

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL**

***“PRESENTE Y PASADO DE “LA TRADICION”
TLACOATZINTEPEC, EL CERRO DE LOS ANIMALES.”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Trabajo de Investigación Etnográfica Aprox. Explicativa y Análisis Explicativo III

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

Paola Gómez Tomé

Matrícula No. 2113071642

Comité de Investigación:

Director: Dra. Ana Paula De Teresa Ochoa

Asesores: Dr. Leonardo Tyrtania Geidt

Dr. José Manuel Escalante Lara

*Yo imaginaba ver aquello a
través de los recuerdos de mi madre;
de su nostalgia, entre retazos de
suspiros. Siempre vivió ella
suspirando por Comala, por el
retorno; pero jamás volvió. Ahora yo
vengo en su lugar.*

“Pedro Páramo- Juan Rulfo”

AGRADECIMIENTOS.

Quiero agradecerle a la UAM- I y a la Coordinación de la Licenciatura en Antropología Social por la oportunidad de aprender, desarrollarme y ampliar no solo el horizonte académico, sino que también el de mi vida.

También quiero agradecer a la Dra. Ana Paula de Teresa por haber sido maestro guía y por temporadas terapeuta, para poder llegar a este punto.

Al profesor Tyrtania porque toda la carrera guio el camino del enfoque antropológico que elegí y me hizo ansiar un trabajo de campo digno de ser recordado toda mi vida.

Al profesor José Manuel Escalante Lara por todo o que me enseñó durante mi servicio social, por la oportunidad única de integrarme dentro de Usila, por todos los viajes en los que nos guio, por su humanidad.

A mi núcleo familiar Matriarcal, a mi Abuela de quien herede la determinación, a mi tía Alicia que me lego el amor por los libros y a mi tía Susana que me enseñó que era la determinación.

Al sistema Educativo Público al que le debo todas mis penas y mis alegrías.

Al Pueblo de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, por enseñarme que tan lejos está mi lugar idílico y por todos los recuerdos

A mi AB que sabe exactamente que necesite para llegar a este punto y jamás dejo de apoyarme durante mi largo viaje y durante el largo regreso.

A Aimeé Por ayudarme a llegar a Oaxaca.

A mi Lucí, por su eterna paciencia cada que hacía algún cambio en la tesis o me entraban los nervios por alguna nueva entrega.

I. INTRODUCCION:

I.1 El municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec y su historia

I.2 Evangelización del grupo Chinanteco

I.3 Organización de la comunidad tradicional Weitlaner y Bevan

II. CONFLICTO RELIGIOSO EN LA REGION CHINANTECA

2.1 Llegada del movimiento pentecostalés a Tlacoatzintepec

2.2 La misión Comboyana.

2.3 Presente y pasado de la “tradición”

2.4 El conflicto religioso en Tlacoatzintepec

2.5 Convivencia entre católicos y Pentecosteses

III. COHESION COMUNITARIA Y CONSUMO DE ALCOHOL

3.1 Formas de control social y la costumbre

3.2 Alcohol

3.3 Educación y sistema educativo.

3.4. Grupos de edad, religión y consumo de alcohol

3.5 Tradición

3.6 Jóvenes migrantes entre el trabajo la política y el consumo de alcohol

IV. CONCLUSIONES:

Foto de archivo abril 2015

Introducción:

En el presente trabajo se pretende abordar la transformación histórica que experimentó la cabecera de San Juan Bautista Tlacoatzintepec a raíz del abandono de la tradición del consumo de alcohol que impulsó el cambio religioso entre 1967 y 1968.¹ Como consecuencia de la disidencia religiosa que fomentó el sacerdote católico, Luís Pacheco en San Felipe Usila, varios pueblos de la región se convirtieron al protestantismo. Una de las implicaciones más notables de este cambio fue la suspensión del consumo de alcohol, que constituía parte vital del sistema de usos y costumbres de la sociedad indígena campesina alterando diferentes aspectos de vida y convivencia social.

El periodo de estudio abarca más de 45 años (1970-2015). En este tiempo, la separación (o distinción) entre los consumidores y no consumidores de alcohol que conviven en la cabecera municipal de Tlacoatzintepec permean las distintas perspectivas sobre la vida común del pueblo. Esto implica la sucesión de casi tres generaciones que se han confrontado sobre la ingesta de embriagantes en las prácticas ceremoniales que históricamente aportaban cohesión a la comunidad.

---

¹Los testimonios de ancianos entrevistados no concuerdan si fue durante 1967 o 1968

La prohibición del alcohol en Tlacoatzintepec reformó las tradiciones y las costumbres, creando diferentes facetas que han afectado a todos los habitantes no sólo en lo referente a la conformación de la familia y organización comunitaria sino también en el ámbito de lo político pues la tradición de beber formaba parte de una estrategia para compartir, interactuar o pactar y se desarrolló conjugando el poder y la religión como formas de pertenencia y distinción de los grupos familiares frecuentemente extensos y endogámicos.

La primera estancia de campo se desarrolló del 27 septiembre de 2014 al 31 de Octubre de 2014 y la segunda abarcó del 1 de Febrero al 4 de Abril de 2015. El interés por el problema del alcoholismo surgió a causa de distintos fenómenos que se observaron en la comunidad y que fueron construyendo diferentes figuras de las que hablaremos extensamente sin presentar un enfoque patologizante.² Por el contrario, nos enfocaremos a explicar las transformaciones y los procesos históricos que han incidido en el cambio de las prácticas tradicionales y que son importantes pues impactan de diferentes maneras en la identidad o conciencia colectiva de los habitantes.

La paradoja que presenta el alcoholismo en San Juan Bautista Tlacoatzintepec se identificó cuando en varias ocasiones se observó que uno de los sucesos que más comentarios suscitan entre la población proviene del choque entre las normas de convivencia establecidas por las autoridades y su transgresión; particularmente en lo que se refiere a las bebidas embriagantes y al desorden que produce el exceso de consumo de alcohol. Esta práctica conlleva la costumbre de poner música a todo volumen para disfrutar la bebida con amigos o beber solo. El escándalo que se produce deja saber a los vecinos y a la comunidad en general que se está tomando, aunque, según la reglamentación interna, está prohibido. Sin embargo, el beber alcohol es parte de las pequeñas rutinas de la vida de ciertos individuos, los cuales usualmente se clasifican, como irruptores del orden.

Al acercarnos al IEBO (Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca) y a los estudiantes de la primaria Melchor Ocampo, el alcohol empezó a ser un tema frecuente de conversación. En un principio fueron los jóvenes y niños de la comunidad los que nos comentaron lo que oían de los adultos y lo que veían en el pueblo; incluso en una ocasión nos tocó ver como los niños huían de un hombre bebido que fue al palacio

---

² En este estudio se pretende dejar a un lado la idea de lo que es saludable o las nociones de adicción ampliamente manejadas en los temas de salud y consumo de alcohol, el enfoque que se pretende tomar tiene que ver únicamente con la noción de “tradición” “práctica” y forma de convivencia social.

municipal a que lo detuvieran por su estado de embriaguez. Al día siguiente, los jóvenes comentaron que en Tlacoatzintepec había una ley que prohibía las bebidas alcohólicas. Sin embargo, a pesar de esta supuesta prohibición, pronto caímos en la cuenta de que al lado de la casa donde estábamos quedándonos había un depósito de cervezas y en la mayoría de las tiendas de la comunidad se vendía cerveza que costaba desde los \$12 pesos por una botella hasta \$100 pesos por un paquete de seis. También la venta de aguardiente era importante pues por $\frac{1}{4}$ de aguardiente solo se cobraban \$12 pesos siendo entonces más buscado por los jóvenes para beber entre amigos, y por los adultos para la cura de diferentes males. El aguardiente era surtido por un señor proveniente de Usila y se encontraba en todas las tiendas de Tlacoatzintepec.

Otra problemática que se presentó durante el trabajo de campo fue que coincidimos con un grupo de trabajadores que estaban arreglando un tramo de la carretera que va desde Usila hasta Tlacoatzintepec. En ese tiempo se abrió un local de billar donde se vendía cerveza. Los trabajadores se embriagaban con frecuencia y por ello, a pesar de ser respetados por el trabajo que iban a realizar, empezaron a ser objeto de diferentes chismes, invitaban a algunas muchachas a beber con ellos y decían que les coqueteaban también, durante este tiempo incluso por el altavoz de noticias (en chinanteco) se advertía a los jóvenes que se mantuvieran alejados de estos individuos, todo terminó en octubre cuando concluyó el proyecto.

Con respecto al “alcoholismo” el doctor Eduardo L. Menéndez afirma que en América latina “parece no existir como problema en los sujetos sociales que estudia la antropología, o si aparece es frecuentemente pensado -aunque no descrito- como un proceso que explica otras condiciones de mayor significación”.³ Es importante tener en cuenta este razonamiento pues lo que se planea en esta investigación es cómo las prácticas y procesos tradicionales del consumo de alcohol actuaban cohesionando diferentes ámbitos en los que participaban los habitantes de la comunidad. El cambio religioso cambió este esquema pues introdujo una ruptura con las tradiciones.

---

³Eduardo L. Menéndez (ed.), *Prácticas e ideologías “científicas” y “populares” respecto del “alcoholismo” en México*, Ed. La casa chata, México, p. 33

El pueblo de San Juan Bautista Tlacoatzintepec y su historia.

Foto de archivo enero 2015 palenque

El municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec se localiza al noreste de la región de la Cañada, en el distrito de Cuicatlán, en Oaxaca. Su extensión es de 183.7 km² y se encuentra a 520 metros de altitud sobre el nivel el mar. Sus coordenadas son 17° 37' de latitud norte y 98°21' de latitud oeste. Colinda al norte con San Andrés Teotlalpan, al sur y oeste con San Pedro Sochiapam y al este con San Felipe Usila. Su clima es templado húmedo con lluvias en verano (junio–septiembre). Los ríos que irrigan su territorio son: Río Grande, Río Verde, Río Degollado, Río San Fuentes y Río Papaloapan⁴.

---

⁴Unión Cafeticultora Chinanteca, UCACHI SC de RL”Microrregión Tlacoatzintepec.

Google maps consulta 20-05-18

Google maps consulta 20-05-2018

Antes de la conquista española dicho pueblo formó parte del Señorío de la “Chinantla Pichinche” en el extremo norte del actual estado de Oaxaca. En 1435, este señorío se subdividió en dos. Por un lado quedó el reino de Usila –que abarcó los municipios actuales de Tlacoatzintepec, Ojitlán, y Sochiapam- y por otro el de Yolox –que comprendió Yolox, Comaltepec y Quiotepec-. Es probable que los pueblos que se subordinaron al señorío de Usila formaran una unidad lingüística desde la época prehispánica, aunque actualmente la zona presenta cuatro variantes dialectales distintas. Las comunidades que hoy en día conforman el área Usileña son: San Felipe Usila; Santiago Mayoltianguiz; San Juan Bautista Tlacoatzintepetl; San Esteban Tectitlán; San Antonio Analco, San Antonio del Barrio; Santiago Quetzalapan y San Juan Zautla.⁵

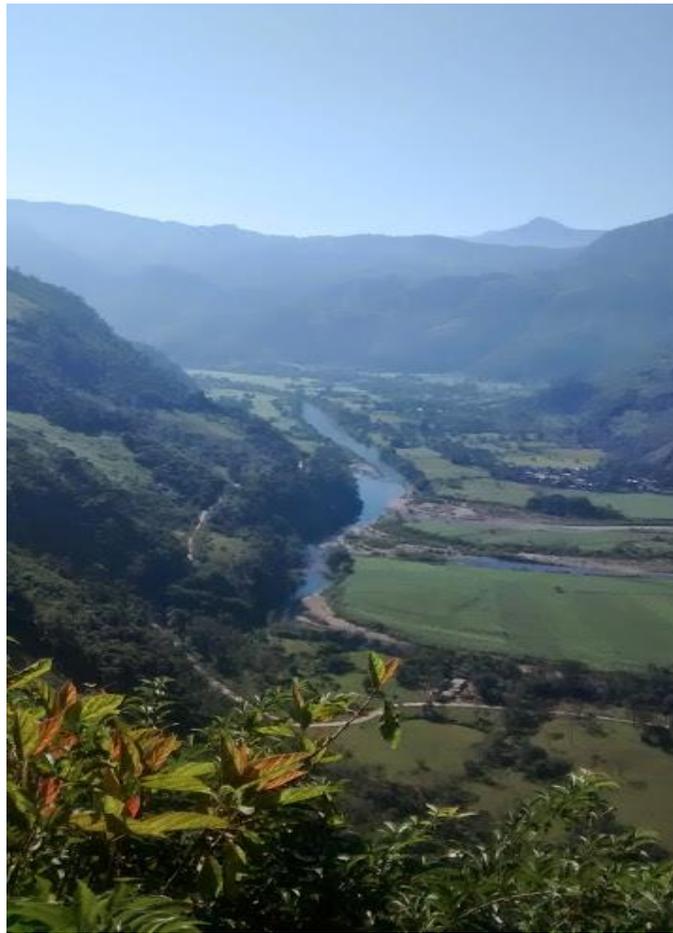
El origen del grupo chinanteco, al igual que los demás grupos étnicos de Oaxaca, es poco claro. Se sabe que en la época prehispánica la Chinantla vivió en constante lucha con los zapotecas; mixtecos; mixes y aztecas. Estos últimos, bajo el dominio de Moctezuma Ilhuicamina, conquistaron la zona en 1452.⁶ La pacificación de la Chinantla se logró hasta la llegada de los españoles en 1522. Una vez sometida la región los conquistadores se iniciaron el reparto de mercedes de tierra y encomiendas. El pueblo de Usila fue asignado como encomienda por un breve periodo al conquistador Rodrigo de la Peña. A su vez, Nuño de Guzmán, la reasignó a Ginés de Cárdenas vecino de Veracruz, quedando vacante dicha encomienda bajo la segunda audiencia antes de 1534. Al parecer, la encomienda no se volvió a conceder y siguió perteneciendo a la Corona a lo largo de todo el periodo colonial.⁷

---

⁵Mayultianguis (Mayulteanguisco en mexicano "Mercado de moscas"), San Esteban Tectitlán (en mexicano "Lugar de pedernales" en chinanteco Hocahu "Boca de piedra"), San Antonio Analco (en mexicano "Al otro lado del río" en chinanteco Jaío "A la orilla o cerca"), San Antonio del Barrio (en chinanteco Jaín "En la ribera"), Santiago Quetzalapan (en mexicano "Río de la esmeralda" en chinanteco Cajun "Río de bejuco") y San Juan Zautla (en mexicano Tzahua "Tierra de hilanderos" y en chinanteco Fúu-bob "Pueblo de guayabas"). Ver: Martínez Gracida, Colección de "Cuadros Sinópticos", 1883, sin paginación.

⁶Según Aguirre Beltrán, en tiempos anteriores a la llegada de los españoles los grupos étnicos mayoritarios establecidos en el Bajo Papaloapan eran dos: el nahuatl-tolteca, situado al norte del río madre y el popoloca, ubicado en el sur. Los nahuatl-toltecas se hallaban pulverizados en siete señoríos: Amatlan, Cozamaloapan, Huey Poctlan, Otatitlan, Poctlantzinco, Tlacotlapan y Tlaxicoyan. Un tercer grupo étnico presente en la hoya era el de los mixtecos de la costa. Estos últimos, dominados por los nahuatl-toltecas, habían dejado en Cozamaloapan parte de su gente, mientras el grueso de la tribu invadía Oaxaca. Finalmente, la tribu mazateca ocupaba un territorio limitado por el Papaloapan medio y el río Zoyaltepec. Dentro de esta área se encontraba Tochtepec. (Aguirre Beltrán, Pobladores del papaloapan, 1992: pp. 117-118, 123-124).

⁷Gerhard, Peter, Geografía Histórica de la Nueva España, 1986: p. 311.

Foto de archivo septiembre 2014.

1.1 Historia de la evangelización del grupo Chinanteco.

La evangelización de los chinantecos fue realizada por los dominicos encabezados por Fray Francisco de Sarabia y apoyada por el alcalde mayor Juan de Salinas radicado en Villa Alta.⁸ Esta orden dominó la conquista espiritual de los indios hasta el comienzo del siglo XVIII. La cristianización de dicho grupo fue extremadamente difícil debido a que, por un lado, los indígenas vivían dispersos en rancherías alejadas de las “cabeceras” donde residían los españoles, y por otro, los frailes misioneros tuvieron grandes dificultades en el aprendizaje de la lengua tonal chinanteca.

A partir de la Relación de los Obispos de Oaxaca se sabe que un sacerdote vivía en Usila en 1579 y que dos curas habitaban en el pueblo de Chinantla. El corregidor de este último, Diego de Esquivel, afirma que

---

⁸Basauri, Carlos, 1940, *La población indígena de México. Etnografía*, Tomo II, Secretaría de Educación Pública, México.

alrededor de las cincuenta leguas de circunferencia que abarcaba esta región, se habían fundado iglesias en 25 aldeas.⁹

Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1581 cuando los indígenas recibieron al fraile dominico Fray Francisco de Sarabia quien dedicó casi 40 años de su vida a la evangelización de la población nativa. En pocos años el religioso tuvo gran influencia sobre los indígenas y logró que se congregaran en pueblos para el cobro de impuestos y diezmos, así como para recibir la instrucción religiosa. Fray Francisco, fue el primero en enseñar a los chinantecos a escribir en su propia lengua. Dicho fraile murió en Villa Alta en 1622.

Al amparo de la iglesia, las comunidades se organizaron siguiendo el modelo europeo bajo un gobierno propio; el cabildo municipal, con poderes judiciales, financieros y administrativos. En ellas se ubicó la iglesia parroquial y la alcaldía (casa del consejo o cabildo), con dos alcaldes y un número superior de regidores, dotados cada uno de una vara de justicia. En los pueblos de mayor tamaño había también un gobernador, que por lo regular era un antiguo cacique local, así como varios principales y empleados secundarios denominados con el nombre indígena de “topiles”.¹⁰

En 1647 los dominicos fueron sometidos a la autoridad de los obispos seculares, y cien años más tarde, en 1749, por orden real, fueron obligados a ceder sus iglesias y parroquias a curas sin orden de pertenencia. En 1728 el párroco de Yolox, Don Nicolás de la Barreda, solicitó al cabildo de Oaxaca la aprobación de la doctrina en lengua chinanteca, cuyo texto sirvió por largos años para la cristianización de los pobladores de la región.¹¹

En ese mismo año, por decreto virreinal, se estableció que las únicas fiestas requeridas por la iglesia fueran las de los santos patronos y las que estaban a cargo de las cofradías formalmente constituidas. Estas últimas, organizadas para apoyar los cultos de los santos particulares, eran pequeñas y cumplían una función religiosa muy estrecha. Sus bienes, si es que los tenían, eran administrados por los sacerdotes de las parroquias.

---

⁹Las 25 aldeas que menciona Esquivel (1987: 206-207) son las siguientes: Chinantla, Sayolapa, Oztumatzintepique, Caltepeque, Macapam, Pantepeque, Ecatepeque, Quechulan, Olutla, Moyetepeque, Michipam, Xacatzintla, Tescalco el grande, Tescalco el Chico, Ayostutla la grande, Ayostutla la chica, Palantla, Chapultepeque, Jojotianguizco, Tequantanguixco, Etlá la chica, Etlá la grande, Nopala, Huaxomulco el grande, Huajomulco el chico (Esquivel, 1987: 207). En la actualidad no se pueden identificar muchos de estos nombres aunque se reconocen los pueblos de Ozumacín, Jacatepec, Yetla, Palantla y Cuasimulco. Es posible que después de la inundación que en el siglo XVI destruyó a la Gran Chinantla, muchas de estas aldeas hayan desaparecido.

¹⁰En el distrito de Choapam, los gobernadores tenían el derecho de colectar "veinte fanegas de maíz y quince guajolotes al año, ochocientos granos de cacao cada tres meses y dos sirvientes personales de base permanente" Chansen, J., La conquista de la Sierra, 1998: p. 212

¹¹Pérez García, Rosendo, La Sierra de Juárez, 1956: p. 103

Antes de 1790 los mayordomos hacían colectas para cada fiesta y también podían disponer de las milpas de la comunidad. Con la llegada de los primeros subdelegados a Oaxaca, se prohibió legalmente que este tipo de eventos se financiaran con los recursos comunitarios y desde entonces, los mayordomos se vieron obligados a pagar los gastos de las fiestas con sus propios recursos.¹²

Todos los puestos del cabildo se obtenían mediante elección por un periodo de un año, y el cambio de representantes se hacía a principios de enero. Cada elección debía ser avalada por el alcalde mayor, quién otorgaba autoridad a los indígenas. En la mayoría de las comunidades, únicamente votaban los caciques, los principales y los oficiales que estaban por concluir su desempeño en el puesto.¹³ Según parece, tanto el derecho a votar de la “gente del común” como el modelo de cargos “tradicional” -en el que todos los varones ocupan los puestos siguiendo un orden de edad- se consolidó hasta después de la independencia cuando se acabaron las distinciones entre la nobleza indígena y los “macehuales”.¹⁴

En el siglo XVIII varios curas se quejaban de que los pueblos se encontraban en completa “libertad” debido a la difícil comunicación y distancia con las cabeceras. En una carta Francisco de Aragón y Valencia, cura beneficiario de la doctrina de Usila en 1745-46, indicaba que debido a la gran distancia de la cabecera:

“[...] he llegado a percibir de estos naturales en 23 años que les administro los santos sacramentos la mucha tibieza con que obedecen órdenes que se les intima creciendo a su parecer una gran facilidad en su remoción caso de mostrarles pereza; lo que produce en ellos demasiada libertad que insensiblemente los conduce a todo género de vicios que ceden en notable daño de lo espiritual...Y por más que trata de sujetarlos no pueden debido a la falta del abrigo de los alcaldes que son a quienes tributan más reverencial temor.”¹⁵

El alcalde argumentaba que no había podido gobernar la zona debido a que su presencia era requerida en la alcaldía mayor. Sin embargo, éste no parecía estar enterado de los abusos de las autoridades españolas en contra de los indígenas. La situación de desorden era generalizada en todo el partido de la Chinantla. No había

---

¹²Chance, J., *La Conquista de la Sierra*, 1998: p. 270-274

¹³Chansen, J., *La conquista de la Sierra*, 1998: p. 214

¹⁴La constitución de Cádiz, que se aplicó en México a partir de 1812 y luego la constitución federal mexicana de 1824, dispone la elección directa de la municipalidad con "alcaldes, regidores y un síndico en cada lugar habitado por más de 1000 residentes (aunque no estén agrupados), cualquiera que sea su categoría política" Chevalier, F., "La libertad municipal, antigua y permanente reivindicación mexicana", 1989: p. 437

¹⁵AGN, ramo Tierras, Vol. 675, exp. 4 ff.1-2, citado en Aboites, Luis y Molina, A., Reporte de Investigación “Ucila: Siglos XV - XVIII”, 1992: p.21.

una comunicación accesible con las cabeceras debido a la presencia de caudalosos ríos que, en temporada de lluvias, aún hoy se vuelven intransitables.

Aparentemente, a lo largo del siglo XVIII y primera parte del XIX, los indígenas chinantecos subsistieron fragmentados y replegados sobre sí mismos, a través de limitados vínculos comunitarios e intercambios regionales con los pueblos vecinos.

El difícil acceso a las comunidades ocasiona que sea poca la información referente a la Chinantla hasta principios del siglo XIX, durante la independencia no hay noticia alguna de las únicas noticias las comunica posteriormente Manuel Medinilla 1883, las únicas vías de acceso solían ser por el río Papaloapan o incluso en bestias de carga dificultando la comunicación y el acceso, entre 1880 y 1894, durante el periodo de desamortización la zona empieza a recibir extranjeros que se establecen en toda la región impulsando el tabaco, el hule, algodón, caña de azúcar, granos y frutas, las pequeñas comunidades diseminadas se unifican en las fincas que se empiezan a establecer.

En su informe de 1883 sobre la región, Manuel Medinilla, jefe político de Tuxtepec e informante del historiador Martínez Grácida, describe algunas características de la parroquia de Tlacoatzintepec. Ésta última abarcaba los pueblos de Santa Cruz Tepetotutla (239 habitantes); San Pedro Sochiapan (512 habitantes); San Pedro Tlatepuzco (406 habitantes); San Antonio del Barrio (204 habitantes) y San Antonio Analco (293 habitantes) con un total de 1,708 habitantes.¹⁶

A finales de 1800 sin embargo la comunidad de Mayoltianguiz es el Ayuntamiento al cual se adscribe Tlacoatzintepec, pues desde que habían iniciado los problemas con los límites de San Esteban y hasta 1891 que es la fecha de la ratificación de la extensión territorial Fidel Rivera Valenzuela es quien lleva las negociaciones, después de las negociaciones y la ratificación del título otorgado por el virrey Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro Duque de Veragua, marqués de Jamaica y Grande de España en 1706 .

Después durante 1904 Tlacoatzintepec de nuevo tiene problemas con las lindes de su comunidad, esta vez con Sn Felipe Usila, estos problemas ocasionan conflictos armados entre ambas comunidades y el secretario

---

¹⁶ Weitlaner, Roberto, Papeles de la Chinantla I *Mayoltianguis y Tlacoatzintepec* pág. 29 INAH México 1954.

Fidel rivera Valenzuela solicita un cambo de Distrito, en 1906 se anexan al recién formado distrito de Cuicatlán (1902)¹⁷

Tlacoatzintepec fue parte de Myoltinguiz aproximadamente desde 1890 que es la fecha en la que el secretario A recibe de los habitantes de la comunidad el título otorgado por la corona española para protegerlo, ya que es de los pocos habitantes que cuentan con el idioma español, posteriormente el secretario y sus sucesores utilizan esta circunstancia a su favor para manipular las elecciones y a la comunidad en general, también se comenta que la tenencia de la comunidad se establece como “comunal” en un principio para que la familia Rivera, empoderada de la comunidad durante tres generaciones pueda hacer uso exclusivo de las tierras, situación que cambia hasta que la comunidad busca la independencia con la primera elección dentro de la comunidad, en la actualidad aun la gente de Tlacoatzintepec tiene en su conocimiento que hacen falta documentos varios que se quedaron en Mayoltinguiz, sin embargo aun así no quieren recuperar la documentación porque creen eso ya no es necesario, hasta el momento desconozco quien pueda ser el apoderado de esos documentos y porque no se han devuelto al Municipio o a la comunidad, ya que se rumorea que ahí está el título de las tierras de la comunidad.

Weitlaner, Roberto, Mayoltinguiz y Tlacoatzintepec.

¹⁷ Juana Aracely Cruz Pacheco, del imperio a la congregación Resquebrajamiento de un poder Caciquil en una comunidad Chinanteca Pag.23 México D.F 1995

1.2 Organización de la comunidad tradicional

En 1936 el antropólogo Roberto Weitlaner visita la cabecera de Tlacoatzintepec. En su monografía básica sobre este pueblo reporta que su informante Mayolteco le comunicó que a la gente de Tlacoatzintepec se le decía “Barriga de Garrafa” por el gran consumo de aguardiente de la comunidad lo que contrastaba con el consumo limitado en las comunidades vecinas. Las situaciones más comunes en las que se ingería alcohol se desarrollaban durante la fatiga, y en las celebraciones de nacimientos matrimonios muertes y en el cuarto viernes de la Semana Santa, además del día de la fiesta del patrono del pueblo el 24 de Junio. ¹⁸

Desde otra perspectiva, Bernard Bevan sostiene que de todas las “tribus primitivas” de México los chinantecos fueron los más cristianizados. Señala que, a pesar del limitado contacto que siempre mantuvieron con el mundo de habla hispánica, sorprende lo poco que éstos han conservado sus costumbres anteriores a la conquista. ¹⁹

Bernard Bevan nos comenta que los chinantecos seguían siendo apegados a los servicios religiosos enseñados por Fray Francisco de Sarabia, llevados a cabo por los “cantores” o “capillas” estas personas eran los encargados principales de llevar a cabo la ceremonia de la misa. El antropólogo indica que incluso celebraban la misa en un “titubeante” latín. En esta comunidad era parte importante de la vida la celebración de los servicios religiosos, aunque en el caso de los matrimonios la tradición seguía sin sacralizarse. Bernard Bevan recalca y confunde con el “atraso cultural” todas estas conductas pues hace hincapié en la humildad con la que actúa la gente del pueblo.

“Pero los Chinantecos, desgraciadamente, se caracterizan por su inercia, no han aprendido todavía las nuevas prácticas y al mismo tiempo sus antiguos ritos y costumbres se han olvidado y nada ha llenado este vacío”. ²⁰

---

¹⁸Weitlaner, Roberto, *Mayoltingüis y Tlacoatzintepec*, pág. 163

¹⁹Bevan, Bernard, *Los Chinantecos y su hábitat*, 1987: pp. 109-110, 118, 123 y 124

²⁰ Bevan, Bernard, *Los Chinantecos y su hábitat*, 1987: pp.118

Además de estas observaciones el autor incluye una pequeña anécdota de la dificultad del encuentro de tradiciones “paganas” que le sorprende pues, por el difícil acceso a esta área, piensa que se deberían preservar las tradiciones precolombinas. Al respecto, menciona la existencia de diversas figuras monolíticas que se encuentran en las grutas cercanas a las comunidades. Comenta que estas deidades antiguas están maltratadas por el paso del tiempo y no han sido preservadas por los habitantes del lugar, lo que muestra que, a diferencia de otros lugares los indígenas no les conceden mucha importancia a sus antiguas deidades.

En cuanto a la organización comunitaria señala que ésta parece una mezcla entre la organización precortesiana, muy similar a la organización de una aldea tribal y un consejo de distrito, pero sin una concepción de “diferencia” que es concebida como diferencia lingüística entre comunidades.

En esos años, la figura principal de los pueblos chinantecos era el presidente municipal, pero, en su mayoría, éstos no eran chinantecos sino mestizos hablantes del español que estaban subordinados a los distritos de Tuxtepec y Choapam. En todo caso la comunidad de principios del siglo XIX elegía anualmente a los presidentes municipales, el voto era restrictivo, para los hombres “más capaces” de la aldea y la idea de la campaña electoral no era practicada, pues el puesto funcionaba de una manera rotativa permitiendo que cada ciudadano ocupara, por lo menos una vez en su vida, el cargo. No se practicaba la reelección y difícilmente un individuo asumía dos veces el mismo cargo.

Durante la duración del cargo el presidente municipal no recibía ningún pago por parte de comunidad o de las autoridades estatales o federales. Los puestos eran vistos como un servicio que los miembros de la comunidad debían ocupar rotativamente en un sistema recíproco de responsabilidades compartidas en beneficio del bien común. Este servicio era un requisito para vivir en el pueblo y acceder a la tierra. En caso de que la autoridad elegida residiera lejos de la población, era necesario que cambiara de domicilio el tiempo que duraba el puesto para cumplir con sus responsabilidades en el pueblo.

Sin embargo, al lado del presidente, la figura más importante era la del secretario, tenía que saber hablar español y estar alfabetizado, era la memoria del pueblo y el encargado de todos los tramites importantes de los pobladores como registro de nacimientos y defunciones además de llevar los papeles de las tierras del

municipio y solicitar apoyo al municipio para algunas gestiones. Por lo anterior, el puesto de secretario era permanente y, por su importancia, recibía algún tipo de retribución económica por parte de la comunidad. La población estaba obligada a proporcionarle gratuitamente vivienda y comida además de que se le cedía una parcela cerca de la comunidad. En el caso de que el secretario no pudiera cultivar la tierra, los contribuyentes o gente de la misma comunidad trabajaban la tierra sin que el secretario tuviera que pagar este servicio. Era usual que los secretarios fueran zapotecas o de otras regiones pues era de mucha importancia saber leer y escribir en español pues sus responsabilidades lo requerían y era difícil que los habitantes de la comunidad estuvieran alfabetizados, a continuación, enlisto los puestos más importantes en la comunidad.

- Presidente Municipal
- Síndico (Consejero Municipal)
- 8 regidores
- Alcalde Municipal
- Tesorero Municipal
- Secretario Municipal

A la cola del sistema de cargos se encontraban los “topiles”. Estos servidores eran elegidos en cuadrillas de tres o cuatro de los hombres jóvenes del pueblo que liderados por un hombre mayor y el presidente municipal tenían por encargo la vigilancia del pueblo a pesar de que el robo era inexistente y cumplían con el cargo por un periodo de una a dos semanas en las que también eran los encargados de tocar las campanas de la iglesia en la madrugada, símbolo de su presencia y vigilancia.

Después de circular por todos los cargos, funciones de los funcionarios eran vistos como “ancianos”, la permanencia de esta categoría remite directamente a la organización precortesiana, donde la gerontocracia era el orden reinante de la comunidad, la función de los títulos en el sistema de cargos era puramente honorífica, pero la toma de decisiones estaba fuertemente unida a estas figuras que la comunidad respetaba.

Otra parte de la vida era la labor comunal a la que conocían con el nombre de *tequio* los términos “fatiga” y “faena” fueron tomados más adelante pues Bevan nos refiere que durante su estadía esos términos no son

usados. La asistencia era vigilada por el presidente municipal y la única manera de excusarse consistía en la enfermedad, los que aun así faltaran a su obligación eran obligados a pagar multa o quedarse en la cárcel por un día entero, el objetivo principal del *tequio* era para hacer reparaciones a toda la infraestructura de la comunidad y solía ser amenizada por bebida y música de una banda para ayudar y a que el trabajo fuera menos, en los casos en los que la bebida era insuficiente los presidentes municipales podían intercambiar el *tequio* con hombres de su elección a cambio de garrafas de aguardiente. ²¹

II EL CONFLICTO RELIGIOSO EN LA REGION CHINANTECA:

La mayor parte de la contienda revolucionaria se desarrolla en Tuxtepec, tras lo cual la gente que integraba las filas de los revolucionarios o incluso la leva se dispersa dentro de las comunidades y los montes, una anciano del pueblo nos comentó que solamente una vez paso la leva, pero en esos tiempos estaba ya tan revuelta la contienda que nadie supo de quien era esa leva, posterior a eso se llevó a todos los hombres jóvenes que se quisieron ir, a los que por cierto no se volvió a ver. ²²

El 10 de Agosto de 1916 se establece en Oaxaca la Comisión Local Agraria Mixta²³ sin embargo el reparto agrario se lleva por la vía del reconocimiento ya que la Chinantla alta no fue ocupada por terratenientes.

Durante 1947 sin embargo ocurre una gran inundación de toda la zona den Bajo Papaloapan y tiene como resultado la creación de la (CODELPA) Comisión del Papaloapan, este proyecto entre otras cosas amplía las redes de carreteras abriendo la comunicación hasta zonas en las que aun para llegar las personas debían de caminar por estrechos corredores dentro de la selva; El proyecto de la CODELPA adopta el mismo modelo de operación que el de la Comisión del Valle de Tennessee en E.U.A, era un organismo descentralizado coordinado por el gobierno federal y fue declarada responsable a su vez de la realización necesaria de obras, esto entre otras cosas ocasiona la construcción de la presa “Miguel Alemán” 1949-1955 afectando varios municipios mazatecos y destruyendo las tierras más fértiles de San Pedro Ixcatlán, además de lo anteriormente señalado se promovieron plantaciones de tabaco, caña de azúcar y piña, la siembra de hule y la explotación de barbasco.

---

²¹ Véase la referencia pág. 115-142 Bernard Bevan Los Chinantecos y su Hábitat 1938 Instituto Nacional Indigenista

²² Cita de campo 2015.

²³ Véase la referencia pág. 85 Ana Paula de Teresa Ochoa Quia- na La selva chinanteca y sus habitantes 2011 edit. UAM

Desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, la cuenca del Papaloapan estaba enmarcada por inundaciones producidas por desbordamientos de los ríos, el aislamiento ocasionado por la falta de vías de comunicación y la insalubridad favorecida por el clima tropical. Como respuesta a estos factores adversos, en 1943 se integró una Comisión Intersecretarial que aglutinaba a diversas Secretarías (Agricultura y Fomento, Marina, y la de Comunicaciones y Transportes), con el fin de dar una solución a las constantes crecidas que había sufrido la cuenca. Finalmente, el 26 de febrero de 1947, por Decreto Presidencial se creó la Comisión del Papaloapan, como un organismo dependiente de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, para planear, diseñar y construir las obras necesarias para el desarrollo integral de la cuenca hidrográfica del Papaloapan. De esta manera, la Comisión comenzó a planear y llevar a cabo diversos proyectos de desarrollo y gestión. Con sede en Ciudad Alemán, Veracruz, su cobertura incluía alrededor de 46,000 km² de los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, siguiendo límites los hidrológicos propios del Papaloapan. El trabajo de este organismo constituyó una verdadera obra de investigación, planeación y desarrollo en su jurisdicción, por lo que jugó un papel clave en el aspecto actual de la región. Entre las principales obras estuvieron las que se edificaron durante el primer sexenio (1947-1952), destacando la presa Miguel Alemán para el control del caudaloso río Tonto (1958-1962). Con esta primera presa se afectaron las tierras más fértiles y pobladas de los municipios mazatecos de San Pedro Ixcatlán, Nuevo Soyaltepec y San José Independencia, cubriendo una superficie de 51,000 hectáreas.²⁴

La segunda gran obra, la Presa Miguel de la Madrid, mejor conocida como “Cerro de Oro”, localizada sobre el río Santo Domingo, se inició en 1973 llevó a inundar 26,370 hectáreas de las mejores tierras de los municipios chinantecos de Ojitlán y Usila. Durante los 16 años que duró su edificación se registraron cuatro procesos de reacomodo de la población afectada. Los tres primeros hacia el estado de Veracruz en Uxpanapa, en los límites de Oaxaca y Chiapas; los Naranjos, los Nuevos poblados y el último en las inmediaciones del vaso de la presa. La construcción se vio interrumpida repetidamente y se concluyó hasta 1988 por iniciativa del Gobierno del Estado de Oaxaca, que aportó recursos y asumió una mayor responsabilidad en el reacomodo de la población afectada por el embalse. Con la presa “Cerro de Oro se concluyó la parte medular de los trabajos de control del

---

²⁴ Ana Paula de Teresa Ochoa Quia- na La selva chinanteca y sus habitantes 2011 edit. UAM Pág. 95-96.

cauce principal del río Papaloapan. La CODELPA tuvo 39 años de vida, siendo abrogada el 4 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, la Comisión Técnica continuó operando hasta que terminó sin fondos en 1989.²⁵

Fue precisamente al inicio de la construcción de la presa Cerro de Oro en Ojitlán, a principios de los años setenta que, de acuerdo con el Dr. José Manuel Escalante Lara,²⁶ diversos grupos protestantes llegan a la Chinantla. Los primeros son los milenaristas del “Ingeniero El Gran Dios” quienes fueron bien acogidos en las comunidades Chinantecas por representar un apoyo para el reacomodo de población que estaban sufriendo por la construcción de las grandes obras. Los primeros grupos protestantes en tomar contacto con las comunidades fueron los milenaristas del “Ingeniero El Gran Dios” quienes recibieron una buena acogida debido q que representaban un apoyo para las poblaciones que estaban sufriendo el reacomodo ocasionado por la presa “Cerro de Oro” en Ojitlán.

En el municipio de Usila la nueva evangelización corrió a Cargo de Luis Pacheco Carrillo quien según comenta el entonces misionero Comboyano Padre Damián Bbruyel, había estudiado en Roma, pero debido a que fue catalogado como “desequilibrado emocionalmente”²⁷ razón por la cual le cierran las puertas de la arquidiócesis en Roma regresa a Usila como párroco de la iglesia primero, de donde es expulsado después por que empieza a officiar misas fuera de la iglesia y promueve creencias de otras religiones lo que altera gravemente el orden predominante de la comunidad católica.

Durante varios años el ex sacerdote Luis Pacheco Carrillo viajaba por todas las comunidades de la región para evangelizarlas y fundar nuevas iglesias pentecostales, tenía la fama de curar a los enfermos con oraciones y fe, según el Dr. Escalante, Luis Pacheco, tenía la fama de curar los enfermos con oraciones y fe. Una de las principales enseñanzas consistía en no creer en las imágenes religiosas pues estas carecían de “vida” además de predicar un mensaje de igualdad el cual atraía fuertemente a los jóvenes de las comunidades pues el sistema de

---

²⁵ Ibíd. Pag.95

²⁶ José Manuel Escalante Lara “Tesis de Licenciatura San Pedro Tlapeuzco, el pueblo que se inundó pág.136 México D.F 1998

²⁷ José Manuel Escalante Lara “Tesis de Doctorado Asambleas ayuntamientos, tigres y predicadores, Poder y Organización comunitaria en la Región Chinanteca de Oaxaca pag.276 México D.F Mayo de 2011”

cargos tradicional, colocaba a estos en los escalafones más bajos (topiles) para cumplir el servicio en la comunidad bajo la autoridad de los ancianos.²⁸

La principal figura de la comunidad siempre fue la del presidente municipal y en algunas ocasiones la del secretario, estos cargos se ocupaban hasta la edad madura de los pobladores que previamente ya habían cumplido con los puestos más bajos y obligatorios como los topiles que eran una mezcla de policías y vigilantes de 13 a 20 años de edad, además por supuesto que también había puestos y expectativas en la iglesia que se debían de cumplir antes, lo que requería dinero y sacrificios, como ser sacristán que exigía tiempo completo en la iglesia y no permitía que el elegido se ocupara de sus tierras.

Sin embargo, en la comunidad pentecostal las separaciones que existían no eran tenues, la figura principal siempre sería el pastor ya que era el encargado de la iglesia y de la gente que asistía, la única diferencia entre los pastores y los párrocos era el matrimonio primero y la instrucción religiosa después, ya que cualquier individuo que pudiera pagar la instrucción podía asumir la responsabilidad de ser pastor. Entre las otras divisiones de la comunidad se encuentran la sociedad de hermanas y la sociedad de hermanos, organizadas por grupos de edad, lo que tenía como objeto solamente el aleccionar a los hombres y las mujeres de sus deberes.²⁹

En cuanto a los hombres esta organización les liberaba a los adolescentes, a los niños y a los jóvenes de las faenas y fatigas debido a que se negaban a compartir espacios con los católicos, provocando con esto una desarticulación interna y una ruptura con el orden gerontocrático tradicional impuesto por la iglesia católica. Para los protestantes los pastores no debían surgir del sistema de cargos pudiendo ser hombres jóvenes o misioneros de otros sitios con una visión más amplia del mundo.

Todas estas prácticas y creencias crean una sigma al interior de los poblados y entre los habitantes pues, a diferencia del catolicismo, los pentecostales, se sujetaban a las normas que acordaban los mismos conversos de la comunidad quienes estaban en contacto con otros grupos que profesaban la misma fe en distintas comunidades de la región.

---

²⁸ José Manuel Escalante Lara "Tesis de Licenciatura San Pedro Tlapeuzco, el pueblo que se inundó pág.134 México D.F 1998

²⁹ Cita de campo 2015

Sin embargo, esta no fue la única manera en que, la religión protestante se introdujo a la I región. También se infiltró en la zona gracias a la entrada de Instituto Lingüístico de Verano (ILV). Este instituto es una asociación proselitista asociada a la religión protestante que cuenta con el respaldo de algunos lingüistas que estudiaban la lengua chinanteca en la región, lo cual terminó de consolidar su entrada pues después llevaron servicios a las comunidades a los que no se podía acceder fácilmente como eran las jornadas médicas familiares y el regalo de biblias en el idioma Chinanteco para los feligreses.³⁰

El ILV también había trabajado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) apoyando la creación de materiales para las escuelas bilingües, proyecto de educación primaria en lengua indígena (en este caso Chinanteco) y el español.

Sin embargo, en 1979 el presidente José López Portillo canceló el convenio que tenía el ILV con México y cuatro años después tras ser inculpado de demagogia; dividir y enfrentar a los campesinos del sur del país; no respetar la soberanía nacional, violar el Art 3º constitucional; saqueo arqueológico, y participar en labores de espionaje para Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1984³¹ la organización fue expulsada del país por el Presidente Miguel de La Madrid Hurtado.³²

2.1 LA LLEGADA DE LA MISION COMBOYANA:

A fines de 1971 con la finalidad de detener el avance de las iglesias no católicas, la diócesis de Oaxaca mandó a las comunidades de la región a diversos sacerdotes pertenecientes a la orden de los Combonianos. Esta orden fundada en 1867 tenía la particularidad de evangelización de comunidades primordialmente pobres en todo el

---

³⁰ Guillermo Correa "El Lingüístico de Verano, expulsado por De la Madrid, crece y anuncia planes" 24 de Marzo de 1984 consultado 11-12-16 archivo diario "El Proceso". Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/138286/el-linguistico-de-verano-expulsado-por-de-la-madrid-crece-y-anuncia-planes>

³¹ Guillermo Correa "El Lingüístico de Verano, expulsado por De la Madrid, crece y anuncia planes" 24 de Marzo de 1984 consultado 11-12-16 archivo diario "El Proceso". Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/138286/el-linguistico-de-verano-expulsado-por-de-la-madrid-crece-y-anuncia-planes>

³² Guillermo Correa "El Lingüístico de Verano, expulsado por De la Madrid, crece y anuncia planes" 24 de Marzo de 1984 consultado 11-12-16 archivo diario "El Proceso". Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/138286/el-linguistico-de-verano-expulsado-por-de-la-madrid-crece-y-anuncia-planes>

mundo y ayudar al desarrollo de las comunidades a las que visitaban, su modelo de enseñanza bíblico era moderno.³³

En la región Chinanteca se capacitaron catequistas de las mismas comunidades para que la celebración de las ceremonias religiosas no sufriera ningún tipo de interrupción cuando se ausentaran los misioneros. En esta región, como en otras de difícil acceso geográfico, durante largas temporadas los sacerdotes no podían officiar los servicios religiosos provocando, entre otras cosas, que los feligreses católicos se vieran “tentados” por las nuevas religiones.

En algunos casos la “modernización” de la ceremonia religiosa provocó algunos conflictos en las comunidades más conservadoras. Con el fin de prevenir los enfrentamientos y reincorporar a los feligreses se pensó en la reincorporación de cantores, rezanderos y el consejo de ancianos en la organización de la iglesia católica. También se adaptaron nuevas prácticas de cantos lo que ayudó a los católicos para competir con las prácticas de las iglesias protestantes.

Sin embargo, las adecuaciones que se hicieron al modelo religioso lejos de ser nuevo era una reincorporación de las antiguas tradiciones, como ya se había mencionado previamente en la introducción de la tesis.

³³ Padre Damián Bbruyel “Misioneros Combonianos en la Chinantla” pág. 1 San Pedro Sochiapam 28 de Junio de 2006

2.2 Llegada del movimiento pentecostal a Tlacoatzintepec 1967-1970:

Los testimonios de ancianos entrevistados no concuerdan si fue durante 1967 o 1968 que la población de Tlacoatzintepec se convirtió al protestantismo. En esta población, el desplazamiento de la religión católica por el movimiento pentecostal involucró a más del 60% de los habitantes de la cabecera municipal. Este movimiento religioso corresponde al conjunto de iglesias y organizaciones cristianas protestantes que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Los términos «pentecostalismo» y «pentecostal» se derivan de Pentecostés, una celebración judía también llamada la Fiesta de las Primicias.

La llegada oficial del Protestantismo a México es ubicada históricamente, en 1857 al amparo de las leyes de reforma, las primeras sociedades misioneras operan a partir de 1870 pero en 1950 este protestantismo histórico es desplazado por un protestantismo autóctono al que se le llama Pentecostalismo³⁴ según Jean Pierre de Bastian es introducida por los extranjeros y las industrias que fundan los mismos, al principio solo parece ser una manera de llevar con ellos su vida y sus costumbres, pero paulatinamente algunos mexicanos (en su mayoría obreros y campesinos) son integrados, o es casualidad por lo tanto que de la década de 1950 a 1980 se haya abierto paso velozmente la religión junto con las políticas de apertura económica y de inversión al extranjero, incluso en una zona de difícil acceso como lo fue la Chinantla.

Las sectas protestantes proliferan donde hay desintegración y marginación económica, sin embargo, la multiplicación de las mismas se relaciona con la prohibición de organizaciones políticas³⁵, lo que suscita que Tlacoatzintepec sea un excelente sitio para el desarrollo del mismo, más si se considera el ambiente de violencia generado por el alcohol y las desigualdades económicas además del orden gerontocrático que oprimía a los habitantes.

No es desconocido que antes el municipio de Tlacoatzintepec era católico y que incluso en la entrada del pueblo, en la intersección de las tres calles del pueblo estaba la casa del párroco y una ermita que se “deshizo

---

³⁴ Jean Pierre Bastián La Historia del Protestantismo en México Artículos de Jean Pierre de Bastián Introducción al protestantismo y Sociedad en México D.F 1990 pág. 188

³⁵ Ibíd. pág. 8

“con un fuerte golpe de viento, que según algunos ancianos fue la primera desgracia acaecida antes de la entrada del protestantismo.

Anteriormente el párroco era enviado desde Tuxtepec para officiar las ceremonias más importantes que se celebraban durante el año ya que era difícil el acceso a la comunidad, cuando la comunidad vecina de Usila contó con su propio párroco, Tlacoatzintepec solía llevar en andas al párroco a su comunidad, pero actualmente me comentan que no se realiza de manera continua esto pues también los párrocos o los sacristanes solicitan mucho dinero para la celebración de officios religiosos.

Una de las razones por las que los católicos comentan que entró la religión pentecostal se debe a la introducción de misioneros que llegaron con brigadas de salud, medicamentos, alimento y ropa. Estos apoyos estimularon una rápida conversión pues la mayoría de las familias que más tarde se adhirieron al pentecostalismo eran pobres y encontraron formas distintas de convivencia a las impuestas por la iglesia católica. Además, de que los pentecostales proveían algunos servicios que requerían para el bienestar de la población y el de sus hijos, lo único que exigían a cambio era poner fin a las costumbres que requerían alcohol en sus celebraciones, el consumo de tabaco y la conclusión de las venganzas.

Platicando con el secretario del pueblo, Felipe Gonzales Dionisio, quien ha ocupado otros muchos puestos en el cabildo durante su vida (exceptuando la presidencia municipal), nos proporcionó una visión de cómo era la vida en el pasado. Según él, una parte importante de la cotidianidad de los jóvenes era la celebración del ritual de pasaje de los varones, (usualmente menores de 13 años) que eran “capturados” para celebrar una ceremonia en la que debían tocar la vara de poder. Este acto otorgaba derechos y obligaciones como la participación en las asambleas, hacer “fatiga”,³⁶ e iniciar en la toma de cargos. Dicho ritual implicaba una primera borrachera que el pueblo pagaba para que éstos se inscribieran en el sistema de cargos en el puesto de topil³⁷ inmediatamente

---

³⁶La “Fatiga” es trabajo físico ejercido por los adultos de la comunidad a partir de la mayoría de edad en la actualidad, este tipo de trabajo no es pagado pues es trabajo dentro del pueblo para el mismo pueblo.

³⁷El topil es el rango más bajo de la organización política del pueblo. En el pasado el cargo más bajo era el de “topil” o policía el pueblo, con los años los habitantes varones iban ascendiendo de puesto en el cabildo municipal, estas actividades son de fuerte importancia en el pueblo pues solo tienen este tipo de deber con la comunidad los pertenecientes a la comunidad, actualmente las mujeres también prestan este servicio.

después de tocar “La vara de poder” distintivo que portaba el presidente Municipal y en ciertas ocasiones los “ancianos” que servía para que los niños se convirtieran en hombres, pues en el pasado no existía el estado límbico de la adolescencia.

De ahí en adelante, la convivencia de los ciudadanos, los hombres después de ejercer su primer cargo y las mujeres después de su boda o de empezar a vivir con algún hombre, estaba marcada por el consumo de alcohol. Se recurría mayormente al “tepache” que es una bebida de jugo de piña fermentado. Éste se bebía para celebrar la mayor parte de rituales de la vida, la fiesta del patrono del pueblo San Juan Bautista el 26 de julio; en las juntas de la iglesia católica y en las reuniones que se realizaban por parte del municipio y la legislatura. También se ingería alcohol al final del “tequio”, como pago a falta de moneda, en tanto “bebida de transición” para empezar a ser considerado ciudadano, después de la resolución de conflictos, en campañas políticas, “para darse fuerza” después de un día agotador, servía y aún sirve en curas de males físicos como el dolor de estómago, los resfríos, las náuseas, la fiebre, etc., así como para curar el “espanto” derivado de situaciones desafortunadas de la historia diaria o para curar agravios como los engaños.

El aguardiente y sus derivados no eran producidos en Tlacoatzintepec sino que provenían del vecino pueblo de Mayoltingüis. Cabe mencionar que una parte importante del control territorial y político se lograba a través de la venta de aguardiente. El pueblo de Mayoltingüis se erigió como cabecera municipal de la zona desde fines de siglo XIX hasta 1980 apoyándose en el conocimiento que sus “secretarios” tenían del idioma español y los trámites agrarios principalmente, además de la creación de un trapiche y un palenque que fueron modernizando junto con el pueblo.

Juana Aracely Cruz Pacheco en su monografía sobre Mayoltingüis relata que del municipio de Cuyamecalco, Cuicatlán, salieron los antepasados de la familia Rivera de origen cuicateco. Después de recorrer varias poblaciones llegaron a establecerse finalmente en Chiquihuitla. De este lugar emigraron tres hermanos hacia el municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec: Joaquín, Fidel y Catalino Rivera, quienes llegaron a

desempeñarse como maestros en dicha población.³⁸ En este momento la labor del secretario municipal era sumamente importante debido a la disputa que mantenía Tlacoatzintepec con San Andrés Teotlalpan, distrito de Teutitla, por su territorio.³⁹

Según la esposa del secretario “C” Fidel Rivera Lozano (1965-1985) en 1970 empezó a funcionar un palenque del que diariamente se extraían 5 latas de aguardiente con una capacidad de 18 litros cada., lo cual resulta en una producción de 90 litros diarios.”⁴⁰ Dicha producción se dividía en partes iguales entre los hermanos para su distribución en la región. A Filogonio Ortiz le correspondía la parte de Valle Nacional y comunidades Cuicatecas, mientras que al secretario “C” Fidel Rivera Lozano la planicie de Usila y los otros pueblos.⁴¹

Después de la muerte de Fidel Rivera Lozano acaecida el 29 de Julio de 1985 por la mordedura de una víbora la gente empezó a “despertar”. Lo primero que sucedió es que el pueblo de Mayoltianguiz pasó de ser una comunidad grande a solo ser una comunidad de corte “familiar” donde actualmente no viven más de ocho familias, la principal razón fue que el cacique les exigía tanto trabajo que no podían cultivar sus propias tierras. Cuando tuvieron noticias del inicio del reparto agrario en la región –alrededor de 1922- abandonaron el yugo del cacique para instalarse en Usila. Así, después de 100 años de dominio de la familia Rivera en la región, la zona pudo empezar a desarrollarse más fluidamente sin que nada frenara este empeño. Las comunidades iniciaron una vida más tranquila pues con el despoblado de las comunidades la producción de aguardiente se empezó a compartir con la comunidad de Peña Blanca que es ahora quien, junto con la cabecera de San Felipe Usila, ostenta la producción.

La resolución del abandono de la religión católica y sus costumbres se derivó del deseo de una vida diferente, más tranquila pues en una comunidad en la cual los ritos del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte,

---

³⁸El *topil* es el rango más bajo de la organización política del pueblo. En el pasado el cargo más bajo era el de “*topil*” o policía el pueblo, con los años los habitantes varones iban ascendiendo de puesto en el cabildo municipal, esta actividad es de fuerte importancia en el pueblo pues solo tienen este tipo de deber con la comunidad los pertenecientes a la comunidad, actualmente las mujeres también prestan este servicio.

³⁹Juana Aracely Cruz Pacheco “Del imperio a la congregación resquebrajamiento de un poder caciquil en una comunidad chinanteca” pag.23 1995

⁴⁰*Ibid.*, pag.33, 1995

⁴¹*Ibid.*, pag.30, 1995

así como los acontecimientos políticos, de convivencia, religiosos, medicinales, y espirituales, estaban impregnados por el consumo de alcohol, la ingesta era habitual y el exceso una norma lo cual provocaba desorden.

Pueblo antiguo Mayo 2015

2.3 Presente y pasado de la “tradición”.

La transformación generada por el cambio religioso está presente en muchos de los aspectos actuales de la vida comunitaria, al mismo tiempo que la religión constituye una forma importante de advertir el pasado y la forma en la que antes se desarrollaba la convivencia y el uso de los espacios. Esta “tradición” sigue en la conciencia de la comunidad mediante la memoria de los ancianos y se manifiesta en las críticas que hacen los adultos conversos desde hace varios años.

La “historia” de lo que sucedió durante el cambio religioso dista de ser unidireccional y unívoca, pues algunos datos de la historia cambian según la edad o la filiación religiosa del entrevistado. Los ancianos que saben hablar en español son muy pocos, pero también son los que mayores referencias pudieron dar sobre el pasado, en particular sobre la manera de vivir y las costumbres que tenían en el pueblo antes de la llegada de los

pentecosteses, también pudieron contarnos lo que sucedió cuando llegó, Luis Pacheco Carrillo, el sacerdote converso al protestantismo a Tlacoatzintepec.

La suciedad, la enfermedad y la muerte son figuras que evocan constantemente la violencia entre partidos políticos. Los malos entendidos entre las personas en estado de ebriedad eran constantes y sangrientos, incluso nos comentaron las razones por lo cual se formó, más arriba de Tlacoatzintepec, una comunidad que ellos llaman “hermana”, a diferencia de todas las otras localidades que dependen de la cabecera municipal de Tlacoatzintepec: (Arrollo Caracol Mecapal, Arrollo platanal, Cerro ardilla, El platanal rio verde o cerro Escopeta, La soledad, Loma Coyol, San Esteban Tectitlán y San pedro la Alianza)

Sucedió hace aproximadamente treinta años que la violencia y los asesinatos se volvieron tan comunes y numerosos que algunos pobladores de Tlacoatzintepec bajo la excusa de que sus tierras de cultivo se encontraban lejos de sus casas empezaron a trasladarse con sus familias a sus “coscomates”. Ahí terminaron haciendo sus casas, de esta manera eventualmente llamaron a la nueva comunidad “La Alianza” aunque en esa comunidad se conoce una primera oleada migratoria que sucedió cuando Mayoltianguis aún era el apoderado de San Juan Bautista Tlacoatzintepec en los años sesenta del siglo pasado.⁴²

Donato Regules relata que en ese tiempo había mucho descontento en Tlacoatzintepec y que la gente se fue “arriba” a “Cerro Escopeta” y a lo que ahora es “la Alianza”, porque entre los mismos líderes de la cabecera se andaban matando porque no se ponían de acuerdo en nada, después de eso el pueblo se quedó vacío, comentó también que en ese tiempo muchos árboles crecieron en el pueblo hasta que quedó escondido. Años después, la gente empezó a “bajar” y el pueblo creció de nuevo.

Juana Aracely Cruz Pacheco nos informa un conflicto sucedido en 1957 que provoco la migración masiva de muchos habitantes de Tlacoatzintepec por problemas de índole política. Todo inicio por la inconformidad de un ciudadano de San Esteban llamado Simón Méndez, este se sublevó a las políticas del Secretario municipal que residía en Mayoltianguiz, Don Fulgencio Rivera Ramos (1938-1965) apodado “El sabio” era el secretario

---

⁴² Cita de campo 2015

municipal de Mayoltinguiz, para la fecha del conflicto referido aún era apoderado de la comunidad de Tlacoatzintepec sin embargo, Simón Méndez quería ser presidente Municipal y esto creó un ambiente de división en el municipio.

Aprovechando que cierto número de gente en Tlacoatzintepec estaba en desacuerdo con el manejo que Don Fulgencio Rivera Ramos imponía, se formaron dos grupos de lucha por el poder. Por un lado, Simón Méndez, el quejoso, quería ser el presidente municipal de Tlacoatzintepec, pero como no existía más autoridad que la del sabio Simón Méndez logró imponer en su lugar a Gregorio López, nativo de Yolox.

Pero después, Mateo Gómez decidió iniciar la lucha por ocupar el puesto de presidente municipal en contra de Simón Méndez, él contaba con la ayuda de un señor de Usila que fue entrenado por el sabio para hacer los papeles de la tramitación agraria.⁴³

En el momento en que Simón Méndez ganó la presidencia, en el año de 1957, Mateo Gómez no se conformó y trató de quitarle de forma violenta el puesto. Simón levantó una demanda en Cuicatlán por lo que las autoridades del distrito dictaron un acta de aprehensión contra Mateo y se lo llevaron preso. Este encarcelamiento no fue suficiente para terminar con las disputas internas, pues seguían existiendo partidarios de Mateo.

Esta situación provocó que gente de Tlacoatzintepec decidiera emigrar para formar la comunidad de Platanal. El señor José María fue el primero que llegó a vivir en ella, argumentando que su parcela quedaba cerca. Después de él algunos comuneros de las tres comunidades que formaban parte del municipio, también migraron. A partir del momento que Simón Méndez ganó la presidencia, Mateo Gómez perdió el control sobre Tlacoatzintepec y San Esteban, aunque esto no significó que se resignara.”⁴⁴San Pedro la Alianza se convirtió en una de las

---

⁴³*Ibid.*, pp. 30- 31 1995

⁴⁴Juana Aracely Cruz Pacheco “Del imperio a la congregación resquebrajamiento de un poder caciquil en una comunidad chinanteca” pag.31, Tesis de licenciatura UAM-I 1995

agencias de la cabecera municipal establecida en Tlacoatzintepec cuando el municipio decidió emanciparse del secretario de Mayoltinguiz.

2.4 EL CONFLICTO RELIGIOSO EN TLACOATZINTEPEC:

La búsqueda de tranquilidad fue ardua y la aceptación de la religión protestante tuvo que volverse violenta para hacerse oír y demostrar su presencia. Los pentecostales celebran de sus ritos justo afuera de la iglesia católica e incluso hubo un enfrentamiento civil dentro del templo para ganar seguidores y pedir que salieran las personas del recinto. El secretario Felipe González Dionisio que fungía como traductor del español al Chinanteco en las misas, presencio todo esto a los 12 años. Al respecto señaló que uno de los más deseosos de que el párroco católico y los sacristanes fuesen destituidos fue Bernabé Antonio Regules quien posteriormente se convirtió en el pastor del templo perteneciente a Unidad Cristiana Evangélica Pentecostés Nacional e internacional. Dicho templo se llamó “El Arca de Noé” y tiene el registro UCEPNI, aunque el primer templo que se asentó en la comunidad “Templo nueva Jerusalén”, pertenece a la Iglesia de dios en México E.C.A.R Registro constitutivo SGAR 11/93. Este se encuentra en la calle Miguel Hidalgo, de lado de los caminos de piedras y una iglesia pentecostal llamada la “La Luz del Mundo” que no tiene registro por funcionar sólo a nivel familiar. Otro factor por el cual se deseaban la salida de los religiosos católicos tenía que ver con problemáticas dentro de la iglesia católica documentadas por Weitlaner.⁴⁵

“En Tlacoatzintepec el sacristán no hace fatiga ni da contribución al mismo tiempo que administra y guarda la limosna. Esto hace que tal nombramiento sea muy solicitado, y aún se dan casos de verdaderas intrigas para llegar a obtenerlo. Han llegado a haber hasta 36 sacristanes a un mismo tiempo, lo que ciertamente constituía un problema grave por muchos conceptos. Había robos de limosnas, abandonos de tierras y mala economía doméstica. Los sacristanes más jóvenes sólo entregaban cuentas a los más viejos y estos a su vez, no informaban a nadie de los dineros recibidos. Esta situación duró muchos años, hasta que hace nueve años en 2008 se hizo una pequeña

---

⁴⁵Juana Aracely Cruz Pacheco “Del Imperio a la Congregación. Resquebrajamiento de un poder caciquil en una comunidad Chinanteca. Pág. 32 tesis de licenciatura UAM-I 1995

revolución religioso-administrativa. Se pidieron cuentas a los sacristanes y, además se demostró que constituían una verdadera banda operando en contra de los mejores intereses de la comunidad. (")⁴⁶

Entre los viejos católicos se platica mucho del este suceso y de otros acontecimientos de los pentecosteses, así como de las múltiples discusiones que han tenido entre ellos pues al principio la única iglesia era el “Templo Nueva Jerusalén”. Posteriormente con las discusiones entre las familias pertenecientes al mismo templo, la diferentes interpretaciones de la biblia e incluso los chismes dentro de su comunidad religiosa, se crearon más templos, actualmente hay en total tres iglesias, la “Iglesia Antigua” incluso tiene pastores que van enviando por temporadas de las oficinas centrales establecidas en Tuxtepec y las otras han sido establecidas por miembros de la comunidad que han ido al Distrito Federal a recibir instrucción para ser pastores en las oficinas centrales de los pentecosteses.

Mi compañera Nayeli Rocha incluso conoció a una informante hija del pastor Bernabé Antonio Regules, el pastor de la iglesia más prospera de la comunidad “El Arca de Noé”, aunque diferentes personas católicas nos comunicaron que el pastor en el pasado era un hombre diferente: “Tenía una pistola y buena puntería y ya había matado a varios”⁴⁷

Otra historia que nos comentó un informante católico nos relata que cuando quiso casarse con una de sus tías recibió una negativa tanto del padre como de la joven y en estado de ebriedad incendio la casa de esta mujer provocando que tanto la mujer que lo rechazó como su madre tuvieran que pasar un tiempo en la cárcel por haber “originado” el incidente, tras lo cual decidió mudarse a la comunidad de la Alianza con algunos familiares que vivían ahí.

Otra historia referida esta vez por el secretario de la comunidad fue de que hace mucho tiempo en una fiesta el señor Bernabé Antonio Regules lo encaró diciéndole que tenían “Cuentas pendientes” y le quiso disparar tras lo cual el secretario tuvo que meterse al baile para despistarlo. Días después, el secretario volvió a encontrar al mismo señor sobrio y decidió preguntarle que cuentas tenían pendientes cosa que don Bernabé no supo

---

⁴⁶ *Papeles de la Chinantla: Mayoltinguiz y Tlacoatzintepec Roberto Weitlaner y Carlo Antonio Castro G. 1954 pag.176*

⁴⁷ *Nota de campo 2015*

responderle. El agravio no ha sido disculpado por el secretario, pues el mismo nos refiere que sólo lo saluda de lejos desde entonces: “Parece que se le olvida todo lo que hizo”.⁴⁸

Otro informante, Donato Regules “El malo”, es un personaje que pertenece por su familia a la religión católica más no es practicante desde hace varios años. Donato me contó lo sucedido durante la llegada de los Pentecosteses, pero desde otra perspectiva. Dijo que todo ocurrió por Luis Pacheco porque cuando era sacerdote en Usila había cambiado las tradiciones, primero oficiando misa en la entrada de la iglesia de Usila y después haciendo las ceremonias en su domicilio. Empezó llevándose al coro y después a los demás porque el oficiaba las ceremonias en Chinanteco lo que hacía que los que asistían entendieran y gustaran más de la ceremonia que aun a veces se dictaba en latín o incluso en español. Los evangélicos después llegaron ofreciendo y regalando biblias en Chinanteco y con eso perdió la iglesia católica la mayoría de sus adeptos. Enseguida, en 1972, llegó el padre Amatulli que “Para que la gente supiera en qué creía” le enseñó a leer la biblia.⁴⁹ De todos los que se convirtieron a la religión pentecostal solo dos o tres regresaron al catolicismo, nada más.

Del pasado en el pueblo Donato Regules cuenta que antes de que llegaran los pentecosteses a Tlacoatzintepec había mucha fiesta, que en la cuaresma o en el quinto viernes se bailaba muchísimo lo que a él le parecía raro porque “esos días sufría cristo y aquí todos estaban bailando”.⁵⁰ En las fiestas el “Tepache” de jugo de piña (el aguardiente es de jugo de caña) era “el bueno” y que era más barato el “tepache” hecho de panela aunque ese era el “dulce”, que el proceso era simple, pues solo se disolvía la panela en el agua y se dejaba fermentar por tres días o cuatro para que se pusiera “fuerte” y que su padre, Zenobio Regules, quién murió “de beber” hacía muchos años, era en el pasado el encargado de hacer el tepache pues tenía trapiche más abajo del pueblo en un lugar que le decían el rancho y que estaba cerca del río.

El aguardiente se hacía hirviendo el jugo de la caña y que el vapor que salía era el aguardiente puro y debía de rebajarse con agua porque si no hacía mucho daño tomar eso. También comentó que cuando la gente se

---

⁴⁸Nota de campo 2015

⁴⁹Nota de campo 2015 marzo

⁵⁰Nota de campo 2015 marzo

emborrachaba peleaban “por cualquier cosa”. Desde por tierra hasta de por mujeres. Después de eso se escondían en el monte y mataban a las personas cuando estaban “sin saberlo cerca”, o que se disfrazaban de mujeres y escondían en el huipil la pistola y mataban en los caminos.

Al principio de dejar la tradición católica, la vida comunitaria experimentó un desajuste que principalmente se notó en la noción de “colectividad” que organizaba a todos los pobladores para las celebraciones más importantes del año como la fiesta anual del santo patrono del pueblo, las misas de todos los santos, la semana santa y el cuarto viernes, además en la vida personal de los habitantes con las ceremonias de nacimiento y de muerte, las más representativas para ellos.

Todo esto según ellos mismos conformaba su identidad pues a pesar de que son chinantecos igual que la gente de Usila su pertenencia territorial e idiomática determinan la forma de la celebración y los elementos más importantes de la misma, cosa que con tantas variantes idiomáticas y regionales preserva su identidad.

Cuando la práctica se fracturó, la noción de colectividad se disolvió pues la celebración de la tradición religiosa fue lo primero en discontinuarse. La población pasó de un descontento muy fuerte primero a un desconcierto por la desarticulación de la vida religiosa comunitaria y la organización política tradicional que después provocaron malos entendidos y conflictos.

Max Weber define a la comunidad como la construcción de relaciones sociales que tiene por base común la tradición o el afecto, de una manera constitutiva, y en contraposición con la idea de conflicto y enfrentamiento sin que por ello los conflictos sean inexistentes, pues parte importante de la vida también es el conflicto, y la modificación de las costumbres.⁵¹ Sin embargo, en el caso particular de Tlacoatzintepec, podemos ver como el fin de la tradición y el conflicto que significó cambiar la visión de comunidad pues la identidad religiosa y la identidad lingüística definían, según ellos, su identidad. Sin embargo, la distinta filiación religiosa que asumieron los pobladores alteraba la pertenencia a la comunidad repercutiendo sobre la cohesión social interna.

---

⁵¹Juan Pedro Viqueira Albán “Encrucijadas Chiapanecas” pag.70 y 71 Edit. Tusquets México 2002.

Años después, de una manera muy lenta e incluso tortuosa, la organización política y social se vio obligada a tomar las riendas de la comunidad pues a pesar de que los separaran las creencias y las prácticas religiosas, compartían la responsabilidad de su territorio que era la base de su identidad. Esta conciencia territorial provocó el fomento de un orden que cumpliera con las normas básicas de corresponsabilidad y convivencia, en lo que se refiere al orden y la limpieza del pueblo forzándolos a cubrir de nuevo el sistema de cargos para hacer funcional la vida, pero evacuando la dimensión religiosa. Así se instituyeron nuevamente reglas y responsabilidades además de sanciones que afectaban de una manera uniforme a los infractores.

Todo esto los llevo a redefinir las visiones de la vida y las maneras de convivir en grupo de una manera pacífica y armoniosa. En síntesis, tanto católicos como protestantes, coinciden en que no había sido fácil y menos aún había sido rápido, pero finalmente lograron instituir una convivencia menos conflictiva que en el pasado e incluso la apertura y pavimentación de los caminos ayudó también a que las tradiciones fueran transformadas. El acceso a nuevas experiencias, así como los medios de comunicación y transporte impulsaron la transformación de las tradiciones. Éstas dejaron de ser una norma para quedar como prácticas e ideas arraigadas en el pasado. Una nueva disposición de las costumbres que no implica la muerte de una cultura, sino que habla de transformación, de crecimiento y de diversificación de la vida de las comunidades campesinas que persisten hasta nuestros días.

Como nos dice Juan Pedro Viqueira estos procesos no son síntomas de “descomposición” de las comunidades indígenas, sino que son consecuencias lógicas de la convivencia que podrían tener más significados que una simple y nueva división política.⁵² Esta historia se puede comprender y asimilar para, de cara al presente, dar cuenta de los procesos de transformación que ha sufrido Tlacoatzintepec, además de dejarnos dar cuenta de que el futuro de un pueblo no es estático, incluso en las comunidades indígenas, la inhibición de la realidad en muchos aspectos ha retrasado este tipo de visualizaciones de la vida indígena.

---

⁵² Juan Pedro Viqueira Albán “Encrucijadas Chiapanecas” pag.74 Edit. Tusquets México 2002.

2.6 Convivencia entre católicos y Pentecosteses.

Bajo la regencia de Mateo Gómez Olivera, el noveno presidente municipal de Tlacoatzintepec y primer pentecostés en ocupar el cargo en 1972-1974,⁵³ se instituyó la prohibición absoluta de consumo de alcohol y

---

⁵³Cronología de los Presidentes Municipales 1948-2013: Apolinar Carrasco (1948); Antonio García (1949) Antonio Salazar (1950); Juan Gorgonio (1951); Alfonso Cortes (1952); Genaro Mendoza (1953); Cirilo Cruz Gutiérrez (1954); Antonio Gutiérrez Terán (1955); Simón Méndez (1956-1957); Mateo Gómez Olivera (1958); Francisco Antonio Osorio (1959); Perfecto Avendaño Osorio (1960); Mateo Gómez Olivera(1961); Perfecto Avendaño O. (1962); Federico Olivera Evaristo (1963-1964); Celso Mendoza Cruz (1965); Pedro Antonio Osorio (1966-1968); Pedro Gorgonio Bautista (1969); Dionisio Regules García (1970-1971); Mateo Gómez Olivera (1972-1974); Pedro Antonio Osorio (1975-1977); Celerino Benítez Hernández (1978-1980); Felipe González Dionisio (1981-1983); José Méndez Olivera (1984-1985); Marcos Regules Cruz (1978-1989); José Méndez Olivera (1990-1992); Leocadio González Calleja (1993-1995); Mauro Regules Gallegos (1996-1998); Marcos Regules Cruz (1999-2001); Leandro Gutiérrez Cruz (2002-2004); Tereso González Agustín (2005-2007); Eutacio García Hernández (2008-2010) y Daniel Regules Félix (2011-2013), (información del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tlacoatzintepec). Para los datos estadísticos del municipio ver: Consejo Nacional de Población y Vivienda, La Población de los Municipios de México 1950 - 1990. Ed. UNO Servicios Gráficos, México, Nov., 1994. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo General de Población y Vivienda 2000. México 2001. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, "Los Municipios de Oaxaca" en Enciclopedia de los Municipios de México, Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Sistema Nacional de Información Municipal, México 2002.

tabaco en el pueblo; situación que continúa vigente en la actualidad, aunque es difícil corroborar su existencia debido a que faltan muchos documentos antiguos en los archivos civiles y eclesiásticos.

Después del cambio religioso y de que Mateo Gómez Olivera hubiera asumido el poder se crea el mito de que hay una ley que prohíbe el consumo de alcohol y su producción en el pueblo, por lo tanto se deja de sembrar caña de azúcar, ocasionando un problema económico pues este producto se vendía a los que tenían trapiche, para producir “tepache” para el auto consumo, y para el mantenimiento de los techos de las casas que en esa época eran todas de jonote se consideraba que la caña era un producto que “después de que se siembra sale solo”. Donato Regules “El malo” me comenta de después de que operara esta ley, en la época de lluvias hubo un desorden tremendo pues por la falta de las hojas de caña para mantenimiento las casas se inundaron, el frijol y el maíz se germinaron por la humedad y la enfermedad se desató. Por ello se volvió a permitir el cultivo de caña pero solamente para aprovechar sus hojas y elaborar la panela que cada familia pudiera producir. Además, también se necesitó considerar otros cultivos que produjeran ingresos mayores con menos mano de obra pues el cultivo de la caña también aportaba un ingreso familiar extra por la producción de aguardiente y la venta de las cañas a quien tuviera palenque.

En estos años se creó el INMECAFE, una empresa paraestatal que compraba el café a los productores para venderlo directamente en el mercado nacional e internacional, sin la participación de intermediarios y coyotes.

Usualmente los migrantes que trabajaban en la ciudad de México regresaban, y aún lo hacen, en las fechas de elecciones. Algunas personas en Tlacoatzintepec equiparan dicha participación con el proceso de “acarreados” pues se dice que entre católicos y pentecosteses los empleadores se encargan de instruir a los migrantes por quién deben de votar para la presidencia municipal con la amenaza de ser despedidos si no lo hacen. También los migrantes regresan para cumplir el sistema de “cargos” designados por el pueblo mismo. En el caso de que no se acate esta norma el municipio les cobra, a ellos o a su familia, \$50 pesos por las juntas a las que no se asista. Todos los cargos duran un tiempo diferencial que va desde los seis meses a los cuatro años que es el tiempo reglamentario tanto para la regencia de un presidente municipal como para los cargos asociados

(suplente de la presidencia, policías, secretario municipal, comisario ejidal, secretario de educación, tesorero etc.).

El secretario municipal comenta que solo con el cobro de multas se logró que los pentecosteses asistieran a las fatigas y se encargaran de sus “responsabilidades” con el pueblo.

En un inicio, después de la ruptura religiosa, el párroco que solía habitar en la casa de la parroquia se retiró a Usila, después de ser agredido por los pentecosteses cuando entraron a la iglesia católica. Dicen en Tlacoatzintepec que hace veinte años era común que entre los católicos y los pentecostales no hubiese ningún tipo de convivencia. Un comentario muy socorrido durante el trabajo de campo era que los pentecostales hoy en día eran menos “groseros” que antaño y que ya no asumían tantas prohibiciones. Aunque siguen sin participar en las celebraciones católicas, a veces van a comer con ellos provocando que les digan “gorrones”. Con esto solo se propicia que los católicos se rían de ellos pues “no se pueden enojar” porque son “hermanos”.

De hecho, la negativa de los pentecostales a participar en las celebraciones se percibe por los católicos como una actitud de avaricia que se justifica por la falta de deseos de compartir con los otros, los que no son iguales a ellos y a los que no están dispuestos a aceptar. En gran medida el rechazo que se da entre los distintos grupos religiosos surge de la intolerancia a las diferencias que mantienen en las prácticas religiosas.

Los ingresos de ambos grupos provienen de la venta de tamales. El miércoles les corresponde a los católicos y el sábado a las distintas iglesias pentecostales. Además, está del “diezmo” que es el equivalente al 10% del ingreso mensual de una familia. Esta costumbre proviene de una tradición católica virreinal en la que se acostumbra pagar las celebraciones y misas religiosas. En el caso de los pentecosteses uno de mis informantes, Asunción Huerta, me comentó que hay una ceremonia que se llama “echar arena” que consiste en que cuando un templo necesita reparaciones se hace una un presupuesto general que se divide entre todos los miembros de la iglesia incluyendo a las mujeres, los ancianos y los niños. Las familias deben entregar su cooperación al responsable de la iglesia y suele incluir a aquellos que tienen negocios fuera del pueblo. Otro factor importante son los jóvenes que desde los 11 años van a trabajar a las pizzerías de sus conocidos y/o familiares, regresando

únicamente por temporadas cortas a Tlacoatzintepec por lo que a su regreso entregan todas las cuotas de los diezmos que no entregaron durante su ausencia.

III. Cohesión comunitaria y consumo de alcohol

En la actualidad la cabecera de Tlacoatzintepec cuenta con una población de 2,292 personas de las cuales (95%) hablan la lengua chinanteca.⁵⁴ El pueblo consta de tres calles principales que cruzan el asentamiento además de caminos de terracería y empedrados que se cruzan entre los patios/solares de las casas. El poblado se ubica en la pendiente de un cerro que en náhuatl se llama “cerro del Tlacuache”. De hecho, esto es lo que significa el nombre de Tlacoatzintepec.

En el centro de la población se localizan las construcciones principales de la comunidad: la iglesia católica, la clínica de salud, el palacio municipal, el albergue para los estudiantes del sistema de bachillerato estatal del “IEBO,” el salón social donde aún es común que haya reuniones, el jardín de niños “Octavio Paz” y la tienda DICONSA. En esta área opera la única conexión de wi-fi con la que cuenta la comunidad. También hay líneas telefónicas en las diversas tiendas de la comunidad sin embargo no se ha hecho nada para instalar la infraestructura necesaria para proveer tanto de teléfono como la señal para televisión abierta. Los servicios que funcionan son todos vía satelital incluyendo la televisión de paga, estos servicios se compran por parte de pequeñas brigadas que llegan cada cierto tiempo y se pagan en Tuxtepec.

Los avisos de reuniones, tequio o incluso problemas en la carretera son difundidos por medio de dos bocinas, una colocada a la entrada del pueblo y otra enfrente del palacio municipal, estas funcionan todo el día, dando regularmente las noticias algunos anuncios y chismes al parecer, todo esto en Chinanteco así que la mayor parte de las veces nos perdíamos la información, a menos que preguntáramos que había pasado, durante temporada de clases marca con canciones infantiles la hora de entrada de primaria y kinder y durante el fin de semana alternan las noticias con música cristiana y católica hasta el mediodía marcando la hora de inicio y final para los cultos de ambas religiones.

---

⁵⁴Inegi, 2010, *Censo de Población y Vivienda*.

El trapiche principal del pueblo ya no existe, aunque aún hay hombres jóvenes que recuerdan haber jugado alrededor de este, Jaime el encargado de los eventos juveniles de la iglesia católica y maestro de cuarto grado de primaria en la Escuela Primaria Bilingüe me comenta que él incluso ayudaba su abuelo a meter la caña al trapiche cuando era niño.

Después de que terminan las hostilidades del cambio religioso las celebraciones religiosas de la iglesia católica también se interrumpieron casi del todo, lo último que quedaba del anterior sistema, el sistema de mayordomías de la iglesia católica dejó de funcionar hace como siete años según el secretario de la comunidad, esta es otra razón por la cual también ha decaído la iglesia católica, los sacristanes ya son inexistentes también, el único medio por el que se recaudan fondos es los diezmos y la venta de tamales, la iglesia católica permanece cerrada casi toda la semana, a excepción del domingo y en una ocasión que fueron dos monjas a ayudar a la comunidad, en ese lapso de tiempo que fue una semana se abrió la iglesia todos los días todo el día, hubo reuniones para los jóvenes, una obra de teatro pláticas de diversas cosas relacionadas con sacramentos e incluso pequeñas sesiones de ensayo de una estudiantina.

En los católicos es más laxa la costumbre de la asistencia a ceremonias religiosas ya que al no haber un párroco fijo no hay una obligación de asistir a las misas. El culto funciona en torno a una persona que se le llama “encargado” de la iglesia, en mi estancia en la comunidad conocí al encargado, Beto Osorio quién es sobrino de Donato Regules “El Malo” y primo de un informante. Al entrevistarle me comentó que así como uno de sus tíos en el pasado había sido encargado de la iglesia él había sido nombrado el encargado de la iglesia católica, aunque nunca había querido quedarse en el pueblo para ocupar el puesto Beto Osorio estudió filosofía, carrera que dejó inconclusa para estudiar en Tuxtepec Teología. Tampoco terminó estos estudios pues “fue llamado” por los católicos de Tlacoatzintepec para recibir ocupar el cargo. Cumplir con esta obligación ha sido muy difícil pues la iglesia fue abandonada muchas veces y se encontraba muy deteriorada, particularmente el techo. A fin de repararlo solicitó apoyo al municipio y a la regencia, pero como se trataba de la iglesia católica se le negó el apoyo haciendo para él más pesada su “obligación”. Otro de los problemas que señaló durante la entrevista fue que la comunidad católica no podía crecer, pues gracias a la migración cada poco tiempo los

integrantes de la comunidad católica (en particular los jóvenes, pues eran los que más tiempo tenían para estas actividades, además de disposición) se iban a trabajar a las pizzerías en cuanto salían de la preparatoria.

Una de las razones del estancamiento del grupo católico es la migración ya que la comunidad cambiaba muy rápido de integrantes alterando con ello las dinámicas y las prácticas religiosas. Estas últimas requieren una participación constante de los afiliados para que se cumpla la evangelización, principalmente de los jóvenes, quienes suelen migrar temporalmente a la ciudad de México después de terminar sus estudios en el IEBO. Por esta razón no existen grupos de oración dirigidos a los jóvenes que creen una comunidad religiosa estable. Los asistentes asiduos a la iglesia católica son principalmente viejos y algunas personas de mediana edad. Sin embargo, cuando los migrantes regresan al pueblo al inicio de la semana santa, la iglesia católica se llena por completo de niños mujeres y hombres jóvenes.

En la principal iglesia Pentecostal la dinámica es distinta pues el templo permanece abierto casi todo el día y en las tardes se hacen pequeñas reuniones para cantar ya que tienen una estudiantina y organizan sesiones de oración para grupos de niños, jóvenes, mujeres y hombres. Por otra parte, los pastores suelen visitar a los integrantes de la comunidad con el objetivo de orar por los enfermos, y ofrecer ayuda de todo tipo y consejos.

Existen dos las iglesias que están construida cerca del centro de la comunidad, las otras iglesias están ubicadas en el interior de domicilios particulares que eventualmente se convirtieron en iglesias gracias a los aportes monetarios en forma de diezmo de los creyentes. La práctica de asistir al templo es generalizada y un tanto obligatoria en la comunidad de los pentecosteses. Suele suceder que cuando alguno de los fieles no asiste a las reuniones que se dan cada dos días -siendo siempre las más importantes las celebraciones del día sábado que duran casi todo el día y el domingo que es la celebración de acción de gracias- los miembros más cercanos a los pastores o incluso el pastor y su familia van a buscar y a exhortar al “hermano” a que vuelva a la congregación, acción que siempre se repetirá hasta lograr el objetivo deseado.⁵⁵ Según el Pastor Moisés y su esposa, la

---

⁵⁵ Entrevista con el pastor Moisés López y su mujer la señora Carmen, originarios de Puebla, quienes han sido durante nueve años los pastores de la primera iglesia pentecostés fundada en la cabecera de Tlacoatzintepec y la cual se localiza cerca del centro del pueblo. Dicha iglesia pertenece directamente a la comunidad de pentecosteses de Tuxtepec. El líder de este grupo fue el que envió a Moisés junto con su esposa a oficiar el culto y evangelizar en el municipio de Tlacoatzintepec.

convivencia en la iglesia es muy similar a la que practican los católicos. Se procura enseñar a los jóvenes a ser “valientes, prudentes y castos” además de que buscan que no haya gente que se mal encamine. No obstante, comentaron graciosamente que incluso entre su gente había “fariseos” pero que sobre todas las cosas les importaba que los jóvenes no abandonaran el culto.

Sin embargo, en el caso de las iglesias pentecosteses pertenecientes a los pastores de Tlacoatzintepec, la dinámica que se guarda es similar a la iglesia católica, pues las iglesias permanecen cerradas casi todo el día y solamente en algunas ocasiones se abren poco antes del anochecer para ofrecer reuniones previas a los rituales religiosos. Estas iglesias en particular fueron más cerradas en cuanto a ofrecer información de los ritos que se celebran y de sus integrantes.

Quinto viernes San Antonio Quetzalapa 2015

3.1 CONTROL Y COSTUMBRE:

La vida aún está marcada por ciclos de cultivo y por las costumbres rituales que entrañan los mismos; con celebraciones e intercambios sociales que fomentan la convivencia. En épocas anteriores era la dimensión religiosa la que dominaba todas estas prácticas, pero actualmente la religión ya no es un elemento tan importante a considerar pues después de los conflictos internos se ha apelado más al respeto a los demás; un respeto que raya en la frialdad pues a pesar de que todos conviven en un mismo espacio, las distintas formas de rendir culto han fomentado que procuren no estorbarse mutuamente para evitar roces. Sólo entre los jóvenes y los niños esta diferenciación interna no es un elemento trascendente a considerar.

En términos generales se puede decir que la población de Tlacoatzintepec es fuertemente creyente y prácticamente la convivencia social se focaliza en las actividades religiosas. Entre los católicos la continuidad se refleja en la celebración de las fiestas más emblemáticas, mientras que entre los pentecosteses lo que destaca es la fuerte asiduidad y continuidad de las prácticas. Las relaciones que se tejen durante las ceremonias religiosas son importantes tanto en el plano espiritual como social. Durante estos eventos se crean relaciones de todo tipo entre las personas (sociales, sentimentales, políticas y/o comerciales) que muchas veces redundan en oportunidades de empleo. Son los vínculos sociales los que sostienen las posibilidades de encontrar trabajo fuera de la comunidad y constituyen la plataforma de la migración.

Tanto entre los católicos como entre los pentecostales se suele hacer burla de quienes hablan mal de los otros y se promueve la sanción de quienes fomentan las “habladurías” que se divulgan en los servicios religiosos. Sin embargo, quienes han sido objeto de chismes suelen quedar es inmediatamente aislados pues los chismes viajan rápido y casi siempre es a través de las mismas prácticas religiosas y sociales que se disciplina a la población, castigándola con el vacío en la comunidad.

Una falta comúnmente sancionada es el exceso en el consumo de alcohol. El castigo consiste en divulgar por todo el pueblo la situación, al mismo tiempo que se hace al individuo blanco de burlas y bromas pesadas por

parte de los niños y los jóvenes mientras se expresa la desaprobación explícita de la gente de mediana edad. Con estas prácticas se “aíslan” a los borrachos, independientemente de la filiación religiosa que tenga el individuo en cuestión. Si la ingesta excesiva de alcohol continúa repitiéndose, la persona puede ser llevada al palacio municipal para que, mediante un oficio o a través de las bocinas que anuncian las noticias, se solicite una reunión con el implicado. Con ello se termina de hacer público el problema lo que termina por avergonzar al transgresor y a su familia. Durante el trabajo de campo conocí a dos personas, que fueron víctimas de este tipo de escarnio público lo cual ocasiono que uno terminara viviendo recluido en su casa y que el otro tuviera que dejar la preparatoria para irse a trabajar al Edo de México.

Dos años después de esos incidentes fue más sencillo que ambos salir de la comunidad ya que la vida en Tlacoatzintepec era incomoda y molesta porque nadie olvida ese tipo de escarnios públicos y las constantes mofas hacia la familia de los involucrados afectaba la vida de todos los implicados. Según distintas personas, después de que los implicados se fueron dejaron de beber en exceso.

Entre los niños y los adolescentes es frecuente que se haga caso omiso de las diferencias religiosas. Es común que digan de una manera muy uniforme que ellos “no tienen problemas en hablarle a gente de otras religiones”. No obstante, los adultos consideran importante preguntar sobre la religión de los demás e incluso recomiendan a sus hijos que no hablen a ciertos individuos que profesan otras creencias.

En el caso de la conformación de parejas resulta paradójico que los jóvenes usualmente se “conocen” en el pueblo pero es hasta que migran al Estado de México, en el momento en que están lejos de sus respectivas familias, es cuando deciden vivir juntos. En Tlacoatzintepec, las muestras de afecto físico no son comunes, ni bien vistas en la vida pública así que es un poco difícil saber cuándo hay alguna pareja pues a los ojos del pueblo se evitan. Fuera de la comunidad son comunes las expresiones de cariño vía Facebook o vía watts app aunque las muestras de afectuosas en público siguen siendo torpes o nulas. Es común que cuando una pareja se forma fuera del pueblo, regresen a su lugar de origen para celebrar una ceremonia o simplemente a dar a conocer su unión con la persona con la que ya viven, o incluso a presentar al primer hijo y formalizar la relación.

La migración inicia después de los 70, después de la plaga de café la comunidad se encuentra sin sustento para los habitantes razón por la cual inician los procesos de migración a la ciudad, ya que había una carretera que comunicaba tanto a la ciudad de Tuxtepec como a Oaxaca centro los primeros que se van son los hombres, la búsqueda de trabajo abarca primero como braseros, albañiles, comerciantes etc., las mujeres tenían un campo de trabajo como trabajadoras domésticas en la CDMX o el Edo de Méx a donde se iban desde que eran niñas para aprender.

Sin embargo, tanto pentecosteses como católicos comentan que alguna vez estuvo en la comunidad un italiano que les enseñó a hacer pizza, no se sabe con certeza quien puso la primera pizzería, pero se sabe que después del primer empresario los demás empezaron a llevar su nuevo oficio como pizzeros a Tuxtepec, Edo de Méx. CDMX, Puebla etc.

Gracias a las mismas redes sociales los negocios empezaron a crecer poco a poco, Charly's pizza es el primer negocio con franquicias (manejadas únicamente por los miembros de la misma familia) que tiene un éxito rotundo, creando un halito de fantasía y excesos para todos los miembros de la comunidad que retroalimentan las historias y la figura de "Charly" y el éxito de su negocio.

Generalmente el regreso de los migrantes a la comunidad se da por temporadas largas bajo una forma de una migración por relevos entre los hermanos. Este tipo migración consiste en que durante las diferentes etapas del curso de vida, diferentes miembros de la familia pueden tomar la decisión de emigrar. Cuando los hijos son pequeños el migrante es generalmente el padre quien sale a trabajar fuera de manera temporal. Sin embargo, una vez que los hijos crecen existe la posibilidad de que ellos tomen el lugar de su padre como migrantes, casi siempre comenzando por el más grande y pasando la responsabilidad al que se sigue una vez que este decide casarse y formar su propia familia. La migración por relevos, además de contribuir al ingreso del hogar a través de las remesas, es un factor que disminuye el efecto de la fragmentación familiar. Esta forma migratoria implica que la salida de los miembros es una decisión que involucra a todo el grupo familiar y no sólo al individuo que sale a trabajar fuera. Este tipo de migración crea redes de información entre los migrantes y no migrantes,

coadyuvando con ello al incremento del capital social de las familias y de la comunidad.⁵⁶ En Tlacoatzintepec, cuando las parejas ya tienen niños pequeños es común que las estancias en el pueblo se alarguen indefinidamente por la crianza y el aprendizaje del idioma chinanteco. Las parejas que se forman con un nativo y gente externa a la comunidad generalmente no regresan temporadas largas a residir en el pueblo, sino que sólo llegan de visita ocasional a saludar a sus parientes o a las fiestas.

Algunos identifican el regreso de los migrantes como un proceso de “acarreados” pues tanto entre católicos como pentecosteses, los empleadores que suelen ser dueños de pizzerías en el Estado de México, se encargan de decirles a sus trabajadores por quién deben de votar para la presidencia municipal con la amenaza de ser despedidos si no lo hacen.

Los migrantes también regresan a Tlacoatzintepec para ejercer y cumplir con el sistema de “cargos” designados por el pueblo mismo. Como describimos anteriormente, en el caso de que no se acate esta norma el municipio les cobra a ellos o a su familia \$50 pesos por las juntas a las que no se asista. Sólo con este cobro se logró que los pentecosteses asistieran a las fatigas y se encargaran de sus “responsabilidades” ciudadanas. En cuanto a las mujeres la migración también es parte de su vida diaria⁵⁷, aunque ellas no están obligadas como los hombres a volver por sus obligaciones de ciudadanas muchas de ellas vuelven por los nexos que tienen dentro de la comunidad, familia, hijos, parientes etc. son los lazos que hacen que la trabajadoras a la par que redefinen su situación⁵⁸ como mujeres hijas, madres, hermanas etc. y al mismo tiempo sean mujeres modernas que buscan independencia económica del marido para emprender pequeños negocios o incluso el simple hecho de conocer otros sitios, cosas que no muchas mujeres han hecho hasta esta generación

La mayor parte de los jóvenes migran entre los 15 y los 18 años de edad razón por la cual no es común que lleguen a ocupar algún cargo dentro de la comunidad, y eso es menos posible aun cuando la familia es pobre y

---

⁵⁷ Ver: Arizpe, Lourdes (1980), *La migración por relevos y la reproducción social del campesino*, El Colegio de México, México y Arias, Patricia (2013), *Migración, economía campesina y ciclo de desarrollo doméstico. Discusiones y estudios recientes*. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 28, núm. 1, enero-abril, 2013, pp. 93-121, El Colegio de México, Distrito Federal, México pág. 95-96

⁵⁸ Ver: Arizpe, Lourdes (1980), *La migración por relevos y la reproducción social del campesino*, El Colegio de México, México y Arias, Patricia (2013), *Migración, economía campesina y ciclo de desarrollo doméstico. Discusiones y estudios recientes*. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 28, núm. 1, enero-abril, 2013, pp. 93-121, El Colegio de México, Distrito Federal, México pág. 95

necesita urgentemente la remesa de un trabajador más de las pizzerías, a este tipo de jóvenes que se van desde pequeños no se les toma en cuenta para las decisiones del pueblo, a menos que en algún momento vuelva a cumplir con sus obligaciones de cargos, por el lado contrario usualmente son los jóvenes de familias “acomodadas” o los destinados a cuidar de los padres durante su vejez, o los hijos más pequeños de la familia los que se pueden quedar a cumplir con los cargos dentro de la comunidad.

La noción de comunidad y de familia, se encuentra presente en el dialogo y en la conciencia colectiva, por momentos se olvida a causa de la política pues también es parte de la “tradicición” que algunos jóvenes critiquen a los adultos ya que no cambian de partidos políticos porque es “costumbre” ser militante de algún partido específico -principalmente el PRI- y, por lo general, esta militancia suele abarcar a toda la familia. La noción de “progreso” que suele tener la comunidad ante la visión de la pujante comunidad de Usila que cuenta desde hace más de diez años con líneas telefónicas e internet además de que son también una cabecera municipal, y una población más grande y organizada.

ALCOHOL:

En las tiendas de la comunidad se venden cuartos de aguardiente por \$12.00, six de cervezas de las más comunes Corona, Sol y Barrilito, incluso en la entrada del pueblo hay una cervecería y existen algunos establecimientos que venden cerveza incluyendo un billar y una pequeña quesadilleria. La ley de no consumir alcohol sigue vigente, aunque cada día se cumple menos a los jóvenes y adolescentes les importa poco o nada que exista la ley y hacen caso omiso de ella.

Después de que una plaga arrasara con los cultivos de café y que el INMECAFE cerrara en (1989), la población empezó a migrar para buscar trabajo y sustento para la población – principalmente mujeres, niños y ancianos- que siguieron residiendo en Tlacoatzintepec. Por ello, los adolescentes que nosotros conocimos durante el trabajo de campo, son la segunda o tercera generación que en su mayoría nació fuera del pueblo pero que regresaron para para crecer y estudiar en la comunidad. Después de terminar su educación preparatoria en el

IEBO estos mismos jóvenes muy probablemente migraran para emplearse en las pizzerías de sus vecinos en el Edo de México e inclusive es posible que puedan tener su negocio propio.

Ellos ya conocen la vida urbana pues salen cada periodo vacacional a ayudar a sus hermanos mayores, tíos, amigos o quien les quiera dar empleo en los negocios de pizzas establecidos por todo el estado de México y algunas partes del D.F. Estos jóvenes terminaron de crecer en un contexto muy diferente al de sus padres, aunque algunos regresarán a cuidar a los viejos de la familia y a educar a sus hijos para que la comunidad no quede en el abandono.

Niña chinanteca 10 mayo 2015

3.3 EDUCACION Y SISTEMA EDUCATIVO:

Al acercarnos con los adolescentes que estaban estudiando en el sistema de educación preparatoria de la región (IEBO), el tema del consumo de alcohol era habitual en las conversaciones que mantenían tanto los estudiantes como profesores, pues era uno de los chismes que todos sabían y necesitaban contarle a los demás, aunque al preguntar el tema sin preámbulos se negaba la práctica por completo.

Los maestros se quejan con pesar de que el alcohol hubiera regresado a la comunidad y de que los jóvenes lo consumieran. Según su punto de vista, los jóvenes lo consumían para presumir porque bebían en grupos, en la

noche, y a lado de los ríos escondiéndose de la gente. Los maestros se quejaban también de la indolencia de los padres no les importa que sus hijos tengan malas prácticas alegando usualmente que no pueden detener a los jóvenes o que no les hacen caso.

La figura de los padres en Tlacoatzintepec no es represora como se asume en el modelo urbano. Sin embargo, alguno de ellos reprime a sus hijos cuando manifiestan conductas es inapropiadas. Son pocas las familias que toman estas medidas y se observa que mientras menos español habla los padres son menos represivos. Las agresiones a los infantes son casi inexistentes, pero también las relaciones padres-hijos son poco visibles en el pueblo.

Actualmente existen en Tlacoatzintepec problemas de drogadicción, embarazos adolescentes, la d adicción al alcohol y la deserción escolar entre los jóvenes y adolescentes. En su mayoría, a diferencia de sus padres, aspiran a divertirse y beber, salir a trabajar a una pizzería para posteriormente poner su propio negocio, lo que incluye un imaginario de lujos, camionetas, mujeres fiestas y alcohol de una manera muy similar a la que se ve en las novelas de “narcos”. Por su parte las mujeres, aunque ya no tienen tan fuertemente arraigado el ideal de ser únicamente madre de familia no tienen aspiraciones muy claras.

Aunque en la comunidad no se habla específicamente del narcotráfico la idea de conjunto evoca esta imagen en la vida de los integrantes y dueños del comercio de “Charly’s pizza”. Se supone que esta empresa está hecha por familiares, primos y hermanos ellos tienen solamente una franquicia de Charly’s pizza, mientras que el que tiene más franquicias es el que le puso nombre a la cadena “Charly”.

A veces este personaje parece un mito pues no solo es una persona muy importante y “pudiente” por todos sus comercios, sino que dicen que tiene diferentes casas y en la que vive más tiempo es en su residencia de Tuxtepec. Nadie del pueblo, sabe dónde está esa casa y sólo sus familiares más cercanos lo conocen, aunque tiene mucha familia en Tlacoatzintepec.

Varias personas nos dijeron que son sobrinos, primos o tíos del dueño de “Charly’s pizza, pero ninguno quiso decir cuál era su nombre o su verdadero interés en el pueblo pues no vive en la comunidad. Se dice que es

primo del actual presidente municipal e incluso que financió su campaña política a través de la coalición PRI-PRD.

El prestigio es importante, y los habitantes de Tlacoatzintepec lo identifican con una visión “empresarial” en referencia a los diferentes dueños de negocios pizzeros. Las familias que se involucran en dichas empresas adquieren un cierto estatus ya que los ingresos generados ayudan a pagar el sustento de los parientes que se quedan en el pueblo y financian la mejora de las viviendas de acuerdo con el monto de remesas que envían los migrantes. Es por el relativo “éxito” que tiene el negocio de las pizzas que los jóvenes buscan emular un estilo de vida inspirado en la empresa. Ya no aspiran a ser campesinos, ni jornaleros, ni empleados, sino dueños de una pizzería en la ciudad de México.

Vista desde el palacio municipal abril 2015

3.4 Grupos de edad, religión y consumo de alcohol.

Definir los grupos de edad en términos de las clasificaciones locales no es muy complicado, pues existen solamente cuatro niveles: niñez, adolescencia, madurez y vejez, las responsabilidades de cada etapa aun son claramente diferenciadas por el género, diversificando con ello el orden de las responsabilidades y las funciones de cada grupo de edad en la comunidad. Por ejemplo, es común que los jóvenes -sean mujeres u hombres- entre los 11 y los 19, migren a buscar trabajo al Edo Méx. Su desempeño en las pizzerías es distinto de un género a otro dentro de las pizzerías. Las mujeres tienen espacio como telefonistas, meseras, preparando las pizzas, pero no abarcan el reparto de las mismas. Los hombres usualmente son los repartidores, dueños o encargados. Otro empleo al que acceden las mujeres es el de empleadas de limpieza en las casas de las familias ricas. Para las jóvenes esta opción ya no es la deseada y las personas de las que tuve noticia que se dedicaban a eso tienen más de 30 años actualmente. Sólo conocí el caso de una joven hija de una empleada de limpieza que se dedicó a este servicio por haber reprobado varias materias de la preparatoria. Ambas están marginadas en Tlacoatzintepec: la primera por ser divorciada y la segunda por beber públicamente en exceso y ser madre soltera con un hijo de padre desconocido.

TRADICION:

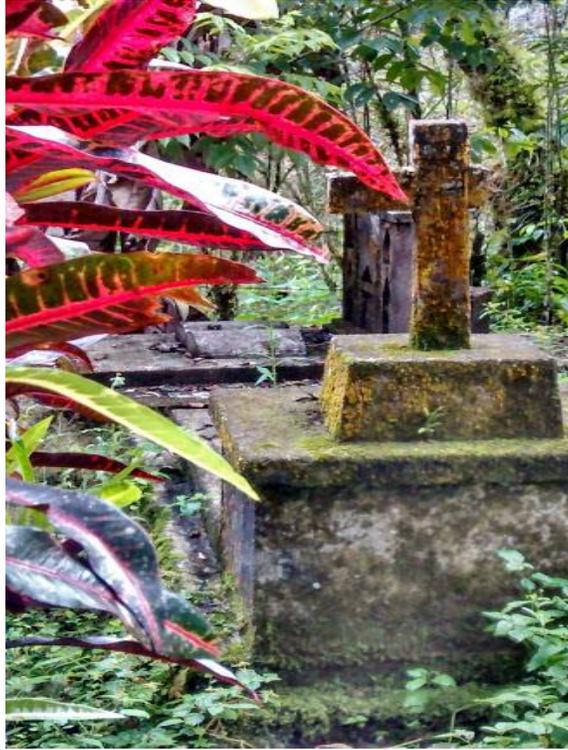
La ingesta de alcohol preserva en la actualidad su función de “cura” o desagravante. El más común de los casos en el engaño amoroso. Después de que alguien se entera de que ha sido engañado es casi una obligación beber para que no “le haga mal” acompañado de música bien fuerte; distintivo moderno de las parrandas en el pueblo. Otra situación importante es cuando se hace un coraje muy fuerte. Esta práctica es la más extendida entre los habitantes pues desde los jóvenes hasta las personas maduras lo practican y tienen conocimiento de ello, incluso es común que los pentecosteses acudan a la bebida para que no les “haga mal”, aunque después digan que es malo tomar y vaya en contra de su religión.

Gracias a la existencia de las costumbres encontramos muy fresca la idea de la “tradición”, que integra principalmente, una serie de memorias transmitidas oralmente que dan cuenta de cómo han cambiado las formas de convivencia a través de relatos contrastantes entre lo que se hacía “antes” y lo que se practica “ahora”.

En la noción de matrimonio, en el pasado las mujeres convivían cerca de los hombres hasta que se casaban, situación que iba directamente relacionada con los arreglos hechos por las familias. Previamente al acuerdo familiar era imposible que hubiera algún tipo de convivencia. En el caso, por ejemplo, de que un hombre quisiera casarse con una mujer o una familia se negara al matrimonio, se arreglaba la situación dejando a la pareja a solas. De esta manera el padre no podía más que dar su consentimiento, pues de lo contrario la mujer en cuestión perdía su honor y podría no casarse nunca ya que “había estado sola con un hombre”.

Un factor fuerte para notar el cambio en las generaciones entre la comunidad es la diferencia del trato y la convivencia entre hombres y mujeres. En cuanto a los jóvenes, este aspecto es uno de los que más “preocupan” a las autoridades (padres, maestros, dirigentes políticos y religiosos) pues parte de la idea de modernidad alteró por completo las relaciones entre los sexos promoviendo la promiscuidad y desordenando la manera en la que la comunidad regulaba los espacios y códigos de encuentro.

1ª GENERACION.

Panteón municipal nov. 2014

La vida de la primera generación, los abuelos de los jóvenes que conocí eran aparentemente muy estable: los niños crecían con sus padres, asumían la madurez sin opción de rebelarse y después del cumplimiento con los cargos comunitarios, se casaban. Entonces era común que el matrimonio se decidiera sin tomar formalmente en cuenta la opinión de la novia, era un trato que hacía el novio con el suegro. Para sellar el compromiso entre las familias de la nueva pareja se pagaba una dote en productos de alimentación y animales. A veces, el padre del novio les daba un pedazo de terreno fincar su casa. La residencia del nuevo matrimonio era virilocal, pues la novia se trasladaba a casa de sus suegros para terminar de aprender a ser “mujer” antes de empezar a tener reales responsabilidades con el marido y los hijos.

En el embarazo las mujeres eran atendidas por parteras o parteros y sólo en casos graves se solicitaba un médico. Después del parto las mujeres seguían con sus labores mientras los hombres se dedicaban a la tierra al café, al maíz y a la caña que solían vender o intercambiar a los “coyotes” únicas personas que llegaban a la

comunidad antes de que existiera la carretera, o en su defecto, iban a vender sus cosechas a la vecina ciudad de Ojitlán. En la siguiente generación es cuando empieza la migración.

2ª GENERACION.

Esta segunda generación es la que vive plenamente la transformación de Tlacoatzintepec y son participantes activos del cambio religioso. Los pentecosteses son los agentes más activos de esta generación mientras los católicos son un tanto recelosos de hablar de su fe y son muy desconfiados con respecto a los pentecosteses. Al hablar con ellos se repite insistentemente sobre las situaciones de injusticia que vivieron o aún viven, por ser minoría, El matrimonio durante esta generación sigue siendo una obligación acatada por los hijos, en otros aspectos la mujer no podía tratar con los hombres en un espacio cerrado, pues si eso ocurría los padres de la mujer ya no la podían aceptar en su casa y la mujer solo podía volver a la casa donde había estado a solas con un hombre, sin embargo los aspectos de la modernización iban aumentando pues dentro de esta generación ya hay algunas mujeres que adquieren una profesión de enfermeras dentro de la clínica de la comunidad.

Los jóvenes de esta generación ya no viven una época violenta, donde los católicos ejerce el poder de obligar únicamente a los suyos a cumplir con las reglas comunitarias y excluyendo a todos los pentecosteses recién conversos de esta obligación de la comunidad.

A ellos les toca la época de las negociaciones, pues al final se llega a un punto medio pues los pentecosteses ya no tienen a nadie que merezca ser parte del cabildo mientras que los católicos no se dan abasto con las necesidades de la comunidad, y se negocia que, como la comunidad es lo único que comparten ambos bandos están obligados a cumplir las funciones que como pobladores tienen, claro si su deseo es ser hombres de la comunidad poniendo la regla de la multa en caso de que alguno de los pobladores no quieran ejercer su cargo.

No es muy común que los hombres se resistan a sus cargos, sobretodo porque para la comunidad es muy importante que cumplan ese proceso, incluso los empleadores pertenecientes a la comunidad permiten a los empleados ausentarse de sus labores para cumplir su “obligación”.

Los jóvenes inician con su vida política un poco de tiempo antes de cumplir los dieciocho, después de que salen de la preparatoria es cuando se les toma en cuenta para asumir funciones en el municipio y en la clínica de salud. Estos cargos son decididos por un consejo que está conformado por los integrantes del municipio, los ancianos que aún tienen algún tipo de peso social y los hombres mayores. Según entiendo, la designación de los cargos se hace a través de una especie de “rifa” que se organiza después de las elecciones, cuando el candidato electo está cerca de tomar posesión de su puesto.

El tener un cargo implica estar obligado a residir en la comunidad pues hay juntas, eventos y actividades sociales, como cuidar de los edificios, labores de limpieza, encargos etc., Para los jóvenes el tener un cargo no es una cuestión de honor y prestigio sino de obligación y responsabilidad con la comunidad. Lo cumplen solamente para que sus respectivas familias no se vean obligadas a pagar las inasistencias a las reuniones e incumplimiento de labores asignada. Entre los que actualmente son adultos, alrededor de los 40 años y más, para ser hombre hay que cumplir los compromisos con la comunidad.

Se supone que ésta es una de las obligaciones que también deben cumplir los pentecosteses y que se les criticó mucho cuando dejaron de cumplir a raíz de su separación con la iglesia católica. Las multas se instituyeron hace más o menos cinco años. En este tiempo se responsabilizó a varias familias por no prestar este servicio a la comunidad, cosa que empezaron a cumplir solo después de que se impusieron las multas.

Actualmente incluso cuando coinciden los servicios religiosos de los pentecosteses con las juntas se les excusa de no ir a la iglesia, o en todo caso se pactan las reuniones en días en que no hay servicio. Los católicos cumplen usualmente con los servicios por lo que no hay conflicto. Los individuos que migran a otros estados o incluso a EUA, no se toman en cuenta. Una manera de huir de la responsabilidad comunitaria es irse con el compromiso de que no volverán pronto. En cualquier caso, cuando regresan los migrantes son increpados y responsabilizados de inmediato para cumplir con los servicios.

La responsabilidad de cumplir con los cargos comunitarios es solamente de los hombres. Las mujeres asumen otro tipo de funciones como cocinar para el albergue de los jóvenes de la preparatoria (IEBO), también del DIF

o algunas otras obligaciones que se consideran menores. El secretario comentó que, en caso de que hubiera una mujer en un cargo del municipio, como podría ser la “tesorera municipal”, el marido es quien cumple la obligación mientras que la mujer solamente ostenta el cargo, en el caso de que la mujer no tenga marido no puede ocupar el cargo porque para iniciar no puede ser candidata porque debe de trabajar. Al preguntar sobre las razones de esa práctica en un espacio de supuesta tolerancia y equidad de género, la respuesta del secretario fue que es parte de “la costumbre” pues ha sucedido por mucho tiempo.

3.3 Jóvenes migrantes. Entre el trabajo, la política y el consumo de alcohol.

Entrada al pueblo Enero 2014

Finalmente, cabría explorar las experiencias de vida en la ciudad y los modelos de comportamiento urbano que adquieren los jóvenes migrantes.

Una de las visiones que se tiene del trabajo en la ciudad proviene de los empleos generados por “Charly’s pizza” que es el comercio más famoso y extendido de todas las ocupaciones que hay en Tlacoatzintepec. Se tiene noticia de las cadenas ubicadas en diferentes zonas del Estado de México, la ciudad de México y Tuxtepec.

Al parecer es un sistema económico circular el que usa la comunidad para sobrevivir, pues los empleos son creados por empleadores que tienen de origen en Tlacoazintepec, y los empleados pertenecen al mismo pueblo. Los ingresos de ambos sectores (dueños y empleados) regresan en forma de divisas a las familias que residen en la comunidad. Algunas familias invierten en algún comercio o tienda de abarrotes mientras otras usan el dinero sólo para su gasto en el mismo pueblo.

Los pentecosteses dicen que solo emplean personas de su iglesia o conocidos cercanos, pero a veces también contratan católicos que llevan alguna recomendación por parte de familiares o conocidos. DE la misma manera funcionan las pizzerías católicas. Este tipo de organización responde a que las familias suelen ser muy grandes (no menos de 5 integrantes) y cuando un joven tiene la oportunidad de abrir su propio negocio (meta generalizada de mis informantes) emplean a sus hermanos como mano de obra otorgándoles también un sueldo para que a su vez los demás hermanos tengan la oportunidad de abrir sus propias pizzerías (no sucursales). Todo esto en vista de mejorar los ingresos de la familia extensa y que sus casas se construyan con ladrillo y concreto

Mientras tanto, en la ciudad, la vida es muy diferente a la que se lleva en el pueblo. En la ciudad es un poco como disolverse entre su propia gente pues cuando alguien llega a vivir ahí, son los mismos amigos o familiares quienes les ayudan a encontrar un sitio para vivir y un trabajo. En la urbe se disuelven las diferencias y costumbres religiosas. Hasta pareciera que se vuelven ateos pues empiezan a beber a fumar y a salir con gente a la que se acostumbra en Tlacoatzintepec. A la distancia de su pueblo se vuelven muy abiertos para conversar e incluso llegan a contar sobre su vida sexual con la misma gente que conocen del pueblo. Casi todos tienen la aspiración de montar un negocio y cuentan con la seguridad de poder trabajar en una pizzería toda la vida o, si regresan a Tlacoatzintepec, poner alguna tienda. Prácticamente ninguno de los migrantes aspira a seguir con sus estudios o de retomarlos.

El campo o los terrenos heredados por los padres son comúnmente relegados por los hijos que viven de sus negocios. Respetan las tierras, pero no las trabajan ni se limpian de las malas hierbas. Lo único que se hace es cercarlas quedando a la espera de un comprador o de que en algún momento decidan cultivarlas. Son

principalmente los hijos varones los que heredan tierras, pues las mujeres tendrán acceso a la tierra de sus respectivos maridos.

A pesar de que todos los hijos vuelven por temporadas el último hijo que queda en casa está obligado por la costumbre a residir en el pueblo para estar al pendiente de los padres. En el caso de que todos los hijos salgan a trabajar fuera, el último en irse deberá regresar a cuidar a sus padres en cuanto estos envejecen y ayudar a cultivar las tierras necesarias para mantener las necesidades de los mismos mientras vivan.

Al morir los padres ese hijo será quien tenga una herencia más generosa pues desde el principio el padre es quien divide el terreno del que es dueño entre todos sus hijos varones, reservando para la vejez una parcela que cultivará para mantenerse. Esta parcela pasa directamente al hijo que se quedó a cuidarlos en el pueblo. Por el momento no se tienen noticias de litigios legales de herencia entre los hermanos pues la división de la tierra es equitativa entre todos los hijos.

Entre hermanos el respeto a la familia y a las tierras también es fuerte. En el caso de la compraventa de parcelas, los tratos se hacen entre parientes. Durante la estancia en campo no escuché de ningún caso en que la tierra se vendiera a algún foráneo. Esto tiene que ver con la idea de pertenencia familiar pues dicen que nadie compraría o vendería una tierra que no perteneciera a la misma familia. Las relaciones entre hermanos son más cercanas que entre padres e hijos, pues entre los hermanos existe una práctica recíproca de ayuda mutua. Son muy pocos los que, influenciados por costumbres externas, dejan de cumplir con sus hermanos. Es frecuente ver que incluso cuando se necesita mano de obra en una pizzería, los mismos miembros de la familia ayudan con la mano de obra sin requerir ningún tipo de pago.

5. Conclusiones

Al iniciar la investigación que dio lugar a la presente tesis me propuse buscar una correlación entre adolescencia, rebeldía y consumo de alcohol, sin embargo, a pesar de que existe una relación cercana entre estos tres factores, en el caso particular de esta comunidad investigada pronto me di cuenta de que la problemática de fondo es mucho más amplia.

Entre las conclusiones quiero destacar que el consumo de alcohol, si bien podría ser catalogado como un problema de salud, no es un problema que se pueda encapsular en sí mismo como si fuera solamente de quienes “tienen problemas con su manera de beber”. Al documentar los hechos para esta investigación pude notar que el consumo de alcohol tiene múltiples facetas; Contexto sociocultural, político, religioso y económico realmente es importante.

El alcohol principalmente funciona como un cohesionador cultural, tiene un valor simbólico primario en este pueblo, con “primario” me refiero a que tiene valor trascendente en diversos ámbitos sin tener que cambiar de forma y tiene valor mutable en el consciente colectivo, además de condiciones propias para algunos tipos de celebraciones y/o rituales, aunado a esto es una figura que se va actualizando continuamente.

Todo esto lo puedo constatar en la historia y la vida actual de la comunidad, la idea de que el alcoholismo es parte de su “tradicición” se refleja en las relaciones sociales, en los tratos comerciales, curaciones de diversos males que van de lo físico a lo mental, otorga estatus, sirve como método de rebeldía a los jóvenes y a algunos otros individuos, es antagonista y protagonista de muchas historias del pasado sin contar que es un imperdible en la fiesta del patrono del pueblo, celebración donde todos participan.

Entre todas estas consideraciones sin embargo encontré que hay varios problemas que podrían merecer aún más atención por parte de los habitantes, los cuales enlisto a continuación:

a) Conflicto Religioso.

El problema principal que encontré fue el religioso, si bien ya no es un conflicto abierto que ocasioné enfrentamientos violentos entre los pobladores, la entrada de estos grupos Proselitistas ha ayudado a que antiguos problemas encuentren nuevas maneras de presentarse.

b) Conflicto Político.

Después del conflicto religioso se hizo necesaria una manera nueva de regir y controlar a una comunidad segmentada, el conflicto político está inmerso en el conflicto religioso y podría decirse que es una continuación del mismo pues los dos bandos eligieron sus propios partidos, el PRI para los católicos, el PAN para los protestantes, actualmente se toma un poco más en cuenta los demás partidos sin que tengan mucho peso en las elecciones pues lo que realmente importa es la religión del candidato.

Siendo cabecera municipal la comunidad no se admiten candidatos que no vivan y tengan familia en el pueblo, para la selección y el registro de los candidatos y el proceso de elecciones también se toman en cuenta a las mujeres, pero en este caso específico el esposo es quien toma el puesto.

Otra situación que se desarrolla ampliamente y a la vista de todos es el acarreo de votantes, cada vez que es temporada de elecciones los empleadores de pizzerías de la comunidad llevan a sus trabajadores de vuelta con instrucciones específicas de por quién debe votar para conservar el empleo y la filiación religiosa.

Esto también se traduce en apoyo monetario y humano para candidatos y campañas políticas, además de votantes en números fácilmente trasladables.

El objetivo primordial es apoyar al candidato que beneficie más a la congregación para que con esto durante el periodo de regencia sean mejores los apoyos recibidos por la congregación a la que pertenezca el ganador.

c) Migración

El tema de la migración es complejo pues es evidente que es una práctica necesaria para la comunidad la recepción de las remesas que envían los migrantes para obtener una vida mejor, distinta que de preferencia

no dependa únicamente de lo trabajado en el campo, Los ideales que la gente prefiere son los ideales de la vida en la ciudad junto con los consumos e ideologías.

La construcción de una casa y tener un negocio dentro del pueblo y varios más en la ciudad son los deseos de la mayoría, los que “disfrutaran” todo esto son los que se quedan, los ancianos, los niños y algunas mujeres pues la migración femenina es una realidad.

Sin embargo, esto afecta el continuum y las relaciones tanto religiosas como políticas y sociales, pues al ser la migración de relevos la más practicada existen periodos de años completos de desconexión de los individuos a sus situaciones familiares, políticas e incluso religiosas etc.

6. HIPOTESIS

La hipótesis de este trabajo es que la comunidad en su conjunto no puede dejar de lado el alcohol, pues está demasiado inmerso en el inconsciente colectivo, es parte de ellos tanto como sus costumbres lo son.

Menéndez nos dice que el alcoholismo es una construcción social a partir de relaciones económicas, políticas e ideológicas, gracias a esto es posible ver la articulación de relaciones en un contexto determinado, en el caso de la comunidad es completamente cierto, pues en toda la reconstrucción de la historia es visible la trama a través de los relatos y de las críticas a las costumbres, el alcohol era el organizador sociocultural.

El alcohol es parte fundamental de la relación regla/transgresión pues funcionaba como vía de comunicación de los conflictos y las situaciones reales de la comunidad, sin embargo, al perderse esta forma de transgresión entran al combate todas las demás expresiones de descontento.

“Lo focal no es el alcoholismo, sino las reglas culturales, los patrones de comportamiento, la dimensión emic del funcionamiento ideológico de un grupo determinado”.

Eduardo Menéndez, Prácticas e ideologías

“científicas” y “populares” respecto del “alcoholismo”

En México, Ed. La casa chata, México. Pág. 27

Después hace dos distinciones respecto a las formas de consumo, hay una diferenciación muy marcada entre el alcoholismo individual y el comunitario.

El Alcoholismo individual es potencialmente problemático, patológico dependiente y psicotrópico pues da a entender la dificultad del control social sobre el individuo además de la inclusión a su contexto.

Mientras que el alcoholismo comunitario es visto como una práctica integradora por ser una obligación social y cultural.

En mi opinión la comunidad perdió parte de sí tras, la idea de orden, limpieza y salud que trajeron los pentecostales, todo eso parte de la visión de una cultura que no comprende las formas de integración de la comunidad a la que llevo.

Después rápidamente se concentró el “orden” en una forma de etnocidio focalizado, pues a pesar de que no deseara exterminar a la cultura a la que llevo, sus ideales no solo fracturaron y enfrentaron a la comunidad en el momento histórico en el que sucedió la ruptura, sino que crearon un conflicto permanente imposible de resolver que ocasiona que el pueblo se divida en facciones que intentan combatirse todo el tiempo.

El futuro es incierto porque la comunidad seguirá pugnando por que tanto predomina una religión sobre la otra, pero el problema principal fue la inserción de un ideal que no pertenecía contextualmente al sitio que llevo.

Sin embargo es notorio que la comunidad ha intentado reestablecer las prácticas tradicionales, convirtiendo entonces la noción de “tradicición” en un estandarte donde todo puede funcionar una vez más, definitivamente puedo afirmar que la construcción de una comunidad reside entonces en la pertenencia y el mantenimiento de las tradiciones que los diferencia de los “otros”.

BIBLIOGRAFIA:

- Arias, Patricia, 2013, "Migración, economía campesina y ciclo de desarrollo doméstico. Discusiones y estudios recientes" en *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 28, núm. 1, enero-abril, 2013, pp. 93-121, El Colegio de México, Distrito Federal, México.
- Arizpe, Lourdes, 1980, *La migración por relevos y la reproducción social del campesino*, El Colegio de México, México
- Bevan, Bernard, *Los Chinantecos y su hábitat*, 1987 Instituto Nacional Indigenista colección numero 75 Serie de Antropología Social México D.f.
- Cruz Pacheco, Juana Aracely, "del imperio a la congregación Resquebrajamiento de un poder Caciquil en una comunidad Chinanteca" Tesis de licenciatura presentada en el departamento de antropología de la UAM-I, México D.F.
- De Teresa Ochoa, Ana Paula, 2011, *Quia- na La selva chinanteca y pobladores*, Juan Pablos-UAM, México
- Escalante Lara, José Manuel, 1998, "San Pedro Tlatepuzco, el pueblo que se inundó" Tesis de licenciatura presentada en el departamento de antropología de la UAM-I, México D.F.
- Escalante Lara, José Manuel, 2011, "Asambleas ayuntamientos, tigres y predicadores, Poder y Organización comunitaria en la Región Chinanteca de Oaxaca". Tesis de doctorado presentada en el posgrado en Ciencias Antropológicas del departamento de antropología de la UAM-I, mayo de 2011, México D.F.
- Jean Pierre Bastián: *La historia del Protestantismo en México*, editorial, México. "Introducción al Protestantismo y Sociedad en México" en
- Menéndez, Eduardo L. (Ed), año de publicación, *Prácticas e ideologías "científicas" y "populares" respecto del "alcoholismo" en México*, Ed. La casa chata, México.
- Viqueira Albán, Juan Pedro, 2002, *Encrucijadas Chiapanecas*, Edit. Tusquets México 2002
- Weitlaner, Roberto, 1954, *Mayoltianguüs y Tlacoatzintepec* en la serie: Papeles de la Chinantla I, INAH México.