, en la explanada también hay - - siembra de temporal y tapachol y se combina con frijol el cual es sembrado en agosto y cosechado en noviembre.

CICLO AGRICOLA EN TATAHUICAPAN

ENERO

FEBRERO Desmante del terreno Temporal

MARZO Se levanta la cosecha Tapachol

Se recogen mazorcas secas Temporal

ABRIL

MAYO-JUNIO Quema del terreno Temporal

JULIO Siembra del maíz Temporal

AGOSTO Siembra del frijol Temporal

SEPTIEMBRE Se levante la primera cosecha Temporal

OCTUBRE

NOVIEMBRE Siembra del maíz Tapachol

-Cosecha del frijol

Además de maíz y frijol se siembra: calabaza, chayote, jito mate, caña, quelite, verdelaga y chile para autoconsumo o venta en Coatza y Mina.

El uso de maquinaria en la agricultura se limita a un 10%. Por lo que respecta a insecticidas, fertilizantes y semilla mejorada, en un 30% (Estudio Socioeconómico global del ejido de Tatahuicapan, mpio. de Mecayapan, SARH, Chinameca, Veracruz, 1982).

La caña de azúcar fue un cultivo importante que se dejó de impulsar en 1945. Hasta 1952 hubo en el pueblo dos destiladoras para obtener aguardiente y además se hacía piloncillo para vender a Soteapan. Estas destiladoras fueron clausuradas y el cultivo de caña dejó de ser rentable. Desde entonces sólo se siembra para -- autoconsumo (1 har. o menos en cada parcela).

El aguardiente utilizado como vevida estimulante y como elemento para los rituales, se compra en Huazuntlán.

En 1968 sembraron 500 matas de coco en la Parcela Escolar, por descuido de los padres de familia se secaron. En 1970 se plantaron 10 har. de maíz que se perdieron. Se decidió cercar el terreno en 1973 y hasta marzo der 1984 la Forestal sembro un vivero de árboles de hule, éste se venderá a las comunidades de la sierra y las ganancias serán para la escuela primaria "Enrique Novoa".

La actividad principal realizada en las tierras de ejido, fue la agricultura pero poco a poco ha sido desplazada por la ganadería. Los Tatahuicapeños explican esta transformación por la falta de créditos: no cuentan con maquinaria ni semillas tampoco con fertilizantes ni plaguicida. No tienen riego aunque sí un pozo y bomba desde 1982. Por otra parte, dicen que ya no hay quien trabaje los campos pues la mayoría de los hombres jóvenes salen a trabajar a la industria del petróleo o a desmepeñar otros trabajos en las ciudades cercanas descuidando las labores agrícolas.

En la agricultura trabajan principalmente hombres, algunos que no -- tienen parcela o recursos para sembrar son contratados por otros como peones. Unicamente las mujeres que no tienen marido (cuatro casos - observados) realizan estas labores, por lo general la mujer solamente va a la parcela a recoger los otros productos sembrados en la milta.

Las labores agrícolas que son parte primordial de las actividades de sobrevivencia de los Tatahuicapeños, se llevan a cabo con el trabajo y la cooperación de los miembros de la familia nuclear y extensa. La organización patriarcal de ésta se fundamente en la tenencia de la tierra; las parcelas ejidales que correspondan a cada ejidatario son de 20 has. y cada una es explotada por el padre y sus -

hijos varones, casados o solteros en forma comunal (quienes no --
 tienen hijos son ayudados por los hijos de la hermana o por sus --
 yernos).

El trabajo es distribuido según la edad y sexo de los miembros del grupo. De esta forma, la siembra la llevan a cabo los padres con ayuda de sus hijos, y la cosecha, mediante el sistema de "mano --
 vuelta" que compromete a ayudar a quienes cooperan con él (generalmente
 parientes).

La magia se halla presente durante todo el ciclo agrícola y se cree que ésta interviene en los cambios de la naturaleza para el éxito o fracaso de la labor.

Ganadería.-

(La información que aquí se transcribe es producto de los datos obtenidos durante las prácticas de campo y ha sido complementado con fichas de trabajo de N.Elizondo recabada en 1981).

La ganadería bobina es la actividad principal en la comunidad. En la asamblea de Balance y Programación (SARH) de 1973 se clasifica la tierra del ejido con 5 000 00 00 has. de pastos y solamente 1 600 00 00 has. de tierra de TEMPORAL. La agricultura ha sido --
 desplazada por la ganadería, pero un tipo de ganadería que presenta los siguientes problemas: sobrepastoreo, mal uso de agostaderos y agotamiento del suelo y pastos.

En Tatahuicapan la mayor parte de la tierra se ocupa como proterero. Quienes no cultivan su parcela, por falta de recursos o por que son migrantes laborales, siembran pastos y alquilan el terreno. La renta de estas tierras se hace a ganaderos de Chinameca, Mina, Coatza, Jáltipan, Chacalapa, Beningno Mendoza e inclusive de Tatahuicapan. Por otra parte, los ganaderos ricos (quienes llegan a tener hasta 200 cabezas de ganado) acaparan la tierra rentándola a los campesinos pobres o bien, ocupan como peones a tatahuicapaños que necesitan trabajo.

Los ejidatarios con menos posibilidades tienen de 4 a 7 vacas, y se enfrentan a problemas como:

falta de agua, falta de control sanitario y de asistencia técnica así como agotamiento del suelo. No pueden aumentar el número de reses pues se van obliados a vender sus animales para cubrir sus necesidades económicas antes de que estos puedan reproducirse. En la comunidad se mata de 1 a 2 reses cada semana; en consumo de carne es bajo. La poca leche que se toma, es comprada a lecheros de los ejidos de Benigno Mendoza, Pajapan y San Juan Volador pues la leche que producen las vacas de los ejidatarios es para los becerros.

También Tatahuicapan vende ganado a Cosoleacaque, Mina, Coatzacoahuila y Chinameca. Aproximadamente 20 tatahuicapeños se dedican a la compra-venta de ganado en Jáltipan, Pajapan y Minzapan.

Según datos proporcionados por ganaderos locales esta actividad comenzó en 1938, y para 1951 se fundó la Asociación Ganadera.

En 1973 como ya se dijo anteriormente hubo un intento de división interna en el ejido a consecuencia de que un grupo de ganaderos acaparaban tierras y el Comisariado Ejidal demandó una parcelación económica la cual finalmente se llevó a cabo reduciendo el número de has. que poseían estas personas.

Es en este punto donde se puede tratar la estratificación de la población de Tatahuicapan entendiendo por estratificación: "(...) un proceso mediante el cual los individuos, las familias o los grupos sociales son jerarquizados en una escala de superiores e inferiores" (STAVENHAGEN Rodolfo, "Estratificación y Clases Sociales" en: Las Clases Sociales en las Sociedades Agrarias, Editorial Siglo XXI, México, 1970, p.46.) Las funciones en la sociedades respecto a las cuales se establecen las estratificaciones son : religión, gobierno, riqueza, propiedad, trabajo y conocimiento técnico.

En este caso tomo dos de los anteriores: riqueza y propiedad, para indicar que la ganadería (practicada por personas del grupo que estuvo a favor de la parcelación y del que no estuvo) coloca a unas personas en estrato superior con respecto a otras.

Las mujeres crían cerdos, gallinas y guajolotes de cuya venta obtienen ingresos para el hogar, o bien lo ahorran para ocasiones como: Mayordomías, bodas, bautizos, etc. El precio de un cerdo adulto varía entre tres mil y ocho mil pesos.

Tres personas se dedican a la compra de estos animales y luego, los venden en Chacalapa y Chinameca. También, un hombre de Chacalapa compra los cerdos de casa en casa.

Las gallinas "de rancho" se compran a personas que vienen de comunidades de la sierra para empezar la cría y tener producto para vender.

Una persona se dedica a criar pollo de granja que luego vende.

De camino a la parcela o al potrero, o saliendo expresamente a cazar, usando caracbinas y trampas, logran obtener presas tales como: armadillo, tepescuintle, conejo o, con mucha suerte, venado y jabalí. Los cuales son preparados para comer de regreso al hogar. La caza no es una actividad económica importante.

Pesca.-

Este es un recurso explotado únicamente para complementar la dieta diaria, o para venta local. Se pesca en el río y los arroyos. Los implementos de que se valen son atarraya y harpón para peces medianos, y red circular para pescar camarón de río o mayacaste. La pesca de camarón es exclusiva de las mujeres.

Apicultura.-

El INI ha promovido la instalación de apiarios en los albergues rurales y en las comunidades. Tres personas de la comunidad se dedican a esta actividad. Cada una de ellas trabaja por su cuenta 7 cajas de abejas. Hace dos meses terminaron de pagar un crédito bancario que les otorgó 40 cajas. El número de éstas disminuyó considerablemente por falta de asesoría técnica.

La miel la venden en el comunidad o en poblados cercanos. Otra parte es para autoconsumo. La cera se guarda para hacer velas y la jalea real es desechada pues desconocen sus propiedades y su al

to valor económico.

También existen colmenas silvestres pero muy poca gente las aprovecha.

Silvicultura.-

En 1980, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expide un plan para la tala racional del monte. La madera se usará para -- como combustible para la población y para hacer durmientes para ferrocarril.

Sin embargo, en 1981 la forestal declara la zona de los Tuxtlas (dentro de la cual queda comprendida Tatahuicapan), como zona de reforestación ya que el crecimiento de la agricultura extensiva había -- terminado con los bosques tropicales. Hasta el final de mi trabajo de campo, continuó cortándose leña para los hogares .

A un kilómetro de la población de Tatahuicapan, por el camino que va a Huasuntlán, se encuentra en Aserradero Santa Cruz propiedad de una persona de Coatza y que es dueña de una maderería. Los árboles son cortados en tierra de un ejidatario de la comunidad y de tierra del ejido Benigno Mendoza (desmontado en 1966 cuando fue creado. Los 20 hombres que trabajan en el aserradero son de Coatza donde viven. El aserradero tiene un permiso de tres años para trabajar, y ya llevan dos. No lo van a renovar pues es una zona de reforestación.

La cestería es una actividad que realizan dos mujeres de la comunidad como medio de subsistencia. Tejen canastos de bejuco y junco -- (que ellas mismas consiguen en la montaña) . Estos canastos que son usados para guardar y lavar maíz y frijol, los venden en la misma comunidad, en Huasuntlán, Mecayapan e Ixhuapa.

Metales.-

En tierras del ejido existen yacimientos de pirita y caolín los cuales no han sido explotados.

Materiales para Construcción.-

(Impacto del proyecto petrolero).

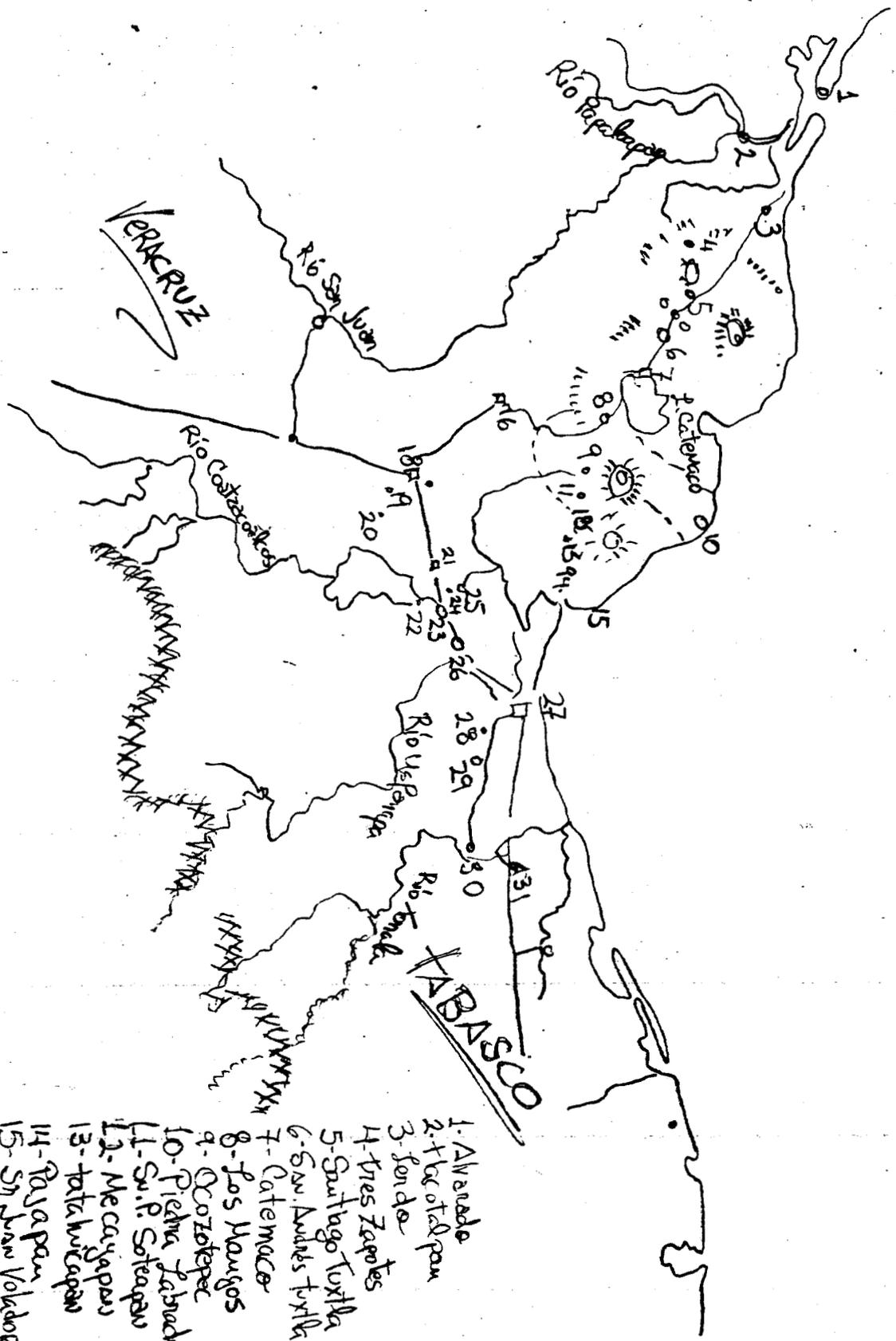
Hay arena, gramosón, grava y roca basáltica. Solamente se han explotado los dos últimos.

A mediados de 1981, la Compañía Constructora del Norte comisionada por PEMEX, llegó al ejido para extraer roca basáltica para la construcción de Puerto Industrial Laguna del Ostión. Mismo que proyectado durante la presidencia de José López Portillo, para ser uno de los cuatro puertos industriales de alto nivel (los otros tres: el de Altamira en Tamaulipas; el Lázaro Cárdenas en Michoacán y el de Salina Cruz en Oaxaca) ("Puerto Industrial Laguna del Ostión, Coatzacoalcos, Veracruz; Superintendencia local de construcción, mayo 1982) que nacen con la idea de "(...) disponer de grandes superficies de tierra, donde puedan albergarse industria que requieran frente de agua (...) y lograr una clara inmediatez entre el barco y la fábrica (...)" (op. cit., p. 2).

PEMEX proyectó también el desarrollo regional de estas áreas y entre los beneficios que promete están: apertura de enlaces ferroviarios y carreteras y el establecimiento de líneas y redes de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, necesarios para el funcionamiento de este tipo de puertos industriales.

El proyecto Laguna del Ostión incluía la construcción e instalaciones para el puerto de servicio comercial, puerto petrolero, infraestructura para integrar el puerto a las redes carreteras y ferroviarias de la región, así como la urbanización de los parques industriales y asentamientos humanos. Los trámites para obtener los terrenos (una superficie total de 17 600 has.) donde el puerto se construía fueron realizados por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Petróleos Mexicanos.

Para la extracción de la roca basáltica (que se iba a usar para construir la escollera) Se afectaron 4 parcelas del ejido Tatahuicapan en las que había milpa y potreros. Se pagó la cantidad de \$ 8 000 pesos a cada ejidatario por su terreno y, anualmente se le pararía la suma de dinero correspondiente a la cosecha,

- 1- Avandado
- 2- Tlacotalpan
- 3- Jonda
- 4- Tres Zapotes
- 5- Santiago Tuxtla
- 6- San Andres Tuxtla
- 7- Catemaco
- 8- Los Mangos
- 9- Cozotepec
- 10- Piedra Jabada
- 11- Sr. P. Sotapan
- 12- Mecayapan
- 13- Tatzhuicapan
- 14- Rajapam
- 15- Sr. Juan Volador
- 16- Guamanbia 5
- 17- Munapam
- 18- Acayusan
- 19- Oluta
- 20- Texistepec
- 21- Sotapan
- 22- Zanaga
- 23- Cosolacaqu
- 24- Oteapa
- 25- Chimuera
- 26- Minatitlan
- 27- Coahuila
- 28- Ixhuatlán
- 29- Molocam
- 30- Las Choapas
- 31- La Venta

o su equivalente en el caso de potrero.

La Cía. Gral. del Norte trajo consigo cerca de 60 trabajadores - mestizos que en su mayoría eran originarios del norte de la república.

Estas personas llevaban a cabo los trabajos "especializados" (mecánicos, operadores de excavadora y mototransformadora, etc.) Estos fuereños vivieron en la comunidad alrededor de 2 años.

A cambio de la extracción de roca, PEMEX firmó un acuerdo con el ejido Tatahuicapan en el que aparece los siguientes puntos:

- a) pago de \$6.00 por metro cúbico de roca a los ejidatarios y extracción de 5 000 metros cúbicos de roca al mes.
- b) Construcción de una escuela Secundaria Tecnológica.
- c) Pavimentado de las calles
- d) Alcantarillado
- e) Obra de drenaje
- f) Construcción de puentes en los arroyos que cruzan el pueblo.
- g) Revestimiento del camino de va a Huasuntlán.
- h) Ampliación de la red de energía eléctrica.
- i) Una máquina de escribir para el Comisariado Ejidal.
- j) Construcción de un parque infantil.
- k) Construcción de una cancha de volle y ball.
- l) Terminación de la varda de la escurra "Enrique Novoa" (nota tomada personalmente en la Asamblea Ejidal del 14 de octubre de 1982 en Tatahuicapan).

Mientras se trabajó en la extracción de la roca, sólo se cumplió el acuerdo referente al pago por metro cúbico de roca y el del revestimiento del camino.

El incumplimiento de los demás puntos provocaba constantes problemas entre la comunidad y los trabajadores ya que los tatahuicapeños les impedían el paso a la cantera de roca frenando el trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de Materiales de Construcción se abrió en Tatahuicapan. Se acordó con la Constructora General del Norte que emplearían a trabajadores locales (el 20% del total de la obra) quienes se turnarían cada 28 días. Sin embargo, el Sindicato les dió contrato por tiempo indefinido y no se cumplió el acuerdo.

Estos trabajadores eran en su mayoría, hijos de ejidatarios pero sin tierras.

El recorte presupuestal del gobierno hecho en 1983 interrumpió las obras del Puerto Industrial Laguna del Ostión y, consecuentemente la extracción de roca basáltica en Tatahuicapan cesó sin siquiera haberse cumplido la mitad de los acuerdos.

Toda la maquinaria fue retirada del campo de trabajo. Los tatahuicampeños laboran en la cantera quedan sin trabajo, y los fueños también, teniendo que salir de la comunidad. Esto provocó una notable reducción de ingresos para la comunidad ya que los comedores que daban servicio a los trabajadores quedaron sin clientes; quienes alquilaban cuartos, quedaron sin huéspedes; el consumo de cerveza disminuyó.

Durante los dos años que los trabajadores de la Constructora estuvieron en la comunidad, el contacto entre estos y los tatahuicapeños fue superficial entre el sexo masculino. Sin embargo hubo algunos trabajadores que se casaron con mujeres de la comunidad y se quedaron a vivir en el ejido.

Los trabajadores de la Constructora no eran vistos con buenos ojos por la comunidad pues consideraba que les quitaban oportunidades laborales.

CAPITULO III

RELIGION EN TATAHUICAPAN

RELIGION EN TATAHUICAPAN

Partiendo de lo expuesto en el Capítulo EL FENOMENO RELIGIOSO Y SU ESTUDIO hablaré brevemente del desarrollo de las religiones que ahí se mencionan (Católica, Adventista, Pentecostal y Espiritualista) en la comunidad de Tatahuicapan. No detallaré todas las etapas por las que atraviesa cada religión sino que daré una visión más general.

Originalmente, quienes fundaron la comunidad conservaban la tradición religiosa azteca ya que era un pueblo Nahuatl emparentado con los habitantes del Altiplano Central. Su religión era politeísta y estaba mezclada con la magia.

Después de la Conquista Española la labor evangelizadora emprendida por los misioneros católicos es ilimitada dentro del Estado de Veracruz. Los sacerdotes logran terminar con parte de la tradición religiosa indígena sin embargo, el politeísmo y la idolatría en vez de exterminarse se mezclan con la doctrina y los santos católicos sin que haya una integración completa de sus componentes (LORENSEN, op cit. , p. 11), dando como resultado el fenómeno de Sincretismo Religioso.

A partir de entonces la religión "oficial" es la Católica, misma que, no prestó mucha atención a los habitantes de lugares que como Tatahuicapan se hallaban alejados de las ciudades. Esta situación favoreció el fenómeno sincrético e hizo que los habitantes de estos sitios interpretaran la liturgia católica a su manera, y así el Catolicismo Oficial se fue tornando en Catolicismo Popular.

En el año de 1923 aparece en el vecino ejido de Mecayapan un portador de la religión Adventista del Séptimo Día. Se trata de un lingüista norteamericano que se asienta en aquel ejido; la influencia de la religión adventista no llega a Tatahuicapan .

La lucha Cristera desarrollada entre 1927 y 1928 no alteró --

la vida del Estado de Veracruz.

La Persecución Religiosa.-

Mientras Tomás Garrido Canabal gobernaba en el Estado de Tabasco y ponía en marcha su plan "Anticalógico" suprimiendo cultos, desterrando sacerdotes saqueando templos, llegando las acciones al máximo entre 1930 y 1934; Adalberto Tejeda gobernaba el Estado de Veracruz (1931-1937) iniciando a su vez una campaña "desfanatizada" en el Estado misma que pretendía erradicar el catolicismo. Expulsa a sacerdotes, prohíbe los servicios religiosos públicos y cierra las iglesias. La razón que tanto Garrido como Tejeda argüían era que la religiosidad estorbaba la marcha de la Revolución (GONZALES Calzada Manuel Tomás Garrido (al derecho y al revés, Publicaciones y Ediciones Especiales A. en P., México 1940 p. 107).

Aproximadamente en 1930, vivió en las afueras de Tatahuicapan rumbo a Benigno Mendoza (en el Barrio Manantial) un sacerdote de Tabasco llamado Pedro Olivero quien huía de la persecución de Garrido Canabal. El padre Olivero aprendió "mexicano" y cultivó una huerta comunitaria. Celebraba misas bautizos y matrimonios en las casas por temor de ser arrestado. Cuando terminó la persecución en Tabasco y comenzó en Veracruz, este sacerdote se fue de la comunidad sin que nadie supiera a donde.

En esta época San Miguel y San Gabriel fueron sacados de Tabasco y llevados a la iglesia de Tatahuicapan en donde han permanecido.

La política seguida con Adalberto Tejeda dejó a la iglesia veracruzana carente de fondos económicos y de tierra con la que la labor de ésta se vió aún más restringida.

Así es que durante todo este tiempo los tatahuicapeños llevaron la religión a su manera hasta que una vez que Tejeda salió de la gubernatura, la iglesia católica reanudó su labor. El sacerdote que por aquel entonces iba a la comunidad, un obispo de Coatzacoalcos, lo hacía dos veces al año, a la fiesta de San Gabriel y a la de San Isidro

El obispo F. G. así como el padre E.P. que le siguió en el cargo, oficiaban la misa en latín y de espaldas a los filibreses. Recuerdan algunos tatahuicapeños que asistían muchas personas a la iglesia y habían muchos bautizos aunque nadie entendía lo que el sacerdote decía.

La opinión de la mayoría de los adultos y ancianos respecto al obispo es que "era crura legítimo" .

El tiempo que el sacerdote no visitaba la comunidad, la Junta Párroquial, los sacristanes y los cantores se encargaban de los -- asuntos religiosos.

La liturgia oficial era reinterpretada y adaptada a las necesidades particulares de la comunidad convirtiéndose así la religión católica en Catolisismo Popular.

Antes de celebrarse el "Concilio Vaticano II (1962-1965) la iglesia estaba apegada a la ideología tradicional, se mantenía al margen de las necesidades del pueblo católico con el cual no había comunicación. Los sacerdotes según cánones rígidos, no enseñaban la moral ni el catecismo. No permitían al pueblo acercarse con -- conciencia a la religión.

SAN CIRILO Llega a la Comunidad.-

Ese era el panorama de la vida religiosa en Tatahuicapan: una sola religión, la Católica, y los fieles descuidados por los curas, cuando llega SAN CIRILO (aproximadamente en 1953, de acuerdo a los datos proporcionados durante el trabajo de campo). El cura de ese entonces, G.S. era diferente a los anteriores sus visitas a la comunidad eran más frecuentes aprendió "mexicano", de esta forma se estableció una mejor comunicación. La actitud de cura hacia SAN CIRILO y los tatahuicapeños fue condescendiente pero no dejó de advertirle que era un ídolo y no podía recibir su bendición.

Según los ancianos de la comunidad la primera iglesia católica que tuvieron tenía paredes de zacate y techo de lámina. Durante algún tiempo SAN CIRILO estuvo ahí junto con los demás santos. En 1959 un temblor dejó abajo la iglesia, la gente asustada corrió a rescatar a SAN CIRILO para que nadie se lo robara. La pieza --

fue llevada a casa de Julián Cruz quien era Agente Municipal.

La iglesia que actualmente hay en el pueblo (que es de ladrillo, cemento y varilla) fue construida en 1980 siguiendo los planos de un arquitecto de Minatitlán. (La forma de la iglesia es rectangular, de una sola nave; en el centro, y un poco más -- elevado que la planta se encuentra el altar a cuyos lados hay escalinatas. Hay bancas de madera dispuestas de forma horizontal -- frente al altar. En las paredes laterales hay nichos donde se hallan las imágenes de los santos. A la izquierda del altar está la sacristía). La construcción del templo se hizo con dinero que aportaron los fieles.

Después del temblor del 59 SAN CIRILO no volvió a la iglesia.

Los sacerdotes de los que hasta aquí he hablado pertenecían a la orden de los Agustinos. A partir de 1973 los siguientes sacerdotes han pertenecido a la Compañía de Jesús. Su prédica se caracteriza por ser más personal y realista.

A nivel mundial dentro de la iglesia católica sucedían cosas que, de una u otra forma influirán en Tatahuicapan. He aquí una breve reseña de lo sucedido.

Teología de la Liberación,-

"A la religión se le puede infundir cualquier clase de contenido social"

(WORSLEY, Op. Cit. p. 35)

Del año de 1962 al 65 el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II como consecuencia de "la necesidad de poner al día la Iglesia, el responder a las necesidades del hombre moderno (...), y las urgencias misioneras (...)" (OLIVEROS - Maqueo Roberto SI, LIBERACION Y TEOLOGIA (Génesis y Crecimiento de una Reflexión (1960-1980), Centro de Reflexión Teológica, México, 1977, p. 74) Los participantes en este Consilio se dan a la tarea de interpretar la Biblia según la cultura de los hombres

se predica tratando de adecuarla a los intereses y necesidades individuales de cada pueblo.

A partir de Consilio Vaticano II celebrado en Medellín, la iglesia católica se renueva para adoptar una actitud de vanguardia. Esto provoca conflictos al interior de la iglesia católica ya que, un sector se inclina por la ideología tradicional y otro, opta por el cambio.

De igual forma, al interior de las órdenes, Jesuitas, Dominicos, etc., aparece esta división.

Algunos sacerdotes de América latina emprenden la tarea de - estudiar la teología en el contexto regional y pretenden lograr - formas sociales más justas.

Avanzando en esta tarea en la reunión de Obispos de Medellín, Colombia (1968-1970) se hace un intento por "pensar la fe desde -- la situación de miseria e injusticia que padecen grandes grupos humanos latinoamericanos (...)" (OLIVEROS, op.cit. p. 120) para hacer una teología partiendo de una realidad expresada por la Ciencias Sociales.

En la zona donde se ubica Tatahuicapan la orden de los Jesuitas ha tenido un importante papel desarrollando esta labor a par--tir de 1973.

Lo anterior confluye en la Teología de la Liberación la cual es una corriente dentro de la teología católica que intenta resca--tar a la religión del aislamiento y faltade dirección en que ha--bía permanecido en las comunidades apartadas y ha optado por una - nueva forma de predicar.

Inmersos en el pensamiento de la nueva teología, llega a la Parroquia de Chinameca los sacerdotes jesuitas y se encargan de atender a las comunidades de la sierra y de la costa (Tatahuicapan se in--cluye entre las primeras).

El sacerdote que llega en 1973 M.J. comienza su labor enfrentándose a la indiferencia de la gente y no logra avanzar mucho en

su misión. Invita a la gente a participar en la Escuela de la Cruz que son retiros religiosos organizados para que asistan - católicos de toda la región con la finalidad de estudiar y conocer la Biblia.

En 1978 le suceden cuatro curas jesuitas que llegan a China meca el padre A. tiene bajo su cargo Tatahuicapan.

La llegada de estos sacerdotes rompe con lo que Erik Schwimmer - menciona como función de la religión:

"(...) crear puntos de vista comunes para interpretar experiencias comunes (...)" . (SCHWIMMER, op. cit. p. 9) ya que la expresión común que existía en una única forma de catolicismo, se rescrebaja. A pesar de que en las comunidades rurales predomina la tradición sobre la innovación, al interior de este grupo religioso (mayoritario) en Tatahuicapan) se rompe la unidad al dividirse los católicos en dos grupos: el primero que opta por la innovación, sigue a los curas de Chinameca cuya prédica es, como el padre A. dijo: "la Teología de la Liberación adaptada a la región" Estas personas asisten a las Escuela de la Cruz donde concientizan las enseñanzas de la Biblia. Tienen reuniones en la comunidad donde leen y comentan las Sagradas Escrituras.

El segundo grupo que ha surgido de la división es el que llamo Grupo Tradicionalista. Ellos prefieren continuar con su propia interpretación de la Biblio y de la religión católica. En este -- grupo está la mayoría de los ancianos de la comunidad así como -- la mayoría de los Cantores .

La manera como viven el catolicismo ha sido heredada de sus abuelos. Costumbres y tradiciones que surgieron a raíz del aislamiento en que se hallaba la comunidad antes del Consilio Vaticano II cuando los pueblos interpretaban la religión a su manera por desconocer el sentido real que tenía.

La figura del sacerdote era intocable siempre por encima de los fieles y sin comunicación con ellos.

La labor del cura era visitar la comunidad de vez en cuando, celebrar la misa sin importarle si la gente atendía o no. Esto era lo que sucedía en la comunidad cuando los católicos principalmente la Junta Parroquial y los Cantores organizaban los asuntos eclesiásticos libremente.

La Junta Parroquial no tiene cargos permanentes (como sucedía hasta 1938) y ha sido más flexible a los cambios pues se renueva cada tres años, sin embargo, los Cantores son reacios a modificar sus ideas (con excepción de dos, uno el Cantor Mayor que ha tenido ese cargo por 30 años y que también simpatiza con el Grupo Nuevo).

Los Cantores como representantes de las tradiciones del pasado opinan que los curas que actualmente atienden la comunidad "son engañadores" y atentan contra lo que es la religión e indirectamente sienten agresión contra sus costumbres.

Otras Religiones.-

A pesar de que la religión católica ha predominado entre el pueblo mexicano e indígena, también encontramos la existencia de otras religiones, con mayor o menor grupo de seguidores. Comunmente se tiende a generalizar estas "otras" religiones con el nombre de Protestantes, nombre que resulta inexacto. La siguiente clasificación permite hablar de estas religiones con mayor acierto:

· Iglesias Protestante Denominacionales

· Iglesias Protestante Pentecostales

· Instituciones Religiosas Independientes

(Clasificación dada por: GARMA Navarro carlos, "Los estudios antropológicos sobre el Protestantismo en México" en Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y humanidades, UAM, I., Año 8, núm. 15, enero-junio, México, 1988 p.53)

En Tatahuicapan encontramos "Otras" religiones además de la católica, estas religiones son: Adventista del Séptimo Día, Pen-

tecostal y Espiritualista Trinitaria Mariana.

La religión adventista (institución religiosa independiente) es la primera en aparecer en la zona (1923). Como antes dije, Robert Law, un lingüista norteamericano que llega al ejido de Mecayapan profesa esta religión. Su estancia en aquél lugar se prolongó hasta 1957, - Ese tiempo lo aprovecho para desarrollar su labor procelitista. Law logró "convertir" a un gran número de personas al grado de que, en 1983, había solamente unas cuantas familias católicas. Las Mayordomía así como los Cantores habían desaparecido y la iglesia estaba - muy abandonada (información obtenida en el ejido de Mecayapan en - - 1983).

A pesar de la cercanía entre Mecayapan y Tatahuicapan la influencia del Adventismo no llegó entonces, sino que fue entre 1963 y 1966 un adventista de Coatza se establece en Tatahuicapan. Poco a poco "convierte" a la gente. El hombre regresa a Coatza mientras en la comunidad había ya gente que seguía su religión. Estas personas establecen su Templo en el barrio primero donde la mayoría de las familias pertenecen ya a esta religión. Después en el Barrio Manantial establecen otro templo al que acuden un número significativamente menor de personas.

La religión Pentecostal o de Pentecostés (Iglesia Protestante Pentecostal fue introducida al Ejido en 1970 aproximadamente; un - Tatahuicapeño que salió a trabajar a Coatza es "convertido" en - - aquel lugar y tiempo después regresa al pueblo y propaga la religión. Existe un sólo templo Pentecostal que se halla en el Barrio Segundo. Son muy pocos quienes han cambiado a esta religión cuya aceptación se debió en gran medida a que parte del ritual consiste en cantos y música lo cual fue del agrado de los tatahuicapeños. Dentro de su ritual está la lectura e interpretación de su Biblia - Los Pentecostales suponen la posesión por el Espíritu Santo para recibir el don de curación, o el de hablar lenguas (GARMA, ibid p.54)

En 1980 es introducida a la comunidad la corriente Espiritualista Trinitaria Mariana. La hija de un ejidatario se casó y se fue a -

vivir a Coatza. En aquella ciudad su esposo enfermó gravemente y los médicos no lograban curarlo, buscó ayuda con los Espiritualistas de quien había oído que tenían facultad para sanar, y así se sanó. De esta forma, se adhieren a esta corriente y tienen que regresar a vivir a Tatahuicapan. Su misma casa hace las veces templo durante las reuniones con sus nuevos seguidores.

La mayoría de las personas que se acercan al Espiritualismo lo hacen buscando sanar de alguna enfermedad. Dentro de sus prácticas es importante el éxtasis para comunicarse directamente con la divinidad y la transmisión de la palabra Divina.

Su doctrina habla de la llegada de un Templo Nuevo, donde habrá cambios radicales y donde los seguidores del Espiritualismo serán los elegidos. (ORTIZ ECHANIZ, Silvia. "Orígen, desarrollo y ... " p. 160).

Quienes se han convertido a las religiones, Pentecostal y Adventista han modificado su vida en cuanto a las tradiciones heredadas por sus antepasados; al no creer en imágenes, ya no creen en los santos, por lo tanto el cargo de Mayordomo y su participación en estas fiestas es nula. Los bailes y el alcohol son considerados como trampas de sataná, aunque elementos de la Cosmovisión estén fuertemente arraigados, su cohesión al grupo no es completa. Por su parte los Espiritualistas no están en contra de la creencia en los santos; algunos continúan teniendo cargo de Mayordomo u otro cargo de la iglesia, pero ninguno es Cantor.

Estas "otras religiones" han llegado a la comunidad por influencia externa: fuereños que traen su religión o Tatahuicapeños que salen de la comunidad y como parte de su adaptación a la ciudad adoptan otra religión que, al volver a su lugar de origen traen consigo y buscan difundirla.

El efecto general que estos grupos religiosos han tenido en Tatahuicapan es romper con la armonía que existía en cuanto a creencias y celebraciones religiosas, aunque numerosos aspectos de su cosmovisión permanezcan intactos.

Catolicismo Popular y Catolicismo Oficial . -

En el apartado de SINCRETISMO hablé del Catolicismo Oficial y del Catolicismo Popular como dos maneras de vivir la liturgia de la religión Católica.

El Catolicismo Oficial se apega a la institución eclesial, definiendo cuestiones ideológicas y espirituales mientras que el segundo, es relativamente autónomo de la norma eclesiástico-institucional y aparece como expresión del Catolicismo Popular español y las religiones indígenas precolombinas (GIMENEZ, Gilberto, Cultura popular y religión en el Anáhuac, Centro de Estudios Ecuménicos, México, 1978. p.13).

La población de tatahuicapan, hasta el año de 1977 pertenecía en su totalidad a la religión Católica en su forma de Catolicismo Popular, cuyas características son:

- " a) escaso contenido litúrgico y sacramental de sus prácticas en comparación con los parámetros de la religiosidad oficial.
- b) primado de la constelación "devocional" y/o "protectora", que implica el énfasis en ciertas prácticas propiciatorias (...) con miras a obtener beneficios de carácter empírico y utilitario " (ibid., p.14).

A pesar de que a partir de 1977 se introducen "otras" religiones que van ganando adeptos en la comunidad, los católicos continúan siendo mayoría.

En Tatahuicapan el Catolicismo Popular que se da como la interpretación local del Catolicismo es la suma de la cultura conquistadora (española) y la cultura conquistada (azteca) en su forma actual. Por otra parte, se da a consecuencia de el abandono en que permaneció la comunidad, desde tiempos de la Evangelización, por parte de la Iglesia y más tarde, la política anticatólica de Adalberto Tejeda.

Se pueden distinguir dos corrientes al interior del Catolicismo Popular en el ejido Tatahuicapan, estas son: la Corriente Tradicionalista y la corriente de la Teología de la Liberación, a partir de las cuales, en 1977 aprox se origina una división de los Católicos de la comunidad; a los grupos que da lugar tal división los llamo Grupo Nuevo y Grupo Tradicionalista (aunque en realidad no están constituidos como tales).

Las características de ambos grupos son las siguientes:

Catolicismo Popular en Tatahuicapan

Corriente Tradicionalista	Corriente de la Teología de la Liberación
Grupo Tradicionalista	Grupo Nuevo
adultos y ancianos	jovenes y adultos jovenes
Misa	Misa
Cantores	pocos Cantores
santo	ídolo
	SAN CIRILO

Corriente Tradicionalista- La llamo así pues opone la tradición a la innovación, al cambio. Está representada por el Grupo tradicionalista, compuesto por ancianos y adultos los cuales prefieren seguir con "su" interpretación del Catolicismo, aquella heredada por sus padres.

Los del Grupo Nuevo los llaman "corruptos" pues dicen que no siguen las enseñanzas de dios ya que no conocen la Biblia.

Los CANTORES que aparecen como consecuencia de la falta de sacerdote por largas temporadas, se dedican a rezar y cantar en los que llaman VELORIOS que son ceremonias no sólo en honor de los difuntos sino que también se celebran para los santos (incluyendo SAN CIRILO) o para conmemorar o recordar acontecimientos importantes en la vida de la comunidad.

La mayoría de los Cantores viven en el Barrio Manantial y gozan de gran prestigio. Sus servicios los hacen en la iglesia o en las casas, y el pago que reciben es comida y bebida.

Por lo general los Cantores son hombres. Se tienen que "inscribir" con el Cantor Mayor para instruirse en todo lo relacionado con la actividad. Casi todos los Cantores actuales son hijos de Cantor ó nietos de Cantor.

Corriente de la Teología de la Liberación- Aparece en la zona alrededor de 1975 cuando sacerdotes jesuitas llegan a la Parroquia de Chinameca. Su labor proselitista se basa en el conocimiento de las enseñanzas aplicado a la realidad de las comunidades. Buscan cambiar aspectos como: la poligamia, idolatría, alcoholismo, brujería.

Quienes siguen esta corriente los llamo Grupo Nuevo. Son jóvenes y adultos jóvenes (mayoritariamente mujeres) que entre ellos se nombran " Hermanos ".

Dicen que para adorar a los santos no hace falta mucha fiesta, que se traduce en gastos económicos y exceso en el beber.

Además de asistir cada 15 días a la iglesia (cuando el Padre oficia Misa) se reúnen en casa de algún miembro del grupo para leer y comentar pasajes de la Biblia.

Cada 3 meses, aprox, los sacerdotes organizan retiros espirituales a los que llaman Escuelas de la Cruz. A quienes han asistido a éstos, los nombran Hermanos Cruzados. Los "hermanos" en pocas ocasiones asisten a los Velorios y Mayordomías y cuando lo hacen se abstienen de tomar alcohol. Son muy pocos quienes toman cargo como Mayordomo.

Dos ancianos de la comunidad, el Cantor Mayor y otro anciano, dicen "tienen dos caminos" pues uno, ha sido Cantor desde joven y hace ya 3 años que simpatiza con la teología de la Liberación; el segundo, se adhirió a esta corriente hace menos tiempo.

El Cantor Mayor trata de convencer a los demás Cantores para que dejen el alcohol y se acerquen a dios, conociéndolo. Su labor no ha dado resultado con todos los Cantores.

Estas dos personas están autorizadas por el padre A. para dar la comunión cuando él no está presente.

La gran mayoría de los tatahuicapeños dicen que no asistena la iglesia porque ya noes lo mismo de antes, pues ahora el Padre -- platica con ellos en vez de cantar y limitarse a dar misa.

Por lo común todos los miembros de una familia pertenecen a la misma religión, pero personas de la familia extensa (hijos casados, hermanos, etc.) pueden pertenecer a diferente religión.

Gobierno o Junta Parroquial .- (Información obtenida de miembros de la Junta Parroquial (1983)).

La Junta Parroquial está encargada de los asuntos de la iglesia y está compuesta por:

Presidente-Representa al sacerdote. Coordina a los miembros de la Junta Parroquial.

Secretario-Dirige las colectas y otros trabajos que tienen que ver con la iglesia.

Sacristán Mayor y tres sacristanes-Se encargan de abrir y cerrar la iglesia, encender las velas y repicar la campana al abrir y cerrar y después de los rezos.

Tesorero-Administra el dinero recolectado por los santos.

Vocales

Mayordomos-Se encargan de cuidar a los santos durante el año -- que están bajo su cargo; recolectan dinero y hacen la fiesta en su honor.

Tamborero Mayor y dos Tamboreros-Acompañan los cambios de Mayordomo tocando untamborcito y un pito.

Cantores-Rezan y cantan en los Velorios.Su servicio lo dan en la iglesia o con particulares. Sábado y Domindo rezan la Cantoría en la iglesia.

El Presidente Parroquial y el Cantor Mayor actúan conjuntamente en cuanto a decisiones que incumben a la iglesia, así como en los cambios de Mayordomo, Hermandades y Cofradías. Cuando el padre A. no oficia la misa, el Presidente Parroquial (quien encabeza el Grupo Nuevo en esta ocasión) y el Cantor Mayor dirigen una especie de misa donde leen la Biblia y se da la comunión.

Como expresión del Catolicismo Popular encontramos los siguientes cargos: Mayordomías, Hermandades, Cofradías.

Las Mayordomía-Son fiestas religiosas periódicas para servir a los santos y a dios; hay intercambio de bienes y servicios. La finalidad es ganar el favor de los santos y ganar prestigio dentro de la comunidad. Por otro lado, fomentan la convivencia social así como la cooperación y sentido de pertenencia al grupo mediante la práctica de costumbres tradicionales.

cada santo tiene su Mayordomo quien, durante un año asume voluntariamente el cargo y se compromete a cuidarlo y hacerle su fiesta así como organizar su culto en la iglesia.

El Mayordomo guarda en su casa una imagen del santo, y otra llamada "peregrino" se queda en la iglesia y es sacada para hacer colectas de dinero.

El Mayordomo al tomar el cargo recibe, junto con la imagen, la caja donde se guarda, las velas que se le encenderán y una servilleta con que lo cubrirá.

El costo económico de estos cargos es muy alto y quien se compromete debe tener recursos económicos o hacer grandes sacrificios para sacarlo adelante. Esto, junto con las ideas de Adventistas y Pentecostales respecto a no adorar imágenes ha hecho que las Mayordomías se reduzcan. La corriente de la Teología de la Liberación tampoco alienta este tipo de fiestas sin embargo, sus seguidores son más reacios a abandonar la costumbre.

El santo patrono de Tatahuicapan es San Gabriel (marzo 24), la fiesta que se organiza en su honor incluye un baile amenizado por algún conjunto musical popular. Además, hay feria y vienen vendedores de la zona y hasta de Tehuantepec y Puebla.

Calendario de Fiestas Religiosas en tatahuicapan:

- marzo 17 y 18 SAN CIRILO (solamente tiene Mayordomía)
- 19 San José
- 22 Cristo ó Señor de la Buena Suerte
- 24 San Gabriel (patrono del pueblo)

mayo	2	Cristo ó Señor de Otatitlán
	7	San Miguel Arcángel
	15	San Isidro Labrador
junio	13	San Antonio de Padua
julio	16	Vírgen del Carmen
sept.	27	San Rafael
	29	San Miguel
nov.	22	Santa Cecilia
dic.	12	Vírgen de Guadalupe (se organiza una peregrinación a la Basílica en México)
	16-24	Niño Dios (Posadas y Navidad)

Las celebraciones más importantes en la comunidad son la de San Gabriel y la de San Isidro Labrador. La primera se lleva a cabo durante la época de cosecha de maíz y frijol. La segunda, ligada a la fertilidad de la tierra, es en el tiempo que comienza la siembra de maíz de Temporal.

Las Hermandades son agrupaciones permanentes dedicadas a un santo en particular. Las dirige un "hermano mayor" quien voluntariamente ocupa el cargo durante el tiempo que lo desee. Trabajan conjuntamente con los Mayordomos. Se encargan de salir a recolectar dinero para la fiesta del santo. Recorren los pueblos de la región e intercambian visitas con las Hermandades de otros lugares que visitan Tatahuicapan en época de fiesta y están obligados a darles hospedaje y comida.

de cierta forma, además de ser representantes de algún santo, lo son de su propia comunidad.

San Gabriel, San Isidro y San Antonio tienen Hermandad. También encontramos estas agrupaciones en Oteapan, Pajapan, Jáltipan, Zaragoza y Chinameca.

Papel de San Cirilo para Ambos Grupos de Católicos en la Comunidad .-

SAN CIRILO, el "Santo del Encanto", el "Santo de los Antiguos" como algunos tatahuicapeños lo llaman es una figura muy importante para todos los pobladores de este ejido.

El Catolicismo Popular afirma Lorenzen, ha preservado la continuidad con la religión prehispánica (LORENZEN, op. cit., p. 15); es de este modo como en Tatahuicapan aparece SAN CIRILO dentro de esta corriente del Catolicismo (en época más reciente que el resto de los santos de su iglesia) y en el culto que se le rinde se observa la continuidad con la religión de los aztecas. Mientras que para el Grupo Tradicionalista se trata de un santo, (un "santo encontrado") por los milagros que ha hecho y hace, para los del Grupo Nuevo es un ídolo, una figura de piedra legado de los antepasados. Esta idea ha sido enseñada a través del movimiento de la Teología de la Liberación en su afán por purificar las prácticas religiosas en la región...

A pesar de la diferente forma de concebir a SAN CIRILO, para ambos grupos se trata de una imágen propia de su comunidad y se enorgullecen al decir que en ningún otro pueblo (aun en las comunidades Nahuas) tengan un santo con sus características.

Por encima de la creencia religiosa o tendencia que sigan, SAN CIRILO continúa siendo, abierta ó veladamente, una figura importante en la comunidad por ser un símbolo que los diferencia de las demás comunidades. es la creencia común para los seguidores de cualquiera de las cuatro religiones.

SAN CIRILO e pues un elemento unificador que da pertenencia a la comunidad tatahuicapeña, identifica a sus pobladores al hacerlos sentir como un pueblo único.

se trata de un elemento esencial que da identidad tatahuicapeña. Las acciones, o sea el ritual que se practica en torno a este símbolo forma parte de un sistema de comunicación interpersonal entre los cuatro grupos religiosos y, de alguna forma los cohesionan sin importar su credo.

Ritual practicado a SAN CIRILO .-

El ritual que forma parte del culto a los santos es la Misa, y en Tatahuicapan también lo son los Velorios y Rezos. A SAN CIRILO únicamente se le hacen Velorios y Rezos.

Además de los celebrados por los Cantores los días 17 y 18 de marzo, cuando no llueve y la cosecha se va a perder, o cuando la sequía se prolonga, " sanan " a SAN CIRILO: lo colocan , de cara al oriente dentro de un trasto lleno de agua. Le sumergen los pies y según dicen, el agua comienza a subir de nivel en el trasto, poco a poco. cuando ya llueve y hay relámpagos y truenos, lo sacan del agua pues de no hacerlo, el exceso de agua caudaría perjuicios en la siembra y en la población. En estas ocasiones se le celebran 7 Rezos; en el transcurso de ese tiempo debe comenzar a llover.

Mircea Eliade llama " mecanismo ritual de la regeneración por las aguas " al acto de sumerhir las estatuas de las divinidades. Esto ya se practicaba en el mundo antiguo (Grecia, Germania, - Jerusalén. Al agostarse las fuerzas de la divinidad (en este caso, SAN CIRILO) la inmersión desencadena lluvia.

Un dato interesante del que vale la pena hablar es que, en el catolicismo para conjurar la sequía y obtener la lluvia se ha practicado, desde el siglo XIII hasta los siglos XIX y XX la inmersión del crucifijo y de la estatua de la Virgen María aun contra la resistencia eclesiástica (ELIADE, Mircea, Tratado de Historia de las religiones, 4 ed., Ed. Biblioteca Era, México, 1986, p.185). El autor no detalla el lugar exacto dónde esto ha venido sucediendo pero dondequiera que haya sido, se trata de una expresión de Catolicismo Popular.

Los tatahuicapeños realizan la misma operación (ritual) sumergiendo un santo-ídolo que sincretiza el Catolicismo Popular español y la religión prehispánica.

De la misma manera que a los otros santos de la comunidad, a SAN CIRILO se le celebra Mayordomía cada año, el 17 y 18 de mar-

zo, con la única diferencia de que no se le celebra Misa. Además, el Mayordomo a cuyo cargo está la organización de la -- fiesta no lo cuida ni guarda en su casa, sino que otra persona se hace cargo de eso.

Durante el año que dura el cargo de Mayordomo e inclusive durante la fiesta, la presencia de SAN CIRILO es simbólica pues nunca sale de la casa donde lo cuidan; es el Mayordomo quien tiene que ir a visitarlo y a dejarle limosna.

Esta Mayordomía no alcanza la magnitud que tiene la celebración de la de San Gabriel ni la de Sta. Cecilia, pero se lleva a cabo con la misma (o mayor) fé y seriedad.

Cuando alguien desea fotografiar al SANTO, cosa que rara vez es permitida, primero debe pedirle permiso a SAN CIRILO, si acepta no habrá dificultad para fotografiarlo y revelar el rollo. Pero si no acepta, la cámara no disparará o se velará la película.

Observación de la Mayordomía de SAN CIRILO .-

(marzo 17 y 18 de 1984)

El mayordomo es N. Palafox, un hombre de aprox. 40 años que el año pasado fue Mayordomo de Sta. Cecilia y vive en la parte nueva del pueblo.

En su casa se hallan reunidos: su familia, los Cantores, los miembros de la Junta Parroquial y otros invitados.

Las mujeres están preparando caldo de puerco, tortillas y café mientras los hombres acarrean leña y matan un puerco para los tamales que será, servidos al día siguiente.

El Mayordomo, ayudado por otros hombres, lava la "mesa del perdón" (donde el santo es transportado) y las servilletas, y otros hacen las velas que a lo largo del año se prenderán en honor de SAN CIRILO.

Por la tarde después que los convidados, los Cantores y las autoridades de la iglesia han comido, sale la procesión: cuatro ancianas (viudas) cargan la "mesa del perdón" donde está la caja donde se guarda el santo, las velas y flores rojas. La procesión,

acompañada por el Tamborero, se dirige a la Iglesia. Se supone que llevan a SAN CIRILO a la iglesia pero SAN CIRILO no está dentro de la caja y ni nunca estuvo en casa de su Mayordomo: su presencia es simbólica.

Al preguntar el por qué, la razón que se me dio es que SAN CIRILO no puede entrar a la iglesia porque no tiene bendición y porque se lo roban si permanece ahí sin quien lo vigile. Si lo robaran, creen que no volvería a llover en Tatahuicapan.

Al día siguiente (marzo 18) "SAN CIRILO" permaneció toda la mañana en la iglesia. Por la tarde salió una procesión llevándolo a casa del nuevo Mayordomo quien vive en el Barrio Manantial y es pariente del Mayordomo saliente. Esta vez la "mesa del perdón" es cargada por mujeres jóvenes.

En casa del nuevo Mayordomo Santiago L. dan refrescos y aguardiente o ron. Los Cantores hacen un Rezo y el Tamborero toca nuevamente el pito y el tambor.

Desarrollo del Mito de SAN CIRILO .-

Como se dijo en el apartado Mito y Rito, los Mitos son narraciones que expresan las condiciones de existencia de los pueblos, y sus personajes tienen eficacia religiosa para controlar aspectos de la naturaleza. Los Mitos forman parte de la cosmovisión y se transmiten en forma oral.

Estrechamente relacionados entre sí, mito y Religión crean solidaridad e identidad al reproducir el sentimiento de pertenencia al grupo (MÜNCH, op. cit., p.152).

Al mencionar aquí a la Religión recordemos que, en la época prehispánica, la religión unida con la magia controlaba las relaciones de los hombres y era base para la organización de los pueblos. La cosmovisión de las comunidades indígenas actuales está aún influenciada por la religión ancestral.

El mito alrededor del cual gira este trabajo se desarrolla en un área de Mesoamérica cercana a la Región de Los Tuxtlas (municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco) caracte-

rizada por el Sincretismo Religioso y la magia. Esta región figura dentro del sistema mágico de los pueblos indígenas del sur de Veracruz, razón que no permite dudar de la influencia que ha tenido sobre Tatahuicapan.

El Mito que nos interesa es el MITO DE SAN CIRILO del cual - transcribo la narración que dan los indígenas y además, la "interpretación" o versión que sobre la narración cuentan los mestizos que viven fuera y saben de la existencia de este SANTO:

En Tatahuicapan además de los santos que mencioné en el apartado Calendario de Fiestas Religiosas, ENCONTRAMOS A SAN CIRILO el cual se distingue de los otras imágenes pues se trata de una figura tallada en piedra negra que representa un personaje de pie agarrando una serpiente, es en realidad un ídolo prehispánico, probablemente legado de la Cultura Olmeca, que fue "arreglado" de manera tal que parece un santo.

Para referirse a SAN CIRILO los tatahuicapeños también le llaman: "Santo de los antiguos", "santo del Encanto" (El Encanto es un lugar mítico en otra dimensión de este mundo), otros dicen que es un santo "encontrado", y otros más lo reconocen como "el mero Señor de las Centellas".

Le han dado calidad de santo por ser milagroso: atrae la lluvia y encuentra objetos extraviados.

Aunque no tiene bendición sacerdotal, ni entra a la iglesia por la puerta principal, tiene Mayordomía que se celebra en marzo.

a) Narración Indígena - este relato fue narrado por tatahuicapeños y es conocido en la región.

A SAN CIRILO lo encontró un campesino náhuatl en Zapotitlán mientras se encontraba sembrando. Clavó el espeque y algo sonó. Al retirar la tierra vio que era piedra. Había varios objetos pero sólo desenterró uno que vio que era un "muñeco".

Lo llevó a su casa donde le prendía veladoras. Un día, la esposa del señor lo sacó de su casa pues ocupaba mucho espacio, y comen-

zaron a caer rayos y relámpagos.

Mientras, en tatahuicapan corre el rumor del hallazgo. Un mestizo de Chinameca, quien vivía en Tatahuicapan y no creía en los milagros del hallazgo, se roba al ídolo y lo esconde en las aguas de un arroyo. desde ese momento ya no puede evacuar ni orinar. Se acordó de lo que había hecho con el ídolo; entonces su esposa le dijo que lo que sucedía era porque el SANTO "sí tenía virtud". El hombre sacó al ídolo del agua y lo devolvió, es entonces cuando sus funciones se normalizan y reconoce que fue un castigo.

Las comunidades de San Juan Volador y Tatahuicapan (ambas comunidades Nahuas) quieren comprarle el SANTO al campesino que lo halló.

Lo compra Tatahuicapan (el Presidente Parroquial), se lo vendieron a él porque dijo que en esta comunidad lo cuidarían muy bien. Fue en 1953 aproximadamente cuando es llevado a la comunidad en procesión. Al llegar comenzó a llover muy fuerte y hubo fuertes truenos y relámpagos que mataron algunos bueyes. Llevaron al pueblo a un brujo ("hombre rayo") de la comunidad Popoluca de Sotepan quien hizo una Velación, quemó copal y rezó. En ese momento se calmó la tormenta.

Sobre el nombre que le fue dado, una versión dice que se le llamó SAN CIRILO porque un Cantor soñó que así debía nombrársele. Otra versión dice que porque el día que el santoral festeja a Cirilo, la pieza fue hallada.

En un principio SAN CIRILO estaba en el interior de la iglesia pero como venían personas (antropólogos, arqueólogos, aunque ellos dicen que eran ingenieros) a verlo, pensaron que sería mejor que su Mayordomo (Venancio Castillo 64- 65) lo guardara en su casa.

"El Güero" un mestizo de Chacalapa, cuya intención era robar a SAN CIRILO comienza a frecuentar la casa de V.C. y le deja limosnas. Finalmente, se hace su compadre bautizándole a un hija. Una noche, el chacalapeño y su compadre estuvieron bebiendo hasta que V.C. cayó borracho y se durmió. El de Chacalapa aprovecha la oca-

sión y roba a SAN CIRILO, era el año de 1960. Subió a su camioneta y se lo llevó. Comenzó a llover mucho y la camioneta se atascó (todavía no había camino de terracería hacia Huasuntlán). Unos campesinos, sin saber de lo que se trataba, ayudaron a sacar el vehículo del lodo. Más tarde, los lugareños se dieron cuenta del robo y salieron en su búsqueda.

Julián Cruz dio dinero a la policía de Acayucan para que buscaran al SANTO. Alcanzaron la camioneta en Chinameca donde se le ponchó una llanta. SAN CIRILO fue llevado a la oficina del Ministerio Público de Acayucan para realizar investigaciones. Intentaron otografiarlo pero no pudieron pues hay que creer que es milagroso para que salgan las fotos.

Envían a un arqueólogo de la Escuela Nal. de Antropología e Historia y a un Licenciado, gran conocedor y estudioso de la zona, a constatar que era una pieza arqueológica.

Los tatahuicapeños enviaron telegramas al gobernador del Edo. fernando López Arias pidiendo que les devolvieran al SANTO. López Arias. López Arias dijo que era un Bien de la Nación y debía llevarse a un museo, aunque los tatahuicapeños sabían que era un santo milagroso. el gobernador accedió a darlo a la comunidad de Tatahuicapan con la condición de que lo cuidaran y no lo vendieran.

Un arregla-santos de Chinameca le puso pies y cara de cemento remarcándole los rasgos faciales; le pusieron saco de tela y sombrero de charro y lo pararon en una marqueta de cemento.

Se acordó que el 17 y 18 de marzo se celebraría la fiesta de SAN CIRILO, pero sin celebrarle misa pues el cura no lo bendijo por ser un ídolo. Sin embargo les permitió que estuviera dentro de la iglesia. Para evitar un nuevo robo prefirieron guardarlo en casa de sus Mayordomos. estos han sido:

- Venenacio castillo (Barrio Manantial)
- Juan de la Cruz y Doña Regina (padres de Julián Cruz)
- Miguel Hernández (Cantor del barrio 2°;participa en el Grupo Nuevo)
- Benito Gómez (barrio 2°)
- Julián Cruz (barrio 1°)

- Mtro. Platón
- Nicasio Palafox (barrio 2°)
- Santiago Luis (Barrio Manantial)

En 1976 unos antropólogos y unos maestros de Coatzacoalcos fueron a Tatahuicapan y pidieron permiso a su Mayordomo para retratarlo. Estas fotos aparecieron en un diario de Coatzacoalcos. Después llegó a la comunidad gente del Museo de Antropología de Jalapa con órdenes de llevárselo. La gente se amotinó para impedirlo. Finalmente el Presidente Municipal dio orden de que no se lo llevaran pues no podían ir en contra de la voluntad del pueblo.

Después de la erupción del volcán El Chichonal, en Chiapas fue a Tatahuicapan gente de ese lugar con intención de llevarse a SAN CIRILO para que lloviera y se limpiara el aire. Los tatahuicapeños no lo permitieron, sin embargo, en 1983 mucha gente creía que el auténtico SAN CIRILO no estaba en la comunidad.

En 1983, un periodista redactó un artículo sobre este SANTO en un diario de Coatzacoalcos. Fue a la comunidad y obtuvo permiso de Benito Gómez, su Mayordomo para fotografiarlo. Algunos tatahuicapeños que estaban en Coatzacoalcos vieron el artículo y le reclamaron a B. Gómez que hubiera hecho negocio con el SANTO ya que creían que le habían dado dinero para realizar el reportaje.

b) Versión mestiza (Informante, Lic. Roberto Bencomo, Coatzacoalcos, Ver., agosto, 1983)- Esta es la versión que se maneja entre la gente que conoce sobre SAN CIRILO y vive en las ciudades cercanas.

Un campesino Náhuatl de tatahuicapan fue a sembrar, al clavar el espeque toca piedra, excava y saca la figura.

Mientras, en tatahuicapan corre el rumor del hallazgo de un "santo" y hay curiosidad por conocerlo. Unos mestizos de Chinameca que viven en la comunidad (eran dueños de un expendio de cerveza y una tienda de abarrotes) intuyen que no es un santo por las características con que es descrito. Uno de estos hombres roba a

SAN CIRILO y lo esconde en un arroyo; su intención es venderlo a norteamericanos que en aquel entonces andaban en la zona dedicada a comprar piezas arqueológicas.

Este hombre enferma del estómago, no puede evacuar ni orinar, hasta que devuelve la figura se normalizan sus funciones.

Las comunidades Nahuas de San Juan Volador y Tatahuicapan -- quieren comprar al ídolo, en calidad de santo. Lo compra la comunidad de Tatahuicapan. SAN CIRILO es llevado al pueblo en procesión. El cura les advierte que no es un santo y no le dan su bendición; la gente no hace caso a las palabras del cura y lo toma como santo.

Un encargado ó Mayordomo lo tiene en su casa mientras que "El Güero " de Chacalapa hace trato con un norteamericano para robar a SAN CIRILO. "El Güero" comienza a frecuentar al Mayordomo y le lleva obsequios. Al poco tiempo se hacen compadres, para celebrar beben aguardiente hasta que la borrachera hace que el Mayordomo se quede dormido. Entonces, el de Chacalapa aprovecha el momento y roba a SAN CIRILO huyendo en su camioneta y por el camino se descompone.

Los de tatahuicapan se dan cuenta del robo y salen en búsqueda del ladrón con el SANTO. Un rico Tatahuicapeño, Julián Cruz, paga a la policía de Acayucan para que lo encuentren. La policía aprehende a un hombre de Chacalapa quien negaba el robo pero tenía la pieza.

Rescatan a SAN CIRILO y lo llevan en taxi a Veracruz, durante el recorrido el vehículo sufre una avería. Al tiempo que esto sucede, el hombre que cometió el robo, muere tullido.

Los tatahuicapeños envían telegramas al gobernador López Arias para que les sea devuelto SAN CIRILO. Las autoridades desconocen que se trata de una pieza arqueológica.

La Escuela Nacional de Antropología e historia (sic) manda a un arqueólogo y al Lic. Bencomo a constatar que se trataba de una figura arqueológica. López Arias conociendo que es un Bien de la Na-

ción quiere llevarlo al Museo de Antropología de Jalapa, pero finalmente permite que se quede en Tatahuicapan con la condición de que no lo vendan.

Un arregla-santos de Chinameca le puso pies y cara de cemento y le remarcó los rasgos faciales y barba; lo vistieron con un saco y un sombrero de tela y lo pararon en una marqueta de cemento. Así es como lo vio el Lic. Bencomo en la oficina del Ministerio Público. Después, fue devuelto a Tatahuicapan.

Los documentos sobre este asunto no se pudieron revisar pues el archivo ya no existe.

Las dos versiones del MITO DE SAN CIRILO son similares sin embargo algunos hechos son reinterpretados y adaptados en la versión indígena. Esta versión no solo es conocida en Tatahuicapan sino también en los ejidos vecinos.

La organización popular alrededor de los santos ha incorporado a SAN CIRILO quien, a diferencia de los demás santos de la iglesia de la comunidad, es un santo-ídolo o un ídolo convertido en santo. esta transformación la ha llevado a cabo el Mito en torno a él que manifiesta sucesos insólitos que, separándolo de la experiencia normal, lo consagra.

Antes de pasar al análisis del mito, veamos quién fue el santo Cirilo:

En el santoral Católico hay tres santos con este nombre: San Cirilo de Jerusalén (marzo 18), San Cirilo Apóstol (febrero 14), y San Cirilo de Alejandría (junio 27). Por la fecha que en Tatahuicapan festejan a SAN CIRILO que es marzo 17 y 18 vemos que se trata del primero que menciono.

San Cirilo de Jerusalén (313 - 386) fue obispo de Jerusalén (350). De sus 38 años de episcopado pasó 16 en el destierro provocado por sus adversarios clericales y políticos. Fue acusado de inclinarse a la herejía del arrianismo (doctrina teológica que negaba

la divinidad de Jesucristo y sostenía que las sustancias de las Tres Personas de la Trinidad son distintas entre sí).

Cirilo fue un obispo pacificador, piadoso y lleno de amor a sus adversarios a quienes trató de atraer a Cristo. Evitó el error del menosprecio del cuerpo humano y del matrimonio. Apoyado en la Sagrada Escritura encontró la armonía de los valores naturales y sobre naturales (HAVERS Guillermo María, et al Vivieron el Evangelio (los Santos del Año Litúrgico y los Cristianos Ejemplares de América Latina), Obra Nacional de la Buena Prensa A.C., México 1983 pp. 87-88).

Unas cuantas personas de la comunidad, casi todos ancianos, llegaron a nombrarlo como "San Cirilo del Desierto", nombre del que no encontraba razón de ser, y ahora lo explico como una deformación de la palabra destierro. Como antes se dió, San Cirilo vivió mucho tiempo desterrado; su nombre correcto es San Cirilo del Destierro .

Análisis del Mito de SAN CIRILO.-

La zona de la costa del Golfo de México, situada al Este del Altiplano es donde los aztecas (desde los siglos XV y XVI) pensaban que se encontraban los dioses de la vegetación y los astros, y ubicaban el Tlalocan, morada de Tláloc.

Las representaciones de este dios eran fabricadas en piedra y en barro cocido por los aztecas del centro y también por los habitantes de las regiones por ellos conquistadas. Así, la figura hallada cerca de Tatahuicapan bien pudo ser una de estas representaciones.

La asociación de SAN CIRILO con el Agua y el hecho de que lo llamen Señor de las Centellas, hace pensar en la permanencia del Dios Tláloc, el antiguo dios azteca de la vegetación y la lluvia. Al describir a SAN CIRILO mencioné que tiene una serpiente rodeando le el cuerpo, he aquí un símbolo que nuevamente lo relacione con Tláloc. "(...) el de la máscara de serpiente, el que amontona las nubes sobre la cumbre de las montañas (...) y distribuye a volun--

tad la lluvia bienechora y el huracán debastador de la sequía" -- (SOUSTELLE op. cit. p. 109).

Entre los rasgos que aparecen en las representaciones de este dios azteca y que también son descritos, entre otros autores, por Soustelle destacan: Una máscara que rodea los ojos del dios con dos grandes anillos en relieve "En ciertos casos, su factura más realista revela la verdadera naturaleza de su simbolismo los anillos alrededor de los ojos y las volutas de los labios están formados por el cuerpo de dos serpientes (...) las serpientes representan a su vez al relámpago y al agua (...)" (ibid. p. 135).

Las serpientes son emblemas de agua y se relacionan también con: la vida, la fecundidad, la inmortalidad y los tesoros (ELIADE op. cit. p. 198).

El agua, símbolo de vida y esencia de la vegetación, es un elemento natural primordial para los pueblos agrícolas pues de ella depende su éxito o fracaso en esta actividad. En Tatahuicapan aunque la tierra es fértil y originalmente la actividad principal fue la agricultura, debido a su mayor rentabilidad, la ganadería la ha desplazado, por otra parte, la migración laboral hacia la industria de Miná y Coatza ha alejando a gente de las labores del campo practicándose solamente la agricultura de subsistencia.

A pesar de esto SAN CIRILO y el Chanegue, ambos relacionados con la actividad agrícola, son importantes para la comunidad.

En la época que llegó SAN CIRILO a Tatahuicapan, la ganadería era ya una actividad importante (J.C., era presidente de la Asociación Ganadera). La ganadería había comenzado a practicarse mucho tiempo atrás, por lo tanto, la presencia de una deidad relacionada con la fertilidad llama la atención y la interpreto como el deseo de conservar costumbres heredadas de sus antepasados para quienes la agricultura y el ritual practicado en torno a ella eran muy importantes.

La pieza hallada seguramente fue hecha por los antiguos pobla

dores de aquella región representando a Tláloc.

Quien encontró la figura fue un indígena nahuatl. Dos poblados nahuatl quieren al ídolo, finalmente lo compra la Junta Parroquial de Tatahuicapan gracias a la intervención de un rico hombre del lugar y argumentando que aquí lo cuidarían mejor que en San Juan Volador. Esta es una población más pequeña que Tatahuicapan, cercana a la costa y sin ninguna importancia en la región; ahí la presencia de mestizos es menor que en Tatahuicapan.

Este mito se desarrolla como expresión del poder sobrenatural de SAN CIRILO, poder para atraer la lluvia que le da el carácter de "milagroso"

SAN CIRILO personifica y controla una fuerza de la naturaleza, la lluvia, además "castiga" a quien no cree en él. Por ejemplo a la esposa del hombre que lo halló y a quienes trataron de robarlo. Una característica de los "incrédulos" es que son mestizos que no se indentifican con SAN CIRILO. O bien se puede interpretar como tatahuicapeños que rechazan su identidad como tales y transgreden las reglas del grupo.

Los tatahuicapeños atribuyen los robos al "poder" que tiene el santo, pero otro interés por poerlo radica en su valor económico como pieza arqueológico. El valor que SAN CIRILO tiene para la comunidad radica en que simboliza su identidad local y además es un "santo de los antiguos" con poder para llevarles lluvia. (Los seguidores del Grupo Nuevo saben, o hacen creer que saben, que se trata de un ídolo, no de un santo pues eso les han platicado los curas de Chinameca; saben que no tienen poder para hacer llover, sin embargo sigue siendo importante para ellos que en ninguna otra comunidad exista un santo con él).

Este mito tiene esencialmente contenido religioso (sincrético) ya que mezcla los poderes de una deidad prehispánica con un santo católico. Lo mismo sucede en lo referente al ritual que se practica. A pesar de esta conexión, ningún sacerdote ha aceptado

que SAN CIRILO de Tatahuicapan sea un santo, por eso, no lo han ven decido.

Los curas lo consideran un santo "de segunda" y lo toleran; ningún sacerdote ha realmente convencido a los tatahuicapeños que no es - en verdad un santo. A diferencia de los demás religiosos, el cura actual intenta hcerles comprender qué es SAN CIRILO.

No ha existido ningún interés por parte de los curas por mantener el mito, por lo tanto se descarta la idea de que haya intereses - personales para mantener la creencia.

Desde que llegó a la comunidad SAN CIRILO ha estado bajo el cuidado de dos familias principalmente: la Cruz y la Gómez, independientemente de quién sea su Mayordomo.

Benancio Castillo, Mardonio ?, Juan de la Cruz ,Miguel Hernández, Benito Gómez, Julián Cruz, Platón ?, Nicasio Palafox y Santiago -- Luis han tenido el cargo de Mayordomos. Ellos pertenecen a tres familias exclusivamente. Vemos que se trata de un grupo cerrado el que se encarga de organizar su fiesta.

Durante le periodo de tiempo que se trabajó en la comunidad, SAN CIRILO permaneció en casa de Julián Cruz celosamente guardado pues corría el rumor en la comunidad de que el ejército se lo llevaría pues las autoridades estatales dudaban de que aún se conservara la figura auténtica.

A mediados de 1983 SAN CIRILO estuvo bajo el cuidado de B. Gómez pero algunos individuos se lo recogieron y lo llevaron a Julián Cruz pues el señor Gómez había permitido que unos periodistas de Coatzacoahuila lo fotografiasen y se le acusaba de haber hecho negocio con el Santo. Don Julián convocó a la gente a la iglesia para des pintar a SAN CIRILO y comprobar si era la pieza original. Esto no se llevó a cabo y el santo quedó con Dn. Julián.

Cuando se permite a alguna persona visitar a SAN CIRILO en casa del encargado, ésta le ofrenda dinero en unas vasijas que -- tiene a sus pies para este propósito y que recolecta quien lo -- tiene a su cargo.

Hablemos un poco de Dn. Julián Cruz. Su padre, Juan de la Cruz fue fundador de la Asociación Ganadera en 1951. El mismo ha sido presidente en la Asociación y Agente Municipal. Se dedica a la compra-venta y es comerciante, su tienda es una de las dos más grandes del pueblo, y la surte de mercancía con una de sus dos camionetas. Además, tiene tres parcelas (la suya, la de su padre, la de su hermana y la de su esposa), así como un terreno en el ejido Benigno Mendoza. Ha vivido algún tiempo en Coatzacoalcos y su nivel de educación es un poco más alto que el del tatahuicapeño promedio.

J. C., tiene amplio poder económico e influencia en la política local. Ejerce cierto control a través de la posesión de SAN CIRILO.

Quienes han llevado a cabo los robos del santo son mestizos para quienes tienen más importancia el valor económico de la pieza que su eficacia religiosa. En cambio para los tatahuicapeños se valor está en que los provee de lluvia y es un símbolo que les da pertenencia al grupo.

El mito de SAN CIRILO está relacionado con las creencias religiosas de la comunidad, y a través de éste se narra quien es SAN CIRILO y por qué es milagroso y forma parte de entorno ambiental de los Nahuas de Tatahuicapan. Este mito parte de un hecho real; el hallazgo de una pieza arqueológica. La justificación o explicación de creencias y práctica en torno a ella, conforma el mito en sí mismo.

El mito es conocido más allá de las tierras del ejido Tatahuicapan y lo platica en su mayoría personas adultas, aunque jóvenes y aún los niños "saben" quien es ese santo tan especial que tienen en Tatahuicapan, y reconocen que es diferente a los demás santos de la región a pesar de no poder explicar la razón.

CAPITULO IV

CULTURA E IDENTIDAD EN TATAHUICAPAN

CULTURA E IDENTIDAD EN TATAHUICAPAN

Antes de abordar el tema IDENTIDAD ETNICA que a lo largo de este trabajo ya se ha mencionado, dejaré claro a qué me refiero - al hablar de cultura e identidad.

Cultura.-

Se trata del conjunto de respuestas colectivas que son soluciones acumuladas por un grupo humano frente al medio social y natural. Implica un lenguaje, sistema de valores, sistemas simbólicos y costumbres y una cosmovisión compartida.

En su acepción más general se incluyen áreas de la organización económica de las relaciones sociales de producción, del plano jurídico político y de la llamada superestructura. (MARGULIS Mario, "La Cultura Popular" en Cultura Popular, Stavenhagen, Margulis, et al. Premiá editora de libros, S. A. México 1987 p. 41.)

La Cultura se halla formando parte de un sistema socio-cultural. La participación que en ella tienen los individuos y grupos se -- lleva a cabo a distintos niveles que expresan condiciones de vida concretas.

Para analizar la cultura, Bonfil distingue: Cultura Autónoma y Cultura Impuesta así como Cultura Apropiada (además, de cultura enajenada de la que aquí no hablaré).

La cultura autónoma es donde "(...) el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales: es capaz de producirlos usarlos y reproducirlos (BONFIL Batalla Guillermo "Lo Propio y lo Ajeno" (una aproximación al problema del control cultural)" en Cultura Popular, Stavenhagen, Marguilis, et. al. Premiá editora de libros, S. A. México 1987 p. 81) y, por otra parte la cultura impuesta se refiere al "(...) proceso mediante el cual se incorporan elementos culturales que permanecen ajenos por que su control no es de la comunidad considerada" (ibid., p. 82). Existen elementos culturales ajenos al grupo social (por ejemplo, imposición de hábitos de consumo por parte de la sociedad mercantil, imposición de modelos de vida, aspiraciones o valores) que

sin embargo forman parte de su cultura total.

Cuando existen elementos culturales ajenos que el grupo no produce ni reproduce pero que sí usa, se trata en este caso de cultura apropiada (loc. cit.)

A partir de las definiciones anteriores se puede concluir que, la Cultura Autónoma y la Cultura Apropiada conforman la Cultura Propia la cual hace posible la continuidad histórica de una sociedad.

Identidad.-

Es un concepto cuya definición acertada depende de su aplicación concreta pues los aspectos que se destaquen estarán relacionados con ésta.

Se manejarán dos autores: F. Barth y G. Bonfil cuyas ideas se consideraron pertinentes para desarrollar el concepto.

Barth habla del GRUPO ETNICO como una forma de organización social donde los "(...) miembros se identifican así mismos y son identificacos por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras del mismo orden (Barth Fredrick, Los Grupos Etnicos y sus Fronteras (La Organización Social de las Diferencias Culturales, F. C.E., México 1971, p. 11) Vemos que la definición se basa en la identidad, y es a partir de la identidad que los individuos manifiestan que existe una Cultura Propia que los hace diferentes. Entendemos esta última como la capacidad social de producción cultural autónoma. (BONFIL, op. cit. p. 82)

La profundidad de la identidad (social, étnica está en estrecha relación con la solidez de la Cultura Propia pues: "En -- tanto los individuos se identifican como pertenecientes a un mismo y exclusivo grupo reveindican la existencia de una cultura propia" (BONFIL, op. cit. p. 83) que les permite reinterpretar el universo de la cultura ajena a través de la existencia de elementos que los hacen saberse diferentes.

De acuerdo con lo antes expuesto, un grupo indígena es un grupo étnico y los Nahuas de Tatahuicapan entre quienes se convi

vió y se llevó a cabo esta investigación forman parte del grupo étnico o indígena Nahuatl que habita en la zona sur del Estado de Veracruz.

Rasgos o Elementos Culturales.-

Para responder al medio natural y social, esto es para llevar a cabo un propósito social, los grupos humanos ponen en juego una serie de recursos que aquí llamaremos Rasgos o Elementos Culturales que al mismo tiempo permiten a los miembros de determinado grupo - saberse diferentes.

Barth toma estos elementos como un conjunto formado por señales manifiestas (vestido, lenguaje, forma de vivienda, modo de vida, autopropagación biológica) (BARTH op. cit., p. 16, ligadas a factores sociales como son: normas de moralidad, actitudes, ideas, creencias.

De manera más detallada Bonfil divide los elementos culturales de la siguiente forma:

- a) Materiales.- Los naturales y los transformados por el hombre.
- b) De organización; relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación; se incluyen aquí las -- condiciones demográficas.
- c) De conocimiento; experiencias asimiladas y sistematizadas y - capacidades creativas.
- d) Simbólicos.- Signos, símbolos y códigos de comunicación.
- e) Emotivos.- Sentimientos y valores compartidos.

Formando parte del aspecto creencias situó a la religión y la cosmovisión, en las que se encuentran presentes variados símbolos.

Los símbolos pueden clasificarse conforme a criterios variados. - Existiendo: símbolos de distinción, símbolos formando un sistema religioso, símbolos rituales, etc. (WORSLEY op. cit. p.73) dependiendo del contexto en que se encuentren. En el presente caso se tratará de un símbolo de identidad.

De entre la serie de rasgos o elementos culturales que comparte un grupo étnico sólo serán significativos (para su definición étnica) aquél o aquéllos que ayuden a conformar Una Cultura Propia, - - aquél o aquéllos elementos únicos que los autoidentifiquen y les - permitan ser identificados dándole una identidad étnica local.

Como se vió en el Capítulo II, además del ejido Tatahuicapan existen en la región otros 28 ejidos con población nahuat, de los cuales 13 permanecen también al Municipio de Mecayapan (mapa II p. 91-bis).

En base a la observación directa y a la documentación bibliográfica, los nahuas de Tatahuicapan comparten con los nahuas de la zona una serie de rasgos culturales que los autoidentifican y los distinguen de otros grupos étnicos (por ejemplo, de los popolucas con quienes viven en estrecha vecindad). Sin embargo, al interior de la comunidad aparecen pequeñas variantes y cuenta con un elemento único que distingue a los nahuas de esta comunidad del resto de nahuas de la región. Este elemento es SAN CIRILO, mismo que trata do como símbolo a través de la religión les da identidad étnica local.

A continuación se describen los rasgos culturales compartidos por los nahuas de la región del sur de Veracruz, de acuerdo a lo observado en el ejido Tatahuicapan.

La lengua hablada es una variante dialectal del náhuatl, el "pipil del Golfo" llamado por ellos "mexicano". Se encuentran diferencias de entonación y de más o menos palabras del Náhuatl Clásico, entre el "mexicano" que se habla en Tatahuicapan en Mecayapan, en Huasuntlán y en Pajapan.

La lengua materna se aprende en el hogar mientras que el castellano se aprende en la escuela o mediante el uso forzoso al hablar con mestizos. Quienes han salido a la ciudad y algunos que han salido por trabajo consideran que hablar en "mexicano" es señal de atraso.

El tipo de vestido tradicional entre las mujeres es un "enredo" de aproximadamente 2 metros de tela llamado por ellas "refajo", éste se ciñe a la cintura con una fajilla del mismo material quedando el torso desnudo. El "refajo" y la fajilla son tejidos - en telar manual o a máquina con algodón.

Actualmente solo algunas ancianas y mujeres adultas visten así. Las demás mujeres usan vestidos sencillos comprados a mestizos. Llevan el cabello peinado en trenza y se adornan con listones y flores naturales. Es característico el uso de grandes arracadas de oro hechas por orfebres de Oteapan. (Es costumbre que cuando una muchacha se casa, su suegra le regala un par de estos aretes). Distinguir a las mujeres de Tatahuicapan es fácil por el tipo de vestido y por su peinado.

La indumentaria del hombre no tiene ninguna particularidad salvo el sombrero y el huarache.

Paredes de lodo ó palo y techo de zacate ó lámina son características de la vivienda tradicional, la cual tiene una sola puerta, sin ventanas. Las viviendas constan de dos habitaciones, una sirve como cocina y la otra como cuarto. Hacia el centro del poblado, en la parte "nueva", son menos las construcciones de este tipo y más las construídas con cemento, varilla y tabicón. Algunas tienen baño y sólo tres, regadera.

La ayuda recíproca y la cooperación son básicas para su organización del trabajo y en ella participan amigos y parientes. Lo es observable en el "sistema de mano vuelta" y en la "faena" y el "tequio".

La "mano vuelta" consiste en que, si un hombre va a construir su casa, 4 ó 5 amigos o familiares lo auxilian, a cambio se les -- brinda comida y bebida mientras dura el trabajo y se establece un compromiso moral de ayuda cuando estos hombres lo necesiten. Lo mismo sucede en épocas de cosecha en los trabajos agrícolas.

De la misma manera, parientes y amistades del sexo femenino "echan tortilla" y ayudan a preparar la comida durante las celebraciones de Mayordomías, bodas, Velorios, bautizos, etc.

La "faena " o "tequio" es el servicio de mano de obra gratuita que prestan los miembros de la comunidad para obras que benefician a ésta: arreglar el camino, limpiar la Clínica, etc.

Los rasgos físicos de los Nahuas de Tatahuicapan, Pilapillo, La Valentina, Sotecuanapa, Arrecife, Zapotal y Zapotitlán, son iguales pues gente de Tatahuicapan fueron los fundadores de esas comunidades. De igual forma, en San Juan Volador y Jicacal hay gente de Huasuntlán; y en Cerro de Palma, Chamilpa y Saltillo, hay gente de Mecayapan.

Tradicionalmente se cumplía con la autoperpetuación biológica de que habla Barth ya que los matrimonios se daban al interior de la comunidad, o con menor frecuencia, con indígenas Nahuas de la región.

El contacto con otras poblaciones dio como resultado matrimonios entre tatahuicapeños y mestizos, quienes casi siempre después de casarse permanecen en la comunidad.

La residencia después del casamiento es patrilocal; el nuevo matrimonio construye su vivienda en el solar del padre del esposo. Al irse agotando el espacio disponible, las personas deben buscar otros terrenos. Este es un motivo lógico de que la población se haya extendido.

La familia se funda en relaciones económicas que aseguren bienes de subsistencia y requiere del trabajo de todos sus miembros.

Los patrones de comportamiento de los Nahuas están regidos por la magia y la religión, la finalidad es la supervivencia del grupo mediante el seguimiento de deberes y obligaciones cuyo incumplimiento puede tener castigos sobrenaturales.

La actitud que guardan hacia cada una de las etapas del ciclo de vida, se apega a reglas establecidas:

El parto es atendido por una partera, están presentes: la madre, la suegra, y la abuela de la parturienta y también el marido.

El ombligo de la creatura es enterrado en una esquina del interior de la casa y creen que quienes tiran a la basura el ombl-

go se condenan al infierno. Si el ombligo se entierra afuera de la casa el niño será un "andarín" (un vago).

El bebé solamente puede ser visto por los amigos y parientes hasta que tiene 2 meses de edad, si lo hicieran antes le podrían hacer "mal de ojo". Durante las dos semanas que siguen al parto la mujer no debe hacer ninguna labor doméstica y la suegra debe atenderla.

Para arreglar un compromiso matrimonial, el muchacho junto con sus padres y un Parcial (persona de edad y de respeto en la comunidad) van a casa de la muchacha tres o cuatro veces llevando regalos para sus padres. Durante estas visitas los padres de la muchacha hacen peticiones de dinero, animales o semillas para cerrar el compromiso. El trato se cierra frente a dos testigos de cada parte.

Los matrimonios se llevan a cabo por lo civil y por la iglesia. El día de la boda, la muchacha, vestida de blanco, camina junto con su familia e invitados hacia la iglesia donde la espera el novio. Después, la fiesta dura dos ó más días, se matan reses, gallinas y se invita a los parientes de la muchacha para que ayuden a preparar y servir la comida. Quienes tienen recursos económicos llevan conjuntos musicales a la fiesta.

parte del ritual es que, durante la fiesta, la madre y otras mujeres de la familia del novio acompañen a la muchacha a casa de sus padres llevando cestos con jabón, arroz, maíz, etc. luego la muchacha vuelve a su nueva casa cerca de la de sus suegros.

Existen algunos casos de poligamia la cual no es completamente criticada puesto que significa mayor fuerza de trabajo para cubrir las necesidades familiares, sin embargo, solo la primera esposa se considera legítima.

Los hombres viudos ó anciano busacn mujeres principalmente para que atiendan sus necesidades. En algunos casos estas mujeres son "compradas" ó simplemente , cuando la mujer es también mayor, acuerdan vivir juntos.

Cuando alguien muere se busca a los Cantores para que hagan rezos y Velorios, en total 9 cuyo objetivo es que el alma del difunto descanse. Se les entierra en el panteón en cajas o camillas de varas y encima riegan agua bendita y mostaza para que los brujos no lo desentierren.

Al morir una persona, si se trata de un anciano que vivía solo, su casa permanecerá cerrada para siempre.

Magia ,brujería y medicina tradicional están presentes en sus vidas, además como parte de su Cosmovisión, el Chaneque es una figura de gran importancia que interviene en varios aspectos de su existencia como por ejemplo, en las labores del campo y en sus relaciones con extraños; existen mitos referentes a castigos enviados por los Chaneques a personas que tienen relaciones o que se casan con personas ajenas a su comunidad o bien, a quienes muestran desapego a las costumbres.

Los rasgos de que habló anteriormente son parte de la identidad étnica de los Nahuas de Tatahuicapan y son observables en las personas del pueblo dependiendo de qué tanto contacto hayan tenido con mestizos.

Barrio Manantial.-

El Barrio Manantial, que comprende la parte vieja del ejido de Tatahuicapan. Se ubica entre el arroyo Tatahuicapan y el río Texisapan rumbo al ejido Benigno Mendoza. los primeros pobladores se establecieron aquí por la abundancia de agua que encontraron (hay tres manantiales).

Conforme fue aumentando el número de habitantes del poblado se extendió hasta el otro lado del arroyo, formándose la parte nueva del ejido.

Un puente hecho de piedra y recubierto con tierra une al Barrio Manantial con la otra parte del pueblo (la cual no es conocida con ningún nombre en particular).

Es importante hacer referencia a las diferencias entre una y otra parte de la comunidad. Las diferencias son visibles tanto en los

rasgos manifiestos y en otros elementos de identidad étnica, como en la cantidad y calidad de servicios, que dan al Barrio Manantial la característica de "viejo" o "antiguo" en todos los sentidos.

A continuación se habla sobre el Barrio Manantial:

El uso del "mexicano" predomina sobre el español. Tanto adultos como jóvenes y niños hablan casi exclusivamente su lengua materna y su conocimiento del castellano es deficiente; los niños y los jóvenes llegan a dominarlo a través de la educación escolar, pero hay ancianos que no saben hablarlo.

Encontramos mayor número de mujeres que usan "refajo", si no con el torso desnudo, sí con una blusa o trapo de manta cubriéndolas.

Entre los hombres pocos son los que usan zapatos en vez de huarches o ir descalzos.

Predominan las viviendas de embarre o de lámina con piso de tierra y no cuentan con baño ni regadera. El río o los arroyos son los sitios donde la gente se baña.

A pesar de que apenas está en construcción la iglesia Católica en esta parte del pueblo, la gran mayoría, si no es que todos sus habitantes son católicos; algunos pertenecen al Grupo Nuevo pero existe preferencia por el tipo de religión llevada otros tiempos. Encontramos gran número de Cantores jóvenes y también ancianos. Hay también un Templo Pentecostal que cuenta con una minoría de asistentes.

Sus normas de moralidad y su visión del mundo son iguales para la gente de ambos lados del arroyo aunque, en ciertos aspectos en el Barrio Manantial son más estrictos en su cumplimiento.

La creencia en SAN CIRILO como santo y proveedor de lluvia prevalece entre todos los habitantes de la comunidad sin importar a qué parte de la misma pertenecen, por lo tanto es un símbolo

de identidad expresado a través de la religión Católica pero que cumple su papel de dar identidad étnica aún entre los no católicos.

Podemos notar que a pesar de ser un mismo pueblo la evolución de sus elementos de identidad étnica, entre otras cosas, es desigual. una razón es el contacto que la gente de la parte nueva tiene con mestizos y con personas de otros pueblos cercanos a las ciudades ya que es paso obligado de autobuses y coches, además de que en esa parte se localizan: la Comisaría Ejidal, la Asociación Ganadera, Clínica IMSS-COPLAMAR, Albergue INI, Telesecundaria, primaria completa "Enrique Novoa", etc.

el servicio de agua potable y de electricidad es accesible para casi todos los que ahí viven, mientras que en el Barrio Manantial solo unos cuantos tienen servicio eléctrico, no hay agua potable y, en algunas partes no hay calles trazadas. Las calles que hay son intransitables por la cantidad de piedras y baches, además de que están muy inclinadas; en tiempo de lluvias se hacen lodazales en casi todo el Barrio. Los únicos vehículos que con regularidad transitan son el camión del Aserradero que va a Benigno Mendoza, y una camioneta que viene de ese lugar a vender leche y que transporta a gente de ese ejido o de otros pueblos de la sierra en su camino a Coatzacoahuila y Mina, o bien que acuden a Tatahuicapan a hacer sus compras, al médico o al curandero ó al yerbatero.

Respecto a la migración, son menos los hombres del Barrio Manantial que salen en busca de trabajo a las ciudades. Ellos trabajan la tierra o cuidan su ganado o el de otro. Ninguna mujer va a trabajar temporalmente a las ciudades, cuando mucho van a vender fruta u otros productos pero regresan al pueblo el mismo día.

Podemos ver que los elementos de identidad étnica son más acentuados en el Barrio Manantial y además su relativo aislamiento contribuye a que sus costumbres se conserven más puras. Su identidad es más profunda puesto que su cultura propia se halla bien

arraigada. La falta de servicios obliga a la gente a vivir "como antes" y así su mayor autenticidad no es un hecho que surja de la nada.

Cambios en la Identidad.-

A partir de la explotación petrolera por compañías extranjeras (1908 aprox.) y más tarde , mexicanas, la zona del Istmo que comprende los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca ha sufrido cambios ecológicos socioculturales y económicos.

En el sur de Veracruz, donde se localiza el ejido Tatahuicapan, se llevó a cabo la construcción de los Complejos Petroquímicos - "Pajaritos" (1957), "La Cangrejera" (1974), y del inconcluso Puerto Industrial Laguna del Ostión (1983), así como la instalación de diversas industrias petroquímicas como Cloro de Tehuantepec, Fertimex, etc. los cuales han requerido de la constante afluencia de mano de obra (profesionistas, obreros calificados y mano de obra no calificada).

Estas industrias, las instalaciones portuarias y la red de transporte hacia el sureste han provocado el desarrollo de la zona. Por otra parte, la contaminación y los desechos químicos han deteriorado el medio ambiente con grave repercusión en la agricultura la cual había sido la principal actividad económica de la población. Si a esto sumamos que la industria y los servicios ofrecen empleo y subempleo más retribuidos que la agricultura, entenderemos por qué decrece esta actividad. Así, las tierras pasan a ser ocupadas para la ganadería ya que ésta requiere de menos trabajo humano.

En esta investigación interesa la mano de obra no calificada que arriba se mencionó. Se trata de población migrante que ocupa los trabajos más pesados y peligrosos y que no cuentan con seguridad social.

Su estancia en las ciudades les crea nuevas necesidades que a duras penas pueden cubrir con su bajísimo salario. el contacto diario con lo "no indígena" o "lo de ciudad" le crea conflictos que alteran o afectan su identidad étnica (local) y lo llevan a avergonzarse

se de su origen mientras está en la ciudad y aún al volver a sus pueblos.

"La modernización rompe los vínculos tradicionales de las sociedades indígenas (...) genera nuevas formas de vida que tienden a desplazar los elementos propios y a sustituirlos por pautas de la sociedad mestiza". (MÜNCH, op. cit, p.p. 149-150).

A mayor tiempo de contacto con la modernización, mayor es el desarraigo ya que al debilitarse la cultura propia, la profundidad de la identidad se ve afectada.

Es en este punto donde elementos de la cultura impuesta y de la cultura apropiada ganan terreno a la cultura autónoma. (BONFIL, op. cit, p.81).

Cambios en la Identidad en el ejido tatahuicapan . -

Han sido tres los aspectos fundamentales que han alterado la identidad étnica de la población Tatahuicapeña. En conjunto han modificado algunos elementos de la identidad pero sin llegar a borrarlos por completo.

Estos aspectos son: Migración Laboral, Apertura del camino Tatahuicapan-Huasuntlán, Explotación de la Roca Basáltica en tierras del ejido, a continuación hablaré de ellos.

1) Migración laboral- este fenómeno se ha venido sucediendo en el ejido desde 1911 aprox. cuando la mano de obra se dirigía a los ingenios azucareros de Coscapa, San Juan Sugar y Chacalapa --- (MUNCH, op cit., p.35), y más tarde a las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos y Acayucan, principalmente.

La falta de tierras para cultivar ocasiona que los hombres salgan a trabajar fuera de su comunidad buscando medios económicos para sostener a sus familias; debido al crecimiento demográfico, cada vez son más los tatahuicapeños que no tienen parcela.

En otros casos, personas que tienen tierras encuentran la migración laboral como una forma de obtener ingreso eventual entre la siembra y la cosecha. Y por último están quienes teniendo tierras cultivables prefieren utilizarlas como pastizal ya sea para sus propios animales, o rentarla a otros. Esta última opción requiere menos trabajo.

La mayoría de los hombres de Tatahuicapan (a partir de los 18 años aprox.) salen a las ciudades cercanas en busca de empleo.

2) Apertura del camino Tatahuicapan-Huasuntlán-Antes que existiera este camino de 13 km, las formas de llegar a Tatahuicapan eran: un camino de brecha que llegaba desde Pajapan y una brecha que unía a la comunidad con Chinameca pasando por Minzapan; solamente se transitaban a caballo o a pie. Tatahuicapan se hallaba muy poco comunicado con el exterior y quienes iban al pueblo eran indígenas de los poblados del rededor.

La carretera se inauguró en noviembre de 1974 pero ya desde que se comenzó a construir la escuela primaria "Enrique Novoa" se habilitó para que los camiones que transportaban el material tuvieran acceso.

Durante el período presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964) y la gubernatura estatal de Fernando López Arias, Mecayapan presentó en Chinameca una ponencia de requerimientos de los pueblos indígenas de la sierra. Entre estos requerimientos figuraba la solicitud de una escuela para impartir educación primaria como el primordial.

Se eligió el ejido Tatahuicapan para su construcción ya que tenía mayor población escolar que las demás poblaciones (inclusive Mecayapan, la Cabecera Municipal). El gobernador López Arias pidió a los tatahuicapeños para abrir un camino de acceso a la comunidad para poder transportar los materiales necesarios para construir la escuela. Los cerca de 200 hombres que colaboraron tuvieron que cortar encinos y excavar para abrir la vía. Una vez listo el camino entraron camiones con cemento, varilla, etc. pero cuando las lluvias lo hicieron intransitable, la gente tuvo que traer el cemento en bestia.

En la construcción de la escuela trabajaron algunos tatahuicapeños y albañiles de Puebla, Orizaba y Jalapa quienes durante el tiempo que duró la construcción se quedaron a vivir en la comunidad. Fueron los primeros mestizos con quienes la gente tenía contacto directo. Cuentan que al principio, los tatahuicapeños se asustaban y corrían a esconderse cuando veían pasar a estas personas.

Por aquel entonces también comenzaron a llegar vendedores de Mina, Coatza, Acayucan y Jáltipan que traían ropa y otros artículos nuevos para la mayoría de la población.

El 14 de noviembre de 1964 se inauguró la escuela y, a partir de entonces mucha gente de pueblos vecinos (indígenas y mestizos) - iba a conocerla.

El contacto de indígenas tatahuicapeños con mestizos "obligó" a los primeros a aprender castellano y, a las mujeres a modificar su vestimenta, cubriendo su torso o usando vestidos que les vendían, por vergüenza ante los extraños y por ser más fácilmente económico adquirir este tipo de prendas.

Comenzaron a darse matrimonios entre personas de Tatahuicapan y gente de los pueblos vecinos (principalmente de Huasuntlán y de Mecayapan) con residencia postmatrimonial local la mayoría de las veces.

3) Explotación de roca basáltica- Los trabajos de exploración comienzan en 1981 y a mediados de ese mismo año se inicia su extracción, así como la construcción del Puerto Industrial Laguna del Ostión a unos 20 km de Tatahuicapan. Se proyecta que las obras terminen en un período de 7 años durante el cual se continuaría explotando la roca para construir la escollera del Puerto.

PEMEX y la Constructora General del Norte llevan a cabo los trabajos con cerca de 60 trabajadores que en su mayoría provienen del norte de la República, y hay un 20 % de nativos de Tatahuicapan (hijos de ejidatario quienes cada 28 días renovaban su contrato).

Son cuatro las parcelas afectadas y en ellas había milpa y potrero; sus dueños recibieron la cantidad de 8,000 pesos (1981) y según un acuerdo firmado en 1982, anualmente se les pagaría la cantidad de dinero correspondiente a la producción.

En 1983 el proyecto de este puerto industrial se vio interrumpido debido al recorte presupuestal del Gobierno; la extracción de roca se suspendió y los trabajadores salieron de la comunidad. Los tatahuicapeños que ahí trabajaban migraron a las ciudades vecinas, al tiempo que los ingresos que recibía la comunidad gra

a los fuereños que estuvieron viviendo aquí, cesaron. Durante los dos años que los trabajadores de la Constructora estuvieron trabajando en la zona, vivieron en Tatahuicapan. La relación entre ellos y los tatahuicapeños fue superficial (sin embargo tres trabajadores, uno de Baja California Sur, uno de Chiapas y otro de Michoacán se casaron con mujeres de la comunidad y aquí fijaron su residencia.

Los fuereños no eran vistos con buenos ojos por la población pues consideraban que les quitaban oportunidades laborales.

Ante la presencia de hombres extraños, más mujeres jóvenes modificaron su vestimenta, vistiendo más "a la moda" de la ciudad, intentando agradarles. Los jóvenes también hablaban más en español que en "mexicano"; todo esto con la finalidad de parecer menos indígenas.

Los cambios que se han operado en la identidad tatahuicapeña a través de los tres momentos de que hablo, no han afectado todos los elementos de identidad sino únicamente el vestido y, en cierta medida el uso de su lengua materna ya que no ha sido desplazada por el español. Por otra parte, la forma de la vivienda se modifica según las posibilidades económicas.

En cuanto a las actitudes, ideas y creencias se llegan a modificar mas no llegan a desaparecer totalmente. Considero que éste es el aspecto más importante de la identidad étnica de los pueblos. por lo tanto si no cambia, no puede decirse que no exista ó desaparezca.

La educación, las nuevas religiones y el trato mismo con mestizos que no comparten su cosmovisión altera las tradiciones heredadas de sus abuelos.

No podemos decir que los cambios que han tenido los nahuas de Tatahuicapan son negativos, en la medida que pueden mejorar su forma de vida.

SAN CIRILO, Símbolo de Identidad.-

Alrededor de SAN CIRILO, la figura tallada en piedra en tiempos

y revestida como santo, se ha creado en Tatahuicapan un mito conocido en la región entera. El personaje central, el mismo SAN CIRILO personifica a la lluvia, convirtiendo a esta fuerza de la naturaleza en algo controlable por los humanos.

El ritual que se practica busca propiciar la lluvia apegándose a ciertas reglas, y se lleva a cabo en determinadas situaciones. El símbolo que encontramos en este mito y en su ritual es SAN CIRILO. se trata pues, de un símbolo ritual. Las acciones simbólicas alrededor de él forman parte del sistema de comunicación interpersonal indirecta dentro de la comunidad.

Una característica de la figura de piedra llamada SAN CIRILO es una serpiente. En la tradición religiosa azteca, de la cual los Nahuas de Tatahuicapan tienen herencia, la deidad de la lluvia era Tláloc cuyas representaciones se distinguían por presentar una serpiente, símbolo de agua y fertilidad, de ahí la relación

Al darle calidad de santo gracias a los "milagros" que ha hecho, se ha llevado a SAN CIRILO al terreno de la religión (católica).

Digo que SAN CIRILO es un símbolo de identidad ya que se observa como un elemento cultural, definido como simbólico o como una señal manifiesta ligada a una creencia, por medio de la cual los habitantes de Tatahuicapan se autoidentifican sobrepasando su adhesión religiosa.

A pesar de compartir numerosos rasgos culturales con los indígenas Nahuas de la región, únicamente en Tatahuicapan encontramos este elemento único que permite a la población del lugar ser identificada por otros Nahuas, popolucas o mestizos de la región. esta identificación a nivel local se da entre los tatahuicapeños por sobre la religión a que pertenezcan, porque si bien no lo adoran como santo o ídolo (prohibición entre Adventistas y Pentecostal). Se le toma como un objeto que solamente su comunidad tiene y otros poblados no, y como dice Turner, la mejor forma de expresar algo desconocidos un símbolo TURNER Victor, The forest of

(Aspects of Ndembu ritual) Cornell Univ. Press, U.S.A., 1976 p.26)

No obstante los cambios o modificaciones respecto a su identidad que llegan a tener los miembros de la comunidad influenciados por la modernización, y que debido a algunos elementos culturales que le son propios, la creencia en SAN CIRILO persiste.

CONCLUSIONES

En esta investigación que se desarrolla en torno a SAN CIRILO hemos podido observar como, en una zona donde el impacto petrolero ha sido significativo, existe una comunidad _ Tatahuicapan _ que entre varias más, aspectos de su pasado prehispánico son todavía observables a pesar de los cambios que la modernización ha traído consigo.

Es difícil precisar cuáles de los elementos culturales que hallamos entre los grupos indígenas actuales son realmente de origen prehispánico y cuáles fueron modificados por los colonizadores. La Religión es uno de estos aspectos como se puede observar a través del fenómeno Sincrético.

A lo largo de este trabajo se han planteado varias Hipótesis cuyas preguntas a continuación se responderán:

1) El símbolo SAN CIRILO, que personifica a la lluvia, es la figura principal del MITO de SAN CIRILO fue ideado por alguien que no forma parte del tatahuicapeño promedio pero que conoce bien las creencias de éstos, para ejercer control sobre la comunidad.

A través del símbolo SAN CIRILO y su MITO pretende ejercer poder para poder controlar las actividades de la comunidad. Esto lo lleva a cabo iniciando la narración sobre la aparición de la figura lo milagros que la convierten en Santo. Se vale de la necesidad de autoidentificación del pueblo para, a través de la religión Católica introducir el MITO.

2) Como vimos antes me refiero a SAN CIRILO como a un símbolo. Se trata de un objeto, una figura tallada en piedra en tiempos remotos a través de la cual los tatahuicapeños establecen una comunicación indirecta. Lo llamo símbolo de identidad pues la comunidad se identifica y puede ser identificada por otros a través de él.

3) La permanencia de multitud de creencias y prácticas manifestadas a través del Catolicismo Popular se puede expresar identidad. En Tatahuicapan la Corriente Tradicionalista y la Corriente de la Teología de la Liberación son manifestación del Catolicismo Popular pues no se apegan a los cánones que dicta el Catolicismo Oficial.

En el Catolicismo Popular hay un sinúmero de elementos Sincréticos ya que se mezclan prácticas y creencias prehispánicas con el Catolicismo Popular español traído por los conquistadores.

Repito que, la Catolicidad Popular expresa identidad ya que cada pueblo o grupo en particular imprime su sello.

En Tatahuicapan la diferencia la marca la existencia de SAN CIRILO, un santo diferente de los otros. SAN CIRILO manifiesta el -- Sincretismo Religioso pues es una figura de piedra que representa a Tláloc, deidad del agua entre los aztecas (de quienes --- descienden los Nahuas de Tatahuicapan). El MITO surge a raíz de su aparición, la narración de sus milagros (atraer la lluvia) le da calidad de Santo integrándolo al Catolicismo. Es así como a través del Sincretismo la comunidad se identifica.

4) Sobrepasando las creencias religiosas de los tatahuicapeños SAN CIRILO marca identidad Tatahuicapeña (identidad local). Su MITO y el RITUAL que se practica en torno suyo establecen un sistema de comunicación interpersonal entre los miembros de los cuatro grupos religiosos que existen en la comunidad traduciéndose en unidad en torno a una creencia que va más allá de la creencia religiosa.

5) SAN CIRILO, Señor de las Centellas, puede observarse como el intento de recuperar una creencia ancestral para reafirmar su identidad frente a mestizos, Popolucas y frente a otros Nahuas de la región.

Esta creencia es un rasgo cultural que conforma la Cultura Propia de los Nahuas del ejido Tatahuicapan.

Este rasgo cultural, SAN CIRILO expresa la identidad étnica y es un rasgo que no se ha modificado por la influencia de la modernización y el contacto con extraños a la comunidad como ha su cedido con otros rasgos.

Es interesante darnos cuenta de cómo los grupos étnicos buscan formas de identificación que les permitan perpetuarse a lo largo de los tiempos como una forma de defensa ante la invasión descontrolada de modos de vida que les son ajenos, que los desarraigan de lo que les es propio pero sin integrarlos.

¿Cuánto tiempo más lograrán los grupos indígenas de México sobrevivir como tales mediante expresiones propias como la que aquí se ha estudiado ?

BIBLIOGRAFIA

BAEZ JORGE, FELIX

1970 "La educación bilingüe", Publicación, I.N.I., México.

1972 Los Zoque-popolucas, S.E.P - I.N.I, no. 18.

BASTIDE ROGER

1971 El prójimo y el extraño (El encuentro de dos civilizaciones). Ed. Amorrortu, Argentina.

BARTH FREDRICK

1971 Los grupos étnicos y sus fronteras (La organización social de las diferencias culturales), F.C.E., México.

BERGER L. PETER

1971 El dosel sagrado (Elementos para una sociología de la religión), Ed. Amorrortu, Argentina.

BONFIL BATALLA, GUILLERMO

1987 "Lo Propio y lo Ajeno (Una Aproximación al problema del Control Cultural)" en: Stavenhagen Rodolfo, Mario Margulis, et al, Premiá Editores de Libros, S.A., Col. La Red de Jonás, Cultura Popular 1, pp. 79-86.

CAZENEUVE JEAN

1971 Sociología del rito, Ed. Amorrortu, Argentina.

COHEN ABNER

1979 "Antropología Política: El Análisis del Simbolismo en las Relaciones de Poder" en : J.R. Llobera ed., Antropología política, Anagrama, España.

1974 Two dimensional man: an essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge & Kegan Paul, England.

CRUMRINE N. ROSS

- 1964 The house cross of the Mayo inçians of Sonora, Mexico (A syñbol of ethnic identity), Anthropological Pares, no. 8, The University of Arizona Press, U.S.A.

DAHLGREN BARBRO (ED.)

- 1978 Historia de la religi3n en Mesoam3rica y 3reas afines I Coloquio, U.N.A.M., Serie Antropol3gicas 78.

DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL

- 1978 Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, Porrúa, M3xico.

ELIADE MIRCEA

- 1986 Tratado de historia de las religiones, tr. Tom3s Segovia, 4 ed., Ed. Biblioteca Era, M3xico

FALCON ROMANA

- El agrarismo en Veracruz (La etapa radical (1928 - 1935), El Colegio de M3xico, M3xico.

FOSTER GEORGE

- 1972 Las culturas tradicionales y los cambios tecnol3gicos F.C.E., M3xico.

GARCIA DE LEON ANTONIO

- Pajapan, (Un dialecto mexicano del Golfo), I.N.A.H., Colecci3n Científica no. 6, M3xico.

GARMA NAVARRO, CARLOS

- 1988 "Los Estudios Antropol3gicos sobre el Protestantismo en M3xico" en: IZTAPALAPA, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, U.A.M., Año 8, no. 15, M3xico

GIMENEZ GILBERTO

- 1978 Cultura popular y religi3n en el An3huac, Centro de Estudios Ecum3nicos, M3xico.

GOMEZ HERNANDEZ, FABIAN

1982 "La Educación en la Comunidad Rural", Instituto de Regularización Pedagógica, Minatitlán, Ver., México

GONZALEZ CALZADA, M

1940 Tomás Garrido (Al derecho y al revés), Publicaciones y Ediciones Especiales A. en P., Biblioteca del Lic. José A. González Ortega, México.

GRANADOS ROLDAN, O.

1978 La iglesia católica mexicana como grupo de presión, México.

GUITERAS HOLMES, CALIXTA

1976 Los peligros del alma (Visión del mundo de un tzotzil), F.C.E., México.

HAVERS GUILLERMO MA, et. al.

1983 Vivieron el Evangelio (Los santos del año litúrgico y los cristianos ejemplares de América Latina), Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C., 3 ed., pp. 87-88

HERNANDEZ LOPEZ, RAMON

1976 Acción Educativa en las Areas Indigenas, Dirección General de Educación Extraescolar en el México Indígena, S.E.P., Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar, México.

LEACH EDMUND

1978 Cultura y comunicación (La lógica de la conexión de los símbolos), Ed. Siglo XXI, España.

1964 Sistemas políticos de la Alta Birmania (Estudios sobre la estructura social Kachin), Anagrama, España

1972 "The structure of symbolism" en J.S. La Fontaine (comp)
The interpretation of ritual. Travistock Publications,
England.

LORENZEN DAVID

1982 Cambio religioso y dominación cultural (El impacto del
Islam y el Cristianismo sobre otras sociedades). El Co-
legio de México.

MADURO OTTO

1980 Religión y conflicto social, Centro de Estudios Ecumé-
nicos, México.

MARGULIS MARIO

1987 "La Cultura Popular" en: La cultura popular, Stavenhagen.
Margulis, et. al. Premiá Editora de Libros S.A., 5 ed.
Colección La Red de Jonás, Cultura Popular I, México,
pp 41-46,

MÜNCH GALINDO, GUIDO

1983 Etnología del Istmo Veracruzano, U.N.A.M., Instituto de
Investigaciones Antropológicas, Serie Antropológica 50,
México.

NOLASCO MARGARITA

1979 Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Coso-
leacaque. Centro de Ecodesarrollo, México.

OLAVARRIETA MARENCO, M.

1977 Magia en los Tuxtlas, I.N.I., Colección INI no. 54,
México.

OLIVEROS MAQUEO R. S.I.

1977 Liberación y teología (Génesis y Crecimiento de una

reflexión(1960- 1980). Centro de Reflexión Teológica
Colección Teología Latinoamericana, México.

ORTIZ ECHANIZ, SILVIA

1979 "Orígen ,Desarrollo y Características del Espiritua-
lismo en México" en AMERICA INDIGENA I, Vol XXXIX,
I.N.I., México, pp 147-160.

RICARD ROBERT

1947 La conquista espiritual de México: ensayo sobre el
apostolado y los métodos misioneros de las órdenes
menores de la Nueva España de 1523-24 a 1527,Ed JUS
México

ROSSI. INO

1980 Teorías de la Cultura y métodos antropológicos, Anagra-
ma, España.

SAHAGUN BERNARDINO DE FRAY

1946 Historia general de las cosas de la Nueva España,Ed.
nueva España, S.A., Colección Atenas, México

SCHWIMMER ERICK

1982 Religión y Cultura, tr. A Cardín, Anagrama, no. 7, Méxi-
co.

SOBRINO J., ASSMAN, et. al.

1978 Cruz y resurrección (Presencia y anuncio de una Iglesia
Nueva), centro de Reflexión Teológica, México

SOUSTELLE JAQUES

1982 El universo de los aztecas, F.C.E., México

STAVENHAGEN RODOLFO

1970 "Estartificación y clases sociales " en: Las clases
sociales en las sociedades agrarias,Ed, Siglo XXI
pp 20-42, México

TURNER VICTOR

1976 The forest of symbols (Aspects of Ndembu ritual),
Cornell University Press, U.S.A.

VAZQUEZ VAZQUEZ, ELENA

1964 Distribución y organización eclesiástica en la Nueva
España, su fundamentación histórico-geográfica (Si-
glo xvi), (TESIS) U.N.A.M., México

VILLORO LUIS

1979 Los grandes momentos del Indigenismo en México, Ed
de la Casa Chata, no 9, México.

WILLIAM JOHN

1976 La Iglesia y el estado de Vrecaruz (1840-1940), SEP
SETENTAS, No. 289, México.

WINNICK CHARLES

1956 Dictionary of Anthropology, Philosophical Presss
Library, U.S.A.,

WORSLEY PETER

1980 Al son de la trompeta final (Un estudio sobre los cul-
tos 'Cargo' en Melanesia). Ed Siglo XXI, Colección
Historia de los Movimientos Sociales, España.

ENCICLOPEDIA DE MEXICO

1977 Director. J Rogelio Alvarez, Enciclopedia de México
S.A. Tomo 12. México.

ESPLENDOR DEL MEXICO ANTIGUO

1977 Serie Centro de Estudios Antropológicos de México,
3ra. edición, Ed. Valle de México. Tomo I. México.

ESTUDIO SOCIOECONOMICO GLOBAL DEL EJIDO TATAHUICAPAN, MUNICIPIO
MECAYAPAN.

1983 Secretaría de la Reforma Agraria. Chinameca, Vera -
cruz, México.

EXPEDIENTES AGRARIOS DEL EJIDO TATAHUICAPAN, MUNICIPIO MECAYAPAN
Chinameca, Veracruz. México.PUERTO INDUSTRIAL LAGUNA DEL OSTION, COATZACOALCOS VERACRUZ.

1982 Superintendencia local de construcción.

RELACIONES GEOGRAFICAS DEL SIGLO XVI: ANTEQUERA I

1984 René Acuña (Ed.). Instituto de Investigaciones An -
tropológicas, UNAM, Serie Antropológica No. 54,
México.

FICHAS DE TRABAJO DE PRACTICA DE CAMPO DE Norma Elizondo, U.A.M.,

1981 Iztapalapa