

083363

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Las transformaciones en los niveles de conciencia social de los Amuzgos de Oaxaca (a partir del movimiento reivindicativo económico-político de 1975).

Tesis que para acreditar las asignaturas "Investigación de Campo" y Seminario de Investigación", y obtener el título de Licenciado en Antropología Social Presenta:

ALINA IRASEMA TORRERO BARRERA

COMITE DE INVESTIGACION

Lectores: Francisco Javier Guerrero
Roberto Varela

México, D.F.
1983

Director: Gilberto López y Rivas

68-11-89

A San Pedro Amuzgos,
"El pueblo de las blancas sonrisas".
H. Romero.

AGRADECIMIENTOS

La realización de este trabajo de tesis requirió de la ayuda de diferentes personas. Lamentablemente, son muchas para nombrarlas individualmente, aunque creo que lo hice en su debido tiempo. -- Sin embargo, existen algunas personas a las que no puedo omitir - bajo ninguna circunstancia.

A Rufino Nicolás Vázquez Tapia, líder amuzgo, quien con su colaboración y amistad me permitió ubicar al pueblo en su proceso de -- concientización y me sirvió de aliento para creer en las transformaciones de los hombres oprimidos en hombres verdaderamente li--- bres...

A José Domingo Baustch Bautista, arquitecto, por la elaboración de los cuadros, mapas y genealogías. Por su confianza en mí, por su estímulo, por su silencio ...

A Sonia de Treviño, sicóloga clínica, que analizó los dibujos de - los niños...

A Francisco Javier Guerrero, un gran amigo, por su dirección durante todo el desarrollo de la investigación y de la elaboración de la tesis. Porque su ayuda repercutió en que pudiera ampliar - mis conocimientos sobre el tema y madurar en la interpretación de los mismos. Además estoy consciente de que sin su apoyo no hubie - ra podido escribir este trabajo...

A Belén B. de Torrero y Hermenegildo Torrero, mis padres, quienes con su apoyo en todos los aspectos y con el ejemplo de su trayectoria como profesionales siempre me alentaron...

A ustedes, a todos, muchísimas gracias.

I N D I C E

INTRODUCCION

I Parte

Capítulo 1. Aspectos Generales de San Pedro Amuzgos.

Capítulo 2. Contexto Socio-económico.

2.1 Uso de la tierra

2.2 Tenencia de la tierra

2.3 Propiedad y control de otros medios de producción

2.4 Producción agrícola y ganadera.

II Parte

Capítulo 1 Lucha del pueblo Amuzgos.

1.1 Panorama del movimiento a nivel estatal. Edo. de Oaxaca

1.2 Apuntes sobre la historia local (1900-1955)

1.3 Condiciones para la lucha política (1957-1974)

1.4 Movimiento de Recuperación de Tierras (1975-1980)

1.5 Epoca de Reflujo (1981 en adelante)

Capítulo 2 Proceso de Concientización de los Amuzgos

2.1 Elementos que ayudaron al avance de los niveles de conciencia social

2.2 Los móviles y elementos coyunturales que favorecieron la lucha

2.3 Repercusión de la lucha en los diferentes grupos de lucha.

CONSIDERACIONES FINALES. Perspectivas

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

La problemática de los indígenas ha sido objeto de discusión desde hace mucho tiempo para diferentes grupos políticos, de intelectuales, etc. Con el presente trabajo pretendo inscribirme dentro de este debate, dado que no puedo sustraerme al impacto que me produce un país donde existen tantos grupos étnicos que a pesar de tener la explotación y opresión como denominador común, presentan una serie de variantes para resistir o transformarse.

El pueblo de San Pedro Amuzgos fue el escenario de una investigación de campo que llevé a cabo entre abril de 1982 y diciembre del mismo año. El objeto de la misma fue obtener algunos datos que mostraran que habían existido transformaciones en los niveles de conciencia social de los indígenas amuzgueños de Oaxaca, a partir del movimiento reivindicativo económico-político que se llevó a cabo en 1975.

Esta investigación surgió de la relación con los líderes indígenas del movimiento de recuperación de tierras de 1975, de sus interrogantes y necesidades. Querían saber cómo la generalidad del pueblo indígena percibió el movimiento, qué grado de responsabilidad y compromiso poseen, cuál es la razón de su situación y cómo lograr superar su grado de compromiso. El poder analizar esto en la realidad empírica y explicarlo teóricamente, es el objetivo principal de la tesis.

De antemano, cayendo en las disculpas de rigor, reconozco todas las limitaciones del trabajo. Sin embargo, consciente de las mismas he decidido darle un punto final a la elaboración del mismo. La posibilidad de seguir profundizando en la investigación realizada y en los conocimientos obtenidos será una labor a más largo plazo.

No obstante, esta primera síntesis de la experiencia, pretendo -- que sirva para dar a conocer parte de la historia y problemática amuzga. Así mismo que sea útil para avanzar en el debate sobre los indígenas en general y los amuzgos en particular.

Marco Metodológico y conceptual de referencias:

La tesis la he dividido en dos partes, cada una de las cuales -- consta, a su vez, de dos capítulos. El punto de partida es la ubicación del pueblo, la infraestructura con la que cuenta y aquellos aspectos generales que le permitan al lector enmarcar el ámbito del grupo étnico.

En el segundo capítulo se señala el contexto económico de la comunidad, la base económica que sustenta a los indígenas, su relación con los mestizos (sus opresores) y qué mecanismos estructurales se utilizan para dominarlos.

En la segunda parte pretendo señalar de manera general proceso dia crónico del desarrollo político del pueblo y de la supeditación -- del indígena hacia el mestizo. Debido a que en el sustrato histórico se encuentra la explicación del desarrollo de una conciencia política del pueblo.

De esta manera, en el primer capítulo de esta parte describo su historia desde 1900 hasta 1982 y planteo muy someramente la situación del estado de Oaxaca en los momentos en que se inicia la lucha. La situación estatal contribuyó en gran medida a la forma -- como se dieron los hechos en el pueblo a partir de 1970 y más aún en los años finales de la lucha. Además de señalar los elementos históricos fue muy importante tratar de rescatar algunas genealogías que pudieran plantear la solidaridad entre las familias indígenas y de estos con las familias mestizas. Si bien es cierto el profundizar en el estudio de parentesco hubiera sido útil, se utilizó como un recurso solamente que ayudara al conocimiento de las temáticas principales.

En el segundo capítulo planteo un breve análisis de los cambios -- que se dieron en la conciencia social del pueblo indígena. Los elementos que la favorecieron y finalmente, algunas consideraciones sobre la situación actual de San Pedro Amuzgos.

Para ver estas transformaciones fue necesario recolectar una serie de dibujos y frases de los indígenas, preferentemente, tratando de darle mayor objetividad a los señalamientos que se hi--

cieran de la mera observación y recolección de datos orales. Sin embargo, considero que el antropólogo debe manejar una serie de técnicas múltiples que le permitan el descubrimiento empírico y luego la fundamentación para abstracciones de la realidad, sobretodo en aspectos tan antropológicos como lo son la identidad étnica, la conciencia étnica, la socialización en los indígenas, cómo penetra la ideología en ellos, etc.; y que siguen siendo poco trabajadas empíricamente, pero que también siguen siendo necesarios.

De todas formas, esta investigación sirvió para descubrir la creatividad que debe poseer un antropólogo y sobretodo la capacidad que debe tener de movilizarse psíquicamente y la habilidad para colocarse mentalmente en la situación de otros.

Para concluir, las breves consideraciones finales pretenderán dar algunas sugerencias futuras para la continuidad de la organización en el pueblo, partiendo de la situación actual de los indígenas y del marco referencial que a continuación presento.

Georg Luckács es uno de los autores básicos que tomé para la elaboración de este marco referencial, sobre todo por ser uno de los primeros teóricos marxistas que abordaron el tema. Luckács define la consciencia de clase como "la reacción racionalmente adecuada que se atribuye de este modo a una determinada situación típica en el proceso de producción". (1) Esta determinación en la producción -

(1) Luckács, Georg. Historia y Consciencia de Clase, Tr. Manuel Sacristán, Editorial Grijalbo, México, 1969 (Estudios de Dialéctica Marxista), P. 55

fija una distancia entre la consciencia de clase frente a las concepciones de la vida.

La consciencia social puede presentarse de varias maneras, o bien, puede ser una inconsciencia de la propia situación económica, histórica y social (consciencia "falsa" o "en sí") (2) o puede ser un hecho consciente de la situación histórica, de su papel histórico y la necesidad de una organización política dispuesta a revolucionar el sistema (consciencia "para sí").

Consciencia "falsa" o en sí: Habría que tener presente que la apariencia de realidad no es producto de algo arbitrario, sino que es precisamente la expresión mental de la estructura económica objetiva. Un ejemplo de ello sería la idea que se tiene de que el salario es el pago justo de las horas trabajadas, es decir, el precio de la fuerza de trabajo toma el aspecto o apariencia del precio o valor del trabajo mismo (3). O el fetiche de que el dinero crea dinero, por ejemplo, aunque no se dice cómo se hace.

Esta consciencia "falsa" no es algo construido maquiavélicamente -- por parte de la clase dominante, sino que es producto de sus relaciones con los medios de producción.

(2) Jorge Bustamante retomando a Luckács la define como consciencia empírica y la consciencia para sí como consciencia adscrita.

István Mészáros habla de una Consciencia de clase contingente: "la manera como una colectividad de individuos pertenecientes objetivamente a una clase -- en el sentido marxista se ven a sí mismos como clase, en su papel en las relaciones de producción y en sus relaciones con la clase dialécticamente opuesta" y la consciencia para sí la llama consciencia de clase necesaria: "la consciencia de los trabajadores de su ser social en el contexto del antagonismo estructural inherente a una sociedad capitalista". Bustamante, Jorge "Chicanos: biografía de una toma de consciencia" en: Cuadernos Políticos. Ed. ERA, Méx., 1975 (Octubre-Diciembre, No. 6), p. 40

Ahora bien, como la sociedad entera (con las clases posibles que -- puedan encontrarse dentro del capitalismo) puede llegar a tener consciencia "falsa" partiendo de una realidad económica objetiva y --- real. Como respuesta cabe mencionar que las clases explotadas es-- tán sujetas a una alienación. En el aspecto estructural ellas no - tienen poder de decisión sobre lo que producen. En el aspecto sub- jetivo, sus creaciones son apoderadas por otros que las deforman o comercializan. Es decir, las propias potencialidades de las clases explotadas son expropiadas y se reconocen en otros.

Además sería bueno introducir el concepto de cosificación, que no - es más que el fenómeno que se presenta en una sociedad donde "la -- forma mercancía es la dominante, la forma que influye decisivamente en todas las manifestaciones de la vida, no sólo económicas; y las transforma a su imagen y semejanza /a cosa a mercancía/ sin limitar se a enlazar procesos independientes de ella /de la mercancía/ y -- orientados a la producción de valores de uso". (4)

Los caracteres sociales de toda producción aparecen objetivados, se presenta como una relación de cosas de objetos externos a los hom-- bres; se crea el sentir de una relación de cosas. Esta coseidad -- que adquieren las relaciones de producción necesita abarcar no sólo el aspecto económico, sino también trascender a las demás esferas -

(3) Luckács, Georg. op-cit., p. 56

(4) Ibid., p. 93

de la vida social para que en la totalidad de la misma impere una misma consciencia sobre su desarrollo.

Un ejemplo de esta fetichización es "... En vez de la real transformación del dinero en capital se muestra aquí su mera forma -- sin contenido ... Así aparece totalmente como propiedad del dinero el producir valor, el arrojar intereses como es propiedad de un peral dar peras. Y el prestamista vende su dinero como tal -- cosa capaz de arrojar beneficios. Y también se produce la siguiente deformación; mientras que el interés no es en realidad más que una forma del beneficio o sea, la plusvalía arrancada al trabajador por el capital funcionando, ahora el interés aparece, a la inversa, como el fruto auténtico del capital, como lo originario, y el beneficio transformado ya en ganancia del empresario, aparece como mero accesorio y añadido que se agrega en el proceso de producción". (5)

Otro ejemplo es la burocracia, donde la personalidad del trabajador se transforma en una cosa; para ella la subordinación plena al sistema está lograda por todo un arraigue ético; donde el honor y la subordinación completa son parte de los requerimientos para el trabajo, estas cualidades transformadas en cosa muestran cómo el capitalismo a través de su estructura económica ha unificado la sociedad a través de una estructura formalmente unitaria.

(5) *ibid.*, p. 102

De esta forma unitaria no escapan propiedades psíquicas ni físicas de los individuos; sus cualidades y capacidades dejan ya de enlazarse en la unidad orgánica del hombre y aparecen como "cosas" que el hombre "posee" y "enajena" como objetos externos.

Por otro lado, es necesario señalar que al igual que estas relaciones objetivas crean una determinada imagen de la sociedad se han valido de la ideología como un instrumento que sistemáticamente se ocupa de ocultar, justificando la relación de explotación en la estructura social. Pero ¿cómo se da el proceso de internalización de la ideología?

Para contestar a ello habría que recurrir a Freud, aunque muy ligeramente, para explicar a nivel social, lo que él plantea que ocurre a nivel individual. Freud nos habla de dos zonas psíquicas -- del individuo:

1. La Inconciencia: donde existen varias representaciones en calidad de represiones profundas que han sido inducidas en la mente del hombre desde su infancia (por sus padres, su medio ambiente, la televisión comercial, etc.).
2. La Pre-Conciencia: compuesta por actos mnémicos y verbales que son "olvidados", pero con algo alusivo a ello, pueden salir a flote y ascender a la consciencia.

Para Freud, todo lo reprimido que se aloja en la inconsciencia es el móvil real de las actuaciones de cualquier individuo, pero por estar inconsciente se le atribuye a otros factores.

De esta misma manera a nivel social, la estructura económica es el móvil real pero ha sido sustituida por móviles ideales y, a la vez, existen creencias apologéticas-religiosas, abstracciones científicas popularizadas, que pueden ser olvidadas, pero que pueden ascender a la consciencia social como la verdadera causa de lo que sucede (los indígenas están así porque son flojos, el mundo marcha como debiera, unos nacieron para mandar otros para ser mandados, etc). (6)

Inconciencia

Se introduce a través de representaciones dadas desde la infancia.

Pre-Conciencia

Se introducen a través de restos verbales y mnémicos.

Reprimidos

Olvidados

"... la consciencia del movimiento aparente implica aquí la inconsciencia del movimiento real. Decía Freud que ciertas cosas se reprimen o se olvidan (es decir pasan a la inconsciencia o a la preconsciencia) como un modo de autoprotección del

(6) Silva, Ludovico. Teoría y Práctica de la ideología, 12a. ed., Ed. Nuestro tiempo, Mex., 1982, (Colección: La cultura al pueblo), pp. 19-20

individuo. El capitalista de que nos habla Marx no hace sino - reprimir u olvidar el movimiento real del proceso de producción a fin de proteger sus propios intereses". (7)

Sería oportuno señalar, que el éxito de la ideología dominante radica no sólo en hacer creer sus postulados a las clases dominadas, sino que la misma clase dominante sea convencida de que su papel es el que realiza.

La ideología provoca ciertas representaciones, comportamientos y valores sociales, es decir, la construcción de una realidad social determinada. En esta realidad social, la ideología de las clases dominadas, como la clase dominante se interrelacionan de manera dialéctica. Para la segunda, es importante que la primera haga suyos sus intereses, aspiraciones, valores, actitudes propias; y a la vez, esta debe recoger elementos de los primeros como preocupaciones propias, con el sólo fin de controlarlas.

A nivel social la internalización de toda esta ideología logra básicamente a través de restos verbales, cuyo lugar primordial lo ocupan los llamados "mas-media" los cuales introducen subliminalmente la ideología en los individuos; a través de un decisivo proceso de socialización donde se ha delimitado una vida ---

(7) Ibid., p. 64.

cotidiana, realidad por excelencia, donde las acciones allí representadas (las cuales ya han sido determinadas económicamente y por tanto cosificadas) están sustentadas como reales. Se imponen roles (conductas y pensamientos) sociales y se va educando para que el comportamiento sea adecuado a ese rol; aunque no se esté éonsciente de ello realmente.

"Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos se presentan dispuestos de ante mano en pautas que parecen independientes de mi aprehensión de ellos mismos y que se le imponen. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes de que yo apareciese en escena". (8)

Y por último, a través de un proceso histórico que no podemos menospreciar. Los pensamientos, conductas, actitudes, de los explotadores como explotados, suele verse como algo sincrónico, o como algo propio de la sociedad; pero habría que señalar que todo el desarrollo histórico no ha sido en balde, que en el se han ido internalizando esquemas en la personalidad social y lo actual, sólo es la consecuencia de un proceso diacrónico (Javier Guerrero).

(8) Berger, Peter y Luckman, Thomas. La construcción social de la realidad., Ed. Amorrortu, Bs. As., 1979, p. 39

Es necesario tener presente que "... las instituciones* implican historicidad y control. Las tipificaciones recíprocas de acciones se construyen en el curso de una historia -- compartida: no puede crearse en un instante... Las instituciones siempre tienen una historia de la que son producto".

(9)

Haciendo un recuento de todo lo planteado hasta el momento, podemos darnos cuenta que la consciencia de clase, hasta aquí sólo tratada la consciencia falsa, tiene relación tanto con la estructura como con la superestructura (lo ideológico) y su relación con ambas es estrecha y dialéctica.

Consciencia de clase "para sí":

"... El mundo cosificado se presenta ya y filosóficamente elevado al cuadrado, bajo una iluminación "crítica" definitivamente como único mundo posible, único abarcable por conceptos, único mundo comprensible dado a los hombres. Para la esencia de esta situación es indiferente que eso se acepte de un modo satisfecho, resignado o desesperado, hasta que se busque algún -- camino hacia la "vida" pasando por la vida mística irracional. El pensamiento moderno burgués al buscar las "condiciones de la posibilidad" de la validez de las formas en que se manifiesta -

*Instituciones: Formas estereotipadas de conducta. Tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Varela, Roberto. Notas de clase.

(9) Ibid., p. 76

su ser básico, se obstruye a sí mismo el camino que lleva a --- los planteamientos claros, a las cuestiones de las génesis y la caducidad, de la esencia real y el sustrato de esas formas. - Su agudeza^y recae cada vez más en la situación de aquella legendaria "crítica" hindú que objetaba a la visión tradicional según la cual el mundo descansa en un elefante: ¿en qué descansa el elefante? Y una vez que se dio con la respuesta ___ el elefante descansa en una tortuga ___ la "crítica" se dio por satisfecha. Pero está claro, que tampoco ulteriores preguntas "críticas" podrían encontrar más que a lo sumo, otro animal maravilloso, sin ser capaces de revelar la solución del verdadero problema". (10)

Después de leer lo anterior, parecería que a la sociedad capitalista la envuelve un terrible círculo vicioso del cual no se -- puede escapar. Sin embargo, existe una posibilidad objetiva, - derivada de las mismas relaciones sociales de producción; como también una posibilidad latente en los individuos de superar ni veles de conciencia social que permitan la adquisición de una - verdadera conciencia.

Anteriormente se había señalado la conciencia de clase para sí (que sería el nivel más alto posible de conciencia social) como un hecho consciente de la situación histórica de la clase; - pero cabe añadir que esta conciencia conlleva además, "la ----

(10) Silva, Ludovico. op-cit., pp. 119-120

organización política que requiere para la toma del poder que -- implicará la liquidación de la propia clase en sí". (11)

Para Luck'as, la sociedad clasista se presenta de manera bipolar y la lucha por abolir la enajenación de la misma se establece -- básicamente para él, entre la burguesía y el proletariado. Las clases o sectores intermedios, campesinos, artesanos, pequeña -- burguesía, etc.; carecen de importancia, con lo cual estoy completamente en desacuerdo y en ciertos momentos me limita para la utilización de los lineamientos de Lukc'acs, pero esto será discutido posteriormente de manera más amplia.

Para el escritor húngaro, el capitalismo origina en sí mismo su destrucción y mientras tanto el proletariado se convierte en un espectador silencioso mientras fallece el capitalismo, esto en -- lo práctico; aunque teóricamente Lukcás concuerda con Marx en -- que a través de una lucha prolongada el proletariado tiene como misión potencial liberar a la sociedad de esta consciencia falsa, y el proletariado puede hacerlo precisamente por ser la clase más alienada y porque "Todas las clases anteriores que conquistaron para sí el dominio intentaron asegurar la posición que ya habían logrado en la vida sometiendo la sociedad entera a las condiciones de su logro. Los proletarios no pueden conquistar -- para sí las fuerzas sociales de producción más que suprimiendo -- su propio anterior modo de apropiación y, con ello, todo modo de apropiación existido hasta ahora". (12)

(11) Bustamante, Jorge. op. cit., p. 38.

(12) Luckács, Georg. op-cit., p. 12

Para Luckács, este paso del proletariado sólo podrá ser dado a través de la firme actividad crítica-práctica (praxis) (con lo que coincide con Marx); ya que era innegable pensar que el proletariado estuviese exento de todas las formas de existencia que lo han engendrado, resumidas en el fenómeno de cosificación. Prueba de ello es que el proletariado en varias ocasiones no ha encaminado sus críticas a la totalidad del sistema y separa la lucha económica de la política; separación más acusada en la conciencia proletaria y que acarrea serias dificultades en su proceso de concientización; y no se diga la separación de estos aspectos con el problema cultural. (13)

Resumiendo, para Luckács, la conciencia de clase para sí existe como posibilidad objetiva en el proletariado y su desarrollo se ha de dar a través de una actividad crítica práctica, encaminada siempre hacia la eliminación del sistema. Para el logro de esto, Luckács, niega el papel de los demás sectores porque sólo atentan contra los síntomas del capitalismo, y pretenden retrotraerse a estadios anteriores o impedir el despliegue pleno del capitalismo (lo que rechaza enfáticamente el escritor húngaro, ya que eso implicaría que la sociedad no se polarizara tan tajantemente como él plantea y por ende no sobreviviría la crisis intrínseca que se le adjudica al capitalismo para su disolución), lo cual redundaría en proceso estéril.

(13) Luckács, Georg. op-cit., pp.83-84

Sin embargo, contrariamente a Luckács yo no descartaría a los artesanos, a las clases medias y a los campesinos, dentro de ellos a los indígenas, como aliados del proletariado y que con formas de pensamientos, tradiciones, mitos y experiencias cotidianas distintas, puedan presentar un freno a la ideología dominante o bien reforzar estas tradiciones para la unificación del grupo y para el planteamiento de sus intereses en muchas ocasiones contradictorios al sistema.

Por otra parte Luckács se queda tan solo en un nivel del problema. Plantea un círculo vicioso que no resuelve. Si bien señala la praxis como el medio para la superación de los niveles de conciencia no plantea el cómo. Señala la posibilidad latente que hay en los individuos y la posibilidad objetiva derivada de las mismas relaciones sociales de producción. Sin embargo, continúan mis interrogantes ¿cómo pueden desarrollar los individuos una praxis si se encuentran enajenados y sus relaciones se encuentran impregnadas del fenómeno de cosificación?.

Además, no se puede señalar automáticamente que las relaciones con los medios de producción generen la conciencia de la clase, y aunque se diera seguiría faltando en el autor la explicación de cómo sucede esto y cuáles son los mecanismos a través de los que se logra y los señalamientos de porqué no se ha dado en la mayoría de los casos.

Luckács presenta varios elementos retomables en el estudio de la conciencia social, pero resulta necesario rebasarlo porque desde su perspectiva sólo las clases fundamentales serían las privilegiadas para hacer la revolución. Aunque si la burguesía está encaminada a resguardar sus intereses y el proletariado --cosificado, ¿cómo podrían hacerlo?. El remedio planteado es -- que la conciencia de clase llegue desde fuera, o sea, serían -- otros los agentes movilizadores, lo que indudablemente le restaría ese "potencial individual" del que habla Luckács y que en realidad poseen.

De allí la necesidad de tomar autores que partiendo también de la situación objetiva como base de las relaciones sociales y desarrollo de la conciencia, dejen a un lado el "constante reenvío genérico a la estructura" y se profundice en los procesos históricos y las experiencias que viven los individuos como clase. Puesto que, para el estudio de la conciencia social o de cada nivel de conciencia social ("en sí", "para sí") no se pueden tomar de manera determinante las características de la clase, más que nada debe tomarse como un marco de referencia. Porque en la realidad no nos encontramos con clases claramente definidas ___ sino con individuos "agrupados" de acuerdo a determinados intereses ___ lo que no implica la ausencia del fenómeno.

Esto me lleva a autores como George Rudé, Antonio Gramsci y ---

Edward Thompson quienes han trabajado más sobre los sectores intermedios, su cultura y tradición y sus expresiones de clase; elementos necesarios para el análisis de los procesos indígenas.

Edward Thompson plantea el fenómeno de la clase y por ende, de la conciencia como tal, en términos de experiencias, entendiéndose por ello a los efectos de determinaciones objetivas -- las relaciones de producción y explotación de clase -- en la vida de las personas. (14) En términos de relación, tomando en cuenta la existente entre las clases y la existente entre los miembros de una misma clase. En términos de proceso porque a través del tiempo puede discernirse cómo las relaciones objetivas imponen su lógica en los procesos sociales y no suponerlo de manera automática.

Contradictoriamente a Luckács, Thompson sostiene que en las -- clases explotadas (dentro de ellas los sectores intermedios) -- o con conciencia "falsa" -- se presentan situaciones de clase que "llevan consigo antagonismos objetivos esenciales y -- conflicto de intereses y que por consiguiente crean condiciones de lucha. Las formaciones de clase y el descubrimiento de la conciencia de clase surgen del proceso de la lucha, a medida que la gente "experimenta" y "maneja" sus situaciones de clase" (15).

(14) Meiksins, Ellen. "El concepto de clase en E.P. Thompson" en: Cuadernos Políticos, Ed. ERA, Méx., 1983, (Abril-Junio, No. 36), p. 96

(15) Thompson, E.P. La formación histórica de la clase obrera, ed. Laia, Barcelona, 1977, p. 26

Las clases explotadas pueden no estar concientes de su situación económica, histórica y social; pero estos hombres y mujeres que conforman estas clases viven sus relaciones productivas y experimentan sus situaciones determinadas dentro del conjunto de relaciones sociales __al interior de su clase social y al exterior con sus explotadores__, dentro de su cultura__ que no es estática, pero que a pesar de los cambios que sufra los identifica__, y expectativas heredadas.

La relación objetiva de la clase con los medios de producción y el proceso que experimenta la misma en esta relación es importante tomarlo en cuenta, ya que establece antagonismos y generan -- conflictos que moldean la experiencia social en "formas de clase" incluso cuando no se expresan en una conciencia "para sí", - es decir, la gente puede actuar __y de hecho así sucede en el caso de varios movimientos indígenas__ "en formas de clase" incluso antes __ y como precondition__ de las formaciones "maduras__ de clase con sus instituciones y valores conscientemente definidos como clase.

"...Thompson distingue entre niveles de experiencia ("experiencia vivida" y "experiencia percibida"), su empleo ... es como un término medio entre el ser social y la conciencia social ... es por medio de la experiencia como el modo de producción ejerce -- una presión determinante sobre estas actividades". (16) Esto es comprensible, ya que todas las personas que se relacionan de

(16) Meiksins, Ellen, op-cit. p. 99

manera determinada con un medio de producción presentan una serie de vivencias comunes con sus patrones, con su medio ambiente y con los conflictos y luchas inherentes a las relaciones de explotación. Forjándose así un sentir común que puede aglutinarlos para actuar en un momento dado como clase.

Para ampliar el término "experiencia" yo añadiría tres elementos que señala Rudé como básicos en el universo de las clases populares: ... "el elemento tradicional o inherente ... basado en la experiencia directa, la tradición oral o la memoria colectiva en lugar de ser algo que se aprende escuchando sermones o discursos o leyendo. /El segundo elemento/ es el cúmulo de ideas y creencias que "derivan" o se toman prestadas de los demás y que a menudo se presentan en forma de un sistema más estructurado de ideas políticas o religiosas, tales como /las distintas religiones, los derechos del hombre, el nacionalismo, el socialismo que sólo pueden absorberse efectivamente si el terreno era preparado de antemano, y como tercer elemento/ las circunstancias y experiencias que en último término determinaban la naturaleza de la mezcla final". (17)

Solamente tomando en cuenta estos tres elementos pueden explicarse las distintas reacciones de líderes indígenas que de acuerdo a la relación experimentada con el elemento "derivado" -

(17) Rudé, Georg. Revolución popular y consciencia de clase, Ed. Grijalbo, España, 1981, pp.34, 45-46

del que habla Rudé, muchas veces pueden optar por una posición crítica con respecto a lo que les rodea y tener una mayor madurez política que el resto de su grupo. Y también, las distintas reacciones de movimientos indígenas cuyos procesos han tomado caminos diversos.

Paralelo a estos tres elementos cabe señalar el elemento étnico, como parte esencial del proceso político que viven los indígenas. ¿Qué sería lo étnico? para contestar yo hablaría de toda una serie de "conocimientos tradicionales, actitudes probadas, todo un arsenal difícilmente expropiable, una base creciente de elementos distintivos que posibilitan y fundamentan la identidad ("capital intangible"). (18) Esto es lo que va a permitir que -- los indígenas unidos a través de esta "experiencia unificadora" puedan proporcionar las bases ideológicas de sustentación para sus respuestas políticas.

Sin embargo, resulta difícil distinguir lo étnico, que tiene mucho "inherente", de aquellos elementos "derivados". Un grupo -- étnico sería: "una agrupación humana cuyos miembros han establecido relaciones entre sí, los cuales se han formado históricamente, y que se condensan en una identidad cultural..., un control de la reproducción biológica, por mecanismos sociales, a fin de perpetuar la "raza", y genera formas de interacción y comunica--

(18) Bonfil Batalla, Guillermo. Utopía y Revolución. El pensamiento político -- contemporáneo de los indios de América Latina., Ed. Nva. Imagen, Mex., 1981 (Serie Interétnica), p. 27

ción entre sus miembros, formas que estatuyen códigos particula-- res (entre ellos, un idioma común)". (19) Pero precisamente -- porque la cultura de un grupo étnico no es estática, sino todo lo contrario, se ve inmerso dentro de una serie de ideas externas -- producidas en base a otros procesos y otras experiencias__ en tér- minos de Thompson __ que influyen en su desarrollo.

Ahora bien, conociendo esta limitación en el estudio del proceso de formación de la conciencia de clase, resulta prudente estudiar cómo un grupo interrelaciona lo étnico-inherente con lo "derivado" y cómo debido a esa unión crean una mezcla final.

Reconocer cómo se dio la relación, en qué circunstancias se dio, cuáles fueron las ideas nuevas que recibió el pueblo y que genera- ron los elementos "derivados", puede explicar los distintos giros que tome un movimiento popular. Es de esta forma que el estudio de la conciencia de clase como proceso ayuda a profundizar en el tema. Es un hecho que las invasiones del ejército, la cárcel, la represión pueden movilizar a la gente, pero también en otras cir- cunstancias pueden mantenerlas estáticas y son estos hechos los que hay que tomar en cuenta.

Rudé señala muy atinadamente que este "proceso de injertación /-- del elemento "derivado" al "inherente"/. jamás pudo reducirse a -

(19) Guerrero, Francisco Javier et. al. Indigenismo, Modernización y Marginalidad una revisión crítica., Juan Pablos editor, Méx., 1979 (serie metodológica), p. 79

a una sencilla fórmula de A más B. Quizá si hubiera podido hacerse si el elemento "inherente" hubiese sido un receptor puramente pasivo. Pero, de hecho, en el caso de todas las clases y no sólo en el de las clases "populares", en el curso de la transmisión y --adopción todas las ideas "derivadas" sufren una gran transforma--ción: su naturaleza dependerá de las necesidades sociales o de --los objetivos políticos de las clases que están dispuestas a ab--sorberlas". (20)

La importancia del elemento objetivo es innegable, pero muchas veces no nos lleva a la raíz del problema. Además, hay movimientos y luchas que han sido generadas precisamente por otros elementos capaces de aglutinar a la gente y no por un movimiento meramente económico, aunque claro está, que muchos de ellos intrínsecamente luchan por ello. Pero hay que tomar en cuenta estos elementos no económicos capaces de movilizar a la gente y no menospreciarlos - como elementos ideológicos intrascendentes.

Por ejemplo, el elemento inherente, el "capital intangible" son - elementos que identifican a un pueblo y que pueden tener a su cargo el papel organizador de una determinada lucha. Dos circunstancias que favorecen estos son:

1. "Cuanto más apartado se encuentra un sector de las relaciones de producción dominantes, cuanto más difusos sean sus intere--

(20) Rudé, Georg. op-cit, p. 46

ses objetivos' y menos desarrollado su 'instinto de clase', -- más tenderá a vivir el proceso y resolución de la crisis en el puro nivel ideológico /sin ser sinónimo de enajenante/.

2. Cuanto más central sea el papel de este tipo de sectores /populares.../ más central será el papel del nivel ideológico en la resolución final de la crisis por parte de la formación social en su conjunto". (21)

Sin embargo, no deja de ser válido el móvil del cual se han valido varias luchas populares y que los ha llevado a madurar a través - de lo que Thompson llama "el fuerte codazo de la experiencia" y plantear sus luchas en términos más políticos y conscientes.

Habiendo llegado a este punto, un concepto importante en el desarrollo de este marco es el de:

Conciencia Etnica: "es una forma ideológica de las representaciones colectivas de un grupo étnico, /.../ que implica relaciones - intrasociales que se desenvuelven, por lo tanto, dentro del grupo étnico. La conciencia étnica es también el resultado de un -- proceso de identificación y no es ajena a las fluctuaciones adaptativas impuestas por el contacto interétnico /.../ Pero además

(21) Laclau, Ernesto. Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, populismo. 2a. ed., SXXI, Méx., 1980, p. 117

de ser el producto de estas relaciones internas, es también el resultado de la relación de cada grupo con su historia, que no es - solamente la historia del contacto. Dicha relación genera una representación colectiva de la misma que, al plasmarse en una ideología, contribuye a desarrollar una noción de pertenencia o mem-brecía por adscripción a un pasado común. Así comprendida, parte de la conciencia étnica sería también una conciencia histórica".

(22)

El sentido de pertenencia a un grupo determinado (adscripción) es el elemento más importante para la resistencia y revitalización* del grupo. Ya que es a través del mismo que pueden enarbolarse banderas de lucha para criticar la opresión y tratar de eliminar la explotación.

El indígena percibe su situación aún sin salir de su propia localidad. En muchos lugares, por no decir en todo el país, los rasgos específicos en los que se manifiesta la identidad étnica son menospreciados, ridiculizados o refuncionalizados en términos conveniente para el propio capitalismo. Tal es el caso de las mayordomías, del tequio, de la explotación de las artesanías, etc., -- que son ingresos para la clase dominante y una explotación sobre los indígenas.

*En este trabajo tales conceptos se han definido como:

Resistencia: cuando los patrones propios del pueblo se desean conservar y se oponen a la aculturación, que representa la negación a lo que ellos son.

Revitalización: es el retomar sus valores casi perdidos o fortalecer otros y hacerlos elementos de lucha e identificación del pueblo; lo que no significa que no se traslapen aspectos del mundo occidental.

(22) Bartolomé, Miguel A. "Conciencia étnica y Autogestión indígena" en: Indianidad y Descolonización en América Latina. Documentos de la segunda reunión de Barbados, Ed. Nva. Imagen, Méx., 1979, pp. 315, 316.

Por otra parte, el estado suele tratar de manera paternalista a las "sociedades infantiles"; o si no de una manera autoritaria y represiva. Ha construido toda una ideología que justifica esta actitud y que provoca que todas aquellas clases subalternas o explotadas participen juntamente con la clase dominante de una opresión feroz al indígena.

Aunque es bueno señalar, y sin profundizar en ello, que entre las clases explotadas existe cierta solidaridad potencial, debido a la explotación económica que comparten por igual; y es lo que en un momento dado puede permitir alianzas de minorías étnicas con miembros explotados del sector mayoritario (no-indígena).

Sin embargo, el sistema atomiza a los diferentes sectores de las clases explotadas (obreros, campesinos, minorías, etc.) y sobreestiman las diferencias raciales, étnicas, religiosas, etc., evitando que estos se unan frente a sus enemigos comunes.

Desde esta perspectiva, los indígenas han sido atomizados y ellos elaboran sus proyectos políticos y reivindicativos de una manera particular. Para algunos indígenas, el grupo étnico sólo es capaz de progresar dejando de ser indio; cambiando su vestuario, la construcción de sus viviendas, etc. En otros, y por motivos que luego serán señalados, pueden darse estas variantes, pero la identidad étnica se refuerza.

La internalización en los grupos indígenas de esta supuesta realidad, hace que no lleguen a la raíz verdadera de la explotación y opresión que sufren.

El problema de los intermediarios, del acaparamiento de tierras, de las invasiones militares, etc., son hechos que se particularizan y se atribuyen a un técnico, o caciques determinados, a un jefe militar y no se percibe que todos estos elementos están interconectados, que el estado los respalda y no es que "el presidente no se haya enterado" como dicen algunos indígenas; es la lógica del propio sistema que permite tolera y propicia esto.

La mediación histórica ha sido real en la internalización de estos elementos tanto por parte de los indígenas, como por los no-indígenas.

Por ello resulta importante exaltar la etnicidad o conciencia étnica, ya que es pues, la conciencia de ese capital intangible "conocimientos, tradiciones, estrategias de lucha etc., lo que va a permitir que los indígenas posean una ideología totalizadora en el sentido de que abarca a todos los miembros de la etnia a pesar de los diferentes intereses que puedan tener, aunque esto sea circunstancial o estratégico, capaz de proporcionar las bases ideológicas de sustentación para las respuestas políticas de las etnias.

Al hablar de la conciencia étnica como ideología totalizadora no se pretende hacerla semejante a una conciencia "falsa", todo lo contrario, se habla de una ideología* donde coincide la conciencia y la realidad, y que se exalta precisamente para combatir la conciencia "falsa".

Cabe hacer la salvedad que la existencia de un proyecto político, por muy lleno de espontaneísmo que esté asegura la concreción de la etnia, porque significa discutir, participar, organizarse, educarse y dentro de estos procesos se va creando la madurez, el pensamiento y las estrategias para luchas más organizadas y profundas.

De esta forma, el proyecto político concreta la etnia, o sea, si existe, la etnia se fortalece, la cultura se va transformando y se enriquece. Adquiere nuevos límites y ámbitos de expresión; -- elimina otros y señala algunos como elementos tradicionales de su cultura.

Son innegables los aspectos reformistas del campesinado indígena, pero es precisamente cuando se reconocen estas deficiencias revolucionarias, donde cobra sentido la especificidad étnica.

El hecho de que un grupo étnico logre esta conciencia facilita la unión de todo el grupo frente a un enemigo común. E incluso, la liberación de gran parte del individualismo que se les ha atribuí

* En su sentido lato.

do y que en cierta medida poseen. Un ejemplo de ello es la relación que tienen con la tierra (su medio de producción). Para el indígena el apego a la tierra tiene un contenido más cultural, -- hay una afiliación afectiva. La tierra es el lugar donde está -- arraigado el pasado, es la cultura del pueblo mismo, lo que le -- imprime una lucha más colectiva y social.

El desarrollo de la conciencia étnica es adquirido en muchos casos por la "experiencia" de la opresión que viven a diario. Todos aquellos indígenas que han salido a trabajar fuera de su localidad, ya sea como obreros, campesinos, asalariados, etc., o quienes aceptando la invitación del "pase" (promotores, maestros bilingües, etc.) propuesto por el Estado, se han dado cuenta que su condición de indígenas persiste en todos los ámbitos. Y esto en algunas ocasiones provoca que esos individuos se conviertan en líderes de organizaciones reivindicativas. El sólo hecho de enfrentarse a una fuerza opuesta a ellos, sólo porque son indígenas, origina situaciones de conflicto que ayudan a la cohesión del grupo.

De esta manera, lo étnico, que entraría dentro de lo ideológico - (en su sentido lato), constituye algo que "llama" a los indígenas, que los identifica y permite que por este denominador común actúen en forma de clase aún sin estar conciente de ello.

Si bien es cierto la estructura es determinante, no puede negarse que la ideología a su vez puede ejercer una acción determinante - sobre el proceso material.

Las clases, entre ellas las populares, no actúan en la mayoría de las veces por consciencia de clase, ni porque aquel es burgués y su ganancia se la debe a la plusvalía ni mucho menos. Actúan por que los tratan mal, porque les echaron abajo su milpa, por las -- prácticas de los protestantes en el pueblo, etc. E incluso, se pelean por el patrón, por el compadre, aunque sean quienes los -- explotan. Se mueven por intereses comunes a todos, que pueden -- ser catalogados de reaccionarios, pero que son importantes en el estudio de las clases populares.

Es por ello que todas las tradiciones, cultura popular, etnicidad de los pueblos__ o del "pueblo llano" en términos gramscianos__ - no debe ser visto como algo ajeno y antagónico para la formación de la consciencia de clase, todo lo contrario, como una de las -- partes a tomarse en cuenta para el logro de ella.

Ahora bien, estoy consciente de que el elemento étnico, "inherente" "Puede empujarlos a la huelga, a protagonizar disturbios pidiendo alimentos o rebeliones campesinas (con o sin éxito); e incluso a tomar consciencia de la necesidad de un cambio radical --- /.../; pero es evidente que no puede llevarlos a la revolución, - ni siquiera en calidad de satélites de la burguesía". (23)

Pero dejarlo a un lado sería caer en un derrotismo, o no encontrar la explicación del cómo superar los niveles de consciencia social, pregunta con la que inicié este marco referencial. Es innegable el potencial de los individuos, de los grupos, de las clases, su capacidad natural para sobrevivir el cambio, ya sea adaptándose o haciendo poco caso del mismo (24); y su capacidad de archivar en su memoria las "experiencias" sentidas y su antagonismo con el bloque de poder que los pueden mover a un cambio.

Si existe una ideología enajenante, como señalaba Luckács, que aflora, que bombardea a la gente, pero no cercena el potencial de los individuos. Sin embargo, se cae en estos señalamientos precisamente por no adentrarse al estudio de otros móviles __religiosos, culturales, étnicos, etc.__ que si bien es cierto parten de una base objetiva, muchas veces actúan como móviles independientes.

Por ello concluyo respondiendo a la pregunta inicial del marco. Sólo a través de una propuesta ideológica donde se unan tanto el elemento "inherente" __señalado siempre como algo burgués__ y el discurso ideológico revolucionario que proviene de fuera pueden acrecentarse los niveles de consciencia social. Aunque de ninguna manera esto puede planearse. La identificación del grupo, su organización y el contar con una dirigencia política son prerrequisitos para la elevación de los niveles de conciencia social y para que ello desencadene en una acción política.

(24) Hoggart en: Meiksins, Ellen, op-cit., p. 224

Considero que el trabajo de los intelectuales no puede caer en señalamientos deterministas, de ningún tipo, que obstruyan el conocimiento real de las transformaciones que sufren los individuos o las diferentes clases de acuerdo a las condiciones objetivas en las que viven; y por ello, es oportuno retomar las "formas de conciencia popular /étnica, para el caso de los indígenas/ "imperfectas" o "parciales" como expresiones auténticas de la clase y la clase y la lucha de clases, válidas en sus circunstancias históricas aún cuando sean "erróneas" desde el punto de vista del desarrollo posterior". (25)

(25) Meiksins, Ellen, op.-cit., p. 104

I. PARTE

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DE SAN PEDRO AMUZGOS, OAXACA.

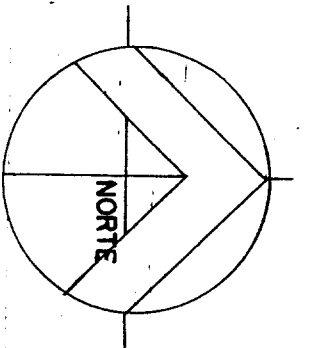
San Pedro Amuzgos es un municipio ubicado en el distrito de Putla, estado de Oaxaca. La población que lo conformaba en 1981 era de 9,947 habitantes, cifra que se calcula ascendió para 1982 a 10,000 habitantes. De éstos el 95% es indígena y el resto son ladinos. El pueblo se encuentra a 60 Kms. al sur-oeste de Putla y a 40 Kms. al nor-este de Pinotepa Nacional (mapa No. 1). Sus límites son: - al norte con Zacatepec, al sur con Pie de la Cuesta y Cacahuatpec, al este con Sta. María Ipalapa y Zocateaca de León y al oeste con San Antonio Ocotlán.

El municipio posee una extensión territorial de 11,194 hectáreas y sus tierras son ejidales de acuerdo al decreto presidencial del 12 de Julio de 1940. Amuzgos se encuentra en un terreno muy accidentado. Los cerros que le rodean son: Cerro del Pato, Cerro del Muerto, Cerro de la Caja y Cerro de la Cruz.

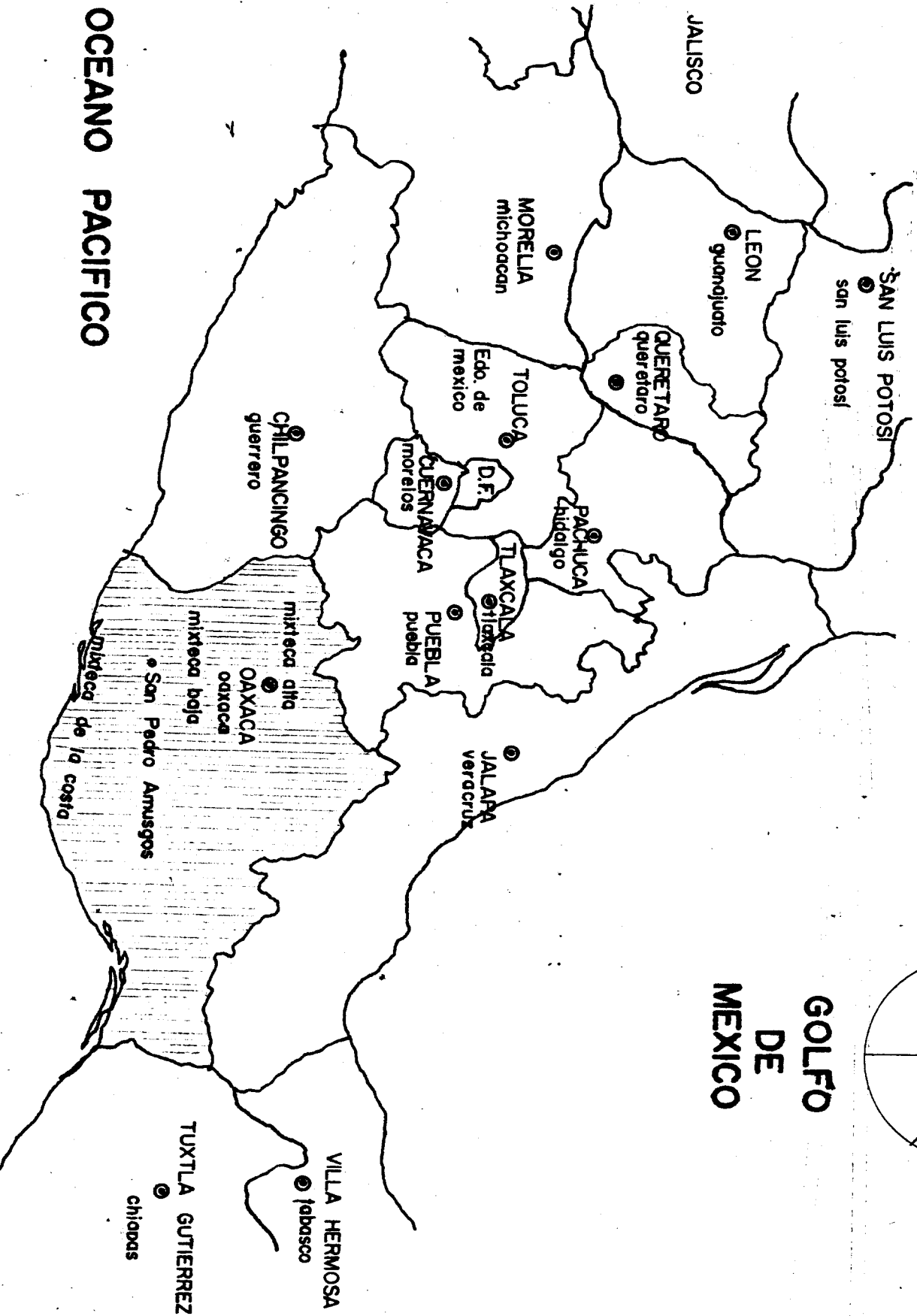
De junio hasta septiembre caen fuertes lluvias. A la población la cruzan varios ríos, entre ellos el más importante que sirve de frontera con Santa María Ipalapa. Habiendo además pequeñísimos arroyos.

Su fauna doméstica está constituida por el ganado vacuno, bovino, caprino, caballar, asnal y aves de corral. La fauna salvaje la forman aves, conejos, armadillos, venados, tlacuaches, zorras.

MAPA N° 1

GOLFO DE MEXICO

OCEANO PACIFICO

Es clima es cálido sub-húmedo, tiene una temperatura media anual - de 24°C. el tiempo de lluvia se inicia en el mes de junio y alcanza su mayor precipitación en el mes de septiembre, disminuyendo a finales de noviembre.

El pueblo está dividido en varias rancherías y cuadrillas, que son:

Cuadro No. 1 (Ver mapa No. 2)

<u>Municipios y Localidades de San Pedro Amuzgos</u>	<u>Categoría política</u>
San Pedro Amuzgos	Pueblo
Cerro de la Ceja	Rancho
Cerro del Ocote	
Cerro Pato	
El Coche	
El Charco	
Estanzuelilla	
La Hormiga	
Limón	
Llano la Olla	
La Parota	
San Pedro Apóstol	
Tecomustla Huaquilla	
Trapiche Viejo	Rancho
Zapote Negro	Congregación
La Guadalupe	Cuadrilla

Municipios y Localidades de San Pedro AmuzgosCategoría Política

Los Pobres

Rancho

El Rosario

Rancho

San Isidro

Cuadrilla

San Juan

Cuadrilla

San Martín

Rancho

Santiago

Congregación

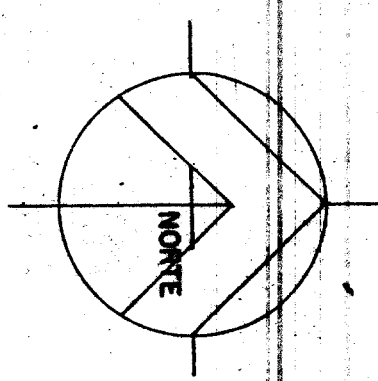
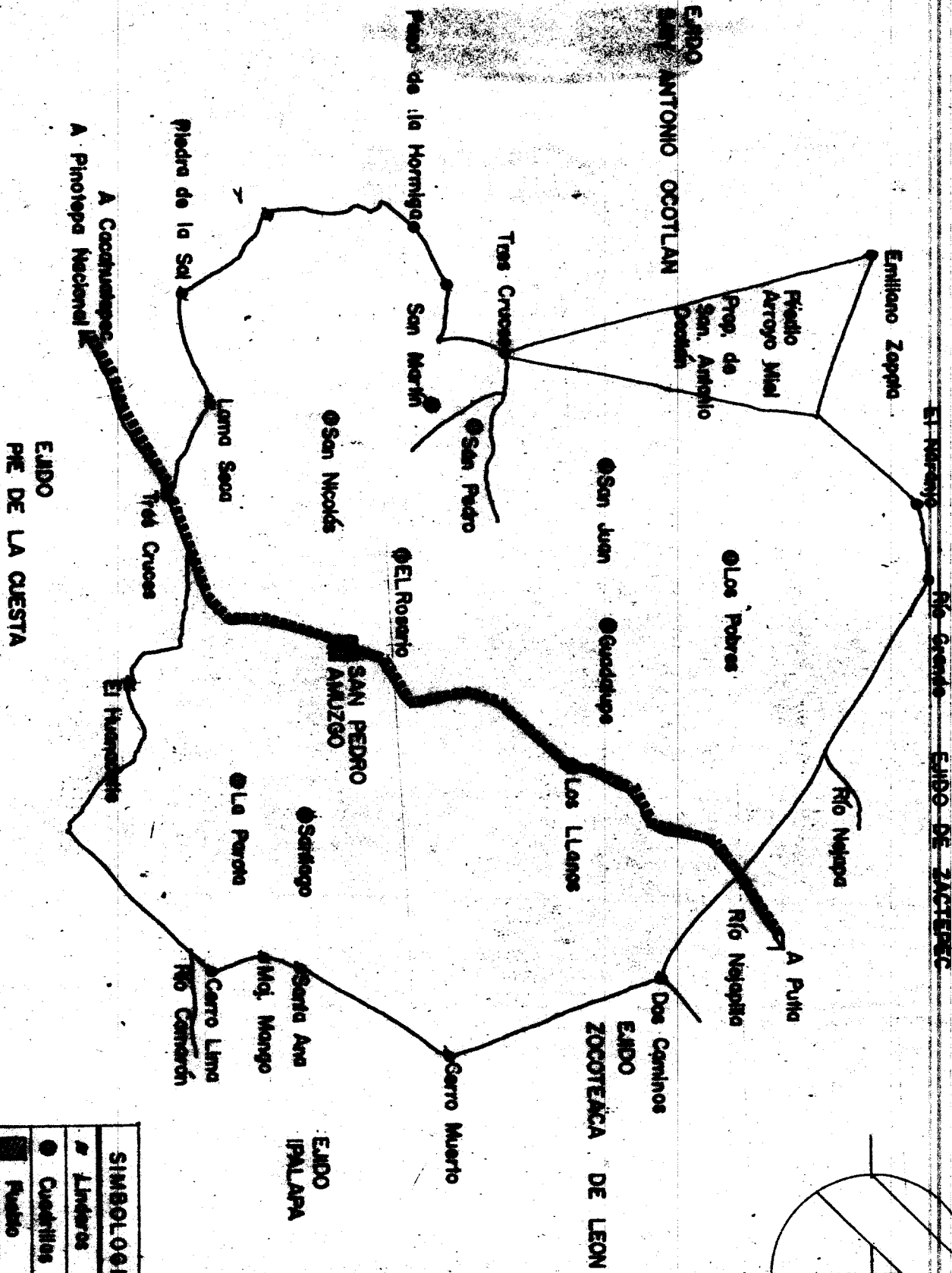
El pueblo cuenta desde hace aproximadamente quince años con servicio de luz eléctrica y la red de distribución de agua que usa actualmente se construyó del 14 de noviembre de 1980 al 23 de diciembre de 1980.

La lengua que habla la población indígena es el amuzgo y proviene de la familia lingüística Otomangue. El porcentaje de monolingüismo es de un 69%, de acuerdo a los datos proporcionados por Margarita Nolasco en 1971.

Al llegar al pueblo, el vestuario es el principal indicador de quiénes son indígenas y quiénes no lo son. Las mujeres, incluyendo ancianas, niñas, jóvenes, en su mayoría usan huipiles tejidos por ellas en telares de cintura. El color de fondo de los mismos siempre es blanco y los adornos son en diversos colores que ellas eligen.

MAPA N° 2

EJIDO DE SAN PEDRO AMUZGO Linderos 1976

SIMBOLOGIA	
	Linderos
	Cuadrillas
	Pueblo
	Carreteras

Los hombres indígenas (excepto los niños) usan algodón y calzones blancos, aunque tienden a utilizar más el vestuario del ladino -- (camisa y pantalón).

Después del vestuario, la lengua será el siguiente indicador diferencial entre mestizos e indígenas; ya que los rasgos físicos entre ambos grupos suelen ser parecidos en un primer momento.

La vivienda de la mayoría de la población la constituye una casa de adobe con techo de dos aguas y con tejas de barro cocido. También existen algunas casas de concreto y en las rancherías y fuera de la "zona urbana" las casas son de horcón rellenas con barro y techos de zacate; en esta zona no hay servicio de luz eléctrica ni de agua potable.

La alimentación es a base de maíz, frijol, chile. Para las fiestas o muy rara vez, comen carne de res y de cerdo. Esto en el caso de los indígenas. En los mestizos, aunque la dieta tiene la misma base, consumen mucho huevo.

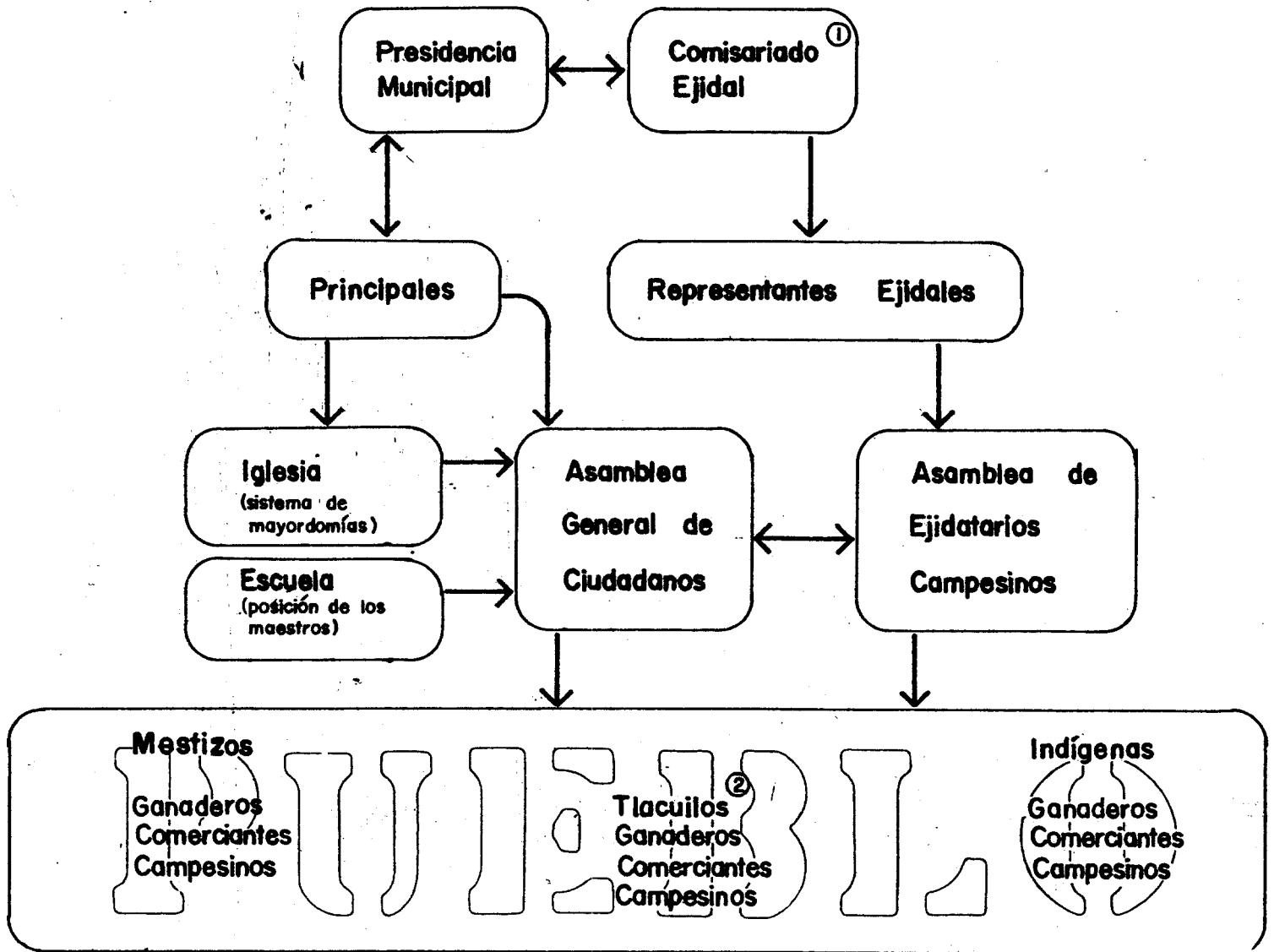
Básicamente todos los hombres del pueblo se dedican a la agricultura, aunque los mestizos combinan esta actividad con el comercio. Los campesinos amuzgos cultivan el maíz y el frijol, y poseen árboles frutales. La técnica de cultivo es roza, tumba y quema; sólo unos cuantos poseen tierras de riego. Los niños indígenas suelen ir al campo desde muy temprana edad y desempeñar diferen-

tes funciones. La mujer está encargada del cuidado del hogar y de los niños, la manufactura de los hipiles o la ropa de la familia (aunque existe cada vez más una mayor tendencia a comprarla hecha), al cuidado de animales domésticos como marranos o pollos.

La familia es de tipo nuclear. Pero en algunos casos existen dos familias: la del padre y la de algún hijo. Las labores de la mujer se dividen de acuerdo a su edad. Por ejemplo, las niñas harán los mandados, irán al molino y cuidarán de los niños más pequeños; las jóvenes hilan, tejen y limpian la casa; las señoras suelen ser las que cocinan.

También existe en San Pedro Amuzgos una migración interna que da origen a colonias momentáneas. Esto se debe a que la gente se traslada a vivir más cerca de sus tierras y permanecen allí mientras hay trabajo. Asimismo, la migración se extiende además a Oaxaca, México, Acapulco y Estados Unidos. Las razones principales son la escasez de tierra, la falta de nuevas fuentes de trabajo y los muy bajos ingresos. A partir de la repartición de 500 hectáreas entre los indígenas, la migración tiende a ser más temporal que permanente. Los trabajos que desempeñan los migrantes son como obreros, campesinos asalariados, soldados; y las mujeres en trabajos domésticos.

ORGANIGRAMA DE PODER

① AUNQUE SERIA BUENO ACLARAR QUE EN LOS AÑO DE 1975 HASTA PARTE DE 1982 EL COMISARIADO EJIDAL ERA LA INSTANCIA POLITICA MAS IMPORTANTE QUE PODIA MOVILIZAR RAPIDAMENTE A TODA LA POBLACION. PUESTO QUE, ERA A TRAVES DE ESTA INSTANCIA QUE SE MANEJABAN LOS PROBLEMAS DE TIERRAS Y QUE CONSTITUIAN EL MAYOR INTERES DE LAS PERSONAS.

② Tlacuilos : INDIGENAS QUE APOYAN A LOS MESTIZOS.

Organización Política

San Pedro Amuzgos cuenta con una presidencia municipal organizada de la siguiente forma:

Presidente Municipal: es el encargado de atender los aspectos -- más importantes (trabajos de la comunidad, a representantes del -- gobierno federal, todo lo de tipo administrativo). Es el único -- capacitado para usar el sello municipal, que otorga legalidad a -- cualquier trámite.

Síndico Municipal: es el auxiliar del Ministerio Público en asun -- tos penales, investigaciones. Es asesora del presidente munici -- pal y el encargado de todo lo relacionado con el cuidado y funcio -- namiento del municipio.

Regidor de Educación: Es el encargado del cuidado y funcionamien -- to de las escuelas, conjuntamente con los presidentes de los -- clubs de familia, cumplimiento y asistencia de los maestros. El -- debe vigilar que los padres manden a sus hijos a clases.

Regidor de Hacienda: vigila la tesorería municipal, lleva las -- cuentas de ingresos y egresos del municipio.

Regidor de Panteón: vigila el cuidado del panteón y establece en -- qué lugar se entierran los difuntos.

También existe un cuarto y quinto regidor, que sustituyen a los titulares en caso de ausencia.

Estas diez personas conforman el cabildo y son nombradas por la asamblea general del pueblo y se cambian cada tres años. Además, existe una policía municipal que es nombrada por el cabildo. Cada semana un teniente con su cabo y sus soldados están encargados de vigilar el pueblo. Asimismo, el cabildo nombra al tesorero municipal, al secretario oficial (quien lleva todas las actas del municipio), al secretario de registro civil y al alcalde primero quien es el auxiliar del juez mixto de primera instancia, en cuanto a la administración de la justicia.

Desde que se cuenta con datos acerca de los diferentes cabildos (desde 1921 en adelante) parece ser que había misma proporción en la representación de los indígenas y los mestizos en la presidencia municipal. A partir de 1975, no se permite la participación de mestizos, sólo en el caso de aquellos que hayan mostrado un constante apoyo a los indígenas.

Paralelamente al poder del municipio se encuentra el Comisariado Ejidal. Antes de 1975 para ocupar el cargo sólo era necesario saber leer y escribir el español. Actualmente, además se necesita ser ejidatario con certificado agrario.

También existe un poder informal que lo constituyen los principales y su sistema de mayordomías.

Los principales son personas mayores de 60 años de edad que han ocupado cargos de importancia dentro del municipio. Están revestidos de un fuerte poder moral que les concede la población indígena ya que son las personas que más han vivido y tienen mayor experiencia. Son una instancia consultiva (que puede ser deliberativa en algunos casos) en cualquier decisión del pueblo. Los principales son buscados individualmente para dar consejos en problemas matrimoniales o familiares.

La organización de los principales es la siguiente:

Alcalde Segundo: Por ley orgánica del estado, éste debe ser nombrado por el cabildo, pero de acuerdo a las costumbres del pueblo lo hacen los principales. Su función es la de vigilar la iglesia, la mayordomía y las fiestas, para que éstas se realicen de acuerdo a las costumbres del pueblo.

El alcalde segundo también nombra sus regidores (comisionados de las fiestas). Estos regidores nombran a los jueces encargados de vigilar el vestuario, conseguir la música, de las cooperaciones, de lo que se les va a brindar a los músicos y a los invitados de las fiestas. Después están los mayores que son los que nombran y mandan a los topiles. Cada tres días hay un mayor con sus topiles (mandaderos) y cada año son nombradas todas las personas encargadas de las fiestas, desde el alcalde hasta los topiles.

En los asuntos de la Iglesia, los principales están encargados de su mantenimiento y administración. El indígena, a través del alcalde segundo, cuida la iglesia. Ellos son los que tienen las llaves, colocan los adornos, etc. Al padre sólo le avisan cuándo y por quién tiene que ofrecer una misa. El padre tiene que remitirse a ellos si quiere utilizar la iglesia para otras prácticas o ceremonias no establecidas por los principales. Además, existe un sistema de fiscales, mayores y sacristanes alrededor de la administración del templo.

La presidencia municipal y el comisariado ejidal trabajan conjuntamente y ambas instancias están siendo dirigidas por indígenas.

Tanto la presidencia municipal, el comisariado ejidal y los principales, son los poderes formales e informal más representativos y sus decisiones son catalizadas por la asamblea general del pueblo.

En las decisiones de la asamblea general incide la posición de la iglesia debido a la misticidad del pueblo. También la posición de los maestros es relevante, ya que ellos son vistos como el modelo social a imitar, como quienes tienen conocimiento y gracias a ello han adquirido una posición social y económica diferente -superior- a la de la gran mayoría de campesinos indígenas.

Por su parte, el comisariado ejidal cuenta con los representantes ejidales como intermediarios entre ellos y ellos y la asamblea -- ejidal, ya que son los representantes de las once cuadrillas del pueblo los encargados de discutir en cada una de ellas los problemas ejidales.

Tanto la presidencia municipal como el comisariado ejidal traba--
jan coordinadamente para los cambios administrativos de cada ins--
tancia. Cuando hay cambio de presidente muncipal todo se maneja
a través del comisariado ejidal. Los principales y los represen--
tantes ejidales discuten qué personas pueden ocupar la presiden--
cia para que en la asamblea de ciudadanos se lancen los candida--
tos. Cuando la elección es del comisariado ejidal, lo maneja la
presidencia municipal en coordinación con los representantes de --
las cuadrillas. Para ambas elecciones siempre se escogen perso--
nas que vayan de acuerdo con los objetivos de la presidencia muni--
cipal y el comisariado ejidal.

Educación:

La transmisión del bagaje cultural de una generación a la otra --
que le sucede, es lo que Melville Herkovits ha llamado endoacultu--
ración. Esto se realiza por medio de la educación, englobando la
crianza, la socialización y la escolarización.

Educación informal (crianza y socialización): Para afirmar la -- identidad como grupo, la comunidad o la sociedad requieren poner en marcha un proceso de transmisión de su cultura y lo hacen por medio del conocimiento de sus miembros de reemplazo. Este proceso de transmisión es lo que comúnmente se llama educación. La -- cual es tanto una fuerza de conservación de lo establecido como -- de renovación.

La educación informal -parte de la educación- es el mecanismo con-- dicionante que actúa en los primeros años de vida de un modo in-- formal y lo hace cualquier miembro del grupo. Es el proceso de -- integración del individuo a la sociedad, el cual es inconsciente. Los hábitos y costumbres se tienen en el subconsciente y se consi-- deran inmutables.

Cada sociedad sienta las bases para los comportamientos que se -- requieran dentro de ella. La tradición es algo que afecta a los individuos. El hombre lleva el sello cultural que recibió desde su infancia y los resultados serán diferentes en la medida en que se le capacite para afrontar las normas sociales que se le incul-- caron.

En San Pedro Amuzgos, los niños indígenas participan de las acti-- vidades de los adultos desde los trabajos productivos hasta las -- actividades domésticas. Los niños no son aislados de las conver--

saciones de los adultos, casi nunca se les maltrata, se les tiene paciencia y se juega mucho con ellos.

A mi parecer, los niños indígenas por estar acostumbrados a obligaciones y responsabilidades desde pequeños no sufren descontrol al momento de hacer frente a un hogar por sí solos. Además, las niñas han sido preparadas como futuras esposas desde pequeñas, lo que les permite desarrollar su papel a partir de los 13 años. Dada las características de las comunidades domésticas indígenas es necesario crear hombres productivos desde muy temprana edad, que les permita el ahorro de contratación de mano de obra y les asegure su posibilidad para subsistir.

Para los niños indígenas, los adultos y sobretodo los ancianos, son personas muy respetables, son quienes conocen de todo, acerca de la historia y las costumbres.

Todas estas ideas son transmitidas en el seno familiar y de toda la comunidad. Pero el papel central como trasmisor lo ocupan las mujeres, las madres, tías o abuelas. El hecho de que los niños pasen la mayor parte del tiempo con las madres les confiere el papel de enseñarles las normas alimenticias, de respeto, son las que les cuentan las historias de la vida del pueblo a los niños y éstos se las graban y una vez mayores resurgen estas ideas "preconscientes", les enseñan las costumbres y hábitos que deben practicar como miembro del grupo étnico. Aquí habría que señalar que

en Amuzgos, las mujeres tienen el mayor porcentaje de monolingüismo, permitiendo así que el idioma continúe en uso con lo cual la cultura amuzga se transmite en los primeros años de vida del infante de manera predominante.

Por ejemplo, se va delimitando la importancia de la familia, tanto del padre como de la madre y la relevancia de esa relación. Cuál debe ser el trato con los tíos, primos y parientes (personas que tienen el mismo apellido, pero que el lazo de unión no es inmediato). Además se educa para que el grupo sea endogámico -lo que hace que se perpetúe la cultura y determinada forma de utilización del medio ambiente-, aunque si un indígena se casa con un mestizo, el grupo amuzgo lo acepta siempre y cuando se reproduzcan las mismas costumbres.

Resulta necesario señalar que en este proceso de socialización primaria, el aprendizaje no es puramente cognoscitivo, sino también emotivo. "El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas emocionales [.../ por esta identificación [.../ el niño se vuelve capaz de identificarse él mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente y pausable. En otras palabras, el yo es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que primeramente adoptaron para con él los otros significantes; el individuo llega a ser lo que los otros significantes lo consideran". (26]

(26) Berger y Luckman. op-cit., p. 167.

Aquí cabe apuntar que el proceso de socialización del niño básicamente se circunscribe a su medio ambiente inmediato, pero durante este proceso el niño percibe, aprende y asimila otras formas culturales y sociales. En las comunidades indígenas son educados informalmente como seres inferiores, feos ___ a un líder indígena - le resultaba difícil concebir a una indígena bonita-. De esta forma, el niño indígena no sólo absorbe su cultura sino que la absorbe con las connotaciones que le han dado sus opresores.

Es importante advertir que el niño no internaliza su mundo como uno de los tantos sino como el único posible; así pues su aprehensión de la sociedad está plagada de la ambivalencia entre una cultura enseñada como "única" y a la vez, como algo que es inferior con respecto a la(s) otra(s) cultura(s). Este conflicto se implanta en la consciencia con mucha más firmeza que todas aquellas formas liberadoras que podría vivir el niño ya adulto en socializaciones posteriores.

Por último, el niño internaliza los rudimentos del aparato legitimador: el niño aprende por qué él es inferior, cuál es su papel social. Hay que ser valiente porque la vida es difícil; hay que realizar los rituales porque sólo así es posible que los dioses lo ayuden a uno y lo libren de envidias; hay que ser leal al compadre porque sólo así somos bendecidos, etc.

083363

"...De cualquier forma, el mundo de la niñez está constituido como para inculcar en el individuo una estructura nómica que le infunda confianza en que "todo está muy bien", repitiendo la frase que posiblemente las madres repiten con más frecuencia a los niños llorosos. El descubrimiento posterior de que algunas cosas distan de estar "muy bien" puede resultar más o menos chocante -- según las circunstancias biográficas, pero en cualquiera de los casos es probable que el mundo de la niñez retenga su realidad -- peculiar en la retrospectión y siga siendo el "mundo del hogar" -- por mucho que podamos alejarnos de él en épocas posteriores, hacia regiones que no tengan nada de familiar para nosotros" (27).

Educación Formal: En San Pedro Amuzgos existen tres escuelas primarias, un jardín de niños, una escuela de castellanización y una secundaria. La primera escuela que hubo en el pueblo fue la Escuela Federal Redención, a la cual asistían mestizos e indígenas. Esto les creaba muchos conflictos a los niños indígenas ya que los mestizos se refan de ellos, los maestros les pegaban y eran exhibidos constantemente en clases.

En 1975, cuando se suscitó el problema de la recuperación de las tierras, la escuela era reflejo de las diferentes posiciones de mestizos e indígenas y los niños indígenas eran el receptáculo. Los padres de familia indígenas, en asamblea general, proponen la

(27) Ibid., p. 172.

implantación del sistema extraescolar o bilingüe, dándole la plaza de maestros a todos los amuzgueños que están estudiando para maestros y trabajan fuera del pueblo.

Después de muchas luchas la propuesta fue aceptada, creándose la Escuela Bilingüe Presidente Benito Juárez. Los maestros fueron jóvenes que salían del IISEO, o gente de Amuzgos que daban clases en otro lugar. Aunque los maestros vinieron más que por trabajar para su pueblo, porque era la oportunidad de no tener que trabajar fuera.

Si antes la escuela remarcaba todos los problemas étnico-nacionales, la escuela bilingüe hace una separación más tajante entre mestizos e indígenas. También ponía de manifiesto qué familias apoyaban a uno u otro grupo, de acuerdo a la escuela en la que tienen a sus hijos.

Por otra parte, los maestros con que se iniciaba la escuela Benito Juárez eran líderes del movimiento de lucha por la tierra y esto le daba nuevas características a la misma. Por ejemplo, en los períodos de lucha, los niños sirvieron de mensajeros, de portadores de papeles y de seguidores de los mestizos para saber sus actividades.

La población estudiantil fue creciendo y se creó la Escuela Ricardo Flores Magón. Ella y la Redención ocuparían el edificio esco-

lar de 8 a 1 de la tarde y la escuela Benito Juárez de 1 a 6 de la tarde. En la actualidad, las tres escuelas son primarias completas de las cuales la población estudiantil más alta la tiene la Flores Magón.

Esta es la escuela que recibe el apoyo de los indígenas en sus actividades, trabajo y proyectos, es la Flores Magón porque "jala parejo con el pueblo", decía un informante. Los padres de familia de las diferentes escuelas suelen quejarse de los maestros y su poca ayuda a los niños; sólo les dan sus clases y no se acercan a los niños para tratar de ayudarles individualmente... Pero con la escuela Flores Magón la cosa es distinta. Las otras escuelas sólo velan por los intereses de los mestizos y los maestros, aunque son indígenas, se sienten ricos sólo por ser maestros. -- "El ser maestro de una escuela bilingüe implica cierto compromiso con los problemas del pueblo. Nosotros sabemos que los amuzgueños necesitan ayuda por toda la serie de explotaciones que han sufrido y sabemos que los mestizos los intranquilizan; sin embargo, varios maestros han olvidado este compromiso y se han dedicado a disfrutar de su posición, a dar sus clasecitas y nada más"; platicaba un informante. En el caso de las escuelas biligues el maestro requiere de una mayor dedicación.

El nivel académico de los maestros suele ser bastante bajo. En 1981, la mayoría de los maestros bilingües no habían terminado la

normal, al igual que algunos de la Redención. En el año de 1982 casi el 90% la había terminado o estaba en su último año.

✓
Sin embargo, son personas que leen muy poco, que fuera de los conocimientos adquiridos no sienten inclinación por poseer otros. El magisterio es visto por sus miembros como una posibilidad de ascenso individual, por lo que la carrera no se escoge a partir de un interés intrínseco en la docencia. La gran mayoría de los maestros se consideran a sí mismos como pertenecientes a la clase media y caracterizan al pueblo, en este caso a los indígenas, como gente muy apática y que están pobres por su falta de deseos de progresar. Sin embargo, el ser maestro o promotor es el medio que visualizan algunos indígenas para ascender en la escala social.

El maestro se percibe como miembro de una burocracia donde existen ciertos mecanismos de ascenso. Si se "queda bien" con los que ocupan los puestos superiores, se puede trepar hacia la cúspide. Por otro lado, la mayoría de los maestros son de otros pueblos y esto hace que haya apatía con respecto a la posición de los indígenas en el pueblo. El campo de interés del maestro se ha circunscrito a un puro interés profesional: la enseñanza en las aulas. En el campo pedagógico su acción quedó limitada en forma casi absoluta por una organización burocrática centralizada. El maestro sólo se ocupa de repetir los programas que le son seña

lados desde arriba.

Todos estos aspectos que acabo de describir llevan a postular la existencia de una actitud negativa de parte de ellos hacia las -- escuelas y las comunidades donde específicamente trabajan. Existen excepciones individuales, pero como tendencia general existe una falta de compromiso real de los maestros con su medio ambiente de trabajo.

El Centro de Castellanización que existe era atendido en 1981 por 5 promotores bilingües y asistían 120 niños de 5 a 6 años de edad. El objetivo del centro es preparar al niño para que hable el español y no sienta temor de entrar a la escuela bilingüe. Sin embargo, el objetivo casi no se logra, pues la mayoría de los niños -- repiten una o dos veces el primer año escolar, más que nada por -- su falta de adaptación a la escuela y al uso del español.

El período de castellanización es de 10 meses y consta de tres -- etapas. La primera, donde se le habla al niño únicamente en amuzgo y él observa. La segunda, donde se le habla en los dos idiomas y el niño observa; y la última en donde se utiliza el español y el niño habla en español. El jardín de niños que existe es para niños mestizos o para indígenas que hablen el español.

El inspector de educación indígena en San Pedro Amuzgos decía que debe reforzar la cultura indígena, insistiendo en enseñar bailes, cantos y cuentos indígenas, pero en las clases no se hace --

esto y mucho menos se dan clases que hablen de la historia, trayectoria y realidad de los indígenas. Pero para entender esto -- habría que recalcar la ubicación de la educación en el esquema de dominio, propio del modo de producción capitalista. La escuela -- como institución contribuye a que se acepte determinada forma de estructura. Esto lo hace no sólo al transmitir contenidos ideológicos sino al inculcar los condicionamientos psicosociales de la ideología dominante (vocabulario, categorías conceptuales, valores y actitudes). En su organización interna la escuela reproduce o refleja formas de relación humana y estructuras externas. Algunos críticos señalan paralelismos entre las relaciones profesor-alumno y patrón-campesino; alumno-alumno y campesino-campesino, etc.; que precisamente quiere reproducir el estado de subordinación y explotación de los indígenas y no la asimilación de los conocimientos y la utilización de los mismos en beneficio de sus necesidades.

Existe una secundaria completa a la cual asisten mestizos e indígenas. Los profesores son de Pinotepa Nacional y de Cacahuatpec, en su mayoría y quizá por ello su relación con la comunidad es -- meramente superficial.

El nivel de escolaridad de los profesores es un poco más elevado que el de los maestros de primaria; se quejan constantemente de -- la preparación con que llegan los niños de las primarias. Los -- jóvenes que vienen de las escuelas bilingües hablan muy poco espa

ño1 y les resulta difícil expresar sus ideas por escrito y verbalmente. Esto los hace retraerse mucho y los de la Redención, por su parte, tienen muy pocos conocimientos.

Los profesores terminan sus clases y se van a sus casas y regresan a Amuzgos hasta el día siguiente. Ellos consideran que los indígenas están muy atrasados y hasta que no dejen sus costumbres y aprendan a hablar un buen español, podrán salir adelante.

También existe un albergue escolar llamado "Mártires de Chicago". Tiene 100 niños, los cuales asisten a las tres primarias y uno va a castellanización. El albergue era sostenido en 1982 con un presupuesto de 50,000 pesos mensuales que les confiere el I.N.I. De ese dinero, le dan 32,800 pesos a la encargada del albergue para la compra de "frescos" (carnes, verduras, frutas, etc.) y el I.N.I. compra las cosas procesadas. Aparte, se le da 6,000 pesos pre-domingo de los niños, 12 pesos semanales a cada niño y 6,000 pesos para gastos de operación. Sin embargo, muchas veces el I.N.I. no cubre todo lo que le corresponde, aunque en los comprobantes aparece como si hubieran comprado y enviado toda la mercancía necesaria en el albergue. El albergue no cuenta con los servicios de luz eléctrica ni agua potable. Los niños tienen que hacer sus tareas temprano y cenas a las seis de la tarde, ya que de esa hora en adelante sólo ven con velas.

La mayoría de los educadores han coincidido en que los problemas más serios de las escuelas es la falta de estructuras adecuadas para las clases, de programas adecuados para las clases, de programas aplicables a la realidad rural e indígena y falta de capacitación en los mismos del personal docente. Cabría señalar también, que existe un divorcio entre la escuela y la vida del estudiante indígena. La mayoría de las familias indígenas son campesinas y constituyen unidades de producción y no sólo de consumo. Es decir, el trabajo de todos los miembros es necesario para la sobrevivencia del conjunto doméstico. Los niños ayudan a sus padres en la siembra, cultivos y cosechas. Para el niño de Amuzgos, la escuela es un lugar donde se habla una lengua extraña; un lugar cuyas exigencias compiten con las exigencias de la organización del trabajo familiar. El horario no se adapta al ritmo del trabajo de los hogares indígenas. El aprendizaje de la escuela compete con el que se realiza en el seno de la familia y, definitivamente el aprender a cultivar la tierra les es más útil.

Por otra parte, la estructura de la educación señala muchos obstáculos para el indígena, puesto que para continuar con los estudios muchas veces necesitan salir fuera del pueblo y no pueden hacerlo, el terminar una carrera requiere de muchos años.

Además, la implementación de la educación formal en las zonas indígenas provoca la imposición de innovaciones culturales, donde

el proceso de socialización primaria de los indígenas, su cultura y su lengua son desconocidas y por ende, la percepción de los niños con respecto a la nueva cultura es parcial. La discontinuidad entre la educación informal (socialización) y la educación formal provoca en el niño indígena un verdadero shock psicológico. Es un hecho que la educación formal-bilingüe o no- busca la asimilación de la cultura subordinada y la revitalización de la misma y no lo contrario.

Religión: La religión predominante es la católica. El pueblo cuenta con una iglesia, en la cual se imparte misa los domingos y días entre semana. También el padre da clases bíblicas, en las cuales participan mestizos e indígenas. Algunos de los indígenas son personas claves en las decisiones políticas del pueblo.

De parte de la Iglesia se han formado diferentes asociaciones de señoras que se reúnen para rezar y celebrar las fiestas de algún santo. Algunas son de la sociedad del Rosario, formada solamente por indígenas y la del Sagrado Corazón de Jesús integrada por indígenas y mestizos.

Además, hay grupos de oración y pláticas todos los viernes, sólo para señoras mestizas y todos los sábados para las indígenas.

A la misa de las nueve los domingos, asiste una buena cantidad de personas, aunque casi la mayoría de la gente asiste cuando hay fiestas o boda. Los indígenas suelen sentarse en las bancas de atrás o se quedan parados. Las señoras mestizas se sientan adelante y son las que siguen al pie de la letra los cantos y el ritual litúrgico. Durante la misa los indígenas conversan, se ríen, juegan, etc. Muchas mujeres por ejemplo, no pueden entender lo que dice el padre ya que no entienden el español.

El padre es mixteco y vive en el pueblo. A él lo buscan mucho porque proporciona medicinas que recibe del CENAMI (Centro Nacional de Misiones Indígenas) y las da gratis.

El sacerdote es para el indígena un personaje que merece reverencia ya que es quien se comunica con Dios intercediendo por ellos. Algunos se postran ante él y cruzan las manos en el pecho inclinando la cabeza.

La gente del pueblo prefiere que el padre no se involucre en los problemas del pueblo. Su papel está en la iglesia y nada más. "Aunque algunos están siempre en el curato y me piden consejo", dice el padre.

También estuvo hace varios años un norteamericano miembro del ILV y varios se convirtieron al protestantismo. El se tuvo que ir --

083363

por la expulsión del instituto y porque el pueblo ya no lo quería. Los protestantes son indígenas y en la actualidad se han dividido en dos denominaciones, de las cuales una es la Pentecostés. También existe un grupo de Testigos de Jehová formado por mestizos. Los indígenas católicos han aceptado el que indígenas pertenezcan a otra religión, pero dicen que ahora éstos no hacen nada, ni dan tequio, ni colaboran con el pueblo, ni participan de las costumbres del mismo.

Las fiestas del pueblo casi todas se deben a la celebración del día de algún santo; el padre no tiene ninguna ingerencia en el programa a seguir, en el arreglo de la iglesia o en las mayordomías; su función es simplemente dar la misa el día señalado.

Las fiestas del pueblo se celebran separadamente. O sea, todos (mestizos como indígenas) asisten a la misa, pero cada grupo se va con su gente y la celebra aparte. Es más, hay fiestas que son exclusivamente para mestizos, como es la Asunción. Ellos tienen su santa y la arreglan a su manera. Los mayordomos son mestizos y se acostumbra hacer una misa, dar de cenar pozole y una velación toda la noche.

Además, cada familia tiene sus propios santos a los que veneran en el altar familiar donde le colocan veladoras y flores. También cada cuadrilla tiene nombre de un santo, al cual venera particularmente cada cuadrilla.

Consideran a los santos como dioses pequeños que interceden ante el Dios mayor. Los pequeños dioses rezarán por las personas ante el Dios grande.

La misa tiene un valor místico y sanador efectivo para los indige-
nas. Un mal se evita con la misa, aunque la persona por la cual se ofrece no esté presente.

Los motivos principales por los cuales piden las misas son:

- a) Cuando los hijos trabajan fuera del pueblo: porque les envíen algún dinero, para saber de ellos, para que no tomen en México, para que si están solteros se casen, etc'
- b) Cuando son borrachos: para que no tomen, para que los directores de las escuelas primarias ya no tomen, para que no permitan que los maestros lleguen ebrios a las clases.
- c) Por cuestiones de salud: primeramente suelen ir con el curandero, luego si no da resultado con el médico y luego una misa y si no surte efecto, es voluntad de Dios que se muera el enfermo.

Se debe celebrar una misa para cada asunto. Y los precios de las mismas son de 100 pesos, 250 ó 300 pesos dependiendo de cuál sea el motivo porque se solicita la misa y por la eficacia que se espera de ella, ya que mientras más cara sea hay más probabilidades

de que se obtengan los resultados esperados.

Pero si las peticiones realizadas no se logran, el indígena se resigna a los hechos porque son designios de Dios.

Por ejemplo, parte de las cosechas de maíz en 1982 se habían secado por la escasez de lluvias y varias personas habían recurrido al alcalde segundo (encargado de todas las festividades religiosas del pueblo) para que autorizara sacar a San Pedro de la iglesia y pasearlo por el pueblo haciéndole rogativas. Decía un informante que el Santo ayuda a la lucha por la vida. San Pedro es el Santo Patrón, el que lucha por el pueblo y él lo protegerá.

La religiosidad entre los amuzgos se percibe como un elemento muy fuerte y constante. Se da tanto en hombres como en mujeres. La religión parece ser algo intrínseco en ellos. Todos sus hechos, conductas, actitudes, están apegadas a sus conceptos religiosos, pero no lo concretizan a través de prácticas católicas como los sacramentos. Por ejemplo, el indígena por muy religioso que sea no se confiesa o comulga constantemente.

Si les va bien en lo que emprenden es gracias a la ayuda de Dios y si les va mal es porque Dios los ha castigado o tienen un enemigo que les está haciendo mal. Los indígenas interpretan sus sucesos por medio de un profundo fatalismo o providencialismo.

Los ayudantes del padre son indígenas, pero en cualquier fiesta - que se haga, ya sea del Rosario, de la Virgen de Guadalupe y la - de San Pedro que son las más importantes, los organizadores y --- quienes arreglan la iglesia son mestizos.

Dice el padre que el pueblo en general es creyente, sobretodo los indígenas y esto es algo que los mantiene unidos. Las fiestas re ligiosas los mantienen en contacto y los hace organizarse para el trabajo. Por ejemplo, cuando hay fiestas en una u otra cuadrilla la gente del pueblo va y participa y viceversa.

"Muchas veces se dice que no es que haya devoción, sino que les - gusta la comida y la borrachera, pero esto va más allá de eso. - Si hay un sentimiento de religiosidad que fortalece al grupo", en fatizó el padre.

Costumbres: Todas las fiestas del pueblo cuentan con un mayordo- mo. Existe un mayordomo para los mestizos y otro para los indíge- nas. Pero esto sólo ocurre cuando un mestizo le ha ofrecido eso al santo; de lo contrario sólo hay mayordomo indígena.

El mayordomo, junto con el alcalde segundo, son las personas en- cargadas de organizar la fiesta, determinar las danzas, si se echarán o no cohetes y si tocará la banda del pueblo formada por

indígenas. Desde los días previos a la fiesta los indígenas comienzan a llevarle obsequios al mayordomo, ya sea maíz, frijol, aguardiente, etc. Las mujeres están "comprometidas" a ayudar a servir y echar tortillas durante la fiesta. Los hombres son los que rezan, los que elaboran los arreglos de la iglesia y se atienden entre ellos. Las mujeres se agrupan en la cocina y echan tortillas y hacen comida durante todo el día.

Para que se diga que la fiesta quedó buena, es necesario que la comida haya alcanzado lo suficientemente bien durante los días de fiesta, que hayan habido varias danzas e incluso un baile donde haya participado todo el pueblo.

Por otra parte, las fiestas son las únicas ocasiones donde se reúnen espontáneamente los principales y discuten sobre los asuntos del pueblo. Allí se escoge a los futuros mayordomos y se critica o da solución a problemas que esté afrontando el municipio.

En la fiesta de San Pedro Amuzgos que se lleva a cabo el 29 de junio, los principales se reunieron en el cuarto donde tenían "la caja del Señor San Pedro", que consiste en una caja con cierta cantidad de cera y flores. Cuando se pasa "la caja del Señor San Pedro" al otro mayordomo, el alcalde segundo agradece a quien fue mayordomo y exhorta al próximo a que sea igual o mejor; y son ---

exclusivamente mujeres las que acompañan la caja, se llevan las velas encendidas, flor de muerto y se lanzan cohetes. Después -- que el nuevo mayordomo recibe la caja, la fiesta continúa un rato.

Para el mayordomo como para el alcalde segundo, el que la gente baile y sobretodo si es mestiza, es sinónimo de agrado y de apoyo a la fiesta.

La fiesta debe comprenderse como una estructura homóloga o inversa a la estructura social. No como una forma de evadir la propia realidad, todo lo contrario, sería más bien una forma de manifestarla, de resumirla, de mantener aquello que se pierde. Se intenta trascender a la coerción de estructuras limitantes a través de su reorganización ceremonial y de los espacios que éstas le permiten para representar otras prácticas sociales deseadas. Las fiestas son la reproducción de una vida cotidiana donde se repiten tanto las diferencias sociales como económicas (28).

Todos los consejos, palabras que se dicen en las fiestas, se dicen en amuzgo. El idioma se mantiene bastante vigente, aunque si existen jóvenes que ya no lo quieren usar, ni vestirse con huipiles, en el caso de las chicas; pero el grupo indígena los sigue considerando como miembros del grupo.

Los principales siempre están motivando a la autoridad a que exhorte a los jóvenes a que no pierdan las costumbres. Sobretodo

(28) García Canclini, Néstor. Las Culturas Populares en el capitalismo. Ed. Nva. Imagen, Mex., 1982 (Serie: El Arte en la Sociedad). pp. 79, 80, 81

en los casos de matrimonios de indígenas mestizos. A los hijos - de estas parejas se les llama "mezclados" y depende de los padres qué tipo de costumbres adquirirán los niños.

Cuando un indígena se casa con una mestiza y ésta es la que domina en la educación, el varón es criticado porque se dejó mandar. En este caso, a veces las mujeres rechazan al grupo indígena y el hombre rechaza también a su propio grupo.

Cuando el hombre domina y la mujer se adapta al grupo indígena, es recibida con agrado y puede contar con el apoyo y respeto de toda la población indígena y los niños son llamados indígenas.

En el grupo amuzgo se da mucho la ayuda mutua, tanto en el trabajo, donde existe la "mano vuelta", como en las labores de la casa y para el trabajo de la comunidad a través del tequio.

Este tipo de trabajo comunal acarrea muchos problemas con los mestizos, ya que ellos sólo dan tequio en un 10%. Las autoridades municipales se han quejado con sus autoridades superiores, pero no hay forma de obligarlos, pues el tequio no se contempla como algo obligatorio de la sociedad mexicana, sino como propio de ciertos grupos y nada más.

CAPITULO 2. CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO.

2.1 Uso de la tierra

La base de la economía de los habitantes de Amuzgos es la agricultura, complementada con la ganadería y el comercio, pero - éstas dos últimas actividades son practicadas preferentemente por los mestizos. Algunos indígenas tienen ganado, de 1 a 10 cabezas; las crían con el objeto de venderlo engordado.

Las tierras ejidales están en los alrededores del pueblo, aunque la mayoría de los ejidatarios viven en las cuadrillas y cerca de allí tienen su parcela. Ahí se siembra maíz, ajonjolí, chile, frijol y uno que otro árbol frutal. Los amuzguenos tienen el apodo de "los frijoleros", ya que el frijol se da muy bien cerca de los cerros de Amuzgos, especialmente en el del Pato. El maíz que se cultiva es para autoconsumo. -- Sólo cuando la cosecha es abundante se vende parte de ella y el resto se guarda para la familia.

Las tierras de San Pedro Amuzgos son ejidales y en su mayoría de temporal (agostadero y lomas). Las de riego, de las cuales unas permanecieron acaparadas por los Fernández por varios años, y luego por otros mestizos, apenas se están explotando por parte de los ejidatarios indígenas; son 25 hectáreas.

El terreno del ejido es bastante accidentado. Se encuentra rodeado de cerros y las tierras planas son precisamente las de riego, que son las de menor extensión. Las tierras son buenas para sembrar pastos y criar ganado.

Cuadro No. 2

5º Censo Agrícola Ganadero y Ejidal de 1970

Superficie de labor: 3159 Has.

Superficie de cerril: 5300 Has.

Superficie de pastoreo: 2735 Has.

<u>Tipos de Tierra:</u>	Temporal	3020-80 Has.
	Humedad	1-00 Has.
	Riego	137-20 Has.

2.2 Tenencia de la tierra

El único tipo de tenencia de la tierra que existe en San Pedro Amuzgos es el ejido.

El ejido: esta forma de tenencia de la tierra se estableció a partir de la resolución presidencial dictada el 12 de Junio de 1940, en cuya dotación aparecen 11,194 hectáreas de tierra

ejidal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado una repartición de la misma.

El ejido cuenta con 342 ejidatarios con derechos agrarios y más de 700 a 800 ejidatarios con derecho a salvo (sucesores de ejidatarios con derecho agrario y que sólo poseen credenciales ejidales). De todos los ejidatarios, 290 son los que trabajan en las tierras recuperadas con el movimiento efectuado en 1975.*

Los ejidatarios que tienen derecho a salvo tienen que pedir permiso para sembrar en el ejido, mientras que los que poseen derecho agrario tienen sus parcelas ya determinadas y sus edades son de 25 años en adelante, excepto 10 que son bastante jóvenes.

También existen personas que no tienen donde sembrar. El comisariado ejidal lo atribuye a que venden sus parcelas, aunque esto sea ilegal.

La asamblea de Ejidatarios es la instancia que decide en donde puede sembrar un ejidatario y es además quien decide qué persona siembra. La asamblea de ejidatarios sirve como instancia deliberativa a partir de la lucha por la recuperación de tierras. Ella estaba constituida por los ejidatarios indígenas que luchaban por quitarle a los mestizos sus tierras;

* De este movimiento se hablará en la segunda parte.

en la actualidad esta asamblea la forman tanto indígenas como mestizos.

Los indígenas efectuaron una lucha a partir de 1975 por la recuperación de 500 Has. aproximadamente, las cuales habían sido acaparadas por los mestizos y dictaminadas como propiedad privada en contra de lo establecido por la resolución presidencial. Aunque cabe hacer la salvedad que los terrenos de El Naranjo, El Rancho, Las Playitas y San Isidro efectivamente eran pequeñas propiedades compradas por sus dueños antes de la resolución, pero los demás terrenos por los que se peleaba, fueron acaparados y sumados a las pequeñas propiedades que ya tenían.

Las tierras recuperadas son tierras planas de riego y temporal, agostadero o laderas de temporal y lomas de temporal de las que se usan algunas para ganado; a diferencia de que antes eran usadas todas exclusivamente para pastar ganado.

Las tierras recuperadas son los terrenos donde trabajan algunos de los ejidatarios con derechos agrarios y derechos a salvo. Las tierras de riego que están dentro de las recuperadas se rotan entre estos ejidatarios pero parece ser que no se da con mucha regularidad.

Las siembras en las tierras de temporal, las de la mayoría, son de las que extraen su sustento. Algunas veces se ayudan cuando siembran en las tierras de riego, pero esto constituye sólo un apoyo y no todos cuentan con esta posibilidad.

Las hectáreas de riego que abarcan aproximadamente 25 Has. -- están divididas en 1/4 de hectárea para los ejidatarios que -- allí trabajan y las de temporal se dividen básicamente de --- acuerdo a las necesidades de la persona, pero partiendo de -- las 2 Has. mínimas con que debe contar cada ejidatario. Es -- decir, si alguien solicita tierras y sólo tiene 1 ó 2 hectá-- reas, será más factible que se le añadan más a si tienen 3 ó 4 hectáreas.

El acceso a la tierra ha sido siempre como adjudicatario, --- esto es, le adjudican las parcelas por herencia de abuelos a padres y éstos a sus hijos, tanto entre los mestizos como en los indígenas. Lo que se hereda es el ser ejidatario con derecho agrario. Por medio de la resolución presidencial se -- nombró a cierto número de ejidatarios (80 aproximadamente) y éstos tienen derecho a escoger a sus benefactores cuando mueran o para cuando decidan repartir entre los hijos u otros -- benefactores el pedazo de tierra que poseen. Ellos poseen -- credenciales de derecho agrario, pero no la obtuvieron como -- adjudicatarios, sino que les fueron entregadas en esa época -- (1940).

Además de los ejidatarios y adjudicatarios están los que solamente se les da tierra en calidad de préstamo para que las trabajen. Desde la recuperación de tierras se ha procurado que sean los indígenas quienes reciban este tipo de ayuda, antes que cualquier mestizo. Por ser ellos "los que sufrieron los injustos acaparamientos de tierras, se les da la mano".

El comisariado ejidal dice que no se han agotado las tierras del ejido. Se están cediendo los montes, pedazos de loma, que no han sido limpiados, etc. La mayoría de los sucesores mestizos se encuentran fuera del ejido, "somos los indígenas los que mantenemos vivo el ejido".

A partir de 1980 a 1982 se le han cedido tierras a 162 campesinos, jóvenes en su mayoría. De los 18 años en adelante cualquier indígena o mestizo tiene derecho a tierras; 148 jóvenes han tenido que ser ubicados desde 1980. Unos se quedaron en las tierras del padre, a otros se les han cedido montes para que rocen, y otros trabajan con personas que ya tienen tierras, como el caso de Fidel Santaella (mestizo ganadero) que cobra de renta 200 pesos por la siembra de sus tierras. Fidel Santaella es el único que renta actualmente tierras. Las tierras que renta son de riego y óptimas para el cultivo. Posee la mayor extensión de tierras en el pueblo y sólo se la renta o la tiene a medias con indígenas. Tiene 8 Has. en La Estanzuela. Dentro de este terreno está el Naran

jo con varias hectáreas de riego trabajadas por mestizos, entre ellos Manuel Rojas y otros cinco más. Lo que hace un total de 16 Has. de riego trabajadas por mestizos. Unos sacan agua del arroyo del Naranjo y Fidel y su hermano Saúl sacan agua del río Nejapan.

Antes del 75 se sembraba por mitad, es decir, se pedían prestadas las tierras a sus dueños y les pagaban con la mitad de la cosecha. A esta operación se le llama medianfa y era muy común que los indígenas trabajasen así. Algunos indígenas rentaban tierras en otros municipios para no entregar la mitad de su cosecha. Esto se practica aún, porque las tierras de otros municipios suelen ser mejores que las que tienen en el pueblo.

Otro de los problemas era que los ganaderos no respetaban la siembra de los indígenas y permitían que su ganado estropeará a veces las siembras de los indígenas. Pero como no eran ganaderos con muchas reses siempre quedaba lugar para el cultivo y el problema no era exacerbado.

Después de la recuperación, sólo el ganado de los miembros de la Sociedad Ganadera Ejidal (formada en su mayoría por indígenas) tiene derecho a pastar en las tierras ejidales y se les ha adjudicado al ganado un lugar específico y los otros ganaderos (mestizos) tienen que tener el suyo dentro de sus tierras.

En el pueblo también se han dado "las ventas a tiempo". Cuando el indígena no tenía dinero para sembrar, le pedía prestado al mestizo, éste le prestaba con la condición de que se le pagara con la cosecha que saldría y al precio del dinero dado, no importaba si los precios en el mercado hubiesen subido o no.

Este tipo de usura ha dejado de existir desde que BANCRIISA les da crédito para sembrar.

Antes también, si un terrateniente quería comprar tierras, no le pedía permiso a la autoridad ejidal, ya que ellos mismos eran la autoridad. Además, encerraban tierras que después vendían como negocio. Así se fueron adueñando de las tierras mejores, dejando a los indígenas en las orillas. Por otro lado, se dan traspasos y ventas de parcelas ejidales, pero no es generalizado, pues con eso se infringe la ley agraria.

2.3 Propiedad y Control de otros Medios de Producción.

Para que la producción económica de los Amuzgos salga adelante, son necesarios otros medios productivos como el crédito (BANCRIISA), instrumentos, transporte.

El maíz, el frijol, el chile y el ajonjolí se destinan al

consumo familiar y al mercado local; ninguno entra a procesos industriales, ni se cosecha para ello. Los que tienen algunas cabezas de ganado no se dedican al ganado lechero o al procesamiento de lo que dan los animales; lo redituable del ganado resulta de las ganancias al venderlo. Los que tienen más ganado en el pueblo venden leche y quesos dentro del mismo, pero no hacen nada procesado, ni le venden a ninguna industria con este fin.

La mayoría de los pobladores de San Pedro Amuzgos necesitan el crédito para llevar a cabo su producción económica ya sea agrícola, ganadera o ambas. La distribución del crédito se realiza a través del Banco Nacional de Crédito Rural del Istmo (BANCRISA). Bancrisa trabaja coordinadamente con la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA) y la SARH. Igualmente con FIRCO. Cada institución tiene sus propios objetivos y aunque su trabajo debe ser coordinado con diferentes los objetivos que cada quien quiere cubrir.

Por ejemplo, decía un administrativo de la SARH, que para el Banco la organización es el medio a través del cual los ejidatarios pueden pagar el crédito en el tiempo requerido y sus respectivos intereses. Para la aseguradora, la organización de los ejidatarios debe permitir que éstos cuiden las cosechas y el ganado para que ella no tenga que sufragar los gas-

tos. Para la SARH, organización es que los campesinos puedan ser "autónomos" en el control y dirección de la producción, - que sólo se le den las herramientas básicas y ellos sean cuidadosos, trabajadores y tengan iniciativa. Organización es - erradicar el paternalismo y aumentar la autogestión. Para -- ello, señalaba, es necesario sensibilizarlos y mentalizarlos a los intereses de la producción. *

Los dos tipos de préstamos que ofrece BANCRIISA en San Pedro Amuzgos son: PRESTAMOS DE HABILITACION O AVIO: que son los que se utilizan para cubrir los costos del cultivo, tanto para la compra de insumos como para el pago de los trabajos agrícolas, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha.

En caso de que el crédito sea para ganado abarca la compra de alimento y medicinas, como el manejo de parvadas.

Estos préstamos tendrán un plazo que corresponde al ciclo productivo y que no excederá de 24 meses. Su importe podrá cubrir hasta el 100% del costo de producción y quedarán garantizados con las materias primas y materiales adquiridos y con las cosechas o productos que se obtengan mediante la inversión del préstamo, aunque el banco en algunos casos puede

*El subrayado es mío.

solicitar garantías adicionales.**

PRESTAMOS REFACCIONARIOS: Se destinan a capitalizar, por eso se invierten en capital fijo que desarrolle una función productiva para la empresa. Se invierte en equipo agrícola o ganadero, maquinaria e implementos de labranza, obras de irrigación, baños de garrapatas para el ganado, etc.

Su amortización se hará en pagos anuales o períodos menores cuando así lo permita la explotación. Su plazo total no excederá de 15 años. Su importe puede cubrir el 100% del costo de inversiones, quedan garantizados por hipotecas y prenda de los bienes adquiridos con el propio crédito.

**** Ejemplo de Crédito de Año.**

Putla, Oaxaca, a 15 de Octubre de 1981,

Relación de Socios del ejido de San Pedro Amuzgos, municipio de su mismo nombre, distrito de Putla, Estado de Oaxaca, que reciben crédito para el cultivo de maíz

T.C.S. Ciclo P.V. 81-81

Socios	Superficie Habilitada	Kilogramos de Semilla 18 Kg/Ha.	Costo de Semilla 8.00/Kg.	Bonificación Semilla 75%	Líquido Recibido	Seguro Agrícola
85	329 Has. ¹	5,922 Kgs.	47,376.00	35,532.00	296,100.00	23,030.00 ²

Notas: 1. Cada ejidatario tenía aproximadamente 3 ó 4 Has. y el único que tenía tan sólo una era el presidente municipal.

2. Cada ejidatario pagó 280 pesos de seguro agrícola.

El crédito agrícola en 1982 era de 2,601 pesos por hectárea - lo que incluye la semilla, roza, siembra y el seguro agrícola. El crédito es exclusivo para las tierras de temporal, que pueden ser temporal con fertilizante (TCF) o sin fertilizante -- (TSF).

Por la semilla se dan 108 pesos que son descontados al ser pagado el préstamo, pues cada ejidatario pone su propia semilla. El crédito más alto es el de 5,321 y es el TCF que incluye barbecho, rastreo, surcado, siembra, semilla y seguro agrícola.

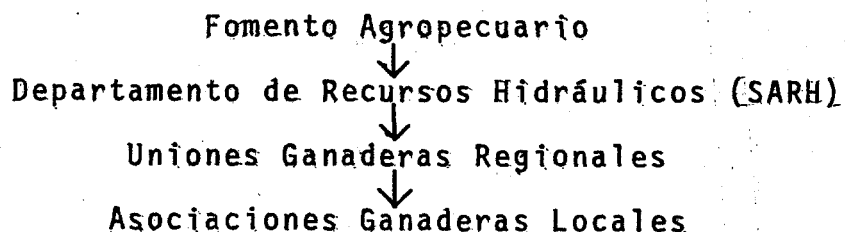
El interés que se cobra es el del 12% ordinario y del 14% moratorio y el pago se efectúa al vencimiento del plazo. El crédito es de 6 a 18 meses (crédito de año).

BANCRISA también está proporcionando crédito ganadero para los ejidatarios.

Los indígenas y demás ejidatarios mestizos (medios y pobres) apoyados por la comisaría ejidal de Amuzgos formaron una sociedad ganadera, independiente de la Asociación Ganadera local formada por los ganaderos ricos y medios del pueblo. La Asociación Ganadera Local se formó a partir de 1960, pero fue

hasta 1975 (año en que estalla la lucha por la tierra) que -- fue registrada en Pinotepa Nacional. Esta la entrada y salida del ganado, como su explotación y la actividad comercial derivada de él. A la vez está incorporada a la SARH.

La organización de las mismas asociaciones en escala descendente es:

El fin con el que surgieron estas asociaciones fue el de contrarrestar el robo de ganado, controlar la distribución del ganado, la proyección para el mejoramiento y el mantenimiento del ganado. La asociación también funge como espacio donde se buscan acuerdos entre opiniones opuestas y también sirve como apoyo en sus luchas políticas contra otros sectores.

La Unión Ganadera Regional, ubicada en Pinotepa Nacional, controla la frontera con el estado de Guerrero, Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Cacahuatpec, San Pedro Amuzgos y Putla hasta el Río Grande.

La Asociación Ganadera Local de Amuzgos tiene que llevar en su documentación el sello del presidente municipal en todas las facturas del ganado que compra y vende. Como no hay relaciones entre la asociación y el municipio (mestizos ricos vs. indígenas) no tienen el sello y sólo pueden vender su ganado a nivel regional o estatal. Por eso algunos ganaderos documentan su ganado en otros municipios para así poderlo sacar a otros lugares, preferentemente a Acapulco.

La nueva Sociedad Ganadera Ejidal no está afiliada a la Unión Regional, trabaja con crédito de BANCRISA y se plantea el mejoramiento de las técnicas de explotación y para ello han sembrado forraje en las tierras ejidales. El crédito proporcionado es de 18 meses y los intereses son del 16.50% y el monto o cobertura total es de 7,000 pesos por cabeza, aunque en el mercado cada cabeza de ganado cuesta 8 ó 10 mil pesos.* De esa cobertura total se descuentan 355 pesos para el seguro ganadero.

En octubre de 1982, 40 ejidatarios solicitaron crédito para pies de cría. De esos 40 ejidatarios 4 comprarían un macho cuyo costo era de 50,000 pesos cada uno, a parte de las hembras que eran de 21,500 pesos cada una. En su mayoría los ejidatarios solicitaron préstamos para 3 pies de crías, lo que hizo un total de 120 pies de cría.

* Cabe hacer la salvedad que todas las cantidades son antes de la devaluación de 1982.

El 22 de noviembre del mismo año, otro grupo de 40 ejidatarios solicitó 3 pies de cría casi en su mayoría y algunos de ellos también compraron machos. El total fue de 104 cabezas de ganado, contando hembras y machos. El crédito aumentó --- porque el banco financió la construcción de un baño contra -- garrapatas para el ganado.

En Amuzgos, para el mes de mayo de 1982 se estaba promoviendo un seguro de vida por parte de ANAGSA. El precio era de 60 - pesos las mujeres, 120 pesos los ejidatarios de temporal y -- 150 los ejidatarios de riego, todo anualmente. El seguro de vida asciende a 30,000 pesos por persona, pero no ha tenido - mucha acogida porque la gente desconfía mucho y dicen que no se van a morir pronto.

El gobierno nacional subsidia casi todo el dinero que necesita la aseguradora, misma que tiene como slogan "el seguro es una ayuda social del gobierno".

Aparte del crédito agrícola y ganadero, BANCRISA otorga crédito para artesanías. El comisariado ejidal habló con el gerente del banco y éste dio la autorización. Se forma así, en -- septiembre de 1982, la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer Campesina, patrocinada por BANCRISA, SRA y SARH; está formada

por mujeres mayores de 16 años. El objetivo es conseguir crédito para poder comprar el hilo con que se tejen los huípiles, pero las miembros de la Unidad son las encargadas de comprar el hilo y conseguir el mercado para sus huípiles.

El cupó era para 100 miembros, pues el presupuesto era de 50,000 pesos. Después se obtuvo mayor crédito y se aceptaron más personas. Se iba a dar un crédito de 5,000 pesos por persona a pagarse en seis meses con el 19% de interés anual.

Cuando se formó la Unidad estuvieron presentes representantes de la SARH, la SRA y por supuesto de BANCRIISA y dijeron que el objeto de la Unidad y del crédito era que se incrementara la producción de artesanías.

En la Unidad se inscribieron 150 mujeres y varias más estaban interesadas. Las edades de las mujeres oscilaban entre los 27 y los 60 años de edad. Los miembros aceptados tenían que no ser ejidatarias (no tener derecho agrario ellas), pero sí podrían ser parientes o esposas de ejidatarios.

Se formó un comité administrativo y uno de vigilancia, compuesto por las socias. Las mujeres que se escogieron para el cargo fueron jóvenes consideradas listas y activas.

Después vino la deliberación de cómo se daría el crédito, si a través de cheques o se daría el dinero en efectivo. Varias mujeres decían que sólo participarían en la Unidad si se daba el dinero en efectivo. "Cómo sabremos si lo que dicen las -- del comité que se ha gastado en hilo es cierto o no; por otra parte, si realmente se nos quiere ayudar no lo van a lograr -- manejando todo a través de cheques porque de qué sirve tener hilo, si cuando se termina el huipil habrá que venderlo al -- precio que siempre lo han pagado porque no contaríamos con di nero".

El que el dinero se manejara en cheques implicaba que sólo el comisariado ejidal podría obtener el dinero y sacarlo del ban co y sólo él establecería para qué se utilizaría (hilo, trans porte), sin darle oportunidad a las socias de que ellas lo ma nejaran a su antojo, aunque eso implicara que lo utilizaran en otras cosas.

Se aceptó darles el dinero en efectivo. Cada socia pidió --- 5,000 pesos aproximadamente, de los cuales 500 pesos eran para el seguro y del banco.

Estaban destinados dos millones de pesos para dos años, como crédito refaccionario para ello y se le otorgó a cada miembro el dinero que pedían que podía ser de 3,000 a 10,000 pesos.

El contar con este dinero les daría cierta "independencia" a los indígenas, con respecto a los intermediarios indígenas y mestizos que les vendían hilos y les compraban sus huipiles a muy mal precio. Sin embargo, es urgente conseguir un mercado fijo y estable que les permita obtener un mayor pago por sus productos y poder pagarle así al banco.

La compra y venta de huipiles en el pueblo empezó hace como 15 ó 20 años atrás y siempre han sido bastante mal pagados.* Esto es posible porque el indígena sabe que si no sale a venderlo a Oaxaca o a Acapulco, donde se le pagarían mucho mejor (pero habría que contar con dinero para los gastos del camión, la comida y estadía en ese lugar, con lo que el indígena no cuenta) tiene que aceptar lo que sea. Además, por lo general los vende cuando tiene necesidades urgentes y necesita dinero a como de lugar.

A pesar de todos los créditos que han solicitado los indígenas, su nivel económico general ha permanecido igual. Los créditos sólo han aliviado momentáneamente ciertas de sus cargas, pero no han sido la respuesta.

*Por ejemplo:

1. Precios en FONART, D.F.
 - Huipil corto y sencillo hecho con hilo vela, costaba 1,100 pesos. En el pueblo costaba 300 pesos.
 - Huipil de grecas y con hilo vela costaba 1,400 pesos y en el pueblo lo venden a 400 pesos.
2. Precios en la Zona Rosa, D.F.
 - Una blusa, o un algodón para hombres, con diseño de flores costaba 500 pesos mientras que en el pueblo costaba 200 pesos.

Claro está que estos almacenes o tiendas se los compran a los intermediarios (raras veces se los compran directamente a los artesanos) al precio que a ellos les conviene, pero siempre les han de pagar mucho más de lo que se lo compran a los indígenas.

El crédito ha creado nuevas condiciones que son propias de la producción capitalista y que rompe con la forma tradicional. Por ejemplo, los huipiles que hacen los indígenas antes constituían una forma de vestir que encerraba toda una historia - compartida y una forma de identificación con el grupo; hoy -- constituye la manera más rápida y al alcance de cualquier familia indígena de obtener dinero. De esta forma, lo tradicional, la riqueza cultural del pueblo, se convierte en mercancía.

También ha establecido bases para nuevas relaciones sociales de la producción, rompiendo con el "aislamiento" de los productores "libres".

Por ejemplo, decía una mestiza en San Pedro Amuzgos, que con los beneficios que el gobierno nacional está ofreciendo a través de créditos, se da la oportunidad a los indígenas (como - sinónimo de pobres) para que progresen, además me beneficia a mí (los ricos) porque puedo vender los productos que se necesitan y eso constituye una entrada más para mí. Entre los -- productos que ahora por primera vez está vendiendo se encuentran insecticidas, vacunas, jeringas, medicinas, etc.

Lo anterior es sólo una parte; podría también señalarse que - el otorgamiento de crédito no está dado para que el ejidata--

rio sea autosuficiente, todo lo contrario.* El estado quiere liberarlo de la dependencia de los intermediarios y que produzca con su dinero, pero bajo la sombra estatal. Y esta dependencia necesariamente se va a dar, ya que el campesino no cuenta con el capital necesario para sufragar sus gastos.

Además, el otorgamiento de crédito tiene todo un efecto ideológico en el pueblo. Se crea en la mente de la gente que el gobierno, como ente aparte de los intereses de los ganaderos o latifundistas, está para ayudarlos y resguardar sus intereses. Esto crea solidaridad con el mismo, apoyos al candidato del PRI en el momento de las elecciones y que en los momentos de insurgencia que efectúen los pueblos las críticas y las luchas vayan encaminadas al cacique, al grupo poderoso, pero no al estado como protector del sector dominante, como sucedió en la lucha del movimiento de 1975 en Amuzgos.

Los campesinos indígenas se encuentran con una necesidad permanente de crédito, pero esto sólo es un paliativo, ya que en muchas ocasiones tiene que vender sus productos a los intermediarios a precios sumamente bajos porque éstos con su poder económico llegan a controlar completamente la venta de huipiles, cosechas e incluso el ganado y lo compran antes de que salga de la parcela o de la casa.

* Por ejemplo, hay casos donde en una familia indígena el padre tiene que pagar crédito agrícola y la esposa y las hijas crédito por las artesanías. Sale el señor del crédito agrícola y adquiere crédito para ganado y así sucesivamente.

En Amuzgos, los intermediarios que existen son básicamente para la venta de huipiles. En algunos casos para la cosecha -- (antes del 75 con mucha más relevancia) y rara vez en cuanto al ganado.

Los intermediarios de huipiles son mestizos y ahora hay indígenas que se dedican a ello. En su mayoría, los mestizos son señoras pertenecientes a las familias de "abolengo" en el pueblo (Peláez, Peña, Santaella, Figueroa-Peláez, Luengas), las que les compran a las indígenas sus huipiles por un predio -- dos o tres veces menor de en lo que ellas lo venden.

Los indígenas intermediarios son aquellos que cuentan con alguna entrada fija de dinero, ya sea por un salario o por la venta constante de maíz o algún otro producto y pueden de esta manera comprarle a los indígenas sus huipiles desde cuando lo están haciendo o cuando van vendiéndolo por necesidad.

En el caso de la cosecha sucede lo mismo; los productos que por lo general venden con el maíz y el frijol, ya que los dueños de las tiendas son mestizos en su mayoría (ver anexo No.2) y cuentan con el dinero para comprar los productos al precio que ellos en conjunto estipulen* (los compradores de cosechas son más que nada mestizos).

*No sé si ellos se reunirán para fijar precios pero si uno de ellos compra el Maíz a un precio todos los demás lo hacen al mismo y si al venderlo en sus --- tiendas uno lo vendía con 5 ó 10 pesos más, los demás lo hacen igual; así que los precios casi siempre estaban estandarizados y había que aceptarlo o aceptarlo porque no quedan más opciones.

El crédito es una necesidad económica de los campesinos, pero los intereses del crédito son contradictorios con los de los campesinos indígenas. Un crédito no alcanza a cubrir ni el 50% de las necesidades de éstos.

Los campesinos tienen una característica importante, el constituir "unidades de producción y consumo en los que requieren de alimentos no solamente para la fuerza de trabajo familiar ocupada en la producción sino también para los que apoyan esa producción: niños, ancianos y mujeres. Entonces, los campesinos no sólo requieren dinero para financiar el proceso productivo, sino para satisfacer una serie de necesidades (alimento, vestido, servicios médicos, compromisos sociales, etc.) que - la estructura del crédito no puede solucionar [...]" (29)

"[.../ El campesino a pesar de tener crédito de año... se ve en la necesidad de recurrir al usurero local /al mestizo/ para obtener el financiamiento de sus requerimientos familiares, financiamiento por el que tiene que pagar intereses que por lo general rebasan el 100%. Esto limita su capacidad de pago al banco, sobre todo porque en muchos casos el crédito no lo destina al proceso productivo, sino que lo consume parcial o totalmente. De esta manera se reduce la posibilidad de aumento de la producción". (30).

(29) Gómez Sandoval, Gerardo. Organización Campesina y lucha de clases, Universidad Autónoma Chapingo, Méx., (Col. Cuadernos Universitarios, Serie -- Ciencias Sociales, No. 2) p. 16.

(30) loc. cit.

Por otro lado, el tener que recurrir al usurero local, va --- creando una clientela para éste. Es decir, que todo aquel -- préstamo que un mestizo o indígena le hace a un indígena, le crea compromisos con su prestamista, porque siempre que necesita ayuda allí la encuentra y le dan más tiempo para pagar y "no le cobran intereses" como el banco. Sin embargo, los usu reros en Amuzgos no prestan por pura filantropía sino por con tar con una clientela que los apoye, que los ayude en sus tra bajos en el campo o con el ganado.

Hoy el pueblo indígena amuzgo se encuentra dividido y uno de los grupos son los tlacuñlos que apoyan a los mestizos. Una de las razones por las que los apoyan es porque con ellos --- siempre consiguen ayuda y dinero en caso de necesidad. Ade-- más del crédito, habría que agregar el seguro que le pagan a - la aseguradora como requisito previo para poder obtener el -- crédito de la banca oficial, lo que acrecienta sus deudas.

Es así como el campesino indígena se encuentra en un círculo vicioso que tan sólo se da para mantenerlo como gente necesaria para la producción del país.

Otro elemento que afecta a los campesinos indígenas, pero derivado de lo mencionado antes, es que no cuenta con ningún --

tipo de vehículo para transportar ganado, cosechas o traer -- hilos al pueblo. Para todo hay que pagar flete y eso acre--- ciente las deudas o hace que ellos se limiten a comprar cosas que necesitan o a llevarlas a vender a otros lados.

Por parte de los indígenas, sólo existen dos personas que --- cuentan con una camioneta y les han prestado muchos benefi--- cios, pero de lo contrario siempre caen en manos de los mesti--- zos ricos, los cuales en su mayoría poseen una camioneta par--- ticular. En la familia Morales uno tiene una camioneta gran--- de que puede transportar alrededor de seis cabezas de ganado. Pero en su mayoría las camionetas de los mestizos son de redi--- la y pueden transportar 2 ó 3 cabezas de ganado. Y uno de -- ellos tiene una pick-up.

Los instrumentos de producción de los Amuzgos son muy senci--- llos. Los conforman la coa, el unduyo que sirve para remover la tierra, el azadón, el machete que es esencial y la yunta - de bueyes que muchos no poseen y tienen que rentarla, pero -- casi sólo la usan los que tienen tierras más o menos planas.

2.4 Producción Agrícola y Ganadera en San Pedro Amuzgos

El rendimiento por hectárea de maíz sembrado es de 900 Kgs. a 1,200 Kgs. en tierras de riego y de 700 Kgs. a 800 Kgs. en -- tierras de temporal. Se siembran cuatro cajones* de maíz por una hectárea, o sea 20 litros normales de maíz.

La gente aún siembra según el crecimiento de la luna. Cuando siembra plantas que son de poco crecimiento como el chile, -- ajonjolí o frijol, se hace cuando la luna está en el cuarto - creciente o cuarto menguante. Cuando se siembran plantas que crecen alto como el maíz o árboles frutales se siembra con la luna semillena o llena.

Las técnicas que se utilizan son roza, tumba y quema y en las tierras de riego que se usa la yunta y hay canales de riego.

Las tierras laborales de temporal se dejan descansar de 3 a 5 años; las de riego sólo descansan en abril y diciembre ya que aguantan más.

*Un cajón equivale a 1 litro (medida que se usa en el Pueblo)
Un litro equivale a 5 litros normales
24 galones equivalen a una carga
1 litro normal equivale a 1 kilogramo.

El calendario de los principales productos agrícolas es:

MES	TEMPORAL(MAIZ)	TEMPORAL FRIJOL	RIEGO
ENERO			SE RIEGA CADA 8 DIAS
FEBRERO			
MARZO			SE DEJA SECAR Y SE COSECHA
ABRIL	A FINALES DEL MES SE ROZA		
MAYO	EL 10 DE MAYO SE QUEMA Y SE EXTRAE LEÑA. SE LIMPIA DURANTE 5 O 10 DIAS Y SE SIEMBRA SI NO SE ESPERAN HASTA EL DESPEQUE Y SIEMBRAN CON LAS PRIMERAS LLUVIAS. SE ECHA EL LIQUIDO QUITA MONTES JUNTO CON AGUA. A FINES DE JULIO SE RECOGEN LOS PRIMEROS ELOTES. SI EL MAIZ ES ZAPALOTE.	SE SIEMBRA CON LAS PRIMERAS LLUVIAS Y JUNTO CON EL MAIZ ZAPALOTE SE ECHA EL LIQUIDO QUITA MONTES. A LAS TRES SEMANAS SE VUELVE HACER.	EL MISMO PROCESO QUE EN TIERRAS DE TEMPORAL
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO		COSECHA	
SEPTIEMBRE	FINALES DE SEPTIEMBRE PRINCIPIOS DE OCTUBRE COSECHAN LAS MAZORCAS SI EL MAIZ ES MAS GRANDE		
OCTUBRE			
NOVIEMBRE	DESGRANAN		
DICIEMBRE			SE CHAPONEA SE SIEMBRA

Ciclo Agrícola Temporalero (maíz):

En dos hectáreas, que son las que se siembran porque las ----
otras las dejan descansar, se siembran 8 litros de maíz. Se -
roza a finales de abril. Si se consigue un mozo el trabajo -
es de tres o cuatro días y si se está sólo el trabajo es de -
toda una semana.

El 10 de mayo se quema lo rozado. De los árboles quemados se
extrae la leña para el consumo familiar y algunas veces ven--
den una poca. Posteriormente se limpia en un período de 5 a
10 días.

Al acabar mayo si se tiene peón se siembra antes de las llu--
vias y si no se esperan hasta que caigan las primeras lluvias.
Se puede hacer el despeque (los surcos) antes de sembrar o al
mismo tiempo que se siembra. Para hacer los surcos se necesi
ta de una yunta cuya renta es de 300 pesos al día. Después -
de sembrar se le echa el líquido quitamontes. En una hectá--
rea se utilizan dos litros de líquido y éste cuesta 240 ó 250
pesos. Al mismo tiempo que se echa el líquido se tiene que -
echar agua a la milpa. Toda esta operación dura 4 días de --
trabajo si se tiene ayuda. A las tres semanas se repite lo -
mismo.

A mediados de agosto ya se pueden cosechar los primeros elotes y se saca si es el maíz Zapalote. Si es el maíz grande, se sacan las mazorcas en octubre. En la cosecha, una sola persona se tarda tres semanas.

El maíz se desgrana en casa entre la esposa y los hijos.

Frijol:

El frijol se siembra junto al maíz. Se echa en el surco a la vez que se va sembrando. El maíz que se utiliza es el Zapalote.

Para el frijol también se utiliza el líquido quitamontes. Se realiza tres veces la operación, pero la medida que se le echa es más pequeña que con el maíz.

Ganado:

Las tierras de Amuzgos son excelentes para la cría de ganado, porque se da muy bien el paso. Los montes se pueden explotar en tiempos de seca, siempre y cuando tengan zacate mejorado. Las lomerías se utilizan en tiempos de lluvias, donde ha nacido el zacate natural. Junto al maíz se siembra el zacate, pero se chaponea para que deje crecer a la planta. Una vez que ésta adquiere buen tamaño se deja que el zacate crezca y una vez cosechada la mazorca se mete el ganado.

El manejar el zacate, desde sembrarlo y cuidarlo requiere de mucho trabajo. Se tiene que tener un programa: se siembra zacate mejorado (Jaragua y Estrella del Africa), el potrero se divide en 4 partes. Para 50 cabezas, por ejemplo, se necesitan 20 hectáreas. Los primeros 10 días las 50 cabezas pastan en 5 hectáreas y así sucesivamente hasta que a los 40 días, - después de chaponear el lugar, se llega nuevamente al primer sitio. Aunque esto sólo lo hacen los mestizos que han mejorado su ganado.

Como se ha podido observar, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a la agricultura y se combina con - actividades que refuerzan el producto de la primera. Sin embargo, el sector dominante dentro del poblado, conformado básicamente por mestizos, se dedica a la ganadería de engorda.

Antes de hablar sobre las fuerzas productivas en el pueglo y las relaciones de producción que se suscitan en el mismo, -- creo conveniente señalar una "tipología" de las clases sociales que allí se dan.

Para un indígena y esto partiendo de la definición propia de su idioma, existen:

Los ricos: tya
de dinero

Básicamente se refiere a quien - tiene ganado para vender, tiene una tienda (trabajo tradicional realizado por los mestizos); es un campesino que trabaja mucho, tiene buena siempre y engorda ma rranos. Esta misma palabra equi vale a la de patrón.

Los medio ricos: tya/chjo
dinero-poco

Es aquel que puede contratar peo nes, que es empleado de gobierno y tiene un salario. Ejemplo: - los maestros, obreros, etc.

Los pobres: jñein'
sin-dinero

Persona que trabaja poco, que -- casi nunca logra tener más, su-- fre más, carece de las cosas, ca si siempre tiene que ser peón y por eso trabaja poco en su siem- bra; casi todo lo que cosecha lo tiene que vender.

Sin embargo, es difícil hablar de estas tres divisiones, ya - que no son muy exactas. Aún para mí misma resulta difícil ca tegorizar en un primer momento las diferentes clases sociales que puedan existir en el pueblo, por lo que me dedicaré a es- cribir cómo son, sin darles un nombre.

La mayor parte de la población se dedica a la agricultura de subsistencia. Por lo general, poseen 2 hectáreas de temporal y de vez en cuando venden parte de su cosecha. Como la mayoría son indígenas, las mujeres ayudan al ingreso familiar con la venta de huípiles, blusas o cotones a los intermediarios del pueblo. En algunas familias también se recibe dinero de hijos que trabajan en otros lugares. Y casi ninguna de estas familias tienen cabezas de ganado.

También están aquellos indígenas que tienen de 2 a 5 hectáreas de tierra, que también su producción es para la subsistencia. Algunos poseen 5 cabezas de ganado (que pagan al banco) o menos. Puede ser únicamente del padre o la suma de los de él y algún -- (os) hijo(s). y También se ayudan a través de la venta de huipilés. Este grupo por lo general tiene uno que otro marrano para engordar y luego vender. Casi siempre el motivo de la venta es una mayordomía o una necesidad apremiante.

Por otro lado están los asalariados, obreros, maestros, jornaleros permanentes; algunos pueden tener ya su propia familia y el ingreso fijo lo proporciona el salario del trabajador. Y las -- tierras que poseen se las trabajan los papás o hermanos y ellos sólo le dan el dinero. Casi todos los asalariados tienen cabezas de ganado.

La gente de Amuzgos, tanto mestiza como indígena, tiende a migrar bastante. Salen a trabajar a Oaxaca, el D.F. y Estados Unidos. Las labores que por lo general desempeñan son de soldados, obreros, jornaleros y las muchachas de empleadas domésticas. En el período de 1978 a 1980 salieron muchas personas a trabajar fuera, sobre todo indígenas. Se fueron a Ensenada, Culiacán y Estados Unidos. Unas 50 personas, aproximadamente, salen anualmente del pueblo, pero sólo por períodos temporales. Salen sobretudo en los meses de la limpia de la milpa y la siguiente siembra, por ser la época en que no se tiene trabajo en el pueblo, a menos que tengan o siembren en las tierras de riego. Las mujeres indígenas casi no salen porque a muy temprana edad (13, 14 ó 15 años) se casan.

En el D.F. existen como 1,000 amuzgueños, en Oaxaca unos 100, en Puebla 40 y en Acapulco como 60. En el D.F. la mayoría (600) son mestizos y los restantes (400) son indígenas.

Existen 60 amuzgueños que son policías de bancos y policías federales, en su mayoría mestizos. Con el pueblo siguen cooperando cerca de 112 indígenas y solamente 20 mestizos, de los que se encuentran en el D.F.

Cuadro No. 3

Cuadro de la Población Económicamente Activa *

<u>L u g a r</u>	<u>Número de Personas</u>
Población de San Pedro Amuzgos	62 hombres indígenas
Población de San Pedro Amuzgos	94 hombres mestizos
Cuadrilla de La Guadalupe	97 hombres
Cuadrilla de San Martín	62 hombres
Cuadrilla de San Nicolás	44 hombres
Cuadrilla de San Juan	42 hombres
Cuadrilla de San Isidro	59 hombres
Cuadrilla de Santiago Apóstol	57 hombres
Cuadrilla de Los Pobres	24 hombres
Cuadrilla de El Rosario	27 hombres
Cuadrilla Los Llanos de Amuzgos	33 hombres (en su mayoría mestizos)
Cuadrilla de San Pedro Apóstol	66 hombres

Fuente: Lista de personas que deben prestar tequio o dar contribución al municipio perteneciente al H. Ayuntamiento --- Constitucional de San Pedro Amuzgos, Putla, Oaxaca, - - 1981-1983.

* Este dato presenta una serie de contradicciones (el PEA no corresponde proporcionalmente al número de la población de amuzgos que realiza labores productivas).

A las cantidades que aparecen en el cuadro se le añan 30 maestros de la población. Sin embargo, la suma total de la PEA varía por la migración de la población.

Tanto la cría de ganado, como el comercio son actividades nuevas en los indígenas ya que su sustento siempre ha provenído de la agricultura. Y como decía un informante: "cómo iban a tener una tienda si ni casa para vivir tenían en el pueblo".

Cuando se amplió la Zona Urbana, el que tenía un animal (vaca o toro) lo vendió y puso su casa y si pudo también una tienda. -- Antes de la toma de las tierras los únicos indígenas que tenían tiendas eran José López (ya no la tiene) José de las Nieves Tapia* y Salomón Hernández.

En la zona urbana, los indígenas viven en casas hechas con barro, morillo (truncos delgados de árbol), palma o zacate. Tienen 2 habitaciones, en una se encuentra la cocina y en la otra se duermen y tienen los instrumentos de trabajo. Por lo general -- vive una sola familia (nuclear) en la casa, pero son como 9 personas los miembros de la familia; en algunas ocasiones viven los padres del esposo o la esposa.

Los que tienen un solar grande (no es la mayoría) siembran en él

* En el caso de José de las Nieves Tapia, él pudo instalar la tienda y un molino -- porque trabajó muchos años en el D.F. y su jefe lo orientó y él fue ahorrando hasta que pudo tener su tienda. Además, a él le inquietaba que no hubiesen tiendas surtidas que fueran de los indígenas; quería tener una y poder ayudar a su gente.

calabaza, frijol, camote, bules y flores; también plantas de higuera para sacar aceite, pero ellos no lo elaboran, sólo venden las semillas.

A las mujeres en su generalidad las encontramos tejiendo o descansando en un petate rodeadas de hijos pequeños, mientras que los demás asisten a la escuela. Los hijos mayores, por lo general, están casados y viven aparte o trabajan fuera del pueblo. También las hijas que son madres solteras viven en la casa de los padres. Muchos de los que viven en la Zona Urbana tienen sus casas en las cuadrillas y otros en el centro de la población.

A pesar de que la mayoría de los indígenas presentan las mismas características económicas, la diferencia radica en la unidad doméstica. Q sea, si en una familia trabaja el padre y algunos hijos en el campo, un hijo o hija es asalariado y constantemente envía dinero a la casa y las mujeres venden huipiles, hay muchas más probabilidades de ascender en la escala económica, que en el caso de aquellas familias donde los hijos son pequeños o donde todos dependen exclusivamente del trabajo agrícola. (Véase el anexo No. 1).

Los mestizos en su mayoría viven en el centro del pueblo, a uno y otro lado de la carretera que es la calle principal. El 70% son ganaderos y agricultores conjuntamente. La minoría sólo se

dedica al cultivo de la tierra. También son dueños de las principales tiendas de alimentos, herramientas, huipiles, papelerías, restaurantes. Además controlan el teléfono y correo del pueblo. (Véase el anexo No. 2).

Se dedican a la matanza de vacas o cerdos y venden la carne. Otros rentan cuartos a los maestros que no residen en el pueblo y dan clases allí o alumnos de la secundaria y les dan de comer.

Entre los mestizos podría distinguir dos status:

Los de "abolengo": aquellos que son hijos o nietos de los -- Fernández (ex-caciques del pueblo) y de -- aquellos mestizos que siempre han tenido ganado y poder de decisión dentro del poblado. Estas familias son los Peláez, -- Santaella, Fernández, Jiménez (más recientemente), Morales y Luengas. Viven en el barro de arriba (hacia el sur de la población) y son dueños de las principales tierras y de la mayoría del ganado del pueblo.

Los mestizos pobres: viven de la Plaza hacia el norte del pueblo. Son las familias Olmedo, Figueroa,

Rojas, Peláez (pobres), Valverde, Marti--
nez, Merino; los cuales por general son -
ganaderos y agricultores en menor escala.
Otros son intermediarios, venden huipiles,
hilos y estambres. Venden pan, bolis, --
verduras, quesos, etc.

Por lo general, todos los mestizos tienen a sus hijos estudiando
la secundaria en el pueblo y antes estaban en Zacatepec; y algu-
nos están estudiando la normal en Cacahuatpec o Oaxaca.

Sus casas suelen ser de adobe y techos de teja o asbesto. Casi
todos cuentan con servicio de agua y luz. Las casas la forman -
básicamente dos cuartos: uno es la cocina y otro un cuarto largo
dividido por una cortina; en una parte están las camas y en el -
otro lado se encuentra la televisión, un tocadiscos y una silla
o sillones para sentarse, y los que tienen tienda ocupan este --
espacio para ello.

Cuadro No. 4

Cálculos Ganaderos

Asociación Ganadera Local (1982)

<u>N o m b r e s</u>	<u>No. de Cabezas</u>
Manuel Rojas	150
Amando Luengas	50
Hermínio Luengas	30
Lorenzo Solano Luengas	20
Dagoberto Peláez	150
Manuel Luengas	60
Familia Jiménez	200
Amado Peláez	100
Austreberto Santaella	150
Constancio López	? (indígena)
Indalecio Joachín	? (indígena)
Carmen Merino	? (indígena)
Filogonio Muñoz	? (indígena)
David Luengas	40
René Morales	40
Gildardo Morales	100
Etanislao Morales	150
Fidel Santaella	200
Gildardo López	60 *

*Anotaciones prudentes con respecto al cuadro:

1. Las cantidades en algunas ocasiones me parecen bastante bajas. Sobre todo en el caso de Dagoberto Peláez y Fidel Santaella que nos han dicho que pueden tener hasta 400 cabezas de ganado, sobre todo Fideal.
2. Cabe señalar que los indígenas que están en la Asociación, han sido de las familias incondicionales de los mestizos y que desde los 30" sus padres tenían una que otra cabeza de ganado.

El presidente de la Asociación Ganadera Local es Lorenzo Solano Luengas. Esto provocó que los 5 últimos mestizos del cuadro se salieran de la misma. Ellos dicen que Solano Luengas es muy --- convenenciero, que la justicia la hace a base de dinero, si no le dan dinero no hace nada.

Estos 5 mestizos se pasaron a la Sociedad Ganadera Ejidal y como siempre, el presidente de la misma es Gildardo Morales y el tesorero es Fidel Santaella.

Ambas asociaciones ganaderas han delimitado sus mercados. La -- Ganadera Local puede sacar su ganado por Cuajinicuilapa y vender lo en Acapulco o en Pinotepa Nacional y la Ganadera Ejidal por -- Putla.

Actualmente unos 100 campesinos indígenas trabajan como peones -- para los ganaderos. En la época en que no hay trabajo, éstos -- Buscan ocupaciones eventuales como el de chaponear los pastos, hacerle arreglos a los potreros, etc. Casi siempre ocupan de 5 a 10 indígenas cada uno de ellos y les pagan 120 pesos al día -- por trabajar 8 horas diarias.

Las relaciones entre los mestizos e indígenas más que nada son -- de tipo económico.

Continuación ...

3. Es importante considerar que el peso de los miembros de la ganadera no radica en la cantidad de ganado sino en la alianza de los miembros de cada familia. Y a la vez, de todos conjuntamente en una organización. Es decir, Herminio Luengas por sí solo no tiene una cantidad de ganado relevante, pero unido con todos sus hijos sí pesan mucho y así todas las demás familias (pero básicamente padres e hijos porque a veces entre primos existen competencias). Y una vez agrupadas, por alianzas de parentes co y compadrazgo, revitalizan su poderío económico.

Compra y venta de artesanías:

Los textiles en Amuzgos representan más de una forma de vestir, una manera de transmitir y dar a conocer su cultura. El 80% de las indígenas se visten de huipil y varios señores de calzón y algodón de manta. Sin embargo, las artesanías han dejado este papel para adquirir otras funciones en que el capitalismo las necesita (como atracción turística, como instrumento de cohesión ideológica y sobre todo como recurso suplementario de ingresos en el campo).

La compra y venta de huipiles empezó más o menos en el año de 1962 y en el 81 y 82 se ha acrecentado de gran manera. En un principio era un negocio sólo de mestizos y hoy hay intermediarios mestizos e indígenas.

Para la elaboración de los huipiles, los mestizos le proporcionan a las indígenas el hilo, el diseño que quieren y le indican además el tiempo en que deben hacerlo. O si no, le dan dinero anticipadamente. Pero para el pago del trabajo no se toma en cuenta el tiempo ni el precio del material utilizado (en caso de que no se lo hayan dado).

Decía un informante: "no les importa todas las horas que se necesita trabajar para tenerlo hecho. Los mestizos se aprovechan de

las necesidades de los indígenas, que porque necesitan dinero -- van y venden su trabajo en muy poco".

Un huipil tarda un mes en hacerse y lo pagan en 350 ó 300 pesos*; en las blusas tardan 5 días y se pagan a 150 pesos mínimo y trabajan un mes. Dividiendo lo que les pagan por la hechura, el salario es de 10 pesos diarios. Las mujeres tejen alrededor de 20 huipiles al año y este dinero constituye un aporte medular para las necesidades de la familia, ya que con él sufragan gastos de peones, fertilizantes etc., durante la siembra.

Las mujeres también hacen rebozos que los intermediarios compran en 400 ó 500 pesos. De un rebozo sacan 6 pedazos para hacer 6 - cotes y los venden a 250 pesos cada uno. Cuando no dividen el rebozo de ésta forma lo venden completo en 1,500 pesos.

De todos los intermediarios que se dedican a la venta de huipi-- les, los que llevan más tiempo son los que tienen sus tiendas en el centro del pueblo y pertenecen a las familias más ricas.

Un señor del pueblo, Fermín Tapia, tiene la idea de formar una cooperativa (ya se dio con la Unidad Artesanal) y colocar la -- tienda en la calle principal y sólo allí se vendan las artesaní-- as. Pero se necesitan para ello contactos en México, dinero y -

* Todos los costos están basados en Junio de 1982.

concientizar a la gente de que no se deje explotar, dice don --- Fermín. Es necesario una buena organización. Por otra parte, - el indígena le vende muy barato a los intermediarios, pero llega uno de fuera y quiere venderle sus huipiles carísimo, lo que hace que la gente foránea prefiera comprarle a los mestizos ricos. Don Fermín continúa diciendo que se necesita una buena orientación y es necesario difundir que la gente deje de darle ganancias a los ricos.

Sin embargo, creo que los indígenas saben que los explotan, pero que la necesidad de dinero en efectivo y la carencia de otras posibilidades para suplir sus necesidades los obliga a continuar - dentro de la explotación de los intermediarios. Además, los indígenas no pueden escapar a las necesidades del capitalismo y a -- las formas que utiliza para suplirlas. Un caso de tantos es el doble movimiento del consumo "Por un lado, la ropa y los objetos domésticos de origen indígena son cada vez menos usados en las - sociedades campesinas porque las reemplazan artículos industriales más baratos o atractivos por su diseño y connotaciones modernas. Pero la producción artesanal decaída es reactivada gracias a una creciente demanda de objetos "exóticos" en las ciudades -- del mismo país y del extranjero /el indígena no sabe cómo sucede esto, pero lo percibe y por eso lo caro en que vende sus productos a los foráneos/". (31)

(31) García Canclini, Néstor. op. cit. p. 96.

Comercio en el pueblo:

Como ya se ha señalado, los ganaderos ricos (mestizos) del pueblo son quienes controlan las mejores tiendas de comestibles, ropa y cantinas del pueblo. (Véase anexo No. 2).

Es a ellos a los que les compran comestibles, como también les venden maíz y frijol, y como decía un mestizo "los indígenas -- tienen que vender a fuerza su maíz; es más, todos casi lo hacen, ya que con esto pagan otros gastos como los de la escuela, medicinas, transporte, etc".

Se dice que en las tiendas de los indígenas venden más caro que en la de los mestizos y esto puede deberse a que están empezando (casi todos a partir de 1980) y los mestizos ricos cuentan con un capital que les permite aminorar los precios; los indígenas, al no contar con él, se ven obligados a tratar de obtener el mayor número de "ganancia posible".

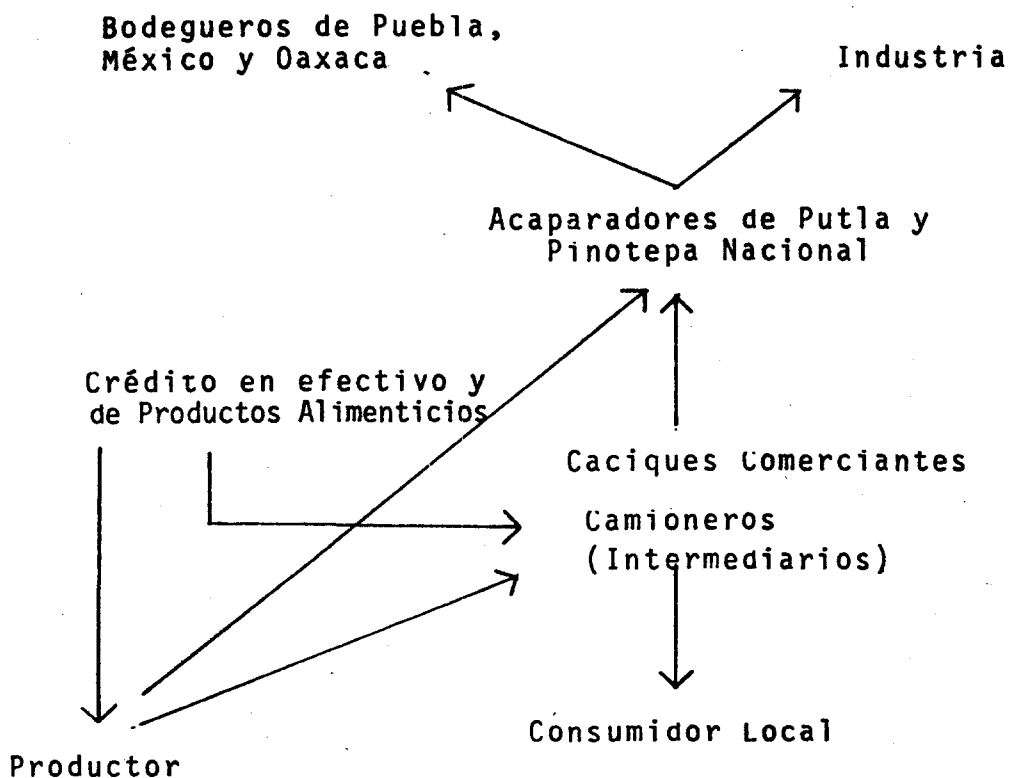
El que los mestizos tengan el control de la economía del pueblo, detiene mucha la "independencia" de los indígenas con respecto a ellos.

Por ejemplo, recuerdo la tesis que sostiene que las mayordomías - en los pueblos tienen como función la regularización económica - en el pueblo. Pero yo no estaría tan de acuerdo con esta propo

sición, pues en una fiesta los mayordomos pueden gastarse alrededor de 50 mil pesos que van a parar en manos de los que dominan la economía del poblado. Las velas, los cohetes, gasolina, cabezas de ganado o marranos, cintas, papeles, perfumes, se lo compran a ellos, porque el ir a otro lugar implicaría un flete o viaje que les costaría mucho dinero. Y si se trata del transporte de cualquier carga, casi siempre lo realiza un miembro del sector dominante; así pues, todo lo que cualquier mayordomo mestizo pudiera invertir siempre le es devuelto con creces.

Cuadro No. 5

Canales de Comercialización

Si se trata de la venta de ganado, la situación es la misma. -- Los de la Sociedad Ganadera ejidal tienen que contratar camionetas para traer su ganado o para llevarlo a vender, mientras que el sector dominante cuenta con su propio sistema de transporte. Por eso en ventas anteriores de ganado prefirieron vendérselo a los ganaderos del pueblo, aunque el pago era menor. Se trata -- pues, de un intercambio desigual, que consiste "en una serie de actos de compra-venta en los cuales el campesino entrega más de lo que recibe en términos de valor. Al entrar en la esfera del mercado capitalista el campesino establece una relación de intercambio desigual a través de la cual pierde valor en proporción directa a la parte de su producción que coloca en un mercado y a la cantidad de bienes que adquiere en el mismo. Cuanto menos -- autosuficiente sea, más valor perderá".

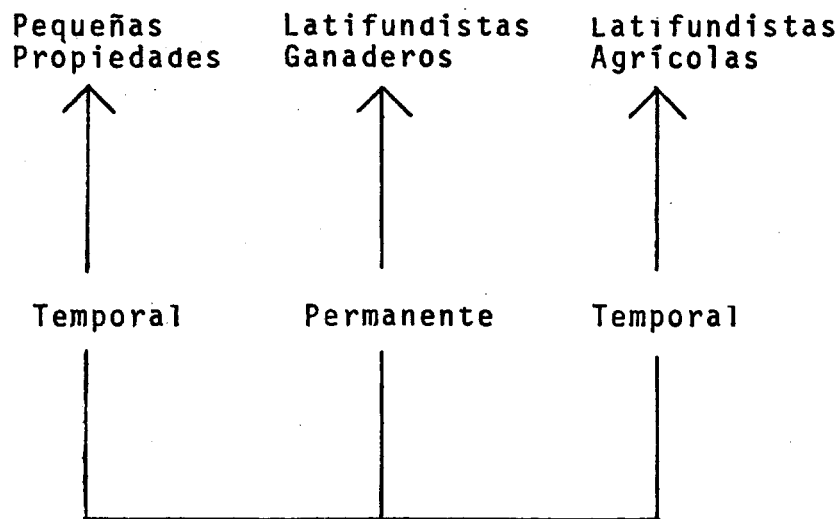
El indígena depende cada día más de los productos manufacturados, los cuales obtiene vendiendo sus productos a bajos precios para comprar caro. "Cuando el campesino compra o alquila los medios de producción lo hace muy por encima de su costo de producción, ya que busca garantizar su subsistencia. Paga entonces precios muy superiores a los que serían aceptables para una empresa capitalista. (32).

(32) Kautsky, p. 23

Compra y venta de fuerza de trabajo:

Los jornaleros temporales se dan con más frecuencia en la actualidad. Antes había más jornaleros permanentes trabajando en la tierra de los caciques o ganaderos. En la actualidad, los jornaleros permanentes dedicados a la ganadería son unos cuantos y trabajan para Fidel Santaella y Dagoberto Peláez, los ganaderos más importantes.

Cuadro No. 6

JORNALEROS

II. PARTE

CAPITULO I. LUCHA DEL PUEBLO AMUZGO

I.1 Panorama del Movimiento a nivel estatal. Estado de Oaxaca.

El estado de Oaxaca está considerado como uno de los menos desarrollados, económicamente hablando, de la República Mexicana. Pero esto tiene mucho que ver con la repartición de las tierras del Estado y la concentración de las mismas en unas pocas manos y en distintas zonas económicas.

Oaxaca está dividido en siete zonas económicas. El Valle, La Mixteca, La Costa, el Istmo, Tuxtepec, La Cañada y la Sierra. Y de las siete, tres sostienen económicamente al resto del estado.

En la Costa, se encuentran ubicadas la mayor parte de las fincas cafetaleras, además se cultiva ajonjolí, algodón, coquito de aceite y trigo. Y sus grandes latifundistas son la familia Iglesias Meza y la familia Sánchez Piña. Junto con ellos otros de menor importancia, pero unidos como están a través de diversas asociaciones y partidos poseen un poder bastante considerable.

El Istmo, es una zona ganadera que concentra la mayor parte de

la escasa industria. Aquí el gobierno ha invertido en áreas - de riego, introducción de técnicos y maquinaria más avanzada - para la agricultura. En el Istmo y Juchitán los terratenien-- tes son: Manuel Musalem Santiago, Mario Marín Pineda, Pedro -- Gutiérrez Roncaglia, Ricardo Soto Servín y Paul Develment.

En Tuxtepec se producen cultivos comerciales como la piña, plá-- tano, café, caña de azúcar, tabaco y en menor cantidad se ex-- plota la madera. En esa zona es conocidísima la influencia de la familia Bravo Ahuja, sobre todo Víctor Bravo Ahuja ex-gober-- nador de Oaxaca y ex-Secretario de Educación Pública. Poseen ranchos ganaderos, plantaciones de frutas y tienen vinculacio-- nes estrechas con el grupo Monterrey. Otros latifundistas son Atalo de la Roche Tagle, Los Mánica, Los Márquez Ibáñez, la fa-- milia de Jorge L. Tamayo, los Sánchez Monrroy, etc.

El problema de la concentración de tierras en unas cuantas ma-- nos, tiene muchas otras consecuencias que impiden el avance -- del estado y sobretodo la posibilidad de que las mayorías ---- (gran parte indígenas) sea beneficiada. Estos problemas cola-- terales son la inseguridad de la tenencia de las propiedades privadas, la falta de deslindes de los ejidos, las propiedades carentes de títulos, las invasiones a propiedades privadas, -- comunales y ejidales y la falta de parcelamiento legal.

En el Estado para 1970, habfa 1040 ejidos o comunidades que su-
maban 4,545,120 Has., de las cuales el 14% (640,972 Has.) de -
las tierras eran de labor. Las unidades de producción privada
eran de 97,453 con 796,337 Has. de las cuales las tierras de -
labor eran 374,185 Has. que representaban el 47%.

El 90% de los campesinos sobrevivían en menos del 3% de la su-
perficie total y cada familia cultivaba menos de 2 Has. (IEPES
1970).

En 1970, existían en Oaxaca 135,000 desocupados y más de 300 -
mil personas percibían ingresos inferiores a los 500 pesos men-
suales. Todo esto derivado de una población económicamente --
activa de 521 mil personas.

"... La extrema miseria en que se encuentran peones, medieros,
ejidatarios, después de más de 30 años de lucha sin éxito por
un pedazo de tierra en algunos casos, o de vivir las desilusio-
nes de un reparto en extremo limitado que condujo a una nueva
y rápida polarización, tanto por el surgimiento de nuevos caci-
cazgos, como por la presión que el crecimiento demográfico ---
ejerció sobre las pequeñas parcelas.

Las limitadas alternativas de empleo que presenta un Estado --

fundamentalmente agrario como Oaxaca, con una base industrial en extremo raquítica impidió que, a lo largo de dos generaciones, el proceso de descampesinización desembocara en una efectiva proletarización; o que los peones o medieros, sujetos a condiciones de vida y de trabajo cada vez más miserables, no encontraron más alternativas de ocupación. La familia creció y la parcela no sólo no lo hizo sino que, por el contrario, se redujo al mínimo por la explotación y extorsión del capital -- comercial y usuario [...]/ y por el despojo y concentración de la tierra en manos de los terratenientes y caciques" (Benítez, Zenteno. (33)

Todos estos datos marcan la situación general del Estado para los 70's. Si la situación económica estaba así, no era precisamente porque las autoridades gubernamentales no lo pudieran contrarestar, todo lo contrario. Si retrocedemos varios años vemos que la política agraria de México había tenido diferentes matices, la exacerbación del latifundismo, las incautaciones de latifundios y las distribuciones de tierra en el período de Cárdenas; en el período de Manuel Avila Camacho se detiene el proceso de Reforma Agraria, cobrando mayor importancia la promoción del desarrollo industrial y de la agricultura ca-

(33) Zafra, Gloria. "Problemática Agraria en Oaxaca 1971-1975 en: Benítez, Rabé. Sociedad y Política en Oaxaca 1980: 15 estudios de caso. UABJO, Barcelona, pp. 344-345.

pitalista y a partir del 58, con Ruiz Cortines se da un nuevo auge a la Reforma Agraria.

Estos cambios en la política agraria fueron factibles gracias al control del estado sobre el movimiento campesino, a través de las diferentes corporaciones, asociaciones y partidos creados desde "arriba". El estado veía venir una fuerte crisis social y económica y era necesario tener el mayor control político posible sobre las masas campesinas, aglutinando en su seno a las centrales más importantes: CNC, CCI, UGOCM "Jacinto López" y CAM; todo con el propósito de enfrentar a las organizaciones campesinas independientes.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el hecho de que el estado de Oaxaca esté más que nada constituido por indígenas, donde predomina un gran analfabetismo, un medio ambiente abrupto que mantiene a la población disgregada; son características que facilitan la explotación.

Sin adentrarme a la situación de las etnias en México, es sabido que se han mantenido siempre sojuzgados interna como externamente y las diferentes políticas estatales que se han puesto en marcha no han tendido a la superación de esta situación, sino al cambio de ataduras, quizás eso sí, más disimuladas.

Por otra parte, el carecer de escuelas, de estudios, permite que los caciques puedan controlarlos mejor. No tienen una comunicación mayor con el exterior y los elementos que permiten que penetren en las regiones son religiosos, que tienden a separar la etnia entre sí (el caso de protestantes y católicos); o los elementos del estado que producen las nuevas formas de control.

A partir de los 70's comienza a darse un proceso de movilización en el campo, permitiéndole a los campesinos su vinculación a la lucha de los obreros y a los estudiantes, dándose así una lucha conjunta de los sectores populares.

La causa básica fue la lucha por la tierra, lo que era de esperarse, pues de las 521,000 PEA, 373 mil se dedicaban al campo combinando con ello la ganadería, silvicultura o pesca. Además se aunan como peticiones constantes el cese de la arbitrariedad política y la opción por la democracia.

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES: A mediados de 1971, la Federación de estudiantes Oaxaqueños impulsó la creación del Bufete Popular Universitario. El bufete estaba integrado en su mayoría por estudiantes de la escuela de Derecho y su función en un principio consistió en brindar asesoría jurídica a grupos de trabajadores que se acercaban a la Federación de Estudian--

tes. (34)

El B.P.U. y la F.E.P. "se vincularon y apoyaron activamente la lucha de los campesinos de Santa Gertrudis Zimatlán, que demandaban del gobierno del Estado una depuración censal en sus terrenos ejidales. Asimismo, se solidarizaron con el movimiento del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y con los trabajadores del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF) que demandaban respeto a la titularidad de su contrato colectivo de trabajo y democracia sindical, respectivamente, se relacionaron también con elementos del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y de la Central Campesina Independiente (CCI), ambas organizaciones filiales del Partido Comunista Mexicano". (35)

El 21 de Marzo de 1972 surge la Coalición Obrera-Campesina-Estudiantil de Oaxaca (COCEO) la cual fue respaldada por la FEO. "Originalmente se concibió a la Coalición como una coordinadora de solidaridad entre los sectores que la conformaran. Surgió a la actividad política de una manera bastante espontánea; con concepciones compartidas de carácter elemental y sin que tuviera un programa definido, aunque tácitamente el respeto al

(34) Bustamante, René. et. al. Oaxaca una lucha reciente: 1960-1978, Ed. Nva. Sociología, Mex., 1978, 9.29

(35) loc. cit.

principio de la unidad en la acción y la combatividad fuera el sustento de su acción política". (36) Tanto la FEO (que le proporciona cuadro de actividades (MRM, STERM, --- MSF)) y el BPU (a través del asesoramiento jurídico) juegan un papel importante en la conducción de la COCEO con las luchas populares.

Las tácticas que utilizó la organización para apoyar a sus integrantes -que muchas veces eran aprehendidos, despedidos de sus trabajos, secuestrados- fueron la denuncia política, las movilizaciones (asambleas estudiantiles, mítines, manifestaciones) y las acciones de hecho. Así es cómo al salirse la coalición de los canales legales que el estado permitía a sus luchas, tiene que enfrentarse directamente con la presión del ejército y de las fuerzas paramilitares.

Los años de mayor combatividad de la COCEO fueron 1972, 1973 y 1974. En ese lapso de años ingresan a la coalición organizaciones campesinas y sindicales. Estas se anexaron buscando asesoría y/o solidaridad a sus problemas.

Las organizaciones fueron: la "Federación de Transportistas del Estado de Oaxaca (abril de 1972), Campesinos de Santa Gertrudis (abril de 1972), Comuneros de San Martín Mexicapam (Septiembre de 1972), Campesinos de Zimatlán de Alvarez (febrero -

(36) Ibid. p. 45

de 1973), Comuneros de Xoxocotlán (agosto de 1973), Sindicato de Choferes "4 de enero" (enero de 1974), Sindicato de Trabajadores del Municipio de la Ciudad de Oaxaca (marzo de 1974), -- Sindicato de Panaderos "21 de marzo" (marzo de 1974), Coali--- ción de Promotores Bilingües al Servicio del Instituto de In-- vestigaciones e Integración Social del Estado de Oaxaca (III-- SEO) (Abril de 1974), Sindicato de Trabajadores de Obras Públi cas del Gobierno del Estado (agosto de 1974) y Sindicato de -- Trabajadores Automotrices "31 de Octubre" (Octubre de 1974)".

(37)

Por otro lado, en la región de la Costa Chica surge un núcleo guerrillero denominado "Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata" y participan en su formación y orientación células de la - Liga 23 de Septiembre en el estado.

En febrero de 1974 surge la Coalición Obrero-Campesina-Estu--- diantil del Istmo (COCEI) como necesidad de un frente de lucha de los obreros y campesinos en la región. Su trabajo en un -- principio se centró en la defensa de los ejidatarios y comune ros de Juchitán en su lucha por no verse despojados de sus tie rras. En abril del mismo año, se adhieren a la coalición del Istmo la Asociación de Estudiantes del Instituto Tecnológico - Regional del Istmo y estudiantes de la Escuela Secundaria Fede ral y la Secundaria "Revolución".

(37) Santibañez Orozco, Porfirio. "Oaxaca la crisis de 1977" en: Benítez, Raúl op.-cit. p. 314

Asimismo la COCEI organiza en sindicatos a los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias ubicadas en Juchitán y sus alrededores. Algunos de ellos son el Sindicato "Belisario Domínguez" y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del -- Arroz. (38)

Más tarde se amplía su influencia a otros poblados. También - se disputan con los caciques y latifundistas la presidencia -- municipal de Juchitán que tradicionalmente venían ocupando.(39)

Se desatan las acciones de varios grupos armados. Antiguos ac tivistas estudiantiles dejan la lucha democrática por conside- rarla ya superada y se dedican a preparar la lucha armada.

La Liga 23 de Septiembre y la "Unión del Pueblo" hacen del ac- tivismo un modo constante y su táctica principal es el hostiga miento a la burguesía, colocando bombas en edificios públicos de la ciudad, secuestros, incendios, a los cuales el gobierno responde con un despliegue represivo.

Existe toda una ofensiva en contra de la COCEO, a los cuales - se les adjudicaban todos los disturbios que sucedían en el es- tado. También se recrudece la represión contra el movimiento

(38) loc. cit.

(39) Bustamante, Rene. et. al. op. cit., 53

armado. En la Costa, donde trabaja la BREZ se suscitan continuamente detenciones a indígenas, presuntos militantes de la organización. La represión fue bastante dura.

MOVILIZACIONES CAMPESINAS: La lucha campesina en Oaxaca se expresa abiertamente en un período de cuatro años (1971-1975). El sector más pauperizado dentro del campesinado fue el que -- mostró más combatividad durante estos años. Las zonas principales en donde se desarrollaron las movilizaciones -aisladas, dispersas, espontáneas- fueron: Tuxtepec, el Istmo, Los Valles Centrales y la Costa; las cuales, como se mencionó al inicio de este capítulo, estaban repartidas entre diferentes caciques.

"En el Istmo, los indígenas huaves luchan por hacer efectiva -- una resolución presidencial que les restituye 49,964 Has. de -- bienes comunales y son enfrentados violentamente por los cacique ganaderos que detentan estas tierras /1972/. En Tuxtepec, la construcción de la presa "Cerro de Oro" y el consecuente -- reacomodo que esto causará comienza a generar brotes de descon -- tento en las comunidades afectadas /1972/. En los Valles Cen -- trales /"se suscitan invasiones de tierra por los/ campesinos -- de la Ciénega y de Santa Catarina Quiané en el distrito de --- Zimatlán /1972/... En la Costa los campesinos matan a dos --- miembros de una de las principales familias caciquiles de ----

Jamiltepec: los Iglesias Meza /1973/..." (40)

Los campesinos de Santa Gertrudis y Zimatlán, a partir de 1971, comienzan a relacionarse con la FEO. Pero es en 1973 que se vincula el movimiento estudiantil con los campesinos de los -- Valles Centrales que peleaban por mantenerse en las tierras de la hacienda "La Soledad" que habían invadido en 1972.

Los enlaces entre los estudiantes y campesinos facilitó la lucha, ya que "los primeros contaban con un instrumento de apoyo jurídico, el Bufete Popular Universitario ... (41) Además, -- el verse respaldados por organizaciones más amplias lleva a -- los campesinos a un proceso de rápida politización que provoca invasiones de tierra y la ruptura con la CNC, central estatal que los controlaba de acuerdo a los intereses estatales.

En medio de los problemas el gobierno estatal se mostró intersado en arreglar los conflictos entre los campesinos y los caciques, optando por el "apoyo" a los campesinos. Sobre todo -- como muestra de la política de "apertura democrática" señalada por el Presidente Luis Echeverría.

(40) Zafra, Gloria. op. cit. p. 332

(41) Ibid. p. 339

Pero una vez que los campesinos se desligan de la CNC y de la lucha legal; se suscitan los problemas.

Además, "De manera general, para el conjunto de comunidades -- que hasta este momento han invadido, la solución se alarga, -- pues surgen en las comunidades una serie de contradicciones y problemas [...]/ de límites y por incipiente deseo de algunos -- dirigentes de quedarse con mayores y mejores extensiones de -- terreno. Surgen ahí conflictos entre Zimatlán y Ciénega y --- Zaachila, entre otros". (42)

Pero de todas formas las protestas del campesinado continúan y se realizan invaciones de tierras de manera constante. La lucha campesina comienza a adentrarse en la lucha por el poder -- municipal de sus comunidades; dirigidas hasta el momento por -- los caciques de cada zona. Los Valles Centrales (Santa Gertrudis, Zimatlán y el Trapiche) se destacan en gran manera por su permanencia, extensión y coherencia en sus movilizaciones. Lo que se puede explicar a través de varios elementos.

"En primer lugar, se vive en un contexto de agitación y movili- zación campesina y popular en el nivel nacional y también en -- el Estado, que motiva [...]/ la invasión. /Además/ se sabe --

(42) Ibid. p. 342

que hay tomas de tierras en otros lugares de la república y -- del mismo estado de Oaxaca y esto abre expectativas /.../ Pero lo que ofrece una confianza mayor a los campesinos y los -- lleva a la toma de tierras es que lograron detectar por dife-- rentes vías la debilidad coyuntural de los terratenientes, caciques de los Valles Centrales". (43)

Las luchas campesinas "pretenden consolidar su poder político y su organización económica, a sabiendas de que el rescate de un pedazo de tierra no asegura su subsistencia, ni significa -- que terratenientes y caciques hayan sido derrotados". (44) -- mas buscan el respeto o restitución de tierras o recursos que por diferentes vías se les ha expropiado o se pretende hacerlo.

Posteriormente, participan en la contienda electoral para las respectivas presidencias municipales con candidatos indepen-- dientes, lo que trasciende a la apertura que la política refor-- mista llevada pudiera soportar. (45)

(43) Ibid p. 347

(44) Ibid p. 343

(45) loc. cit.

En Santa Gertrudis y Zimatlán son exitosas las luchas por la presidencia municipal, pero sólo en un primer momento; ya que luego se enfrentan al ejército y éste impone a la planilla oficial.

"La derrota electoral en Zimatlán y los problemas que ya se -- venían prefigurando desde las tomas de las tierras lleva a la desarticulación del movimiento y al surgimiento de un nuevo -- caciquismo en la persona que había sido el máximo dirigente: Luis Cuevas; separada finalmente de la COCEO; Santa Gertrudis /por su parte/ a pesar de sus múltiples fracasos en el trabajo colectivo -inundaciones- y el poco apoyo /.../ seguirá luchando durante mucho tiempo al lado de la COCEO, separándose finalmente de ésta en 1978. La Comunidad del Trapiche última comunidad invasora, aprovechando la experiencia de los demás -- -organizada en un verdadero trabajo colectivo- se mantendrá -- hasta 1980 luchando contra los "pequeños propietarios" de los Valles Centrales aglutinados en la CONCAO, sin salirse de la COCEO". (46)

Es en este marco de lucha que entra el nuevo gobernador Manuel Zárate Aquino, desde diciembre de 1974, y comienza con otra política, de mayor respaldo a los intereses de los caciques y te-

(46) *ibid.* p. 344

rratenientes, y de una fuerte represión contra el campesinado.

Los conflictos agrarios ahora se trasladan a otras zonas, cuyas luchas estaban latentes como: el Istmo de Tehuantepec, el distrito de Tuxtepec, la Zona Mixe y Choapam; quienes actuarán en base a la experiencia que les legaban las comunidades de los Valles Centrales. (47)

En general, los setentas fueron años de represión para el campesinado oaxaqueño. En una cronología de hechos represivos el 60% corresponde a levantamientos de campesinos por control de la tierra, el 27% fueron actos de represión directa contra campesinos por parte de los militares o fuerzas policíacas, pero aunque no se especifican los motivos, generalmente se trata de la defensa o la recuperación de la tierra, lo que hace que el porcentaje aumente a un 87%, colocando a la lucha por la tierra como la causa principal.

MOVILIZACIONES OBRERAS: La COCEO desde sus inicios estuvo vinculada a la lucha de algunos sindicatos de obreros (del STERM, MSF y la Federación de Transportistas del Estado de Oaxaca), a los cuales la coalición ayudó y les imprimió una mayor dinámica. Pero fue hasta 1974 cuando se forma propiamente el sindi-

(47) *ibid.* p. 349

calismo independiente, época en la que también se desarrolla la insurgencia sindical en todo el país.

En 1974 los sindicatos que estaban ligados al patrocinio oficial se separan y se organizan sindicatos y coaliciones bajo la asesoría del BPU y la COCEO. Así "se constituyen el Sindicato Independiente "4 de enero" (Choferes); el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO; el Sindicato Independiente "3 de Marzo" de Trabajadores al servicio del municipio, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de la panificación "21 de marzo", la Coalición de Promotores Indígenas al servicio del Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca; la Coalición de Trabajadores "10 de Agosto" al Servicio de Obras Públicas, el Sindicato Independiente y Democrático "13 de Agosto" (Choferes); el Sindicato de Obreros de la Industria de la Carne; y el Sindicato Independiente "31 de Octubre" de Trabajadores de Empresas Automotrices". (48) Se forman entonces dos coaliciones y siete sindicatos, de los cuales sólo fracasó el Sindicato de la Panificación "21 de Marzo".

En su mayoría, todas las organizaciones pedían el registro de la organización frente a las autoridades laborales y una vez reconocido luchaban por la contratación colectiva. A esto --- anexaban peticiones de aumento de salarios y mejores condicio

(48) Yescas Martínez, Isidro. Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil de Oaxaca 1972-1974, en: Benítez, Raúl. *op.cit.* p. 296.

nes de trabajo.

Cabe señalar que en las luchas laborales hubo solidaridad entre los sindicatos. Por ejemplo, si un sindicato, miembro o no de la COCEO, estaba en huelga, otros efectuaban huelgas de solidaridad y aprovechaban para manifestar sus peticiones particulares. Además el sector campesino y estudiantil los respaldaban, boteaban, repartían volantes y daban a conocer los problemas.

Las movilizaciones obreras también se desarrollaron dentro de un marco de "la apertura democrática" y sus luchas se realizaron dentro del marco institucional, en lo cual colaboró el BPU.

La importancia del surgimiento de sindicatos independientes, a pesar de las protestas continuas por parte de la iniciativa privada, es porque los obreros comenzaron a separarse del patronazgo estatal. Con la llegada de Zárate Aquino a la Gubernatura se detiene esta proliferación de sindicatos. La represión fuerte por parte del Estado y la postura antisindicalista de la iniciativa privada de Oaxaca no permiten la consolidación de la COCEO y esta comienza a desmembrarse.

PAPEL DEL ESTADO: El Presidente de la República, Luis Echeverría y posteriormente José López Portillo tenían que enfrentar "por un lado, la presión política y el imperativo de justicia social de distribución de mayor cantidad de tierras /Echeverría 1971-1976 lleva a cabo 2202 ejecuciones agrarias dotadas con una superficie de 13,328,852 y transfirió 17 millones de tierra para uso ejidal (pero por lo general las tierras eran de mala calidad)/; y por el otro, la existencia de las fuerzas duales en la esfera política de aquellos grupos partidarios de mantener el status quo y allegados a imperativos tecnológicos sobre el tamaño o extensión de la tierra"* (49)

El problema de los setentas en Oaxaca de ninguna manera fue casual o único. Todas las crisis regionales están ligadas a una crisis nacional y aún más, a una crisis mundial. Para esos años la economía de los países imperialistas estaba deteriorada y los países dependientes veían acercarse una guerra comercial y de energéticos, que eliminaría o disminuiría en gran manera la "ayuda" de las grandes potencias. Habrían grandes restricciones comerciales que afectarían las tasas de ganancia de la burguesía de los países dependientes, por lo tanto, de allí la apertura que López Portillo dará a la utilización del petróleo como carta de seguridad para México.

(49) Barchfield, J.W. "La política agraria del México contemporáneo" en Revista del México Agrario, ed. Campesina, Mex. 1977, (julio-agosto-septiembre No.3, año X), p. 31.

*Por ejemplo, "cuando la distribución se realiza con bases comparativamente igualitarias se tiende a permitir o se fomenta el que la clase agraria consuma sus productos. En cambio, en las haciendas o posesiones grandes, en las que el control, sobre los rendimientos está en manos de una minoría, se procura que la masa de la población agrícola no caiga en la tentación apuntada y así la mayor parte de los grupos cosechados pueden ser enviados a compradores extranjeros".

Sin embargo, el papel del estado como conciliador era muy importante que fuese desarrollado. La política de Echeverría plantea ba: I. La "Reforma Política": el gobierno prefiere dar cauce legal a las luchas y evitar la violencia.

"Cumple el estado nuevamente su papel de definir la lucha de los contrarios: evita la confrontación entre el explotador y el explotado, permitiendo cierta tranquilidad para poder efectuar la producción capitalista, es decir, la explotación de la fuerza de trabajo de proletario.

Establece las reglas del juego político y conduce hacia ellos la inconformidad /.../, los intereses de las clases proletarias los reduce a un proceso electoral y de reformas al sistema". (50)

2.- Contener todas las luchas que se salgan de las reglas establecidas.

3.- Perfeccionar el aparato represivo.

Si bien es cierto que el estado otorgaba concesiones habría que señalar además que "al principio de la administración de Echeverría había 15 millones de hectáreas -una quinta parte completa - del área de las tierras privadas- sometidas a los procedimientos de afectación en administraciones anteriores, pero cuya transferencia a 10 campesinos estaba suspendida a causa de un abusivo -

(50) Bustamante, René. op. cit., pp. 164-165

ejercicio del amparo*. En los primeros cinco años de la administración de Echeverría, se dictaron 1645 resoluciones y en el mismo período se interpusieron 2702 amparos por los propietarios afectados. Ya sea que procedan o que se denieguen, el proceso de litigio retrasa, normalmente de 3 a 5 años la complementación de la transferencia de la tierra". (51)

El estado toma el control de las organizaciones y le implementa reformas al ejido de tal forma que el estado fuera quien controlara la producción del ejido y desde allí sus formas de organización. El estado estaba interesado en cambios "que afectando precisamente los intereses de ciertos sectores tradicionales y atrasados de la burguesía agraria, permitieran la revitalización económica y política -dentro de buenos márgenes- del sector más afectado por la crisis: el campesinado, el sector que se estaba constituyendo cada vez más en cuello de botella para el desarrollo económico nacional y en centro de conflicto y movilizaciones". (52)

Desde antes del sexenio de Echeverría, la burguesía agraria del país tenía una marcada tendencia a la producción comercial de -

*En la administración de Miguel Alemán se concedieron certificados de inafectabilidad para proteger a los latifundios y un nuevo mecanismo fue el recurso de amparo contra la ley agraria.

(51) Barchfield, J.W. op. cit., p. 50

(52) Zafra, Gloria. op. cit., p. 347

productos de exportación. Entonces el estado orienta el aparato ejidal hacia la producción de alimentos básicos. En el período echeverrista el estado enmarca al ejido dentro de una serie de políticas económicas (aumento en los precios de garantía, mayor crédito e inversión al campo, ampliación y reforzamiento de CONASUPO, etc.) para convertirlo en el productor de materias primas baratas (53) y el instrumento que usa es el crédito oficial:

Ahora bien, esto exigía:

1. Evitar que el excedente económico generado en el aparato ejidal cayera en manos de los intermediarios, por lo menos en su totalidad.
2. Movilizar la fuerza de trabajo en el seno del ejido, para -- evitarle la atadura al uso familiar, pero a la vez, la unidad familiar debe contar con cierta acumulación y formas de empleo distintas a las de uso familiar que eviten la migración temporal.
3. Y por último, se requiere que el estado controle la producción a nivel del ejido.

Es por ello, que con esta reorientación económica era necesario toda una política de mayor satisfacción a las peticiones de los ejidatarios y contraria a las formas tradicionales de propiedad en el

(53) Gordillo, Gustavo. "Estado y Sistema Ejidal" en Cuadernos Políticos, ERA, - Méx., 1979 (julio-septiembre, No. 21), p. 21

campo. No por casualidad "el crédito al campo se incrementó en 4000 millones de pesos en 1970 a 22,000 millones de pesos en -- 1975" (54) y "el número de ejidos atendidos crediticiamente pase del 17% en 1970 al 35% en 1976" (55)

La lucha contra el cacicazgo y los intermediarios, más que tratarse de una medida en beneficio del campesinado era un requerimiento para la estabilidad y el desarrollo del capitalismo en el país. Por otra parte, la medida del sexenio echeverrista de conceder dotaciones parcelarias permitía una supeditación ideológica del campesino con el estado, específicamente con el presidente, permitiendo un mayor control sobre el mismo.

De ninguna manera puede pensarse que la apertura democrática -- planteada por Echeverría, era simplemente un deseo de ser otro Cárdenas, sino que las condiciones objetivas dentro de su sexenio necesitaban tal política. Aunque también se suscitaron represiones, violencias y mecanismos que beneficiaron a la iniciativa privada como a los terratenientes (indemnizaciones, congelaron salarios, etc.).

ESTADO DE OAXACA: En el estado de Oaxaca también prevaleció la política de Echeverría. Gómez Sandoyal (1970-1974) tuvo una --

(54) Ibid. p. 14

(55) Ibid p. 12

marcada posición conciliadora que disgustó a los sectores de la burguesía oaxaqueña. Pero hasta que se vislumbra la pérdida del control del agro y de los obreros colocando en entredicho la legitimidad del régimen, que el estado muestra claramente su papel a favor de la burguesía y coloca a Zárate Aquino como Gobernador.

Su primera tarea era hacer frente al rápido proceso de organización independiente, a la cual enfrenta a través de una exacerbada represión que provoca el descontento popular.

Pero la política seguida por Manuel Zárate Aquino fue sumamente represiva y podía desencadenar una lucha civil que a la burguesía en ningún momento le convenía y la situación podía "solucionarse" sin llegar a extremos. Además la burguesía necesitaba -- estabilidad para sus inversiones y el desarrollo de su capital. Ellos mismos proponían el cambio de autoridad. También la prensa nacional con sus tendencias o sin ellas, declaraba los sucesos que acontecían en el estado; y no era recomendable para la imagen que el gobierno requiere tener ante la nación.

Así pues, sale Zárate Aquino y entra Eliseo Jiménez Ruiz dando concesiones a las partes en conflicto. Se evita la represión masiva y se da una represión selectiva. Se prohíben manifestaciones y mitines. Se da un llamado diálogo para darle un cauce ---

legal a las inconformidades. El ejército asume el control de la ciudad de Oaxaca y de las más importantes poblaciones del estado. Y el gobernador, a su vez es vigilado por la secretaría nacional de gobernación.

Hay que tener en cuenta que la imagen de omnipotencia que tiene el gobierno (particularmente el representante del ejecutivo) --- ante los campesinos, es un hecho. El presidente de la república se presenta como el protector de los campesinos en tanto que aparece como dispensador de "favores" y esto se reforzó en gran manera a finales de los setentas en Oaxaca. Prueba de ello fueron las peticiones que los pueblos comenzaron a manifestar a través de la vía legal:

- Los Comuneros de la Región Chinanteca, Zapoteca y Mixe de ---- Choapam informan de la represión de que son objeto y de su lucha por recuperar sus tierras comunales y acusan a Zárate Aquino de acaparar 2,000 Has.
- Los 112 conductores integrantes del Sindicato "Lázaro Cárdenas" que pertenecen a las cooperativas "Estrella del Valle" y "Oaxaca Pacífico" reciben como indemnización 4 millones 400 mil pesos en pago. En igual forma esperan resolver el conflicto de la línea "Yogul".

- Se denuncian nombramientos de seudos campesinos para representantes, declaraba la Liga de Comunidades Agrarias de Oaxaca.

A manera de un recuento rápido del proceso oaxaqueño en los setentas quiero destacar algunos puntos:

1. El problema agrario no es algo nuevo que los estudiantes dieron a conocer al campesinado. Todo lo contrario, existen relaciones de unos con otros posteriormente a luchas agrarias.
2. La creación de sindicatos en el estado sí es un esfuerzo notorio de la coalición y del BPU.
3. El sector estudiantil más que proponerse directrices en su trabajo se desarrolló espontáneamente y de acuerdo a cómo se iban presentando los hechos eran sus actuaciones. Se planteaban las peticiones y se veía cuál era la respuesta y en base a eso respondían; ya fuese a través de movilizaciones, mítines, paros, huelgas; y también de acuerdo a estas respuestas el estado y la burguesía contraatacaban ideológica como represivamente (esto más que nada en tiempo de Zárate Aquino). Sin embargo, es innegable su apoyo a las masas y su importancia en el hecho de encauzar las peticiones de las clases populares en una sola organización que los respaldaba,

difundía y hacía menos aisladas sus luchas.

4. Por el espontaneísmo de la lucha por parte de los sectores - era necesario un asesoramiento jurídico contra los ataques - de que eran objeto. Además, en el caso de los ejidatarios y comuneros el asesoramiento jurídico era básico, puesto que, la lucha por la tierra era en contra de caciques relaciona-- dos directa o indirectamente con la política estatal y fede-- ral lo que hacía más difícil que se resolvieran los conflic-- tos en favor de los campesinos.

5. Si bien es cierto había movilizaciones de las clases popula-- res, la capacitación que se dio más que nada era para las si-- tuaciones concretas que estaban viviendo, pero no se preparó un programa de concientización y educación política que per-- mitiera madurez política y no solamente los llevara a respon-- der ante las agresiones.

También habría que señalar que a pesar de que fueron varios años de lucha no se capacitó a la gente para contrarrestar - todo el marco ideológico que siempre han tenido y se pensó - que su participación en la lucha constituiría el todo, sien-- do que tan sólo es una de las partes y no muchas veces la -- más sólida, y duradera.

6. La línea trazada por el estado fue llevada a cabo con bastante agresividad y despliegue, mientras que las organizaciones que habían dirigido ciertas luchas en el estado oaxaqueño se dividen. No existe un trabajo continuo en el campo, sólo en la universidad.

Además las luchas oscilaban entre dos opciones: o bien por una vía democrática donde no se les imponía nada a las masas. Ellas decidían sobre la marcha y se hacía en planteamientos democráticos que no tenían vinculación con la lucha revolucionaria. U bien, se optaba por una vía armada, que despreciaba las reivindicaciones inmediatas, ya fueran económicas o políticas.

No se supo aprovechar la supuesta tranquilidad para imprimir en las masas una conciencia política, una unificación real, revisar su experiencia de lucha y enfatizar la importancia del objetivo final. Y todo ello provoca divisiones, prácticas meramente emotivas y concluye con una baja "combativa" - en todos los aspectos.

7. "El desgaste notable de sus bases sin más cuadros profesionales que los que se localizaban en el sector estudiantil y ante un estilo de trabajo caracterizado por el inmediatismo y el activismo febril, esta organización de masas no se pudo

adecuar a las nuevas condiciones. Su crisis interna y la represión gubernamental pues, ya no permitirán a la COCEO co--brar de nueva cuenta la fuerza y combatividad desarrollada - entre 1972 y 1974 ...". (56)

Todas las constantes en las organizaciones campesinas y en - las estrategias de la COCEO, se repitieron en San Pedro Amuzgos en los setentas. Aunque hubo un proceso autónomo que se rá señalado a continuación, también hubieron varias constan-tes que permitieron el triunfo de los objetivos del movimiento amuzgueños, pero que frenaron su desarrollo posterior.

1.2 Notas sobre la historia local (1900-1955)

Hacia 1900, el pueblo de Amuzgos* estaba constituido por "naturales" y algunos mestizos. Los ancianos del pueblo -a lo largo del trabajo de investigación me decían que los indígenas amuzgos habían llegado de Xochistlahuaca y de otros lugares del Estado de Guerrero. Sin embargo, eso no es muy ----

*Algunos antecedentes históricos que encontré fue el nombre de Amuzgos -Amocho quiere decir en náhuatl "lugar de los libros", En el idioma amuzgo, el nombre viene de Tzjon Noan, que quiere decir "pueblo de tejidos". Existe también una leyenda que cuenta que cerca del Cerro Muerto (cerro ubicado dentro del ejido de San Pedro Amuzgos) existió un reino habitado por indígenas que dominaban el dialecto Amuzgo. Durante la conquista española dicho reino quedó destruido por habersele enfrentado a los españoles. Despues de la derrota ante éstos, los indígenas emigraron y fundaron el actual pueblo de Amuzgos, y más tarde algunos emigraron hasta Guerrero.

(56) Yescas Martínez, Isidro. op. cit. p. 308

exacto, ya que para los indígenas la división política del territorio mexicano es una división externa a sus criterios y el que hoy estén divididos no significa que los amuzgos de Guerrero y Oaxaca siempre fueron amuzgos que se distinguieron entre sí.

En ese tiempo, los que provenían de Guerrero llegaron a trabajar en las haciendas de la familia Sánchez-Piña que al parecer eran compartidas por la familia Iglesias Meza.** Supuestamente estas haciendas habían dado lugar a la formación de varios pueblos, dentro de ellos el de San Pedro Amuzgos que le pertenecía a Manuel Iglesias.

Los límites de la tierra cultivable no estaban claramente definidos. Sin embargo, al parecer ya existía alguna conciencia de territorialidad o espacio propio como pueblo. Esto se puede afirmar dado que en esa época no se registraba ningún pedazo de tierra, cada quien sembraba donde quería; eso sí, si alguien pasaba los linderos de Amuzgos tenía que pagarle 3 pesos de multa al cacique del otro pueblo. Por lo general a los pueblos que se pasaban eran San Antonio Ocotlán y Cacahutepec.

**Tanto la familia Sánchez Piña como los Iglesias-Meza son familias de un conocido cacicazgo en la mixteca de la costa.

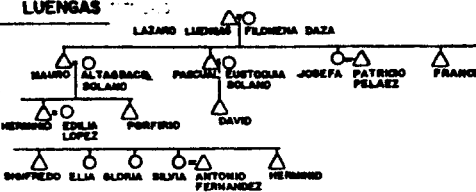
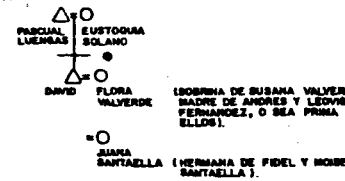
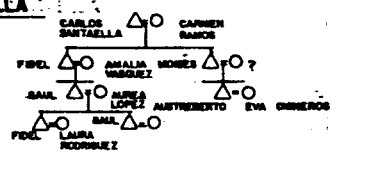

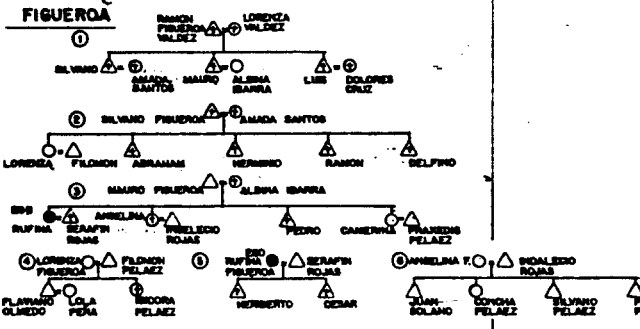
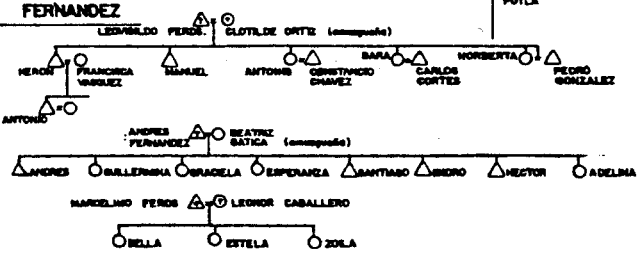
Los dueños de las haciendas, cuando se da la Revolución Mexicana de 1910, venden las tierras a los diferentes pueblos que se habían formado por miedo al reparto agrario. El pueblo de Amuzgos compra sus tierras. Una parte a Librado Peláez de Pie de la Cuesta y el Trapiche Viejo a Moisés Sánchez Piña. También una fracción de estas tierras la compran los mestizos Andrés y Leovigildo Fernández.

Relación de familias:

A finales del siglo pasado y principios de éste, comenzaron a llegar al pueblo las familias de los actuales mestizos. Provenían de Ometepec, Guerrero, Tlaxiaco, Putla y otros lugares. El que estas familias se establecieran en Amuzgos, creo que se debió a las siguientes razones:

1. Eran personas pobres que migraban a otros lugares en busca de ascender económicamente, porque en los lugares de que provenían no lo iban a hacer.
2. Si bien es cierto que eran agricultores, más que nada su actividad principal era la ganadería, o era la que pretendían desarrollar y necesitan un lugar extenso y adecuado para que el ganado pastara. Y San Pedro Amuzgos tiene tierras ideales para pasto.

CUADRO N° 7

FAMILIAS MESTIZAS (Genealogías)	LUGAR DE PROCEDENCIA	AÑO DE LLEGADA A SAN PEDRO AMUZOS	ACTIVIDAD ECONOMICA (AL MOMENTO DE LLEGAR)	ACTIVIDAD ECONOMICA (EN LA ACTUALIDAD)	RELACION DE PARENTESCO (1905 EN ADELANTE)	RELACION DE COMPADRAZO (1916 - 1929)
		①			②	②
OLMEDO	"RANCHO VIEJO" (LUGAR FORMADO POR PASTORES MAYAS QUE HABIA MUY CERCA DE SAN PEDRO AMUZOS).	A PARTIR DE LA REVOLUCION MEXICANA DE 1900	SAHADEROS POBRES	ARRILTORES Y SAHADEROS POBRES	FIGUEROA PELAEZ LOPEZ ORTIZ	FERNANDEZ FERNANDEZ
LUENGAS 	TEZCATLAN	1900	CAMPESINOS POBRES	EXISTEN: AGRICULTORES COMERCIANTES Y SAHADEROS. ALGUNOS SON RICOS.	RUIZ LOPEZ PELAEZ SOLANO SANTAELLA FERNANDEZ	FERNANDEZ
SOLANO 	TERRAL, CERCA DE HUANUAPAM DE LEON	1900	AGRICULTORES Y SAHADEROS DEDICADOS A LA CRIA DE SANADO CHOLLO	SON SAHADEROS QUE FORMAN PARTE DE LA ASOCIACION SAHADERA LOCAL.	LUENGAS SANTAELLA	
SANTAELLA 	HUANANTEPEC, BUENAVISTA	1900	AGRICULTORES Y TIENEN UNA PEQUEÑA HERRERIA. AMALIA SANTAELLA ERA PANADERA. ANASTREBTO Y EVA TIENEN UNA PEQUEÑA TIENDA.	SON UNA DE LAS FAMILIAS MAS RICAS DEL PUEBLO. FIDEL SANTAELLA ERA PANADERO Y SAUL SU HERMANO TRABAJABAN EN EL D.F. EL PRIMERO ES EL MAS FUERTE SAHADERO DEL PUEBLO Y SU ESPOSA TIENE UNA TIENDA DE HAMPRES Y COMESTIBLES. EL SEGUNDO TAMBIEN ES SAHADERO Y SU ESPOSA TIENE TAMBIEN UNA TIENDA DE HAMPRES EN PUERTO ESCOBEDO. ANASTREBTO ES UN SAHADERO FUERTE Y TIENE UNA DE LAS TIENDAS MAS BUENTAS. VENDE ADEMAS: GASOLINA Y ARMARIENTE.	SOLANO LUENGAS	
PELAEZ 	UNA DE LAS RAMAS DE LA FAMILIA PROVIENE DEL ESTADO DE GUERRERO.	A FINES DEL SIGLO PASADO	SAHADEROS, AGRICULTORES Y UNO DE ELLOS (LIBRADO PELAEZ) ERA CURANDERO.	AGRICULTORES Y SAHADEROS POBRES Y MEDIO. HOMER DOROBERTO PELAEZ FIGUEROA ES UNO DE LOS MAS RICOS DEL PUEBLO. TIENE GANADO, TIERRAS, UNA PAPELERIA.	FIGUEROA VALDEZ OLMEDO	FERNANDEZ FERNANDEZ
FIGUEROA 		1900	AGRICULTORES POBRES	AGRICULTORES POBRES SU ASCENSO EN ALGUNAS RAMAS DE LA FAMILIA SE DEBE A QUE SE EMPARENTARON CON LOS PELAEZ Y LOS SANTOS.	PELAEZ BAÑOS OLMEDO	FERNANDEZ FERNANDEZ
FERNANDEZ 	PATLA	1900	ARREROS (VEDIAN PRODUCIDOS POR LOS PUEBLOS QUE PASABAN Y COMPRABAN MERCANCIA NUEVA. ERAN MATANCEROS Y VEDIAN CARNE EN PATLA. ANDRES FUE UN TRAFICANTE Y ERA EL UNICO QUE PROCESABA ARMARIENTE POR LOS ALREDORES. LEONARDO COMPRABA MATANCEROS Y LOS LLEVABA A PATLA. TIENEN UN TERRALON QUE SIEMPRE FUERON BUENOS DÍ. ADEMAS COMPRABAN PARTE DE LAS MEJORES TIERRAS DE AMUZOS.	COMERCIANTES Y SAHADEROS MEDIOS	FIGUEROA - BAÑOS PELAEZ - VALDEZ OLMEDO - ORTIZ HERRERA - LOPEZ PELAEZ - FIGUEROA - LUENGAS - SANTAELLA - LUENGAS - LOPEZ - OLMEDO - PELAEZ	FAMILIAS HERRERAS MARTIN - VASQUEZ MARTIN

① SON CALCULOS APROXIMADOS
 ② LOS DATOS FUERON TOMADOS DE LOS LIBROS DE SAUTED CON QUE CUENTA EL PUEBLO DESDE EL AÑO DE 1905

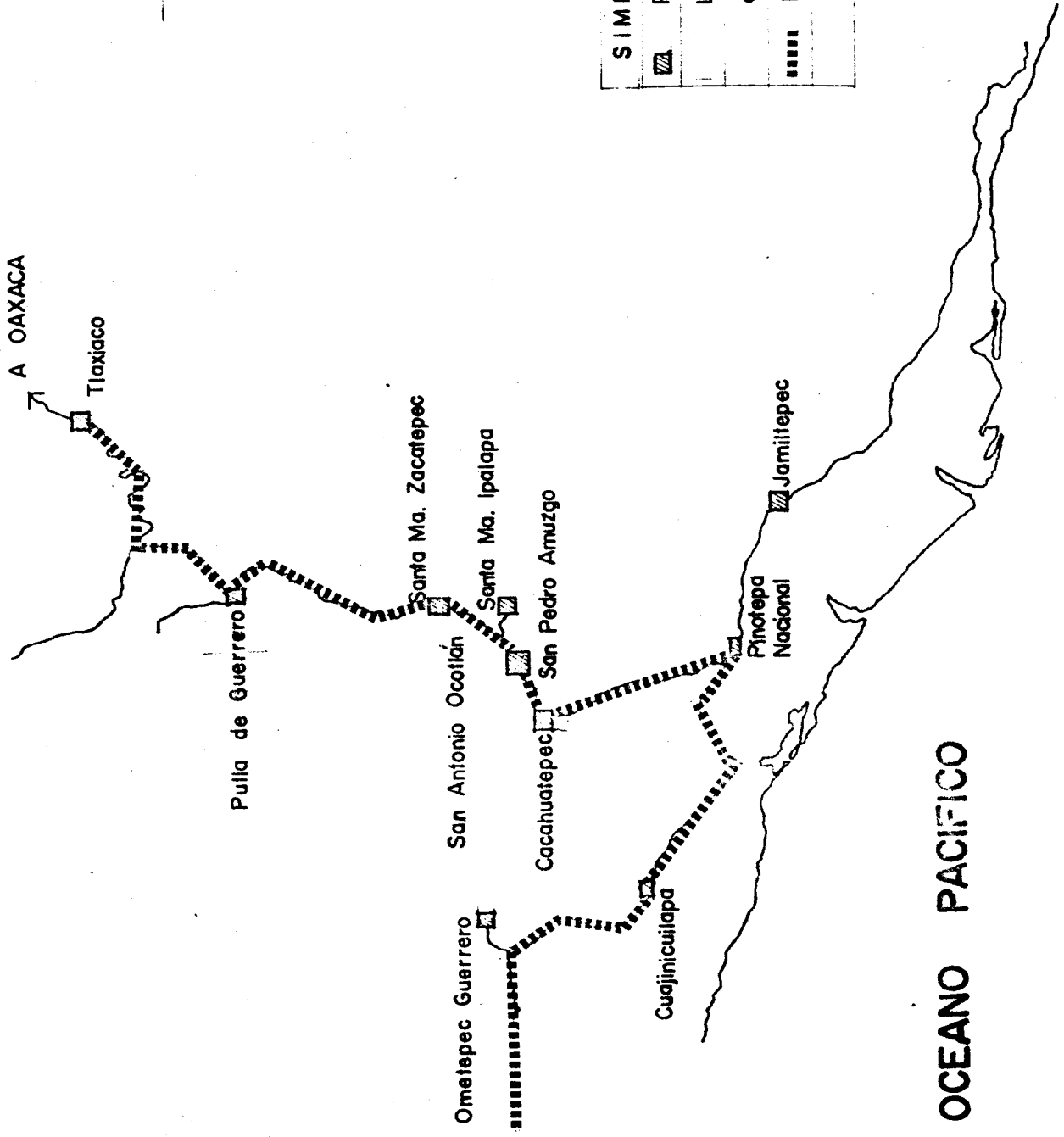
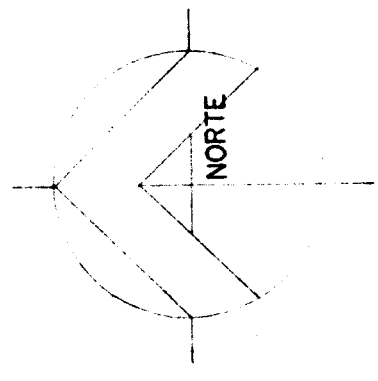
3. Por otra parte, tanto Putla, Tlaxiaco, Jamiltepec y Pinotepa Nacional eran lugares que si bien es cierto estaban muy comunicados, ya estaban distribuidas en manos de sus respectivos caciques y esto no iba a facilitar el ascenso a una familia que empezaba. En el caso de Ometepec, Gro., la zona es bastante incomunicada y no permite la movilización de productos.

4. Además, el clima de San Pedro Amuzgos es más favorecedor que el de Zacatepec (pueblo vecino) ya que el pueblo no está tan bajo y el calor no es tan seco. Y Cacahuatpec (pueblo vecino) era un pueblo dedicado a la ganadería que ya contaba con familias dominantes, a las cuales quienes llegaran tendrían que -- trabajarles.

De esta forma, San Pedro Amuzgos, constituía un incentivo para -- los mestizos que llegaban. Era factible la comunicación con los pueblos importantes de la costa, no estaba dominado por caciques y el clima y suelo eran factibles para la cría de ganado. Además la población indígena como mestiza era reducida y el terreno alcanzaba para usar extensiones de tierras en el pastoreo de vacas. (Ver mapa No. 3).

Los mestizos que llegaron a Amuzgos, como los indígenas fueron grupos endogámicos. Se casaron entre ellos y la relación entre --- ambos grupos era lejana. El lazo que provocó "lealtades primordiales" entre mestizos e indígenas fue el compadrazgo. A través

MAPA N° 3 COSTA CHICA OAXACA

SIMBOLOGIA	
	Poblacion
	Lugar de procedencia de los migrantes
	Ruta seguida

OCEANO PACIFICO

del mismo se crean compromisos de trabajo de los últimos para con los primeros, de ayuda, se intercambian regalos, etc.* Por otro lado, al interior de los mestizos el compadrazgo permite la creación de una esfera cerrada y de apoyo entre ellos.

Además para los indígenas el establecer estos nexos -porque según dicen eran los indígenas quienes buscaban a los mestizos- significaba apoyo y prestigio dentro de los indígenas, también porque -- los mestizos les daban regalos y en caso de necesidad tenían facilidad de préstamo. Para los mestizos el aprovechar la validez -- que tiene para el indígena un compadre les permitía ir adquiriendo una "clientela".

En los años treintas, San Pedro Amuzgos era un lugar de tránsito de muchos arrieros (vendedores ambulantes) que provenían de los altos de Oaxaca, Tlaxiaco, Tamazulapan- Juxtlahuaca e iban a la costa. Vendían azúcar, harina, velas, veladoras, petróleo por latas, etc. Varias personas mestizas se instalaron en el pueblo y se dedicaban a hacerles la comida a los arrieros y a comerciar -- con ellos. Pero su estadía fue temporal ya que en el pueblo no --

*Desde la perspectiva de los indígenas, un compadre es como un padre o una madre. Uno no se debe pelear con ellos y siempre se debe estar dispuesto a servirlos, no se debe ir en su contra. Esto se manifiesta desde el saludo, que no debe obviarse, que es una reverencia donde se inclina la cabeza delante del compadre. Además, en el caso de los indígenas, el lazo de unión no sólo es con el padrino, sino que todos los familiares del padre respetan al padrino como compadre, lo que establece toda una amplia red de relaciones sociales donde todos apoyan a una sola persona o familia. Así pues, "El compadrazgo, por ejemplo, es una institución que viene a -- santificar o a purificar prácticamente los lazos que unen explotador y explotado. /.../ el patrón compadre se asegura, frente a la competencia mercantil, la cosecha de su cliente-compadre. Cualquier inconformidad con los precios pagados es incompatible con el trato que exige el compadrazgo". Paré, Luisa. "Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla" en: Caciquismo y Poder político en el México rural, 5a. ed. SXXI, Méx. 1980, p. 59

había mucha diversificación del trabajo (casi todos se dedicaban a lo mismo) y por ende se reducía la posibilidad de hacer dinero.

Así pues, todas estas familias mestizas que se establecieron en el pueblo eran pobres. Ninguna llegó poseyendo grandes cantidades de ganado o dinero para la compra de propiedades. Casi todos empezaron como agricultores que tenían sus tierras y algunas cabezas de ganado y unos que otros, pequeños tendajones. El que Amuzgos fuera lugar de tránsito de los arrieros les ayudaba para vender ciertos productos, darles de comer, hospedarlos, etc. El comercio era la forma de acumular dinero a través de lo que vendían, ya que no contaban con riquezas ni con excedentes que las produjeran. Desde entonces, la actividad comercial ha sido característica de los mestizos. La división social del trabajo estaba en función de los intereses de cada sector. El indígena producía para la subsistencia y reproducción familiar. De allí sus siembras de productos no comerciales y la falta de otras actividades lucrativas. Mientras que para el mestizo cuyo interés era la acumulación, sus actividades básicas eran el comercio y la cría de ganado de engorda, mientras que la agricultura era algo más bien de apoyo a su economía.

Los indígenas, por su parte, también eran campesinos pobres que -- trabajaban sus tierras y comenzaron a ser peones de los mestizos y las mujeres a trabajar como sirvientas. La llegada de los mestizos y lo que eso implicara, comenzó a señalar los ámbitos o esfe--

ras que le pertenecían exclusivamente a los indígenas, a los mestizos y una esfera pública que podía compartirse. Comienza a desarrollarse una conciencia de la identidad étnica a partir de la contradicción con los mestizos, que propicia una relación endogámica en las familias.

La oposición entre "ellos" y "nosotros" comienza a remarcar la etnicidad como algo que diferencia, que los hace peculiar, pero ligado a algo poco válido. El ser indio se plantea como algo que no es bueno y por tanto, el espacio étnico comienza a ser deteriorado. Las relaciones con los mestizos, en los primeros años, no se plantea en términos de una discriminación abierta y declarada. Más bien es una enseñanza por omisión. Los mestizos no abusaban de palabras discriminadoras por ejemplo, pero los indígenas lo constataban con la realidad e interiorizaban el hecho, lo que poco a poco produce una conducta de supeditación*, si no se refuerza lo étnico.

Relación entre mestizos e indígenas:

El pueblo estaba dividido en el barrio de los mestizos, que abarcaba toda la calle principal del centro y el barrio de los indígenas estaba (y aún está) en las orillas del pueblo. Las casas de los indígenas se llamaban "redondos" e imitaban mucho en su construcción el estilo africano. Estas eran redondas con techos de zacate

*Esto sucede porque los indígenas podían constatar estos hechos a través de varias esferas (escuela, trabajo, fiestas, etc.) y la educación familiar o el proceso de socialización que tenían estaba impregnado de esta supeditación como algo correcto.

y un empalizado de madera, al cual le colocaban una olla en la cúspide del cono que formaba el techo. Las de los mestizos eran de jaulilla, que es un empalizado relleno de barro; la única casa que era de adobe era la de los Fernández y posteriormente, algunos mestizos la hicieron así.

La iglesia que había en el pueblo era de zacate; los carrancistas sacaron los santos y los dañaron. En los libros de actas matrimoniales y de bautizos de la iglesia, se puede observar que San Pedro Amuzgos era Parroquia, por lo menos desde que se tiene registro. La gente que llegaba a casarse o a bautizarse provenía de lugares aledaños como : Pie de la Cuesta, Cacahuatpec, Buena Vista, Hacienda Volante, Mesones, Llano Grande, Las Flores, San Juan, Cabeza del Río, Ipalapa, El Rincón, Rancho León, La Estanzuela, San Antonio Ocotlán, Zapote, Zacatepec y Barrio de San José.

Las fiestas que se celebraban eran de la Guadalupe, del Carmen y la de San Pedro, a los cuales les tenían mucha devoción los indígenas. Para las fiestas, el mayordomo mataba una vaca y la fiesta duraba 2 ó 3 días. En un principio no se realizaban danzas; se comenzaron a hacer a partir de que la población indígena creció, y además del intercambio que había con los amuzgos que vivían en Guerrero. Esto más que nada porque los amuzgueños de Oaxaca tenían parientes en Guerrero y cuando los de Oaxaca tenían fiestas les pedían que ellos colaboraran con danzas y les fueron enseñando algunas a los de Oaxaca.

Para las fiestas, quien era mayordomo mestizo lo era porque quería, pero el mayordomo indígena era impuesto por las autoridades municipales (principales y alcalde segundo).

Para las mayordomías, el indígena y el mestizo se ponían de acuerdo para arreglar la iglesia, cooperaban todos para el arreglo, pero cada quien había la fiesta para los suyos. Se invitaban mestizos e indígenas y donde había más gente era donde había más comida. Una mestiza decía que: "los indígenas siempre buscan la comida".

Las autoridades municipales organizaban actividades e invitaban a otros pueblos para que vinieran a vender sus productos. Si había una feria o plaza grande, se imprimían volantes invitando a la fiesta y venían costeños a vender pescado y pan, y arribeños de Putla y Tlaxiaco.

En las fiestas grandes como la de San Pedro se tiraban cohetes y -- Cámaras.* Se organizaban danzas como la del Tigre y del Chareo, -- que sólo bailaban los indígenas. También se realizaban danzas como la de los doce Pares de Francia, la de Moros y Cristianos y la de la Conquista, donde participaban mestizos e indígenas.

Existía una banda de música, cuyos instrumentos eran el violín, el cajón y la guitarra. La banda estaba formada por indígenas y era --

*Cámaras: eran unas bombas hechas en un envase de plomo grueso con un orificio en la parte de abajo; dentro del envase se depositaba la pólvora y se encendía.

promovida por la presidencia municipal, la que les conseguía los instrumentos musicales y los maestros para que les enseñaran. Por lo general, eran personas mayores que la integraban. La banda se utilizaba para alegrar casamientos, bautizos, cumpleaños.

La "gente de razón" o mestizos iban a las fiestas indígenas; no -- había invitaciones y la gente tenía la libertad de llegar a los -- "fandangos". Sin embargo, a la fiesta de los mestizos el indígena sólo iba a ayudar e incluso para eso tenían que ser invitados. -- Además, los compadres indígenas del que daba la fiesta le llevaban regalos como maíz, frijol, pollos, etc. y le ayudaban con el trabajo.

En estas fiestas de "la primera sociedad", como decía una mestiza, los indígenas nada más podían ver y se reunían alrededor de la casa para ver el desenvolvimiento de la misma.

En ese tiempo, el indígena trabajaba para los mestizos y sembraban "a tiempo" las tierras de éstos. Es decir, sembraban las tierras del patrón con el dinero de éste, y cuando estaba la cosecha se repartía en mitad para el dueño de la tierra y mitad para quien la trabajaba. Los patrones siempre fueron los mestizos. El trabajo casi siempre era de peones, ya que le tenían miedo a las vacas y no las podían atender, y las tiendas que habían no eran tan grandes como para requerir sus servicios. Además los indígenas no te-

nfan ningún tipo de estudio y sólo algunos viejitos sabían el español, lo que los hacía menos necesarios.

En ese período no existían escuelas en el pueblo. Los mestizos solicitaban maestros particulares para sus hijos. Una maestra que había llegado al pueblo en esos años me platicó que el indígena -- prefería pagar una multa impuesta por el municipio antes de enviar a sus hijos a clases. Cabe señalar que los niños indígenas desde temprana edad trabajan en el campo y las niñas indígenas en la casa. Además, los indígenas no estaban acostumbrados a este tipo de instituciones y socialmente no le veían la utilidad. Por otra parte, dudo que los mestizos hayan impulsado a los indígenas a que se educaran. Sobretudo porque a finales de los 20's, principio de -- los 30's, se iniciaba el cacicazgo de los Fernández y mientras más ignorante se tuviera al pueblo indígena era mejor.

Cacicazgo de los Fernández:

Los Fernández era una familia de pequeños comerciantes. Después compraron parte de las mejores tierras de Amuzgos y se establecieron allí. Andrés puso un trapiche donde procesaba aguardiente y Leovigildo compraba marranos en el pueblo, los cuales vendía en Puebla. Ellos se habían relacionado con todos los mestizos y se habían hecho compadres de la mayoría de las familias mestizas que se establecieron en Amuzgos.

Además, su ascenso económico beneficiaba a los mestizos. El trapiche constituía una nueva fuente de trabajo que ayudaba al comercio de los mestizos. Les creaba nuevas fuentes de ingresos porque los trabajadores de Andrés eran de Tlaxiaco o Juxtlahuaca y requerían de hospedaje y alimentación. También utilizaba mujeres del pueblo para que vendieran aguardiente en los pueblos vecinos los días de fiesta. La compra de marranos, por su parte, beneficiaba tanto a los indígenas como a mestizos y aumentaba la relación de los Fernández con todo el pueblo. (57)

También los Fernández eran personajes que viajaban mucho y tenían contactos con las familias ricas de Putla (familia Alonso), Cacahuatpec (familia Beños), Pinotepa Nacional-Jamiltepec (Iglesias - Meza); lo que les confería una aureola de prepotencia y sabiduría. Así pues, se habían creado toda una red de relaciones sociales que favorecía que fueran tomados en cuenta para todas las actividades y fueran estimados por el pueblo en general. Prueba de ello es -- que de 1921 a 1934 habían ocupado la presidencia municipal ocho veces. Y los demás que habían sido presidentes eran sus compadres, a excepción de uno. Aunado a esto, cabe señalar que su ascenso -- económico en relación a todas las demás familias mestizas era cada vez más notorio.

(57) "Los caciques han desempeñado el papel de intermediarios haciendo circular de adentro hacia afuera las mercancías de la comunidad, y de afuera hacia adentro -- las mercancías capitalistas, quedándose con el plus trabajo extraído a los campesinos a través de este mecanismo. Mejor dicho, es al calor de este proceso que los caciques se han transformado en caciques /...y/ para asegurar la continuidad del sistema /.../ se han servido de la violencia física así como de formas de -- control ideológico contenidas en la religión, las relaciones de parentesco y las tradiciones". Ibid. p. 37

Un aspecto importante es que en Amuzgos existía un "vacío de poder" que favoreció el cacicazgo de los Fernández. Este "vacío de poder" era muy generalizado en el país, después de la Revolución de 1910 ya que no había ninguna organización que tomara el control de las distintas regiones y a nivel local. En algunos casos, la ausencia de poder se llenaba con el regreso de los terratenientes desplazados; pero no existían en Amuzgos. Es por ello que los Fernández, después de haber tejido una red de compadrazgos, amistades, deudas, favores y amenazas, encuentran la posibilidad de adquirir el control político y controlar así al pueblo para proteger intereses económicos particulares.

Andrés y Leovigildo tenían igual poder económico, pero entre ambos había una profunda rivalidad y tenían pleitos entre ellos*.

Ambos hermanos ocupaban muchas veces la presidencia y la gente prefería a Andrés, pues Leovigildo era muy cruel y arbitrario, manejaba a las autoridades y los reglamentos que se hicieran. Por ejemplo, en una sesión extraordinaria de la Corporación y bajo la autoridad de Maximiano Merino, compadre de Leovigildo, se habló de que "es necesario e indispensable que en el pueblo exista una policía armada para mayor seguridad y vigilancia en el orden público, así como para que haya mejor seguridad y vigilancia en los

*Existe un acta de que en esos años Leovigildo y Andrés se dieron de balazos, peleándose un terreno llamado La Doradora, "con tal denuncia, al tratarse de dos personas que son caracterizadas de alta consideración en nuestro pueblo, le hace saber a la honorable cooperación (cabildo) para lo que tengan a bien recordar a fin de evitar los escándalos al público y la indisposición o fatales consecuencias entre dichas personas".

intereses de los mismos vecinos del poblado". Se aprobó la propuesta y se eligió para comandante a Manuel Torres (yerno de Andrés Fernández) y para sub-comandante a Etanislao Morales, mestizo. Y paralelo a la formación de esta policía se pide a Pinotepa Nacional la dotación de armas para los comandantes y sus soldados.

En el artículo 6, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Pueblo, se establece la policía municipal en cuatro grupos conforme -- acuerdo dictado por este mismo ayuntamiento, los cuales están sujetos al presidente municipal, quienes velarán por el orden público -- ...". Leovigildo tenía todas las cartas del juego a su favor.

Leovigildo controlaba de tal manera el municipio, que los del Cabildo siempre lo escogían para todo: "...El Ciudadano Presidente Municipal dijo: la situación que nuestro pueblo prevalece es bastante crítica debido a que sus vecinos frecuentemente sufren robos ... y hay que nombrar una persona de respeto con el carácter de comandante municipal para que se organice una policía armada bajo su cargo. /El síndico Eliseo Luengas (mestizo) en uso de la palabra dijo/ que el Sr. Leovigildo Fernández por su suma honradez y de respeto era la persona adecuada y hay que citarlo y hacerle saber lo acordado, y así mismo que él escoja a sus acompañantes". Por supuesto que -- Leovigildo aceptó y eligió a mestizos e indígenas que eran sus achichincles.

También les hacía concesiones a la gente. Si alguien quería desahacerse de un enemigo, sólo tenía que darle dinero a Leovigildo y éste lo autorizaba, pero a la vez esa persona quedaba comprometida - de por vida con él. Además, la mitad de los indígenas trabajaban con Andrés y Leovigildo y los involucraban en asesinatos, robos o permitían que compraran en sus tiendas sin pagar, y se les amontonaban grandes cantidades que no podían pagar. Por otra parte, eran los únicos que podían pagarles y darles trabajo (me imagino -- que en mayor cantidad, pues los otros mestizos medios también utilizaban peones indígenas). Sólo ellos podían comprarles sus cosas (burros, marranos, caballos, etc.) cuando tenían necesidad.

Decía una informante mestiza que "los Fernández eran muy buenos -- porque les compraban las cosechas a los inditos, antes de tiempo, sus marranos desde chiquitos y los indígenas se los podían dar ya grandes (y por supuesto alimentados) y Leovigildo lo hacía porque los indígenas necesitaban el dinero urgentemente".

Estas ayudas constituían formas de subordinar a la gente -ya que no existía otra manera de cubrir una necesidad que recurrir precisamente a quien acaparaba sus productos y los explotaba_ y además reforzaban su dominio ideológico. Aunque entre los indígenas había unos más allegados al cacique que otros, pero siempre que tenían necesidad terminaban por recurrir a él.

Durante el cacicazgo de los Fernández, la única tienda que había era la de ellos. Y allí llegaban los indígenas a vender el maíz y el frijol y compraban telas, herramientas, comestibles, etc. En esa época, el indígena que no pagaba sus deudas a los Fernández o a los otros mestizos aliados con ellos, era metido en la cárcel o se le quitaba su cosecha. "Leovigildo era autoridad y gobierno -dice una mestiza- nadie le podía hacer nada".

Los indígenas más ricos estuvieron de parte de Leovigildo. Formaban parte de los principales y eran utilizados como mediadores y manipuladores del cacique ante el pueblo indígena. Por lo general, eran compadres de Leovigildo y por ello gozaban de los -- "favores" y de concesiones como la de sentarse a la mesa junto a él o tomar con él; que eran hechos muy importantes para el indígena.

Los indígenas ricos eran Felipe Tapia, Cruz Merino, Pedro Muñoz, Felipe Bernardino, Francisco de la Cruz, Pedro Bernabé, Gregorio Pérez y siempre estaban dentro de la autoridad, siendo manejados por Leovigildo. Estos indígenas eran "ricos" debido a los favores del cacique; eran los principales importantes dentro del conjunto de todos los principales y eran estas personas quienes manipulaban las directrices del conjunto de principales, ya que -- contaban con el apoyo de Leovigildo y mayor poder económico dentro de los indígenas.

Así mismo, como este sector de indígenas manipulaba al conjunto de los principales, como conjunto de principales manipulaban al pueblo indígena por estar revestidos de un poder moral y tradicional dentro del grupo. El pueblo indígena cree en la palabra de los principales por ser los mayores de edad y por ende, los que han vivido más situaciones y problemas y por eso saben cómo y qué se debe hacer ante los mismos. Los principales son personas responsables y cumplidas y que poseen ese cargo por esos -- atributos. Eran saludados con una inclinación de cabeza y un roce de manos y el que no lo hacía era reprendido.

Leovigildo, consciente de este poder moral que tenían los principales, los utiliza como intermediarios para que la comunicación, e igual la dominación, hacia los indígenas fueran más --- efectivas. Para que el cacicazgo fuera realizable el primer -- paso prudente era contar con este grupo influyente y ganárselo de toda las maneras posibles (concesiones de cargos, posesiones, regalos, elogios, etc.).

El indígena, porque era autoridad*, se "crecía" y no se sentía utilizado por los mestizos (por lo menos era lo que demostraba). Estos los invitaban a sus fiestas y les decían "Señor Presidente", "Señor Síndico" y ya con eso ellos se sentían importantes.

La relación de las autoridades municipales indígenas con los --

*Cabe señalar que de 1935 a 1955, que fueron los años de cacicazgo, 11 veces hubo presidente indígena, 9 veces algún Fernández o un -- compadre.

mestizos era de favoritismo y los de su grupo étnico el trato -- era despreciativo. Eran íntimos de los Fernández y allegados a los demás mestizos por medio del compadrazgo. Aunque ellos seguían siendo indios para todo el pueblo, y también participaban de las costumbres amuzgas.

Los indígenas estaban controlados a través de sus elementos culturales _si se quería subordinar a los indígenas era mejor hacer lo desde su interior y quién mejor que los principales- además - de que se explotaba su ignorancia y poco valor hacia sí mismos. Una característica del indígena ha sido confiar en el que sabe, lo que es sinónimo de hablar español, y por ello pensar, y éstos son al fin y al cabo "la gente de razón" o mestizos.

En la época del cacicazgo -decía un mestizo- los indígenas eran tratados mal y se les decía "pinches indios" o "jindios"; pero - a pesar de todo eran mansos, no sabían de nada, sólo obedecían. Si bien es cierto el período de los Fernández fue la época en -- que se agudizó el maltrato a los indígenas, éste no llegó a institucionalizarse y más que nada porque había la posibilidad de - tener el dominio del pueblo indígena a través de un control cultural indirecto. Además, no dudo que durante el cacicazgo los - principales tuviesen ciertas inconformidades, pero los paleati-- vos que se les daban los mantenían suterrados. Por otro lado, los principales no constituían un obstáculo en la dirección polí

tica y administrativo del municipio. Ellos sólo presentaban sus huellas o firmas. Pero eran muy importantes en la organización de las fiestas, en la construcción de obras de infraestructura - (porque aglomeraban a los indígenas que eran la gente que trabajaba), en los arreglos de la iglesia (los indígenas han sido muy religiosos) y en esos aspectos eran consultivos como deliberativos. Esto era muy importante porque con ello respetaban los espacios propios de la cultura indígena y así la agresión no se sentía directa ni opresora en grado extremo.

Movimiento agrarista:

Durante el gobierno de Cárdenas, en 1936, se promulga la ley que permitía que las tierras comunales pasaran a ser ejidales y por tanto parceladas; los mestizos pobres de Amuzgos se unen para solicitar la ejecución de la ley en el pueblo y acabar con el acaparamiento de tierras de Leovigildo. Quienes integraban este grupo eran Librado Peláez, Fidel Santaella, Doroteo, Jerónimo, Alfonso e Ignacio Olmedo, Manuel Clavel, Magdaleno Juárez, Francisco López, Aurelio Hernández, Gumerciendo Carrasco, Leodardo Carrasco y José Solano.

Leovigildo había acaparado muchas tierras que estaban cerca de su encierro. El ampliaba sus linderos e invadía con su ganado otras tierras, colocaba alambres y se posesionaba del lugar. La

mayor parte de las tierras que poseía se las apropiaba en pago - de alguna deuda y así iba agrandando sus terrenos.

El movimiento agrarista pedía exactamente las tierras que habían sido invadidas por el ganado de Leovigildo. Se inicia una lucha entre los agraristas y los Fernández. En esta lucha los indígenas participaron como aliados de los Fernández, uniéndose así a sus vaqueros y matones en contra de los mestizos medios y pobres. Aquí vemos la solidaridad de los indígenas a los principales, -- quienes apoyaban a los Fernández, y también a la familia que --- siempre les concedía favores.

Leovigildo mandó traer una reserva de guardias blancas de San Antonio Ocotlán para que atacaran el municipio y culpar a los agraristas, desacreditándolos así ante el pueblo.

Los mestizos, tomando en cuenta la radicalización de la lucha -- contra los latifundistas y la distribución masiva a los campesinos pobres que planteaba Cárdenas, tratan de hacer llegar las peticiones a los encargados de asuntos agrarios. El que Cárdenas propusiera la transformación de los campesinos acasillados (aunque no era ese el caso) en "sujetos de derecho agrario" les permitía a estas nuevas familias la posibilidad de adquirir parcelas "propias" que Leovigildo no podría acaparar. Además, la propuesta de crédito ejidal constituía una forma de ayuda que facilitaba su desarrollo económico.

Por estas mismas razones que beneficiaban a los mestizos, a los Fernández no les favorecía porque significaba ceder tierras acaparadas e incluso parcelar sus "pequeñas propiedades". Por otra parte, el crédito podría favorecer a varias familias que competirían con su poder y menguaría así su dominio completo.

Los mestizos estuvieron defendiéndose a través de las leyes cardenistas que eliminaban en gran manera la serie de latifundios que tenía el país. Sin embargo, el hecho de que las extensiones de tierras por las que se peleaba no fueran en gran manera considerables, que no fueran tierras de riego o sumamente productivas que favorecieran el desarrollo de cada ejidatario si se parcelaba, ni el que Leovigildo fuera uno de los caciques más importantes de la región, no ayudó a el cumplimiento de las peticiones de los agraristas.

Por otra parte, los caciques y grandes latifundistas de la zona es lógico suponer que se aliaron para salvaguardar sus intereses y no permitir que los campesinos llegaran a las autoridades proclamando sus denuncias.

Los Fernández habían realizado varios trámites para que se aceptaran las pequeñas propiedades, que si bien es cierto el poseía algunas, decía que todas las que había acaparado eran compradas por él y su hermano. Los agraristas tuvieron una plática con los Fernández y se llegó a un "entendimiento" favorable en el -

cual los terratenientes le devolvían al pueblo sus tierras. Siendo así, los agraristas no continuaron con la lucha por la dotación, sino que tramitan la legalización de las mismas. Leovigildo y Andrés los dejaron trabajar dos años sus tierras.

Ya en 1940 se había dado la resolución presidencial donde se declaraba que las 11,194 hectáreas de Amuzgos eran tierras ejidales, lo que era una carta a favor de los agraristas.

Cuando vinieron los ingenieros a revisar si existían propiedades privadas se encontraron que los indígenas y mestizos estaban ocupando las tierras, pero era que los Fernández se lo habían permitido para que no les quitaran sus tierras. Dos años estuvo trabajando la gente creyendo que realmente se las habían cedido. Sin embargo...

"Memorándum de los agraristas"

"los suscritos /agraristas/ como representantes del pueblo arriba mencionado /San Pedro Amuzgos/ nos hemos dado perfecta cuenta de las necesidades que en lo sucesivo sufrirán nuestros compañeros -- consistente eso en la mala calidad de las tierras como se justifica en el plano proyecto que planificó el ingeniero que fue comisionado para estos trabajos la mayoría de las tierras son incultivables y que sólo es utilizado para el ganado por ser terreno netamente pastal, no así de sembradura, por lo que hemos determina-

nado someter a la consideración de usted para que se nos tenga en cuenta que al resolverse nuestro expediente, los puntos siguientes:

1. Como decimos las tierras con que seremos dotados no bastan ante nuestras necesidades por su mala calidad, para esto solicitamos que se nos conceda otra fracción por el lado sur de nuestro pueblo, parte que consideramos si es suficiente en el caso que dejamos explicar.
2. La hacienda posiblemente afectada con esta ampliación es la de los señores Juan y Prisciliano Peláez, vecinos de la Agencia Municipal de Pie de la Cuesta del Municipio de Cacahuatpec, en el distrito de Jamiltepec.

firman como representantes Adolfo Zacatula, Pedro Bernabé*, y Paulino Martínez.

De esta forma se continúa con la elaboración del playo proyecto por parte del gobierno y se envía un topógrafo para delimitar las tierras de Amuzgos. Este topógrafo es comprado por los Fernández y en el Plano Proyecto aparecen las pequeñas propiedades conformadas por el Irapiche Viejo, San Isidro y Las Playitas, Los Naranjos, el Rancho, que sumaban un total de 124 hectáreas, las cuales sí habían comprado los Fernández.

*Pedro Bernabé es un principal que en las actas aparece apoyando a Leovigildo; sin embargo, aquí apoya a los agraristas.

Después de efectuado el Plano Proyecto, los Fernández sacan a la gente de las tierras y a los que no querían salir los mandaban matar o les echaban el ganado a sus cosechas, volviendo así a --apoderarse nuevamente de otras tierras.

La lucha siguió hasta 1941. Sin embargo, todo menguaba debido a la muerte de varios agraristas y a que otros se habían ido huyendo del pueblo. Además, los Fernández contaban con el poder económico, con un amplio marco de relaciones sociales y con la manipulación de las autoridades municipales del pueblo. Leovigildo había colocado a Maximiano Merino, uno de los indígenas principales, como Comisariado Ejidal y esto frenaba mucho los trámites, pues los agraristas no iban respaldados por esta entidad, ni por los indígenas del pueblo. /Esto es aún dudoso/. Por otra parte, a partir de Avila Camacho en 1940 baja el reparto de tierras y son respaldados los intereses de los terratenientes.

El movimiento agrarista es aplacado por las guardias blancas de don Leovigildo. Algunos mestizos por miedo se retiran a vivir a Cacahuatpec, Pinotepa Nacional y Jamiltepec. Varios mueren o son metidos a la cárcel.

Después de la derrota del movimiento agrarista, Leovigildo comenzó a reprimir a los mismos indígenas que antes había estimulado para que se unieran a él en su lucha contra los del agrarismo y a sus planteamientos, los cuales hubieran podido favorecer a los mismos indígenas.

A partir de los Fernández (o dominio de los mestizos), el presidente municipal tenía derecho de donar los terrenos que se le antojaran, ya que hasta 1940 el municipio era de tierras comunales y la presidencia -instancia manejada de acuerdo a los intereses - del cacique- las administraba.

Ejemplo:

"Sesión ordinaria, bajo la presidencia de Leovigildo Fernández y el Síndico Pedro Torrealba...

En seguida el síndico municipal, tomando uso de la palabra expuso: Que en vista de que el vecindario del pueblo ha estado solicitando de este ayuntamiento sitios para edificar dentro del radio de la población ha creído conveniente que al vecindario se le asigne cierta cantidad de metros cuadrados a que deben sujetarse porque bien pudiera suceder que de no concedérsele el solar que les corresponde se extenderían hasta donde les fuere posible con el perjuicio del vecindario; en cuya virtud pide la honorable --- asamblea se sirva discutir sobre el particular y si así conveniera esta opinión teniendo presente que el terreno que ocupa esta población es del pueblo y el ayuntamiento que los representa bien puede administrar la propiedad. Acto seguido... /aprueba/ en tal virtud que para lo sucesivo a cada vecino de este pueblo se le do te con un tramo de tierra de 20 metros por cada lado o sea 400 me tros cuadrados a que deben sujetarse todo ciudadano en la inteli-

gencia de que el que llegara a separarse de la población sólo tendrá derecho a vender las obras construídas o sea, las mejoras que se hayan hecho por ser el terreno de la propiedad municipal /o -- del mestizo que tuviera el poder/. El propio ayuntamiento dispone que si alguna vez, ya sea el ayuntamiento actual o los subse--cuentes tuviesen solicitud de venta de alguna fracción de tierra quedan facultados para hacerlo en las condiciones y precio que -- estimen convenientes pero sin perjuicio a la comunidad.

A partir de la creación del comisariado ejidal, por estipulación gubernamental la función que desempeñaba éste dentro del pueblo era la de cobrar impuestos prediables sobre el ejido. Del dinero recaudado nunca se entregaba ningún informe ni se sabía para -- qué fines se usaba.

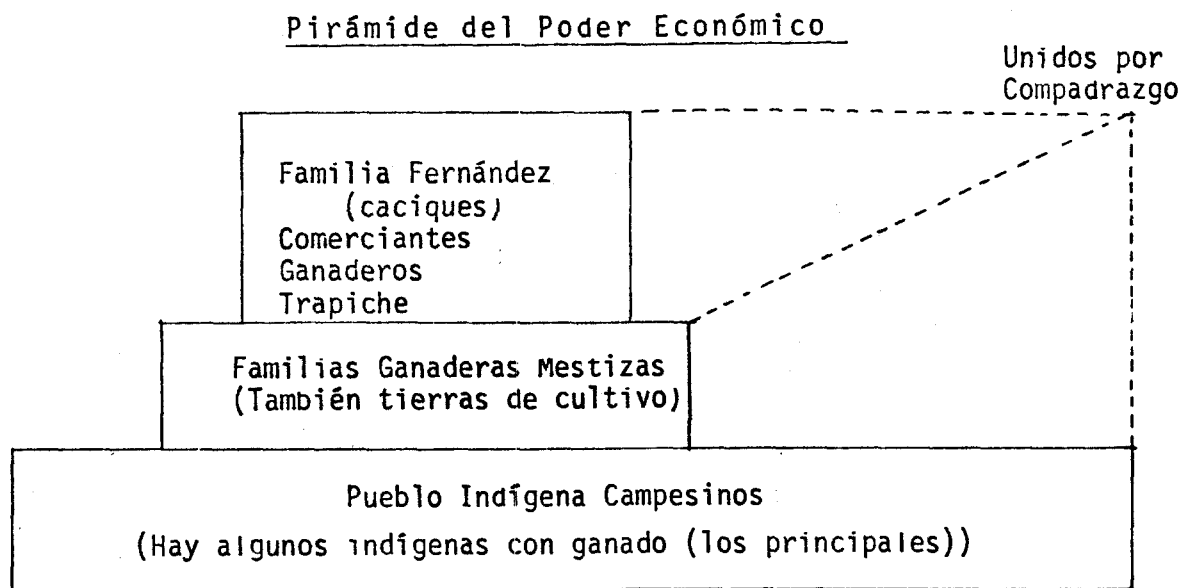
Los Fernández -dice un informante- logran su dominio gracias a -- que los indígenas no sabían español y aquellos que lo sabían o lo iban aprendiendo, los captaba el cacique. Además a los indígenas y mestizos que se le oponían los mataba para que no "despertaran" al pueblo.

La asamblea general, formada por el pueblo, no era una instancia importante, se hacía lo que decidiera Leovigildo y su familia. -- En las asambleas generales se informaba al pueblo solamente. --- Cualquiera que hablara, discutiera o cuestionara las órdenes du--

rante varias asambleas, lo mataban. Una vez tomada una decisión se la hacían partícipe a los principales y éstos al acatarla daban a entender que el pueblo la acataría.

Los problemas de tierras se trataban en forma individual entre el comisariado ejidal y el presidente municipal.

Leovigildo tenía al pueblo dominado, tanto económica como políticamente. Un pequeño cuadro que dejara entrever la relación económica de esos años podría ser:

El "gallo" era temido porque mandaba matar a todos los que hablaban en su contra, o se oponían a sus disposiciones y a todo aquel que iba ascendiendo económicamente y se volviera peligroso. Por esta causa mandó matar a un miembro de la familia Santos, los ---

cuales se fueron a radicar a Ipalapa y allí constituyen una de -- las familias más poderosas.

A sus "contrarios", Leovigildo hacía que los metieran a la cárcel, los mataban en la calle, en alguna fiesta a la que él los había - invitado, etc. "Ellos eran la ley, el gobierno, eran todo". Sin embargo, también había sufrido varios atentados de los que se había salvado. Tanto mestizos como indígenas, allegados o no, habí an padecido asesinatos, robos o encarcelamientos por el cacique y le tenían mucho resentimiento, por supuesto que oculto.

En 1954, surge una división entre el pueblo (mestizos e indígenas) y la presidencia municipal y sus allegados*, motivada por una serie de vejaciones tales como constantes agresiones, encarcelamientos y acaparamiento de sus tierras**. Si bien es cierto, los indígenas ni siquiera vislumbraban la oportunidad de recuperar sus tierras, sí se daban cuenta que cada vez tenían menos terrenos -- donde sembrar y vivir.

En medio de este clima, se habla de la construcción de una brecha de Cacahuatpec a Amuzgos, y la construcción de un hospital promovido por un tal Herminio Tapia Carranza y se le pide a los indígenas una cooperación de 10 pesos y su trabajo. Posteriormente se

*En ese tiempo, los topiles, matones e indígenas dormían en el municipio. También algunos indígenas dormían en casa de Leovigildo para protegerlo.

**Ejemplo de esto fue un manuscrito que vimos en contra de Herón Fernández, hijo de Leovigildo.

De fecha de 1955: Francisco Cruz, Salomón Cruz y Octaviano López (sucesores), --- José Felipe López y Bonifacio López y otros, fuimos despojados de las tierras de riego y temporal, calculando una cantidad de 108 hectáreas de temporal y contando cerril y 6 hectáras de riego, haciendo un total de 114 hectáreas.

dan cuenta de que todo ese trabajo le tocaba al gobierno y la gente se niega a trabajar y cooperar por lo que traen al ejército para que les obligue y se inicia una serie de encarcelamientos.

En ese momento el presidente municipal era Leovigildo Fernández, el secretario Carlos Cortés (yerno de Leovigildo), Constancio Chávez (yerno de Leovigildo) como comandante de la reserva y como -- síndico Pedro González. Compuesto de esta manera el Ayuntamiento, los indígenas recurren a las autoridades ejidales, Rogelio Váz--- quez Cruz como Comisariado Ejidal y Pedro López como secretario, en busca de apoyo. Los de la oficina ejidal reúnen a la gente y se organizan clandestinamente en las casas para sacar a Leovigildo de la presidencia. Era la primera vez que el indígena se enfrentaba al poder mestizo. El pueblo decía "antes de que Leovigildo acabe con nosotros vamos a tumbarlo". El pueblo estaba cansado de tanta injusticia, de multas y cárcel, entre otras cosas. Por otra parte, también estaban aquellos mestizos afectados por muertes o injusticias cometidas por "el gallo".

Leovigildo se entera de lo que estaban planeando varios indígenas y mestizos y no se presenta al municipio el día que lo iban a sacar, diciendo que "estos pendejos me hacen los mandados".

Fue un domingo cuando se presentaron varios indígenas a preguntar por el presidente municipal y el Cabildo les dijo que éste no se había presentado pero que lo iban a mandar a buscar, a lo que ---

Leovigildo contestó que al rato llegaba y no apareció. Después de un tiempo había una cantidad de indígenas afuera del municipio, hasta que se cansaron de esperar y comenzaron a echar fuera a cada uno de los miembros del Cabildo, excepto algunos regidores mestizos que no simpatizaban con el Cacique.

Los indígenas cerraron el municipio por cuatro días hasta que Leovigildo lo mandó abrir, pero ya no estuvo a cargo de él directamente. El síndico municipal, David Jiménez, ya no regresó, ni tampoco otros regidores. Leovigildo pidió permiso de su cargo y dejó en su lugar a Pedro Bernabé, acabándose así la trayectoria de Leovigildo Fernández en el municipio, por lo menos de manera directa.

Apoyado por un grupo de mestizos, colocan de presidente municipal a Amando Luengas, quien estaba en contra de Leovigildo. El mismo Amando decía que la gente estaba muy descontenta porque la justicia no se hacía o se hacía de acuerdo a los intereses de Leovigildo; él dice que trató siempre de ver la posición tanto de mestizos como de indígenas; pero se había hecho una escisión en ambos grupos ya que unos iban con el cacique y otros no.

Amando Luengas tuvo muchos enfrentamientos con la gente de Leovigildo y es destituido en el mismo año.

A manera de reflexión:

Observando la trayectoria del pueblo amuzgo, pueden caracterizarse más o menos ciertas épocas definidas.

Primeramente se puede hablar del establecimiento del pueblo (por lo menos desde que se cuenta con datos) tanto por indígenas como por mestizos los cuales compartían un territorio común del cual todos se sentían dueños de una u otra forma; además, la población era pequeña y cada quien trabajaba donde quería sin obstaculizarse unos a otros.

A medida que comienzan a llegar los mestizos al pueblo, éste comienza a crecer y los indígenas son orillados hacia las afueras del pueblo. Para los indígenas el tener contacto con el grupo mestizo, acentuaba su conciencia con respecto al "otro" y al "nosotros".

Los mestizos eran agricultores pobres, tenían una que otra cabeza de ganado y además eran los comerciantes. A ellos había que recurrir para comprar las pocas cosas que se vendían en esa zona. -- Los mestizos contrataban a los indígenas como peones o sirvientes. Comenzaron a ser los patrones. Y si bien es cierto se podía percibir la discriminación, esta no era tan exacerbada, quizá porque los mestizos apenas estaban empezando a desarrollarse económicamente y sus intereses no estaban encaminados a tener dominados a

los indígenas y tan sólo querían utilizarlos en lo que pudieran servirles.

Además, Amuzgos nunca ha sido un lugar con tierras para cultivos comerciales o especializados donde se necesitara contar con gran cantidad de mano de obra, y los mestizos que llegaban más que nada eran ganaderos y los indígenas no sabían lidiar con el ganado, así que no eran indispensables.

El pueblo contaba con una serie de familias mestizas más o menos de la misma importancia económica, donde ninguno descollaba más que otro, aunque había mestizos más pobres. Pero poco a poco, comenzaron a sobresalir los Fernández. Estos, a través del comercio de marranos y del trapiche donde procesaban aguardiente, fueron acumulando dinero y compraron algunas tierras (cabe hacer la salvedad de que fueron las mejores del pueblo).

Ellos, desde sus inicios en el pueblo, y como parte del grupo endogámico mestizo, se hicieron compadres de varios y también se habían emparentado. Además, al igual que los otros mestizos, también se hicieron compadres de varios indígenas. Debido a su auge económico y a la posibilidad de poder emplear a mayor cantidad de personas (en el trapiche) y de comerciar con indígenas y mestizos (por la compra y venta de marranos) van ganándose adeptos. Y paralelamente a ello adquieren un poder económico mayor que el de todas las demás familias mestizas y por supuesto, que los indige-

nas; comienzan a ser considerados por todos como personas honora**bles** y "gente de razón" que debía ser tomada en cuenta para las decisiones del pueblo. Se entrelaza el poder económico de los Fernández con el poder político que se les confiere y los convierte en caciques durante 20 años (1935-1955).

El período del cacicazgo fue el tiempo donde más se exacerbó la discriminación y la opresión hacia el indígena. Los privilegios de los mestizos prevalecían. El que hubiera una fuerza económica como la de los Fernández, que acaparaba los productos y los vendía, hacia que los indígenas se endeudasen con ellos, que les trabajasen gratis en pago de sus deudas. Se les acapaban sus tierras o se las quitaban por algún cargo falso que les atribuían.

Por otra parte, Leovigildo y Andrés habían logrado manipular a los indígenas a través de varios elementos:

Elementos Ideológicos:

1. A través de los Principales: quienes han constituido una forma tradicional de poder informal para los indígenas.

Los indígenas respetaban mucho a sus ancianos y ellos sabían qué era lo mejor para el pueblo y así lo aceptaban y acataban sus indicaciones; todas influenciadas por los Fernández.

A medida que los caciques mestizos manejaban a los principales, en gran parte deterioraban la etnicidad del grupo; porque veían como se humillaban sus ancianos y los intereses que siempre prevalecían eran los de los mestizos. Sin embargo, se les dejó practicar sus fiestas, continuar con su vestuario y su lengua, lo - que permitió continuar con su espacio étnico.

Creo que los principales se daban cuenta que ellos eran manipu- lados y esto les molestaba, pero la mentalidad orpimida por el mestizo que tenían y la carencia de una base económica los ha-- cía conformistas frente a las concesiones que se le otorgaban, aunque su dignidad ante los mestizos se viera afectada.

2. Del compadrazgo y parentesco: se habían hecho padrinos de va--- rios indígenas, los cuales los respetaban como tal, y no sólo - ellos, sino toda su familia. Al ser endogámico el grupo indíge na, se crean muchos lazos entre todas las familias y de una u - otra forma todos respetaban a un compadre: Leovigildo o Andrés.

Parece ser que antes del cacicazgo todos los mestizos buscan a mestizos para padrinos (lo que sucede aún en la actualidad) y - los indígenas buscaron de padrinos a los mestizos, sobre todo a los Fernández.

3. La ignorancia del pueblo: El pueblo no contaba con escuelas, - ni carreteras, ni medios de comunicación que permitieran que la

gente aprendiera. Los que sabían eran los caciques y sus hijos, y otras familias mestizas.

Además, se fomentó el embrutecimiento de la gente a través de la venta de alcohol, a través del cual no dudo que el indígena canalizara toda la agresión que el estar explotado y oprimido produce, aunque esto sea estéril y vaya en perjuicio propio.

Elementos estructurales:

4. El poder económico: Eran las personas que podían darles trabajo. A quienes tenían que recurrir si necesitaban dinero, --- Eran los dueños de las tiendas mejor surtidas y donde se les confiaba. Y por ende eran con quienes estaban endeudados.
5. El poder político: teniendo el mayor poder económico en el pueblo, habían logrado el político y era quienes manejaban la presidencia municipal y administraban las tierras. Ellos hacían la justicia de acuerdo a sus intereses y no había posibilidad de hacerlo por otros lados. Primero porque había todo un aparato de coerción formado por sus peones (matones a sueldo) que asesinaban a quien obstaculizara sus planes y violara sus leyes. Segundo: porque Leovigildo estaba muy relacionado con los caciques de la región y ellos se apoyaban entre sí. Tercero: era preferible aguantarse y no tener de enemigo a quien --

governaba todo en el pueblo.

Todos estos elementos contribuyeron a tener supeditado a todo el pueblo (mestizos e indígenas) a la voluntad de los caciques.

Se suscita el movimiento agrarista, al cual algún indígena hubie se apoyado, pero era preferible estar del lado de los poderosos, y sobretodo siendo indígena porque era contra quien la presión era más dura.

En los veinte años de cacicazgo que vivió el pueblo, la estructura del mismo se habia vuelto autoritaria e inflexible, aún con quienes apoyaban al cacique. Así, Leovigildo también se hace acreedor de varios atentados que reflejaban el descontento general y que culmina con la caída de "el gallo".

Para ello se unen tanto mestizos como indígenas, ya que ambos sectores tenían un enemigo común que podía acabarlos a todos. Leovigildo tan sólo velaba por sus intereses y como su forma de acumular era por despojos o engaños, no permitía un mayor desarrollo económico en el pueblo. Por otra parte, lo que acumulaba no lo reinvertía en cuestiones que desarrollaran una mayor producción, sino que lo estipulaba para el pago de sus pistoleros y mantener su status (fiesta, borracheras, despilfarros, etc.).

Todas estas situaciones provocan la caída del cacique y la alian

za de los diferentes grupos del pueblo en su contra. Aunque sin duda esta alianza era impulsada por las familias mestizas, que habían llegado al pueblo con deseos de acumular, y luchaban por conquistar el poder y promover formas más generalizadas para su desarrollo económico.

Una vez quitado Leovigildo, las cosas vuelven a ser como antes. Se aligera la opresión del indígena y no se le explota tanto. Esto no desaparece nunca, pero dentro del cacicazgo fue más acentuado. Por su parte, los indígenas más "ricos" seguían apoyando a los mestizos que ocupaban la presidencia. Estos indígenas se sentían diferentes a los de su raza, se sentían parte de los ricos, y hasta la actualidad varias de las familias Muñoz, Bernardino, Victoria y Merino se solidarizan con los mestizos.

Los indígenas, por otra parte, son y se sienten subalternos, incapaces, y es con esta actitud pasiva que traían desde antes que continúan unos años después de la caída del "gallo".

1.3 Condiciones para la lucha política (1957-1974).

La única ocasión en que el indígena se había enfrentado al mestizo fue en 1955. Donde los mestizos también se les unieron para sacar a Leovigildo Fernández del poder municipal. La intención era reemplazar a Leovigildo sin importar quien lo suplantara, bien fuera -

sidad de tierras, que fue lo determinante para aglutinar a la mayoría de la población india. A partir del movimiento de Rogelio Vázquez en 1955, se comenzó a solicitar la tramitación de la ejecución de la resolución presidencial, pero no fue una lucha constante (así sea burocrática) y organizada, más bien fue esporádica y sin lineamientos fijos. Se mandaban unas que otras cartas solicitando la delimitación de las tierras. El que el comisariado ejidal, el secretario, el tesorero y el suplente fueran indígenas ayudó, pero por la falta de contactos y relaciones todo se atrasaba, ya que los Fernández intervenían y las peticiones de los indígenas ante las autoridades gubernamentales, no surtían efecto.

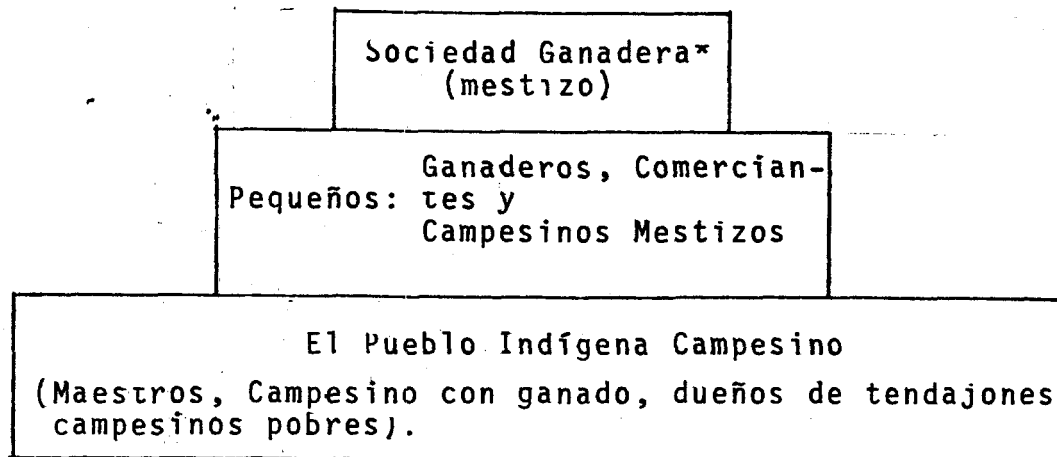
Por otro lado, habían problemas de linderos y se necesitaba resolver porque en medio de la escasez que había por el acaparamiento, podían perder más. Parece ser que desde 1940 Amuzgos tenía conflictos con San Antonio Ucotlán, ya que los que sabían de los límites exactos eran los ancianos, pero no tenían documentos que los ampararan. Peleaban la franja de tierra llamada Cuatolote hacia la Poza de la Grana. Esta franja la había cedido por permuta San Antonio cambiándola por otra franja llamada Pescuezo Caballo cedida por Amuzgos. Cada pueblo aceptó la mitad y se resolvió el conflicto.

Sin embargo, la ejecución de la resolución presidencial era demandada por las autoridades ejidales, ya que los pueblos colindantes empezaban a pasarse al límite que se había señalado para cada ---

"... nuevas connotaciones a la efectividad por la tierra.

Además con esto el estado daba apertura al surgimiento del "pequeño burgués" campesino.

PIRAMIDE DEL PODER

La Sociedad Ganadera local estaba formada por las familias mestizas que explotaban más de 50 cabezas de ganado y trabajaban, además, tierras propias. Estaban unidas por lazos de parentesco y compadrazgo. Los mestizos que antes eran ganaderos medios constituyen la Asociación Ganadera Local en 1968.

La situación económica para los indígenas era bastante difícil. No habían nuevas formas de trabajo ni de ingresos dentro del pueblo. Tenían que salir a trabajar a los ejidos colindantes -porque no tenían tierras o no les alcanzaba con las que poseían- y allí tenían que pagar impuestos. Los mestizos (dueños de la tierra) y de la mejor) que detentaban el poder eran los únicos que podían prestar la tierra e iban "a medias" con los indígenas.

El pueblo indígena quería ser dueño de su parcela* y tenían nece-

*Cabe hacer la salvedad, que antes de la resolución presidencial de 1940, las tierras eran comunales (de todos). Aunque se respetaba como dueños a todos aquellos que habían comprado tierras, entre ellos a los Fernández.

Cuando se da la resolución presidencial y la tierra pasa a ser ejidal se le confieren derechos agrarios a varias personas. Todas estas personas toman posesión de su terreno, aunque jurídicamente no les pertenece. Se da así un comportamiento de posesión real con respecto a la misma. Las parcelas no son una propiedad privada en todo el sentido de la palabra, sin embargo, la apropiación privada de su usufructo significaba un paso importante que llevaba hacia el individualismo, daba --

Estos nuevos conocimientos que adquiría el indígena, por lo menos los jóvenes, permitía ver con más claridad su situación de sumisión al mestizo y de carencia de recursos. Se iniciaba entre ellos un sentimiento de rebeldía y venganza contra los mestizos.

Por otro lado, los mestizos volvían nuevamente a tener la oportunidad de acumular y se acrecienta la usura, medianía, la extorsión. Creo que si bien es cierto existía una discriminación y esto hacía más difícil la situación, la explotación que sufrían los indígenas se debía más que nada a que era el sector más fácil de explotar por sus propias características. Además la población iba creciendo y en su mayoría la constituían indígenas.

Para 1962, jóvenes ejidatarios indígenas comienzan a plantearse entre ellos sus inquietudes y descontento por la influencia de Leovigildo en el municipio. Junto con los jóvenes surgen nuevos principales que no estaban unidos en compadrazgo con los Fernández. Su falta de alianzas los libera y permite que se le opongan también. En 1965, el ex-cacique trajo soldados de Pinotepa Nacional para "calmar a la población". Sin embargo, fue decayendo su cacicazgo y su poderío económico como político. Se retira a vivir al campo. Su hijo Herón siguió al frente de su ganado y de sus tierras, sosteniéndolos pero no incrementándolos. El hijo no llegó a tener nunca el poder del padre. Era otro ganadero, que al igual que los demás mestizos que estaban ascendiendo económicamente como Dagoberto Peláez, David Jiménez, los Morales, eran los que tenían el dominio de la política y economía del pueblo.

indígena o mestizo y las ideas que tuviera. Pero el gallo siguió dirigiendo la presidencia indirectamente. Aunque el que ya no es tuviera allí daba cabida a reformas en el pueblo.

Durante el cacicazgo de los Fernández (básicamente de Leovigildo, porque Andrés muere en esos años), no se le dio impulso al pueblo. No se fomentó la creación de escuelas*, de carreteras, etc. Las fiestas que se realizaban eran muestra del status de los caciques. Y las fiestas del pueblo económicamente casi sólo beneficiaban a estos. El cacicazgo no reinvertió utilidades para el pueblo.

Por eso, al suspenderse esta época cacical hay reformas en la comunidad y todos estaban interesados en ello. A partir de 1958 comienza a construirse la carretera y se termina en 1960. En 1968 se instala la luz eléctrica. En el período de López Mateos se -- instala el agua y la primaria completa porque sólo existía hasta tercer año.

Toda esta infraestructura permitió que los indígenas salieran, visitaran otros lugares e inclusive trabajaran en Pinotepa Nacional, Putla, Oaxaca y México. Ellos traían información de lo que sucedía. Además varios estudiaban fuera del pueblo y eso los iba librando de su ignorancia y ya no era tan fácil manipularlos.

*Todo lo contrario. En los años de 1938-1940 aproximadamente, el presidente Cárdenas cristalizó la idea de una escuela de agricultura para gente indígena, en el pueblo de Amuzgos. El único mestizo de la escuela era Elías Garcís y los indígenas eran -- triquis y mixtecos, no había ningún amuzgo. Después comenzaron a ingresar hijos de mestizos ricos de apellidos Torres y Salinas, que venían de la Costa Chica. Varios de ellos se casaron con las hijas de los Fernández. La escuela inspirada en todos los proyectos cardenistas de la época, tenía prácticas populistas como vender el -- huevo a mejor precio, empezaron a sembrar caña y a influir dentro de la población -- acerca del cacicazgo de los Fernández y las injusticias que cometían. Leovigildo alia -- do con el sacerdote del pueblo (cuentan que en ese tiempo eran una y la misma cosa) -- atacó a la escuela de socialista hasta que la cerró.

nas y también, de las familias Santaella y Peláez.

Después de Manuel Torres le sucede Manuel Luengas, el cual es acusado de avigeato y estuvo en contra del pueblo. Encontré un acta que se le enviaba al gobernador de Oaxaca, hecha por el alcalde -segundo (indígena), el síndico y el comisariado ejidal donde solicitaban el cambio de Manuel Luengas y su secretario, Manuel Torres, ya que habían cometido muchos delitos en contra de los vecinos (miembros del pueblo) de raza indígena.

Entre los delitos cometidos por estas autoridades estaban el constante robo de vacas, que vendían como si fueran de ellos. También robaban vacas de otros pueblos. Además en un solo año mataron a seis indígenas, uno en el centro de la población, otro estando en su casa, otro lo quemaron. Estos indígenas fueron Salomón Tapia Vázquez, Rufino Vázquez Ventura, Maximino Hernández Bautista, Rutilo Merino, Pablo Vázquez Hernández y Leovigildo Tapia.

También sin participarle al pueblo nombran una policía armada supuestamente con el consentimiento de la policía del estado y para armar a la policía exigieron a cada indígena el dinero equivalente al importe de un arma o la misma, y en caso de que uno se negara se le encarcalaba. Una vez constituida la policía armada ésta penetraba en la casa de los indígenas amenazando a las familias y llevándose algunas pertenencias a la gente. Y cosas similares que el pueblo indígena pedía que se resolvieran -pero la información con respecto a esto no es muy clara.

quien. Si los pueblos colindantes ejecutaban su resolución presidencial primero y por ende, su plano definitivo, lo más probable era que le quitarían tierras a San Pedro Amuzgos, y esto no lo querían ni mestizos ni indígenas. El problema agrario se empezó a ventilar como un problema de linderos, sin ningún otro alcance o aspiración, sin pensar en las magnitudes a las que después llegaría.

Paralelo a los problemas de tierras, también habían problemas políticos dentro del pueblo. A partir de 1968, año aproximado en que muere Leovigildo Fernández ya ni tan rico ni tan poderoso, el presidente municipal es indígena y el síndico mestizo. Aunque es la muerte de Leovigildo lo que permite que los indígenas se vuelvan más críticos. Pero de todas formas era una oportunidad para que pudieran hacer algo en favor de ellos mismos.

En estos años posteriores surge un pequeño cacique, Isaías Morales, yerno de Leovigildo. El cual tenía grandes rencillas con Manuel Torres, yerno de Andrés Fernández, al cual logró imponérsele quitándolo de su cargo como presidente municipal; porque logró unificar a los mestizos con los indígenas y contar con su apoyo para ello. Se suscitó una rencilla entre los mestizos del "barrio de arriba" (los Peláez, los Santaella, Morales) y el "barrio de abajo" (Olmedo, Peña); más bien entre mestizos ricos y pobres. Pero los del "barrio de arriba" sacaron a Manuel Torres las dos veces que fue elegido como presidente municipal. Volviendo Isaías Morales a dominar, pero siempre desde fuera. El colocaba al presidente que quería y para ello contaba con el apoyo de los indige-

Por fin destituyeron a Manuel Luengas y lo sucede el indígena Graciano Vázquez Joaquín. En este período (1970), los jóvenes se reunían en las esquinas del pueblo a platicar sus sinsabores y las -- agresiones a las que eran sometidos ellos o sus familiares por parte de los mestizos. Su argumento central era "ya nos han madreado bastante, por lo tanto unámonos para ver qué hacemos en contra de esos cabrones", "nuestra gente merece respeto y no humillaciones -- como las que ha recibido siempre".

Se formaron así grupos en el pueblo y en las cuadrillas que comentaban entre sí los problemas del pueblo: como el acaparamiento de tierras, las injusticias sufridas y el respeto que ellos merecían. Sin embargo, esto más bien se daba como inquietudes, pero no como una consecuencia de una conciencia clara y una rebeldía más allá de la que provoca una mera sensibilización.

Después del período de Graciano Vázquez Joaquín, le sucede Indalecio Joaquín. Este es manejado por la Asociación Ganadera Local y favorece a los mestizos e indígenas que les eran allegados. En -- 1972, periodo de Indalecio, empieza a gestarse de forma más enca-- rrillada las inquietudes de los indígenas, que explotarán en 1975.

Un grupo no estaba de acuerdo con la política ejercida por el indígena Indalecio Joaquín. Este no hacía que el pueblo prosperara, sino buscaba solamente el enriquecimiento de sus miembros. Aumentando el descontento por el uso indebido de un cheque por varios --

miles de pesos, destinado para la fiesta del día del maestro el --
 15 de mayo. Tanto el presidente con su síndico Lorenzo Solano ---
 Luengas (mestizo), justificaban el haberse apropiado del dinero --
 por no poder trabajar en el campo y tener necesariamente gastos --
 personales que cubrir.

El secretario de hacienda del Cabildo en ese entonces, Fulgencio -
 Cruz (comisariado ejidal en 1982) no aceptó tal excusa. Empezó a
 desacreditarlos entre algunos miembros del cabildo, diciendo que
 esa actitud sólo hacía corroborar la imagen negativa que tenía el
 pueblo de las autoridades (que todos eran unos ladrones) y había --
 que acabar con ello. Para el indígena era muy importante que sus
 gobernantes fueran honestos y estos sólo hacían que perdieran la -
 fe. A partir de entonces se distinguían entre los indígenas "los
 jaladores"*-los que no apoyaban los intereses de los mestizos y --
 que empezaban a reunirse- y los que le rendían pleitecía a los mes
tizos. Entre el grupo de los jaladores estaba Norberto Vázquez --
 (quien después fue comisariado ejidal), Gerardo Merino, Fulgencio
 Cruz (Jefe del comité de vigilancia del Comisariado Ejidal), Pedro
 López (quien había sido secretario del comisariado ejidal en tiem-
 pos de Rogelio Vázquez). Entre ellos empezaban a circular ideas -
 que se compartían con aquellos que sabían que iban a apoyarlos.

La gente joven por su parte, comenzó a ser partícipe también de es-
 tas críticas. Planteaban que la política de los mestizos tenía --
 que acabarse, no porque las órdenes las dieran ellos había que aca

* Como voy a remitirme con bastante frecuencia a este grupo, decidí utilizar este nom-
 bre para poder ubicarlos mejor. El nombre fue dado por una compañera durante la --
 práctica de campo.

tarlas, ya que todas estaban hechas para su conveniencia. Propo--
nían que la voz de los indígenas, que eran la mayoría, se dejara -
oír también. A este grupo de jóvenes se une Melchor Camerino Lõ--
pez Vázquez, hijo de Pedro López, uno de "los jaladores".

Melchor estudió la primaria en el pueblo y recuerda la discrimina--
ción de los maestros mestizos con los niños indígenas. Hizo estu--
dios en el IIISEO para ser promotor bilingüe. Allí tuvo contactos
con elementos de la COCEO y el BPU que ayudaban al instituto al lo--
gro de sus peticiones. Esto le dio una mayor visión con respecto
a los problemas que se estaban suscitando al interior de otras co--
munidades indígenas. Por otro lado, como parte de sus estudios re--
quería un trabajo sobre el pueblo para el cual consulta los archi--
vos de la SRA y el Archivo Nacional, descubriendo la existencia de
propiedades privadas dentro del plano de las tierras de Amuzgos --
las cuales debían ser sólo ejidales. Además, cuando fue promotor
bilingüe en el pueblo los alumnos no iban a clases porque ayudaban
a sus papás en sus trabajos como jornaleros. Lo cual no tenía por
que ser, si las tierras eran ejidales y todos tenían derecho a ---
ellas.

Otro joven que impulsa al sector de los jóvenes es Rufino Nicolás
Vázquez Tapia, primo de Melchor e hijo de uno de los "jaladores" -
(que será presidente en 1978). En una entrevista con él me decía:
"los que nos convertimos luego en líderes del movimiento, no éra--
mos personas politizadas, pero sí éramos personas con otro panora--
ma de la vida. Casi todos habíamos cursado la primaria, habíamos

salido a otros lugares a estudiar o trabajar y no teníamos miedo - de hablar el español ni de ver a los mestizos y la mayoría de los indígenas sí.

En 1974, con los antecedentes anteriores, se comienza a plantear - la candidatura del presidente que sucedería a Indalecio Joaquín en 1975.

La planilla oficial del PRI era:

Presidente: Leodegario Martínez (indígena)

Síndico: Dagoberto Peláez Figueroa (mestizo rico)

Opuesta a esta planilla estaba una independiente propuesta por varios mestizos más bien pobres (Fiacro y Julio Merino Olmedo, Juven^ucio Rojas, Vicencio Peña) quienes postulaban como :

Presidente: Mario Bernardino Soledad (indígena)

Síndico: Mario Bautista Lázaro (mestizo)

Esta planilla independiente tuvo que ser afiliada al PRI para que tuviera validez. La planilla de Mario resultó ganadora por 800 vo^utos y la Leodegario perdió con 83 votos.

Una hipótesis que infiero de los datos es que la existencia de las dos planillas tuvo que ver con los pleitos entre los mestizos pobres y los ricos. La primera planilla postulaba a Dagoberto Peláez, uno de los del "barrio de arriba" (rico y esa planilla era apo^uyada precisamente por los ricos, mientras que, la otra planilla --

había surgido de los mestizos medios y pobres y contaba con el apoyo de los indígenas, sin los cuales no hubiera podido ganar. - Todo fue promovido por los intereses de los mestizos y sus pleitos de poder. Los mestizos ricos llevaban años dominando y los pobres y medios querían tener acceso al municipio y acrecentar su economía. Y como siempre, los indígenas son tan sólo un pretexto.

A partir de 1975, los indígenas se enfrentaban a la lucha, lucha que ellos no planearon como se dio, pero fue su única oportunidad de salir adelante.

A manera de reflexión:

Este lapso de años deja entrever las primeras inquietudes del pueblo indígena, por hacer oír sus ideas. Sin embargo, también se puede percibir qué incipiente era. Aún había indígenas muy ligados a los mestizos y sobretodo a los ricos.

La existencia de presidentes municipales indígenas no significaba la presencia de estos en las decisiones y formas de regirse del municipio; todo lo contrario, era peor ver la manipulación de que eran objeto las autoridades y cómo beneficiaban a quienes los oprimían y explotaban. Los indígenas que eran autoridad veían la discriminación como un problema de los otros indígenas, la situación económica que se daba la veían en los otros; porque ellos no

tenían su ganado, sus tierritas y se relacionaban con los ricos. - No se daban cuenta que el problema de los "otros" también era el suyo y que ellos sólo eran importantes en la medida en que sirvieran para sus intereses.

Este tipo de sentimientos dificulta la organización de cualquier grupo contra sus opresores y mucho más, cuando además cuentan con características atomizantes e individualistas derivadas de su forma de producción y un marco de relaciones sociales muy estrechas.

Los indígenas no estaban acostumbrados a organizarse, a dirigirse por sí mismos, siempre era el patrón quien los guiaba, eran tomados de la mano y llevados a hacer las cosas. Era lo único que conocía el indígena. Puede que la forma de las cosas las critiquen, pero es muy difícil trascender de allí a una crítica de la estructura que los ha regido siempre.

Al no estar acostumbrados a hablarle a los mestizos como a iguales, a verlos como iguales, y mucho menos a organizarse, su proceso de lucha es lento y en muchas ocasiones casi imperceptibles. Sin embargo, en Amuzgos comienzan a darse inquietudes por parte de ciertos indígenas (algunos eran compadres de uno que otro rico) y entre ellos se comienzan a platicar las situaciones por las que pasaban.

Esta "organización" aunque a nivel incipiente ya era una buena señal, ya que en el proceso de organización de los campesinos estos se tienen que enfrentar a individuos (caciques), o grupos de individuos (los mestizos) y hasta instituciones gubernamentales que favorecen los intereses de esos grupos de individuos, y que, desde luego, son opuestos a los de los campesinos. Por lo que estos se ven obligados a luchar constantemente y necesitan saber hacerlo.

Prueba de ello fue la elaboración del Plano Proyecto, donde los -- Fernández hicieron lo que quisieron hacer, tanto con la gente del pueblo, como con los técnicos de la SRA. Y lo poco que habían conseguido los indígenas (que viniera un técnico a hacer el plano) -- quedó como si nada.

Por otro lado, con cada cambio de presidente en el municipio las cosas no variaban para los indígenas, si eran mestizos las autoridades hacían lo que querían y si eran indígenas, igual, la situación no cambiaba. La lucha continuó, pero encaminada a conseguir la ejecución de la resolución presidencial, por la necesidad de -- que las tierras de Amuzgos no fueran quitadas por otros pueblos. La perspectiva de los indígenas se presentaba de acuerdo a problemas inmediatos que los afectaban, antes había sido Leovigildo, y -- él era el problema, ahora eran los linderos y por eso lucharían. Sus alcances para ver las cosas suelen ser inmediatos, concretos y ya, no tienen sus miras más a futuro ni de cambios a lo establecido.

En esta situación influyó mucho el aislamiento que tenían los indígenas, su estructura de pensamiento meramente concreta y no se diga la mentalidad oprimida que poseen. El que varios jóvenes salieran, el que se fueran a trabajar, les daba otra perspectiva. Habían tratado a otros mestizos y nada había pasado, lo cual los libera un poco del temor paralizante que le tenían a los mestizos -- amuzgos y van a ser precisamente estas personas quienes tendrán -- más facultades para el liderazgo del movimiento de 1975. Además, la mayoría de los padres de estos jóvenes formaban parte de los -- indígenas "jaladores" y eso les daba más apoyo.

La lucha por la tierra, que empieza propiamente en 1975, constituiría para los indígenas una forma de hacerse de un medio de producción que durante muchos años habían venido perdiendo a causa de -- acaparamientos, ventas forzadas, etc. En esa lucha los indígenas tendrían que enfrentarse, en un primer momento, a los ricos mestizos de manera individual y directa, y luego, al mismo Estado, a -- través de una de sus dependencias, la SRA, ya que es a través de -- ella que se lleva a cabo el procedimiento legal.

La institución en la inmensa mayoría de los casos se pone de lado de los terratenientes, caciques o ganaderos ricos y obstaculiza la tramitación, retardando el avance de los expedientes (muy consciente del legalismo de los campesinos) o siguiendo procedimientos enmañados que concluyen con soluciones favorables precisamente para ese reducido, pero poderoso grupo social.

Así es, como la lucha por la tierra puede avanzar de manera tal que llega a constituir núcleos de lucha política, que en un momento dado rebasan los límites legales y adoptan formas de tomas de tierras y brotes de insurgencia armada como se dio en Amuzgos.

1.4 Movimiento de Recuperación de Tierras (1975-1980)

En 1975, Mario Bernardino Soledad (indígena) adquiere el cargo de presidente municipal del pueblo. Su ayuntamiento estuvo constituido de la siguiente manera: síndico: Mario Bautista Lázaro (a favor de los pequeños propietarios), secretario: Graciano Vázquez Joachín (indígena a favor de los mestizos), primer regidor: Roberto Muñoz - Santiago, Segundo regidor: Miguel Vázquez Merino (del grupo de los "jaladores"), tercer regidor: Celerino Joachín Morales.

Durante su administración llegó al pueblo el ingeniero Armando Garnica, promotor de la SRA, para el trazo del plano definitivo del pueblo de Amuzgos. Mismo que recomendó a las autoridades municipales y ejidales marcar una zona urbana que permitiera el crecimiento del pueblo porque la gente estaba muy apiñada y no tenía posibilidades de expansión.

La gente indígena junto con el ingeniero empezaron a medir lo que sería la Zona Urbana, dándose cuenta que para ello habría que eliminar ciertos encierros. Las familias afectadas resultaron ser los -

Jiménez-Vielma, Familia Fernández (hijo y nieto del cacique Leovigildo) y Dagoberto Peláez Figueroa, mismo que había apoyado la candidatura presidencial de Mario Bernardino y junto con otros acudió a él en busca de ayuda.

El presidente municipal les dijo que era necesario la ampliación de la Zona Urbana y que ellos recorrieran sus encierros 200 metros o si no, se les podía restituir sus tierras en otro lugar del ejido o pagárseles por las mismas. Los mestizos contestaron que esas tierras les pertenecían y que si no se respetaba eso irían donde si les hicieran caso. "Pinches indios pendejos que nos van a hacer." Dagoberto Peláez y Austreberto Santaella, mestizos ricos del pueblo, dijeron que ellos no se humillaban cediendo a las demandas de los indios.

Los mestizos que habían apoyado a Mario Bernardino lo acusan de -- traidor por no responder a sus intereses. A partir de entonces se unen las autoridades de la presidencia municipal y el comisariado ejidal, dándole así mayor fuerza al movimiento de recuperación.

Don Mario Bernardino y Fermín Tapia, presidente municipal y regidor respectivamente, junto con Filogonio García en el comisariado ejidal promovían entre los indígenas todo lo que se estaba haciendo, se apoyaban entre las dos instancias y exhortaban a los "hermanos de raza" a que se unieran y reclamaran sus derechos aunque no hablaran español.

En una asamblea conjunta con las familias afectadas, las autoridades del gobierno del Estado, la SRA, las autoridades municipales y ejidales se acordó que los dueños de las pequeñas propiedades (Herrón Fernández que había heredado el predio El Naranjo; Las Playitas y San Isidro, El Rancho y el Trapiche Viejo que eran propiedad de David Jiménez Vielma y Dagoberto Peláez) cedieran las tierras que habían acaparado; ya no sólo con el propósito de sus encierros hasta donde marcaba el plano proyecto del ejido (hecho en tiempos de Leovigildo) o sea unas 172 ó 176 hectáreas aproximadamente.

Los pequeños propietarios no ceden y el antagonismo entre indígenas y mestizos cada vez se hace más tajante. Estas contradicciones hacían que los mestizos optaran por una línea clara de discriminación y explotación con respecto al indígena y a su vez a los Amuzgos los motivaba a unirse poco a poco, empezando a luchar por sus derechos y el ejido.

Los conflictos entre ambos grupos se exacerbaban cada día más. -- Prueba de ello es que Austreberto Santaella destruyó parte de la cosecha de dos indígenas con su ganado, cuando los campesinos fueron a quejarse les pegó. Se llevó el caso ante las autoridades -- municipales, se citó al causante pero no quiso pagar los daños. -- La Asociación Ganadera Local (que aglutina a los mestizos de "abolengo") lo apoya y la oficina ejidal por su parte apoyaba a los -- indígenas.

Al día siguiente se llevaba a cabo un tequio en el panteón porque era día de muertos y se discute el incidente. Posteriormente se organiza una gran marcha en contra de las injusticias, el acaparamiento de las tierras y la opresión de los indígenas. Hubo un mítin en la plaza y después se abrieron los caminos encerrados por las propiedades de los mestizos que llevaban a las diferentes cuadrillas.

Organización del Movimiento: Los indígenas necesitaban estar organizados y no solamente a través del poder formal (presidencia municipal y comisariado ejidal). Existía una mínima organización desde cuando se solicitaba la delimitación de los linderos con los pueblos vecinos. Entre los que habían participado en la comisión de deslindes estaban los indígenas Mario Bernardino (presidente municipal), Rufino Nicolás Vázquez (líder de los jóvenes) y Filogonio García (que estaba en la oficina del comisariado ejidal).

Para una organización propiamente dicha se inicia en octubre de 1975, cuando se forma la Coalición Independiente y la Juventud Amuzgueña. Existía un comité central formado por 8 personas, las cuales habían sido electas en una asamblea general.

El secretario general era: Rufino Nicolás Vázquez Tapia (hijo de uno de los jaladores).

Secretario de Prensa y difusión: Lauro Bernabé

Secretario de Conflictos: Rogelio Vázquez Cruz (principal que había participado en 1955, en la rebelión contra Leovigildo Fernández)

Secretario de Actas; Pedro Bernardino Muñoz (hermano del presidente municipal Mario Bernardino).

Secretario de Deportes; Filogonio Vázquez Hernández (cuñado de Melchor López Vázquez y yerno de uno de los "jaladores").

Secretario de Finanzas: Daniel Merino Vázquez (hermano de Otilio Merino Vázquez, futuro presidente municipal).

Encargado de Asesoría Jurídica y Relación con otras organizaciones:

Melchor Camerino López Vázquez (hijo de uno de los "jaladores").

El comité central contaba con 11 representantes de las cuadrillas del pueblo. Cada uno de ellos encargado de organizar su cuadrilla y discutir al interior de ella los problemas que se estaban suscitando.

También existía un comité de jóvenes y uno de ancianos, ambos salieron de la asamblea general. El objetivo de los mismos era tener organizada a toda la población, desde el más chico al más grande. El comité de ancianos era el encargado de botear, de pintar -

mantas, de volantear y además, actuaban como policías cuando se requería. El comité de ancianos se respetaba mucho por sus ideas y porque no eran personas alocadas ni impulsivas.

La coalición contaba con un sello que le imprimía legalidad jurídica a sus acuerdos. Cada escrito que se enviaba a una entidad lo -llevaba y se anexaban copias para el procurador, el agente del mi-nisterio público, Asuntos agrarios del estado, etc.; con el fin de que si intervenía el gobierno o les hacían cualquier inspección es-tuvieran dentro de la ley.

La coalición se planteó únicamente dos objetivos primordiales:

1. La ejecución de la resolución presidencial
(ejidatarios vs. seudos-propietarios)
2. La ampliación de la zona urbana
(lucha contra los sedicentes propietarios)
3. Aunque, durante la lucha surge la necesidad de una escuela bi--
lingue, ya que en la escuela federal se acrecentó la discrimina
ción de los maestros mestizos para con los niños indígenas.

El comité central de la coalición fue quien manejó todo a nivel or-ganizativo, municipal y ejidal, en los años de lucha. Las autori-dades municipales y ejidales "le tenían miedo a papá gobierno", -decía Nicolás Vázquez, uno de los líderes. A la coalición le toca ba presionar para sacar a cualquier autoridad nefasta u obligarla a que realizara lo decidido dentro de la coalición.

Las sesiones de organización y discusión se hicieron en el comisariado ejidal, allí se pasaron meses los indígenas, se cocinaba en las calles y las mujeres también tejían sus huipiles allí. Melchor y Nicolás no salían a platicar con la gente, pero los voceros de cada grupo les planteaban las nuevas ideas y se "discutían". El idioma amuzgo fue la lengua que se utilizó para todas las asesorías y sirvió de ayuda y protección.

La asesoría jurídica de la coalición provino del Bufete Popular -- Universitario, la COCEO y el Frente Campesino Independiente (frente que sale de la COCEO y acumula a todo el sector campesino) quienes los apoyaron desde un principio. Aquí habría que recordar que para los años en que realmente se inicia la lucha en el pueblo, la COCEO y el BPU llevaban tres años trabajando con comunidades campesinas. Además, los Amuzgos necesitaban un mayor impulso ya que -- con la entrada a la gubernatura de Zárate Aquino había un respaldo completo a los pequeños propietarios.

Sin embargo, la organización de los Amuzgos adolecía de las mismas fallas de sus asesores. La línea estratégica en cuanto a organización y asesoría fue:

1. Orientación Ideológica: que consistía en comunicarle a sus asesores las ideas que el comité central conjuntamente con el pueblo creían que eran las convenientes para realizar y los del -- BPU les decían qué pasos dar.

2. Práctica: ellos realizaban sus ideas de acuerdo a cómo se fueran presentando los fenómenos, las circunstancias les hacían optar por una u otra medida.

3. Asesoría legal; Decía Nicolás Vázquez que muchas veces cometieron errores y los del Bufete eran los que les ayudaban "a sacar las patas". O si metían a alguien en la cárcel ellos lo sacaban. La relación de estos tres elementos siempre fue estrecha y de retroalimentación.

Para los Amuzgos el verse respaldados por organizaciones más amplias, por estudiantes que difundían su problemática les daba seguridad. Aunque el hecho de que se actuara de acuerdo a las circunstancias no ayuda a una mayor politización en el pueblo ni mucho menos a la creación de cuadros sólidos de lucha.

Sin embargo, la motivación y justificación de los principales al movimiento, imprimió empuje a la lucha y seriedad ante las autoridades del gobierno, porque no tan sólo veían jóvenes. Aunque a los principales sólo se les tenía como un órgano de consulta ya que ellos veían los problemas como en años anteriores y así querían manejarlos; mientras que los líderes querían resolver los conflictos de acuerdo a las normas jurídicas y no de acuerdo a la tradición (compadrazgo, compensaciones, promesas).

De todas formas ambos sectores se coordinaron bastante bien durante

el conflicto. Las equivocaciones de unos las corregían los otros y viceversa.

La gente del pueblo también aportaba sus ideas como las sentía, de acuerdo a como se iban presentando las situaciones, no porque ellos supieran o estuvieran preparados. Mientras que, para Melchor y Nicolás como líderes primarios del comité central les era importante ir más allá que la mayoría. Prácticamente eran ellos quienes señalaban las directrices a seguir; esto fue necesario por lo incipiente y repentina de la lucha. Aunque en los años posteriores se veía el problema de no contar con un pueblo que pudiera autodirigirse, sino que tan sólo había sido "llevado de la mano".

La fuerza más poderosa del movimiento y de los indígenas fue contar con el apoyo de la mayoría y más aún con fundamentos legales que respaldaran sus peticiones.

El 27 de octubre de 1975, el pueblo toma el palacio municipal y las oficinas ejidales y se organiza una marcha por las principales calles de Amuzgos y posteriormente, se hace un plantón que duró 4 meses al que se le conoce como "la huelga". En el plantón se acordó que ningún peón indígena iba a trabajar en la tierra de los mestizos, o en sus propias tierras (era el tiempo de la cosecha en las tierras de temporal y en las de riego se empezaba a chaponear. Fue decisivo para la lucha que los acontecimientos más importantes no se dieran en tiempos de siembras, porque sino la gente no hubiera contado con la posibilidad de resistir). También se colocó la

bandera rojinegra de huelga arriba de la oficina ejidal* y los indígenas no pagaron las deudas que tenían con los mestizos.

Durante el plantón se escuchaban frases como "este puño si vale (izquierdo), este puño no vale (derecho)", "Viva Zapata", Los Mixtecos no son de aquí que se vayan". Todo el día se escuchaban corridos de la Revolución Mexicana, de Zapata y Villa. Se hacían comedias, que incluso los mestizos iban a ver. Todas las películas y formas de incentivar a la gente eran facilitadas por sus asesores.

Varios slogans en español que se usaron en el movimiento fueron: - "Unidos hasta la Victoria", "Los campesinos pobres unidos hasta la victoria". Se proyectaron películas de Santa Gertrudis (de los pueblos más combativos de los Valles Centrales de Oaxaca) y de la Revolución Mexicana. Se las pasaban a la gente con el fin de que viera que en otros pueblos y en otros tiempos la gente indígena también había luchado. Además vinieron comisiones de San Luis Potosí y Oaxaca para intercambiar experiencias y ver cómo se podrían ayudar. - Esto sirvió para eliminar un poco la idea particularizante y aislada del movimiento y para que los indígenas se sintieran identificados con la lucha de otros pueblos.

Problema Educativo: En medio de esta lucha por la tierra (ejecución de la resolución presidencial y el plano definitivo) surge el problema de la educación en el pueblo.

*Hubo que explicarle a la gente el significado de la bandera porque no lo sabían.

Desde antes, los indígenas de Amuzgos habían facilitado la implantación del sistema bilingüe en el pueblo, tal como se había solicitado en Zacatepec, pueblo vecino. Pero la solicitud había sido de negada. Sólo existía la escuela primaria federal Redención a la cual asistían tanto indígenas como mestizos y los profesores sólo hablaban español. Cuando se suscita el problema agrario la escuela se convierte en escenario donde se reflejan todas las pugnas -- entre mestizos e indígenas y estos últimos eran objetos de regaños, malos tratos, etc. por ser hijos de unos "rebeldes".

En asamblea general, los indígenas deciden no mandar a sus hijos a la escuela y el edificio escolar es clausurado. Los niños indígenas recibían clases en enramadas y los mestizos en casas particulares.

Varios maestros amuzgueños que trabajaban fuera del pueblo vieron su oportunidad para hacerse de una plaza en el pueblo y apoyan las demandas de los padres indígenas.

El 26 de febrero de 1976, el 47 avo. batallón de infantería de Piontepa Nacional invade San Pedro Amuzgos, comandado por el coronel Luis López Portillo llamado por los mestizos. La invasión se justificó con el pretexto de que la juventud indígena había tomado el edificio escolar. Alrededor de 300 soldados tomaron el pueblo, -- golpearon a hombres, mujeres, niños y ancianos; invadieron la oficina del comisariado ejidal, alguien se envolvió en la bandera nacional y lo golpearon y la rompieron (ésta se le enseñó después al

presidente Echeverría en una entrevista), también se robaron el aparato de sonido que utilizaban como medio de difusión en el pueblo y ataque contra los mestizos.

Ese mismo día apresaron a Melchor Camerino López Vázquez y a Rufino Nicolás Vazquez Tapia en Pinotepa Nacional. En Cacahuatpec apresaron a Filogonio Vázquez. El arresto se suscitó cuando ellos junto con padres de familia y maestros habían ido a Jamiltepec a pedir la implantación de la educación extraescolar en Amuzgos.

Después de reunir a los tres detenidos en Pinotepa Nacional, el ejército se los llevó a Oaxaca donde los torturaron para sacarles información sobre una supuesta transferencia de armas. En Oaxaca fueron defendidos por el BPU y se ampararon. El pueblo por su parte había puesto denuncias en los periódicos solicitando su entrega vivos o muertos. Estuvieron presos casi un mes.

La invasión del ejército provocó también la huida de varias personas importantes en la lucha tales como: Filogonio García (secretario del comisariado ejidal), Fermín Tapia (Sindicato Municipal), y Fulgencio Cruz (Presidente del comité de vigilancia del Comisariado Ejidal). Todos se fueron al distrito federal.

Los meses que duró la huelga fueron quizás los más fructíferos en cuanto a la participación directa del pueblo, de hecho es el período que más se recuerda. Además la confrontación con los mestizos los hacía unirse y tener una conciencia más clara del "nosotros" frente a los "otros".

A partir de la llegada del ejército y la salida del pueblo de varios líderes, la coalición comienza a resquebrajarse. De allí en adelante, prácticamente Melchor y Nicolás se quedan a cargo de todo. Ellos eran los encargados de realizar los trámites legales de la lucha y presionar para que se llevaran a cabo las resoluciones que dictaban las autoridades estatales y el pueblo los apoyaba aunque no activamente.

Decía Nicolás que él y Melchor no era que hubieran querido ser -- los líderes sino que las circunstancias los obligaron. Se necesitaban líderes que hablaran los dos idiomas (español y amuzgo) que fueran listos y que no hicieran las cosas como "borreguitos", se necesitaba gente comprometida hasta el final.

El ejército estaba a favor de los mestizos y lo había demostrado con su invasión al pueblo y anteriormente, cuando había apresado a Mario Bernardino Soledad quien era el presidente municipal al que acusaban de encubrir a dos asaltantes de caminos y por ello de complicidad. Con él fueron arrestados Fidel Martín Vázquez, Paulino Vázquez Tapia, siendo encarcelados y torturados en Jamiltepec. A los días Fidel y Paulino fueron puestos en libertad y Don Mario sale bajo fianza el 13 de febrero de 1976.

En 1976, se continuaba gestionando la ejecución de la resolución presidencial y el plano definitivo del pueblo. Una comisión se entrevistó con el presidente Luis Echeverría y el secretario de la SRA Félix Barra García firma la orden de la ejecución de la resolución en nombre del presidente de la república*. También se en---

*1976 era el último año del sexenio de Echeverría y se continuaba aplicando su política de "apertura democrática", que ayudó a la lucha amuzgueña. Por otra parte, el apoyar a los indígenas no repercutía en gran manera para la economía del estado --

vían órdenes de que los mestizos quitaran los alambres de sus encierros, pero estos se niegan. A los 15 días de esto, y sin la respuesta de los mestizos, se convoca a una asamblea general en donde se congrega la mayoría de la población indígena y se procede a quitar los alambres de los encierros. También hubo una manifestación por las calles del pueblo y los indígenas portaban pancartas que decían "mueran los ricos", "Viva Amuzgos", "un pueblo unido jamás será vencido".

Por otra parte, en este año se levantó el mapa respetando las manchas que indican pequeñas propiedades, ya que los indígenas le reconocían a los mestizos sus derechos sobre las tierras que realmente habían comprado y sólo querían las tierras acaparadas.

El pueblo indígena les pidió que retiraran las cercas hasta sus pequeñas propiedades, pero estos no aceptaron. Se les citó tres veces y no llegaron a la cita. Las tres veces vino un ingeniero de la SRA hasta, que el ingeniero les dijo que empezaran a luchar por todas las tierras del ejido incluso las pequeñas propiedades.

Cabe hacer la salvedad que la obtención de la cita con el presidente de la república y los resultados de la misma, y el apoyo del ingeniero de la SRA no se dió de buenas a primeras. Sino que fue el resultado de la lucha burocrática constante. Era ir continuamente al D.F. y tratar de conseguir audiencias y a nivel estatal plantearle y ganarse a cada nuevo funcionario que tuviera que ver con el --

oaxaqueño o, la de Costa Chica. Las tierras por las que peleaban no eran muy extensas ni tierras altamente productivas, y el concedérselas a los indígenas podía tranquilizar el pueblo y provocar su respaldo al gobierno.

problema agrario, antes de que los mestizos lo compraran.

El año de 1976 concluía con el logro de la ejecución de la resolución presidencial (al menos en el papel), el plano definitivo del ejido y el permiso para establecer el sistema de educación de la escuela bilingüe, iniciando clases en septiembre en el mismo edificio que ocupaba la escuela federal Redención, la nueva escuela tenía el nombre de Presidente Benito Juárez y laboraría en el turno vespertino. Los mestizos seguían con sus amparos agrarios y luchas legales e ilegales por la defensa de sus tierras, pero el no contar ya con el poder del municipio y de la oficina ejidal (aunque tuvieran allí sus representantes mestizos e indígenas) les obstruía sus propósitos.

Por su parte, los indígenas tenían la gran tarea de revitalizar y enraizar cada vez más su predominio dentro de las instancias administrativas y vigilar que estos indígenas no fueran débiles y subordinados ante los mestizos. Por ello, las autoridades desde ese tiempo a la fecha han sido parte de un núcleo muy reducido de personas que se han caracterizado por su honestidad y templanza frente a las situaciones difíciles.

Después de Mario Bernardino, Maximiano Tapia Vázquez ocupa la presidencia por algunos meses, luego renuncia a favor de Utilio Merino Vázquez. Posteriormente se hacen votaciones respectivas y sale electo Félix Vázquez Hernández. Y por parte de los mestizos y apoyados por el entonces gobernador de Oaxaca, Manuel Zárate Aquino,

sale electo Roberto Muñoz.*

Se suscita en Amuzgos una dualidad de poderes donde cada quien apoyaba al presidente que representaba sus intereses y a la vez, cada sector tenía que respaldar a su presidente. Los mestizos contaban con el gobernador y el ejército. Los indígenas recurrieron otra vez a los periódicos para dar a conocer sus problemas, además contaron con el apoyo de la Lic. Zoraida Bernal, diputada del PRI, quien había hecho campaña electoral en el pueblo y desde noviembre de --- 1976 se había mostrado solidaria con la problemática amuzgueña.**

Debido a la corrupta política que llevaba Zárate Aquino en el estado de Oaxaca y la situación social del mismo Zárate es destituido antes de concluir su período y en su lugar asignan al Gral. Eliseo Jiménez Ruiz, quien apoya al presidente municipal escogido por los indígenas de Amuzgos, resolviéndose el problema de la dualidad de poderes el 26 de marzo de 1977.***

Esto sentó precedentes para los indígenas, ya que ahora eran mejor vistos en la gobernatura debido a la influencia de la diputada en -

*La política echeverrista podía señalar directrices nacionales, pero en el estado de Oaxaca Zárate Aquino estaba respaldando a los caciques y pequeña burguesía agrícola e industrial. Era en estos momentos donde los indígenas necesitaban contar con la COCEO y el BPU aunque su línea fuera de izquierda.

**Los indígenas tenían como asesores a personas de tendencia de izquierda porque era quienes apoyaban sus luchas contra los pequeños propietarios. Pero para su seguridad necesitaban el apoyo de personas del gobierno. Como decía Nicolás: "estamos muy cerca del 47 avo. batallón de Pinotepa Nacional que apoya a los mestizos y demasiado lejos del BPU que está en Oaxaca y necesitamos defendernos".

***Eliseo Jiménez Ruiz, quien viene a calmar al estado de Oaxaca resuelve los problemas de Amuzgos como parte de las nuevas concesiones que haría y que por supuesto no afectarían "a la pequeña propiedad" que les interesaba.

la misma, por otra parte, era un pequeño logro más en contra de los mestizos, que además de alegrarlos les daba confianza en sí mismos. Ellos iban ganando sus luchas poco a poco y había que mantenerlas.

Por otra parte eran estímulos para los líderes que prácticamente es taban haciendo la lucha ellos solos, pero por lo menos el que logra ran lo que les prometían permitía que el pueblo siguiera creyendo - en ellos incondicionalmente. Ampliación de la Zona Urbana: Tam-- bién continuaba el problema de la ampliación de la Zona Rubana que abarcaba 148 hectáreas y cuya ampliación afectaba a 24 personas.

Cuadro No. 8

<u>N o m b r e</u>	<u>No. de Has. de agostadero</u>	<u>Indígena</u>	<u>Mestizo</u>
Dagoberto Peláez	14-97-10		X(pequeño propieta rio)
Carmen Figueroa	3-00		X
Flaviano Olmedo	3-00		X
Austreberto Santaella	5-00		X (rico)
Emigdio Morales M.	8-00		X
Agripino Peña	10-00		X
Isaías Morales M.	2-00		X
Herón Fernandez O.	70-00		X (p.p.)
Gregorio Gómez García	2-00		X
Efraín Hernández Vielma	6-00		X
Zenaída Vielma	4-00		X
Pedro Jiménez	5-00		X

N o m b r e	No. de Has. de agostadero	Indígena	Mestizo
Octavio Peláez Figueroa	4-00		X
David Luengas Solano	6-00		X
Lorenzo Solano	2-00		X
Gonzálo Hernández Bernar dino	10-00	X	
Adriana Rojas	1-00		X
Moisés Guzmán Hernández	2-00		X
Wenceslao Peláez Zacatula	2-00		X
Pedro Vargas Juárez	2-00		X
Antonio García Núñez	00-50	X	
David Jiménez Vielma	17-58-15		X (p.p.)
Manuel Luengas Rojas	2-00		X (rico)
Emilio Ventura Vázquez	00-50	X	
Filogonio Muñoz	?	X	

Con la ampliación de la Zona Urbana se ven afectados tanto los intransigentes pequeños propietarios, -como en su mayoría mestizos - medios y pobres e indígenas que estaban ligados a través del compadrazgo con los mestizos pequeños propietarios (p.p.), pero que antes de que se les expropiaran sus tierras habían mantenido una posición neutral con más tendencia al apoyo de los indígenas. A partir de esto, los mestizos constituyen un sólo bloque contra los indígenas. Por su parte, los indígenas afectados no toman una posición de antagonismo inmediatamente, pero en años posteriores (1981) es declarado su apoyo a los mestizos con los que compartían una --

misma afección, que además eran sus compadres y que los habían conquistado a través de diferentes concesiones.

Pero a pesar de las inconformidades de los afectados y de sus esfuerzos por obstruir las delimitaciones, los indígenas toman 300 hectáreas de tierras acaparadas, (150 Has. de tierras acaparadas, pero que en 1977 no se recuperan en su totalidad y 148 Has. aproximadamente que comprenden la Zona Urbana) el 14 de noviembre y se las entregan al comisariado ejidal, en ese entonces Norberto Vázquez Merino (uno de los jaladores y suegro de Nicolás Vázquez uno de los líderes) para que se administraran, sembrándose en las tierras de riego porque ya había pasado el tiempo de siembra en las de temporal.

Los mestizos respondieron a este hecho trayendo nuevamente al ejército de Pinotepa Nacional. Quitan violentamente a la gente que estaba trabajando las tierras y se los llevan caminando con el arado a cuestas, hasta llegar al pueblo donde amarran a varios a los postes de luz ubicados en la plaza del pueblo para que todos los vieran y les sirviera de escarmiento. Apresan a 12 indígenas y 2 resultan heridos.

Las autoridades del pueblo, los del Bufete Popular y otros sectores que los apoyan (Campamento Tierra y Libertad, Promotores Bilingües, etc.) sacan desplegados y anuncios en los periódicos dando a conocer lo que había sucedido y criticando al ejército.

No se logra lotificar la Zona Urbana, sólo localizarla.

Los indígenas tenían temor del atropello del ejército, pero había - que luchar hasta sus últimas consecuencias. Decía Nicolás Vázquez que ellos nunca pensaron que las cosas llegaran a complicarse a tales extremos, aunque ellos (los del comité central y sobre todo él - y Melchor) habían dado su palabra de luchar hasta conseguir los objetivos planteados desde un principio y así sería.

Un elemento que fue decisivo para el logro de los objetivos fue que la planilla electoral que proponía como:

Presidente Municipal: Miguel Vázquez Bernardino (Padre de Nicolás - Vázquez y uno de "los Jaladores").

Suplente: Rufino Tapia

Síndico: Norberto Rojas (mestizo que apoyaba a los indígenas)

Suplente: Pedro Bernardino Muñoz (hermano de Mario Bernardino, ex-- presidente municipal)

Regidores Propietarios: Filemón Ulmedo Luengas (mestizo)

Regidores Propietarios: Antonio Núñez Victoria

Antonio Bernardino Muñoz

Regidores Suplentes: Rubén Pérez Rojas (mestizo)

Graciano Hernández García

Feliciano Tapia Martínez.

saliera electa. Esta había sido escogida por los principales y el comité electoral del PRI en el pueblo y la administración municipal saliente la firmaba de común acuerdo. Esta planilla aglutinaba gente indígena clave dentro de la lucha del pueblo y estableció fuertes lazos de parentesco con los líderes y los miembros de la oficina ejidal.

Importancia del parentesco: Los lazos de parentesco parecían unir a los Vázquez con otras familias indígenas en contra de los mestizos. Pero también el compadrazgo mantenía atados a ciertos indígenas con los mestizos.

En otras ocasiones he planteado que habían familias indígenas que desde los inicios del pueblo han sido incondicionales de los mestizos, y esto persistió durante la lucha por la tierra como posteriormente. Aunque es bueno señalar que varias personas rompieron sus relaciones con compadres y parientes porque unos apoyaban a los indígenas y otros a los mestizos; pero estos lazos pesan mucho y se buscan mecanismos para poder restablecerlos.

A pesar de que el problema de las tierras era algo que afectaba a los indígenas, hubieron varios que se pusieron del lado de los mestizos y lo que en muchas veces es confuso, es que miembros del comité central buscaran a un mestizo para padrino de bautizo de un hijo suyo. (Ver cuadro No. 9) Esto es indicativo de que faltaba madu-

Cuadro No. 9

INDIGENAS QUE BUSCARON COMPADRES (de bautizo)
 MESTIZOS DURANTE LOS AÑOS DE LUCHA POR LA TIERRA

<u>AÑO</u>	<u>PAREJA INDIGENA</u>	<u>POSICION SOCIAL</u>	<u>COMPADRE MESTIZO</u>	<u>POSICION SOCIAL</u>
1974	Graciano Vazquez Maria Bernardino	Pobre. Secretario del Mpio. en ese año	Graciela Morales Fernández	Medio
1974	Herminio Muñoz Maura Martínez		Ignacia Peña	Medio
1974	Abraham Martínez Patricia Dominguez	maestro	Vicencio Peña Eva Rojas	Medio
1974	Tomás García Eugenia Tapia		David Luengas Dolores Santiago	Medio
1974	Graciano Bernardino Laura Merino		Ismael Luengas Fidelfa Peláez	Medio
1974	Porfirio Vázquez Teresa Tapia		Socorro Peláez	Rica
1974	Florencio Bernardino Eloísa Tapia	Asalariado	Mario B. Lázaro Minerva Jiménez	Ricos
1974	Filogonio Muñoz Socorro Tapia	"Rico" entre los indígenas	Dagoberto Peláez Adelina Solano	Rico
1975	Roberto Muñoz Santiago Rutina Bernabé H.	Fue Presidente cuando la dualidad de poder	Austreberto Santaella	Rico
1975	Federico Merino Avila Otilia Avila		Francisco Peláez Carmen Santos	Medios

1975	Wulfrano Hernández Tapia Angelina Merino Vázquez		Socorro Peláez	Rica
1975	Florencio Tapia Vázquez Graciela Martínez Vázquez		Dagoberto Peláez	Rico
1976	Leovigildo Juachín Tapia Florencia Vázquez Merino		Norberto Rojas Esperanza Hernández	Medios
1976	Carlos Martínez Vázquez Graciela Tapia Martínez		Socorro Peláez	Rica
1976	Salomón Cruz Tapia Evelia Peláez López		Dagoberto Rojas	Medio
1976	Antonio Merino Inés Gonzaga	Maestro	Fidel Santaella	Rico
1976-1977	Tomás García Eugenia Tapia		David Luengas	Medio
1976-1977	Lorenzo Martínez Francisca Gnora		Antonio Rendón Olivia Peláez	Pobres
1976-1977	José de las Nieves Tapia Eva Vázquez	"Rico" entre los indígenas	Norberto Rojas Esperanza Hernández	Medio
1976-1977	Porfirio Vázquez Teresa Tapia		Socorro Peláez	Rica
1976-1977	Carlos Martínez V. Graciela Tapia		Socorro Peláez	Rica
1978	Gonzálo Hernández Adelina Vázquez		Antonio Hernández	Rico
1978	Tomás Tapia Maura Hernández		Humberto Peláez	Pobre

1979	Tomás García B. Eugenia Tapia	David Luengas	Medio
1979	Filogonio Muñoz Socorro Tapia V.	Mario B. Lazaro	Rico
1979	Magdaleno Hernández B. Ofelia Muñoz H.	Constantino Peña	Medio
1979	Porfirio Vázquez L. Teresa Tapia Merino	Socorro Peláez	Rica
1979	Emilio Ventura Tapia Herminia Martínez C.	María Jiménez	Pobre
1979	Antonio Merino Inés Gonzága	Fidel Santaella	Rico
1979	José Tapia Eva Vázquez M.	Norberto Rojas	Medio

Total: En el lapso de 1974 a 1979, 23 parejas indígenas buscaron como compadres (de bautizo) a diferentes mestizos.

Fuente: Tomado de los libros de bautizo de la parroquia del pueblo.

Cuadro No. 10

<u>Años</u>	<u>Familia Indígena*</u>	<u>Número de veces en que la familia buscó un compadre mestizo</u>
1974-1979	Vázquez	4 (3 veces fue la misma pareja)
	Muñoz	4 (2 veces fue la misma pareja)
	Martínez	4 (2 veces fue la misma pareja)
	García	3 (siempre fue la misma pareja)
	Bernardino	2
	Bernabé	1
	Merino	3 (2 veces fue la misma pareja)
	Hernández	3
	Tapia	4 (2 veces fue la misma pareja)
	Joachín	1
	Cruz	1
	Ventura	1
	<hr/>	<hr/>
	12	31

* El dato lo tomé en base a 23 parejas indígenas y de acuerdo al apellido del esposo.

Habría que tener presente además, que las familias Tapia y Vázquez son las más numerosas.

rez en la gente y eliminar aspectos enajenantes de su cultura que siempre los mantienen atados a los mestizos. Pero para los indígenas no sería una cuestión de madurez o no, sino que para ellos resulta fácil desligar ciertos aspectos de otros, por ejemplo, pueden estar luchando por la tierra, pero siguen apreciando y respetando a sus compadres sin interrelacionar un aspecto con el otro y menos hacer una crítica de esta práctica.

Durante la lucha por la tierra, el parentesco entre los indígenas jugó un papel importantísimo. La relevancia de los lazos consanguíneos y por afinidad son decisivos dentro del desenvolvimiento del pueblo y una situación que canalizara esto o que propiciara la ruptura de estas uniones era clave para los objetivos que el grupo se proponga.

Anteriormente hablé del grupo de "los jaladores", que durante los años de 1968 en adelante comenzaron a criticar las prácticas realizadas por los mestizos y a tomar una posición frente a ellos. La situación económica de estos indígenas era de pobreza, pero de una u otra manera habían enviado a sus hijos a estudiar fuera del pueblo la secundaria y a abrir sus horizontes. Todos estaban relacionados como compadres o parientes. Representaban a las familias Vázquez, Tapia, López, Martínez y García. Con su posición frente a los mestizos habían delimitado una práctica ofensiva frente a los mismos y sus familiares los apoyaban por ser parientes y porque también el descontento con los mestizos se generalizaba cada vez más.

Además, si un miembro de la familia realiza actos en favor del pueblo que realcen la familia, la comprometen a continuar con la misma trayectoria. Los Tapia y los Vázquez son familias grandes dentro del grupo indígena y se han distinguido siempre por su trayectoria de lucha frente a los mestizos. Por ser las familias más extensas se han vinculado con las demás familias indígenas. (Bernardino, Merino, Cruz, Bernabé, Ventura, Muñoz, García, Victoria, López, Joaquín, Hernández) y han ampliado el apoyo a los líderes de las luchas que son representantes de sus familias.

Todos los del grupo de "los jaladores", señores de 50 años de edad en su mayoría, crearon así una base entre las familias y un respaldo en las mismas hacia ellos, y en un futuro pudieron encaminar ese apoyo hacia la recuperación de las tierras. No creo que la lucha se diera como una inquietud de ciertas familias nada más, sino que la estructura de parentesco de los amuzgos y su importancia, favoreció la lucha y permitió una mejor organización y solidez del apoyo del pueblo durante los años de lucha.

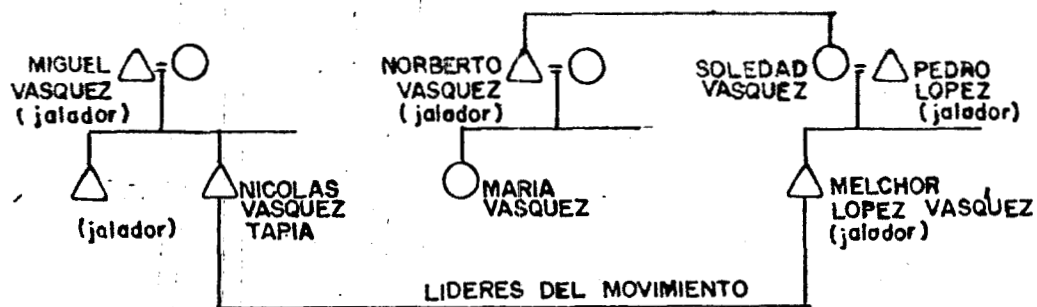
Paralelo al grupo de "los jaladores", los jóvenes que formaron el comité central eran parientes y todos en su mayoría eran hijos de "los jaladores". Los señores eran menos arriesgados, más pasivos que los jóvenes y además menos preparados, pero los respaldaban incondicionalmente. Nicolás Vázquez y Melchor López son parientes y fueron los verdaderos líderes del movimiento y quienes continuaron con él hasta el final. De esta forma quienes manejaban todo, contaban con el apoyo de los jóvenes y con el respaldo de los señores, -

porque sus padres formaban parte de ellos.

El descontento contra los mestizos era general, pero la gente apoyaba a sus parientes por ser sus parientes o sus compadres aunque no estuvieran muy enterados del desenvolvimiento de la lucha.

Por otro lado, se acrecientan los lazos de afinidad, tal es el caso de la boda de María Vázquez hija de Norberto Vázquez (de los jaladores) con Nicolás Vázquez Tapia (líder del movimiento e hijo de Miguel Vázquez uno de "los jaladores", donde parientes lejanos Norberto y Miguel, se unen por este casamiento.

En 1978, año en que se toman las tierras definitivamente se postula para presidente municipal a Miguel Vázquez y para comisariado ejidal a Norberto Vázquez facilitando en gran manera la política de las autoridades en esos años al interior del pueblo, al igual que la lucha democrática a nivel externo por mantener las tierras. Suscitándose así la siguiente relación:

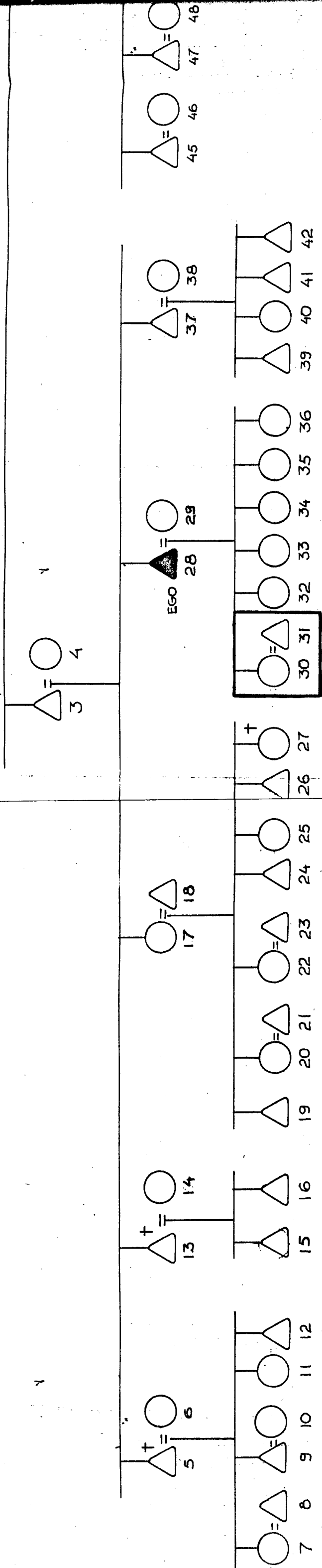

Tenemos pues, que como autoridades municipales y ejidales estaban - unos consuegros, miembros ambos de la familia Vázquez. El comisa-- riado ejidal, cuñado de uno de "los jaladores" y tío de uno de los líderes. Nicolás Vázquez y Melchor López eran los cabecillas de la lucha y no tuvieron obstáculos dentro del pueblo para llevar a cabo los objetivos. Contaban con el respaldo y el sello de la presiden-- cia municipal y el comisariado ejidal lo que agilizaba los trámites burocráticos y le daba legalidad a los mismos. Por otra parte, eso les confería cierta seguridad y protección dentro del pueblo.

Por ejemplo Norberto Vázquez contó con el apoyo incondicional de -- 106 personas indígenas pertenecientes a las familias Vázquez-Merino contando solamente a sus tíos, hermanos y algunos sobrinos. Por su parte Miguel Vázquez contaba con el apoyo de 93 personas pertene-- cientes a los Bernardino-Tapia, contando sólo a los tíos, hermanos y algunos sobrinos de él. Lo que hacía un total de 199 personas, - parientes directos de las autoridades que los apoyaban a ellos y a sus hijos. Y habría que agregar aquí los compadres y los parientes lejanos de cada uno. (ver genealogías 1 y 2).

El año de 1978, más que nada fue un año de consolidación de estrate-- gias a seguir, tanto en el comisariado ejidal como en la presiden-- cia municipal.

Las disputas por la lotificación de la Zona Urbana continuaban. A finales de enero los indígenas sacan 51 cabezas de ganado que esta-- ban pastando en el terreno peleado y se mueren porque no tienen --- donde comer. Los indígenas al tomar las tierras empezaron a traba--

NOMENCLATURA

EGO : ES LA PERSONA QUE PROPORCIONO LA INFORMACION

INDICA EL CASAMIENTO A TRAVES DEL CUAL SE UNE LA FAMILIA VASQUEZ MERINO CON LA BERNARDINO TAPIA.

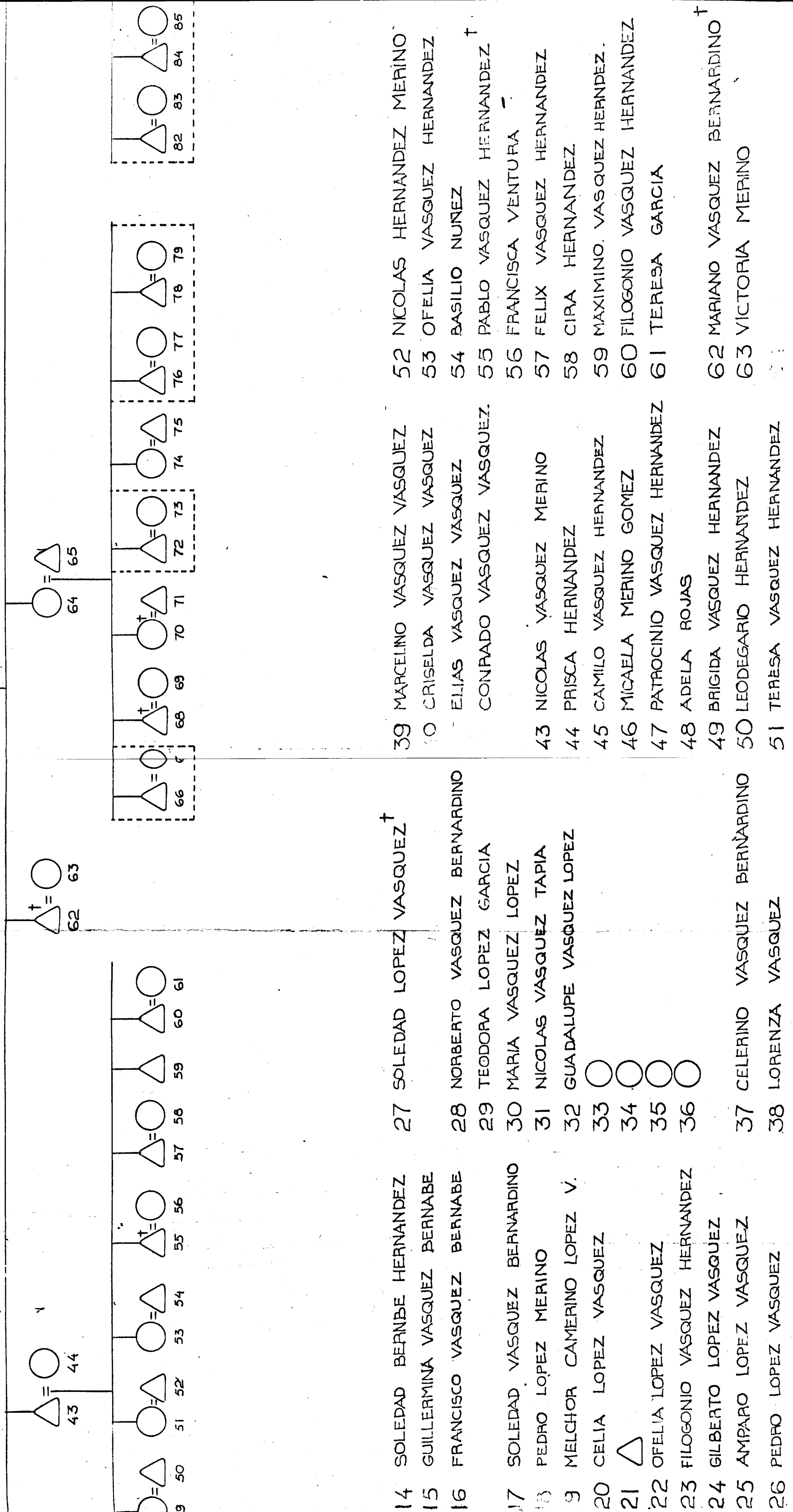
----- TLACUILOS : PERSONAS INDIGENAS QUE DESPUES DEL AÑO DE 1981 SE ALIAN CON LOS MESTIZOS.

* HUJO DE PEDRO MERINO HERMANO DE CARMEN MERINO (PADRE DEL MAESTRO ANTONIO MERINO LIDER DE LOS TLACUILOS)

NOTA TODOS APOYARON A NORBERT VASQUEZ CUANDO FUE COMISARIADO EJIDAL EN EL AÑO DE 1978

- 1 VASQUEZ
- 2 MERINO
- 3 MARCELINO VASQUEZ MERINO
- 4 CATALINA BERNARDINO VICTORIA †
- 5 MELECIO VASQUEZ BERNARDINO †
- 6 MARCELINA TAPIA MORALES
- 7 ALBERTA VASQUEZ TAPIA
- 8 PEDRO JOACHIN
- 9 ALFONSO VASQUEZ TAPIA
- 10 MIRCIANA
- 11 AURORA VASQUEZ TAPIA
- 12 ANTONIO VASQUEZ TAPIA
- 13 MARCO VASQUEZ BERNARDINO †

VASQUEZ \triangle = \circ MERINO
1 2

14 SOLEDAD BERNBE HERNANDEZ 27 SOLEDAD LOPEZ VASQUEZ[†]

15 GUILLERMINA VASQUEZ BERNABE

16 FRANCISCO VASQUEZ BERNABE 28 NORBERTO VASQUEZ BERNARDINO

17 SOLEDAD VASQUEZ BERNARDINO 29 TEODORA LOPEZ GARCIA

18 PEDRO LOPEZ MERINO 30 MARIA VASQUEZ LOPEZ

19 MELCHOR CAMERINO LOPEZ V. 31 NICOLAS VASQUEZ TAPIA

20 CELIA LOPEZ VASQUEZ 32 GUADALUPE VASQUEZ LOPEZ

21 \triangle 33 \circ

22 OFELIA LOPEZ VASQUEZ 34 \circ

23 FILOGONIO VASQUEZ HERNANDEZ 35 \circ

24 GILBERTO LOPEZ VASQUEZ 36 \circ

25 AMPARO LOPEZ VASQUEZ 37 CELERINO VASQUEZ BERNARDINO

26 PEDRO LOPEZ VASQUEZ 38 LORENZA VASQUEZ

39 MARCELINO VASQUEZ VASQUEZ 52 NICOLAS HERNANDEZ MERINO[†]

40 CRISELDA VASQUEZ VASQUEZ 53 OFELIA VASQUEZ HERNANDEZ

41 ELIAS VASQUEZ VASQUEZ 54 BASILIO NUNEZ[†]

42 CONRADO VASQUEZ VASQUEZ. 55 PABLO VASQUEZ HERNANDEZ

43 NICOLAS VASQUEZ MERINO 56 FRANCISCA VENTURA

44 PRISCA HERNANDEZ 57 FELIX VASQUEZ HERNANDEZ

45 CAMILO VASQUEZ HERNANDEZ 58 CIRA HERNANDEZ

46 MICHAELA MERINO GOMEZ 59 MAXIMINO VASQUEZ HERNANDEZ.

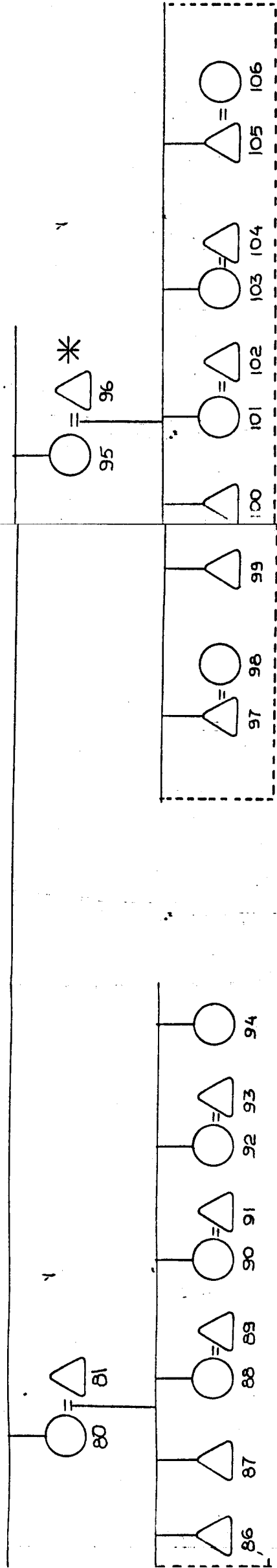
47 PATROCINIO VASQUEZ HERNANDEZ 60 FILOGONIO VASQUEZ HERNANDEZ

48 ADELA ROJAS 61 TERESA GARCIA

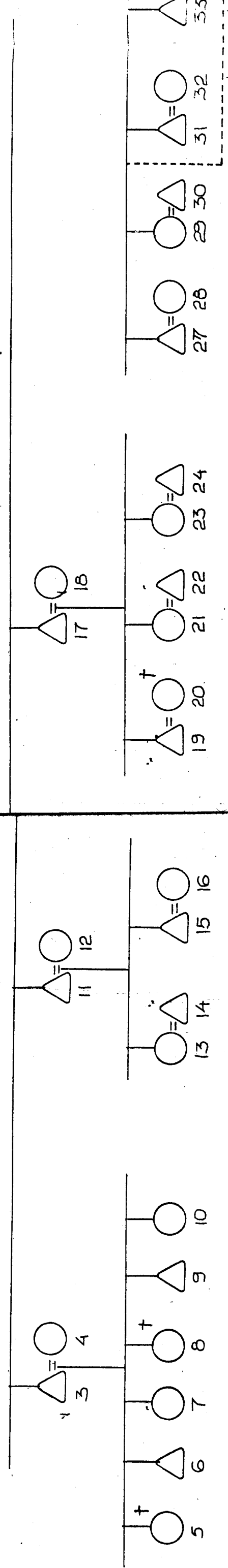
49 BRIGIDA VASQUEZ HERNANDEZ 62 MARIANO VASQUEZ BERNARDINO[†]

50 LEODEGARIO HERNANDEZ 63 VICTORIA MERINO

51 TERESA VASQUEZ HERNANDEZ

64 JUANA VASQUEZ BERNARDINO	78 ABRAHAM MARTINEZ VASQUEZ	91 RUBEN PEREZ	104 WUFRANO HERNANDEZ
65 JOSE MARTINEZ	79 PATRICIA	92 MARIA TAPIA VASQUEZ	105 ALFONSO MERINO VASQUEZ
66 ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	80 MARCELINA VASQUEZ BERNARDINO	93 ALEJANDRO	106 CARMEN GARCIA
67 TERESA TAPIA GOMEZ	81 PEDRO TAPIA	94 RUFINA TAPIA VASQUEZ	
68 JUAN MARTINEZ VASQUEZ	82 CLISERIO TAPIA VASQUEZ	95 JOSEFA VASQUEZ BERNARDINO	
69 TERESA TAPIA	83 OFELIA	96 FRANCISCO MERINO *	
70 EPIFANIA MARTINEZ VASQUEZ	84 MARCELIANO TAPIA VASQUEZ	97 DANIEL MERINO VASQUEZ	
71 FIDEL GARCIA	85 MAURA HERNANDEZ BERNARDINO	98 PETRA GARCIA	
72 NICOLAS MARTINEZ VASQUEZ	86 ADAN TAPIA VASQUEZ	99 ONORIO MERINO VASQUEZ	
73 MAXIMA VICTORIA	87 FILEMON TAPIA VASQUEZ	100 OTILIO MERINO VASQUEZ	
74 AURORA MARTINEZ VASQUEZ	88 EDILIA TAPIA VASQUEZ	101 LAURA MERINO VASQUEZ	
75 OTILIO VASQUEZ PEREZ	89 EMILIO HERNANDEZ	102 GRACIANO BERNARDINO	
76 EULOGIO MARTINEZ VASQUEZ	90 TRINIDAD TAPIA VASQUEZ	103 ADELINA MERINO VASQUEZ	
77 VICTORIA TAPIA			

NOMENCLATURA

EGO: ES LA PERSONA QUE PROPORCIONO LA INFORMACION

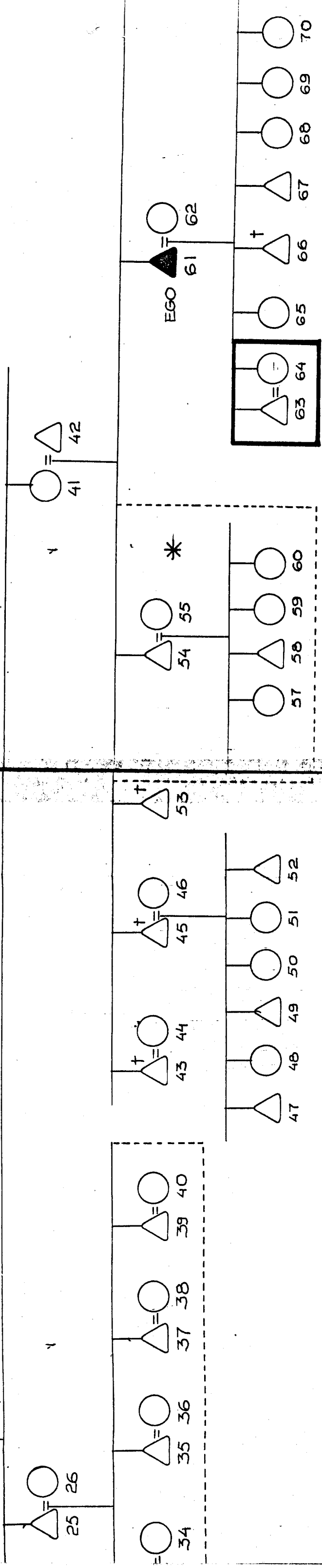
INDICA EL CASAMIENTO A TRAVES DEL CUAL SE UNE LA FAMILIA VASQUEZ MERINO CON LA BERNARDINO TAPIA TLACUILOS : PERSONAS INDIGENAS QUE DESPUES DEL AÑO DE 1981 SE ALIAN CON LOS MESTIZOS

* PARIENTES DE FILOGONIO GARCIA, LIDER DE LOS TLACUILOS REMITIRSE AL A-1

NOTA TODOS AROYARON A MIGUEL VASQUEZ BERNARDINO DURANTE EL MOVIMIENTO DE RECUPERACION DE TIERRAS Y SU ESTANCIA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

- 1 BERNARDINO
- 2 TAPIA
- 3 EMILIO BERNARDINO TAPIA
- 4 FLORINDA JOACHIN
- 5 MARCELINA BERNARDINO JOACHIN
- 6 OLEGARIO BERNARDINO JOACHIN
- 7 AURORA BERNARDINO JOACHIN
- 8 MODESTA BERNARDINO JOACHIN
- 9 FELIPE BERNARDINO JOACHIN
- 10 OFELIA BERNARDINO JOACHIN
- 11 FELIX BERNARDINO TAPIA
- 12 ATANACIA GARCIA

13 DINO 1 TAPIA

- 13 MARIA BERNARDINO GARCIA
- 14 FIDIO BERNABE
- 15 PRAXEDIS BERNARDINO GARCIA
- 16 MARIA HERNANDEZ
- 17 PEDRO BERNARDINO TAPIA
- 18 CARMEN CISNEROS
- 19 MANUEL BERNARDINO CISNEROS
- 20 †
- 21 EDELINA BERNARDINO CISNEROS
- 22 DE PIE DE LA CUESTA
- 23 GUILLERMINA BERNARDINO CISNEROS
- 24 DE PIE DE LA CUESTA

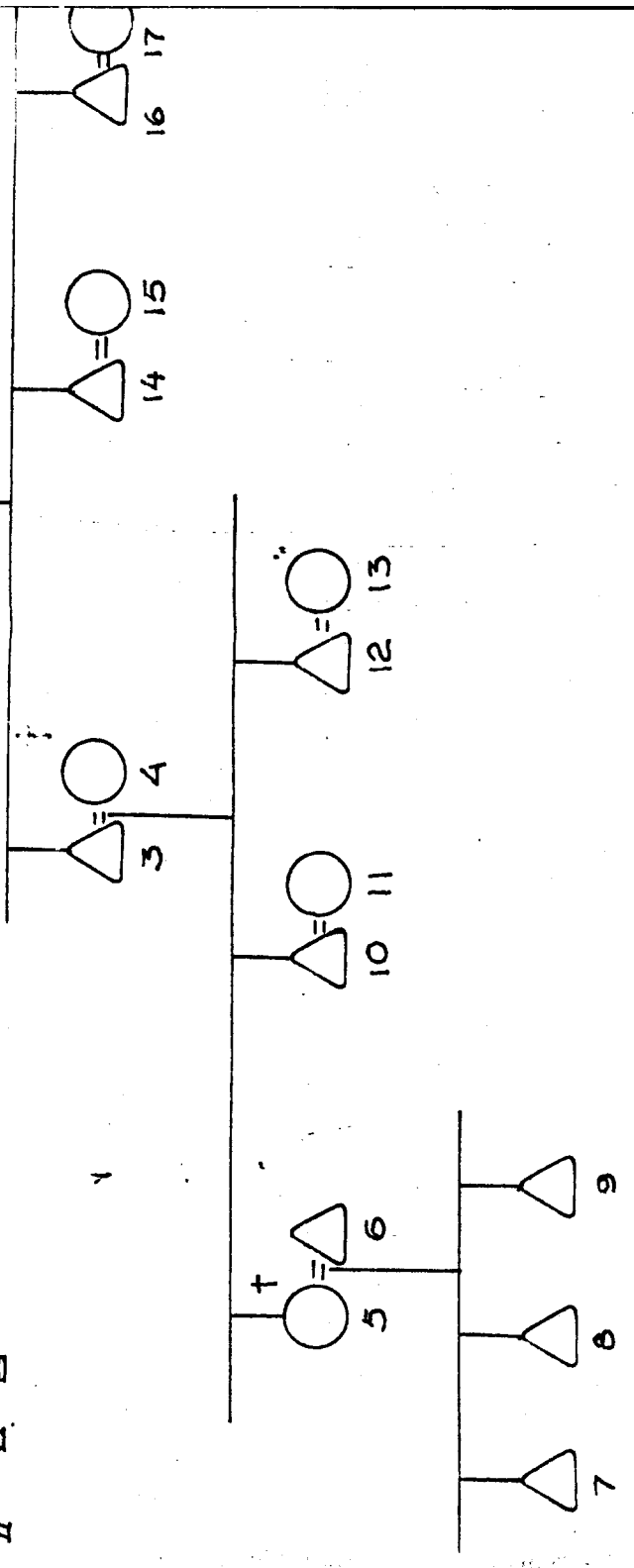
- 25 FERNANDO BERNARDINO TAPIA
- 26 MARIA PEREZ
- 27 JUAN BERNARDINO PEREZ
- 28 RUFINA VASQUEZ
- 29 PLACIDA BERNARDINO PEREZ
- 30 SOSTENES VASQUEZ
- 31 ANTONIO BERNARDINO PEREZ
- 32 ANTONIA TAPIA
- 33 ROGELIO BERNARDINO PEREZ
- 34 ENSENADA
- 35 LORENZO BERNARDINO PEREZ
- 36 LUISA TAPIA
- 37 FERNANDO BERNARDINO PEREZ

- 38 MARIA GOMEZ
- 39 ONORIO BERNARDINO PEREZ
- 40 / D.F.
- 41 AMALIA BERNARDINO TAPIA
- 42 LORENZO VASQUEZ
- 43 CIRILO VASQUEZ BERNARDINO †
- 44 CARMEN TAPIA BERNABE
- 45 FRANCISCO VASQUEZ BERNARDINO †
- 46 MARIA GARCIA
- 47 ALEJANDRO VASQUEZ GARCIA
- 48 GUADALUPE VASQUEZ GARCIA

- 49 CARLOS VASQUEZ GARCIA
- 50 GUILLERMINA VASQUEZ GARCIA
- 51 BERTA VASQUEZ GARCIA
- 52 VALERIANO VASQUEZ GARCIA
- 53 NICOLAS VASQUEZ BERNARDINO †
- 54 FIDEL VASQUEZ BERNARDINO
- 55 EULOGIA GARCIA MARTINEZ
- 56 NAZARIO VASQUEZ GARCIA
- 57 RODOLFINA VASQUEZ GARCIA
- 58 ODELON VASQUEZ GARCIA
- 59 CAROLINA VASQUEZ GARCIA

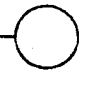

NAZARIO VASQUEZ 1 2 LOINA

A 1

- 1 NAZARIO VASQUEZ
- 2 LOINA
- 3 JOSE VASQUEZ
- 4 HIPOLITA GARCIA
- 5 MARIA VASQUEZ GARCIA†
- 6 LORENZO TAPIA
- 7 ISIDRO TAPIA VASQUEZ
- 8 JULIO TAPIA VASQUEZ
- 9 MARCELINO TAPIA VASQUEZ
- 10 SOLEDAD VASQUEZ GARCIA
- 11 GREGORIO BERNARDINO
- 12 MAURILIO VASQUEZ GARCIA
- 13 LORENZA LOPEZ
- 14 FELIPE VASQUEZ
- 15 AURELIA IBANEZ
- 16 LORENZO VASQUEZ
- 17 AMALIA BERNARDINO TAPIA

- 72 JUANA VASQUEZ BERNARDINO
- 73 BARTOLO HENCHE
- 74 MARTA HENCHE VASQUEZ
- 75 GREGORIO VASQUEZ BERNARDINO†
- 76 GUADALUPE VASQUEZ BERNARDINO†

- FRANCISCA VASQUEZ GARCIA
- 71 CONSTANTINO VASQUEZ TAPIA
- 73 73
- 74
- 75 75
- 76 76
- 81 MIGUEL VASQUEZ BERNARDINO
- 82 MARIA LUISA TAPIA B.
- 83 NICOLAS VASQUEZ TAPIA
- 84 MARIA VASQUEZ
- 85 ROSENDA VASQUEZ TAPIA
- 86 ANTONIO VASQUEZ TAPIA†
- 87 SIMILIANO VASQUEZ TAPIA
- 88 FLORA VASQUEZ TAPIA
- 89 ELIA VASQUEZ TAPIA
- 90 EVA VASQUEZ TAPIA

jaría colectivamente durante los primeros años. Un grupo chaponeó el zacate que sembró, abriéndose las tierras al cultivo del maíz.

Para que los indígenas realizaran todo esto era necesario estimularlos constantemente y recordarles lo que habían obtenido hasta el momento, porque la gente tenía miedo. Sin embargo, el saber que estaban actuando bajo la ley, que las tierras les pertenecían, les ofrecía cierta seguridad que los llevaba a arriesgarse frente a otra invasión del ejército.

Pero esta vez el ejército llegaba al pueblo llamado por los indígenas, con el fin de catear las casa mestizas y recogerles las armas que tuvieran. Se encontraron escopetas automáticas, rifles, pistolas, granadas y una M-1.

La lucha del pueblo seguía difundiéndose a través de amigos simpatizantes con la lucha (entre ellos Nahela Becerril, pasante de sociología, miembros de la COCEU y todos aquellos que se habían hecho en diferentes escuelas del país cuando se había ido a difundir el problema), a través de los periódicos, boteadas y volanteos en la UNAM, en la Escuela de Chapingo, en preparatorias, en CCH, en la ENAH y en la Coalición de Promotores Indígenas de Oaxaca.

Los mestizos por su parte, cada vez le atribuían más acusaciones a los líderes y autoridades municipales del pueblo. Aprehenden a Melchor Camerino López Vázquez pilar básico del movimiento, el 29 de septiembre y dura preso 8 meses en la cárcel de Putla.

Los indígenas quitaron todos los alambres que encerraban las pequeñas propiedades y sembraron las tierras de riego que estaban dentro de las pequeñas propiedades y tierras acaparadas. Las personas que sembraron dentro de las tierras de riego fueron 100. Las tierras de temporal se fueron dando a los que no tenían tierras suficientes o carecían de ellas y habían participado en la toma de las mismas, fueron como 190 personas.

Sin embargo, la lucha la realizaban sólo unas cuantas personas, de las cuales ya una había sido aprehendida. Pero el período de Miguel Vázquez (1978-1980) ayudó mucho por lo rígido y enérgico que fue. Durante su primer año trató de pacificar al pueblo, se hizo el albergue (en el cual no participaron los mestizos porque era para los indios), se solicitó la secundaria, se amplió la red de agua, se construyó el municipio, se hizo la Clínica IMSS-COPLAMAR. También procuró cambiar arbitrariedades que se daban como mandar a traer a la gente con policía, él impuso los citatorios. Señaló que la policía solo haría sus rondas dentro del pueblo. A los maestros no les permitió llegar borrachos a las clases, ni inmiscuirse en cuestiones políticas. Don Miguel dice que la gente lo apoyó porque vio que se podía tener confianza en las autoridades.

Durante el período de Miguel Vázquez hubieron varios interinatos -- por motivos de salud. Los sustituyeron Filemón Olmedo Luengas (mestizo, a favor de los indígenas) y el indígena Antonio Núñez Victoria; hasta 1981 que termina su período ocupando el cargo el indígena Utilio Merino.

A manera de reflexión:

Haciendo un recuento rápido del movimiento de recuperación de tierras de 1975, realizado en San Pedro Amuzgos, resulta claro que no fue un movimiento definido y planeado, sino que más bien fue una lucha que empezó debido a ciertas circunstancias que favorecían a la misma (la necesidad de linderos, definitivos, la falta de tierras, una juventud más crítica) y el movimiento tomó después dimensiones mayores a lo esperado.

Lo álgido en todos los años de lucha fue el problema de la tierra. Los elementos étnicos sirvieron como instrumentos para su lucha, pero el proyecto básico del movimiento no fue el de un proyecto indígena donde se planteara la revitalización de la etnia o la resistencia a los mestizos. Aunque no dudo que toda la lucha provocara cierta autoreafirmación en los indígenas, claro está, que en unos con mayor claridad que en otros de acuerdo a su experiencia y participación en el movimiento.

A pesar de lo espontaneísta que pudo tener la lucha amuzga, también hubieron elementos básicos que ayudaron a su éxito.

1. La alianza entre las autoridades municipales y ejidales que respaldaban los intereses de los indígenas. El ayuntamiento de Mario Bernardino era el primero que seguía una línea justa en favor de los indígenas. Además el contar con Filogonio García en el comisariado ejidal era positivo, puesto que él se encarga

ba de fomentar entre los indígenas la lucha por sus derechos.

2. Los líderes (básicamente Melchor Camerino López Vázquez y Rufino Nicolás Vázquez Tapia) eran hijos de miembros del grupo de "los jaladores", quienes ya eran conocidos en el pueblo por su posición frente a los mestizos, lo que les aseguraba un respaldo de gran parte de la población amuzgueña. Además, Melchor era una persona que tenía contactos con gente del Bufete Popular Universitario y con líderes de otros movimientos campesinos, lo que ampliaba sus ideas.

Los líderes eran personas que sabían leer y escribir el español, y sabían como relacionarse como los mestizos. Eran jóvenes que no estaban atados a través del compadrazgo con ningún mestizo y aunque respetaban mucho sus tradiciones criticaban aquellas costumbres que los mantenían supeditados a los mestizos. Por otro lado, no eran campesinos, sino que trabajaban como maestros o acababan de terminar estudios lo que les permitía poder moverse con más libertad.

3. De los principales que había, muchos ya no tenían tantas alianzas con los mestizos y esto los libera, y les permite apoyar la lucha por la tierra. El contar con los principales le daba fuerza al movimiento al interior del pueblo, porque así la gente no creía que eran locuras de jóvenes.

4. El parentesco fue muy importante. La mayoría de los jóvenes del comité central son parientes y sus familiares los respaldaban a todos. Así que si el grupo indígena no "cerraba filas" por concientización, en un primer momento lo haría por solidaridad con sus parientes.
5. Cabe señalar además la importancia de la interrelación entre el poder informal de los Principales, el poder formal ejercido a través de las autoridades municipales y ejidales, apoyando a la juventud a través de su representación en el Comité Central. El que todos estos sectores se unieron en un solo sentido y una sola línea de lucha permitía una politización más rápida, de lo contrario los obstáculos hubieran sido decisivos en el fracaso del movimiento.

Podría decirse que estos cinco elementos fueron la clave dentro del proceso autónomo del pueblo, pero que a ellos también harían que agregarse elementos coyunturales y externos al pueblo como:

1. La llegada a San Pedro Amuzgos de estudiantes que trabajaban o participaban en SETEJ, como fue el caso de Nahela Becerril quien los orientó y ayudó en la difusión de su problema a nivel estudiantil y los acompañó a las distintas entrevistas con autoridades agrarias y donde el presidente de la república.

2. La situación que vivía el estado de Oaxaca a partir de los 70s. El caso de Amuzgos era uno de los tantos a los que se estaban enfrentando los diversos gobernadores y debido a la cruel represión de Zárate Aquino el estado buscaba una política más conciliadora. La gobernatura de Oaxaca se veía obligada a ceder en algunos aspectos buscando no perder por completo su poder político, a la vez que realizaba maniobras para restaurarlo.

3. Organizaciones como la COCEO, COCEI, el Frente Independiente -- Campesino, el Bufete Popular Universitario habían surgido para la defensa de las luchas obreras y campesinas que acontecían en el estado oaxaqueño. Contaban con estudiantes y profesionales con más experiencia en luchas políticas y estrategias a seguir dentro de las mismas; favoreciendo así la lucha de los Amuzgos a través de una asesoría legal que los respaldaba y de personas que les indicaran qué pasos seguir a medida que se fueran presentado los acontecimientos.

Todos estos elementos ayudaron en gran manera para el logro de la recuperación de las tierras. Además, el sólo hecho de que se luchara por la tierra aglutinaba a la mayoría de la población por ser un espacio étnico donde se reproducía toda su historia y costumbres, y además era el único medio de producción con que cuentan todos.

Los líderes sabían que no contaban con un pueblo politizado ni mucho menos, que la pasividad que siempre los había caracterizado era producto de un sentimiento de inferioridad creado, pero cada vez se presentaba más real y por ello, había que estimular la etnicidad y utilizarla como el elemento unificador y de autoestima entre los indígenas.

El pueblo marchó de acuerdo a como se lo marcaban sus líderes, pero tenían mucho miedo. Sin embargo, el que los padres y familiares cercanos de los líderes ocuparan puestos administrativos facilitó que el pueblo no se descorazonara ni le diera la espalda a los líderes. Además si estos eran apresados, las autoridades peleaban por sus rescates y motivaban al pueblo a hacerlo, porque además de pelear por unos líderes que necesitaban, también lo hacían por sus hijos. Aunado a ello, las contradicciones con el ejército, los mestizos, los diversos encarcelamientos, etc., fueron acelerando el proceso.

Anteriormente se había mencionado que el periodo del cacicazgo de Leovigildo era donde se había exacerbado más la opresión y explotación hacia indígena, y que después vino un periodo de -- más calma, aunque ahora nuevamente los mestizos demostraban que nes eran y los indígenas tenían que hacerle frente. Pero esto no significaba necesariamente una mayor visión del problema.

El movimiento de 1975 de los Amuzgos surgió bastante espontáneo y su desarrollo más que nada fue de acuerdo a su experiencia de los diferentes acontecimientos. Ni los líderes y mucho menos - el pueblo se esperaban todo lo que aconteció.

1.5. Epoca de Reflujo. (1981 - en adelante)

Logros:

La presidencia municipal de Sn. Pedro Amuzgos a partir de 1975 - ha estado a cargo exclusivamente de los indígenas. El presidente municipal necesariamente tiene que ser indígena y para el cabiido se escogen personas "pro-indígenas".

Para los indígenas, el criterio propio y la honradez son características primordiales para que alguien gobierne al pueblo y - ahora más que nunca que "jale parejo con el pueblo", es decir - con los indígenas. La institucionalización de la costumbre es el mejor marco de referencia para establecer la conducta adecuada entre los miembros del Cabildo. Si bien es cierto, la gente no se inmiscuye directamente en la vida personal de sus líderes, si son quienes juzgan si el comportamiento es de solidaridad o - no con el grupo étnico. Las decisiones del presidente están controladas por el Cabildo, formado por los regidores, que fungen como senadores y el síndico municipal; los principales y la --- Asamblea General.

La Asamblea General es muy importante en las elecciones, en -- las decisiones de ciertos proyectos de trabajo, etc.; ya que reresentan la mano de obra de los trabajos, el pueblo en su totalidad y la guardia que respalda al municipio. Existe también un poder informal. Pero en la actualidad se toma muy en cuenta el poder formal, sobre todo en el caso de los jóvenes. Sostenía -- uno de los líderes, que lo que sucede es que los jóvenes se preparan, salen han luchado y se han formado en la lucha; por eso -- quieren que sus ideas prevalezcan. Anteriormente ningún joven -- escucharía ni daría su opinión en una reunión de Principales; -- ahora si y puede discutir siempre y cuando sean jóvenes de los -- que se conoce su disposición para el trabajo en beneficio del -- grupo.

Es más común después de la lucha por la tierra, al demostrarles los jóvenes su capacidad organizativa. Además cuando hay pro-- blemas en el pueblo se cita a toda la gente que haya destacado -- en la lucha, incluso a los jóvenes. Lo que abre ámbitos para -- la discusión y unión, tratando de eliminar las discusiones o -- críticas aisladas.

Quizás el mayor logro después de la recuperación de las tierras fue la recuperación de la administración política. Antes de -- 1975, las autoridades podían ser indígenas pero siempre respal-- daban los intereses de los mestizos; ahora sólo se admiten mes--

tizos de confianza, en otras palabras, que apoyen a los indíge--
nas.

Los mestizos han hecho presión por su parte para que Fidel Santa
ella (el ganadero más rico del pueblo) o uno de los Luengas sea
presidente municipal pero no se ha aceptado. También a aquellos
indígenas que se relacionan mucho con los mestizos no se les con
fiere ningún cargo dentro del cabildo.

El pueblo ha logrado convertirse en un sector importante en la -
toma de decisiones. Antes no se consultaba y todo se discutía--
a nivel del presidente municipal, mestizo por supuesto, o un in-
dígena que los apoyaba, y los principales que estaban "conquista
dos". Además, el pueblo cuenta con otra instancia de lucha como
es el comisariado ejidal.

La presidencia municipal trabaja conjuntamente con el comisaria-
do ejidal y a favor de la mayoría indígena del pueblo. Los prin
cipales siguen teniendo la misma relevancia, pero ahora con la -
apertura de los mismos ha que sus ideas pueden ser objeto de crí
ticas.

Si bien es cierto el comisariado ejidal la presidencia municipal
y las principales son los poderes formales e informal más repre
sentativos los tiempos vividos abrieron un nuevo espacio de dis
cusión, la asamblea general que sí existía desde antes pero es--

ahora cuando funge con más efectividad.

Además los cambios de presidente, ya no los decide un grupo mestizo sino que la elección se maneja través del comisario ejidal. Los principales y representantes ejidales discuten qué personas pueden ocupar la presidencia para que en la asamblea se lancen los candidatos. Y cuando la elección es de comisariado ejidal se maneja a través de la presidencia municipal en coordinación con los representantes de las cuadrillas.

Para los indígenas amuzgueños el obtener el poder político no es sólo una manera práctica de hacer prevalecer sus derechos y una forma estratégica de lucha; sino que significa también la oportunidad de expresar una identidad negada, de adquirir una vitalidad étnica, aunque sea a nivel local.

Es una cuestión de demostrar que ellos son capaces de dirigirse y dirigir a otros, que sus tradiciones también tienen derecho a prevalecer y a expresarse. Es por ello que un líder decía "que (los indígenas) habían demostrado que podían, que Amuzgos había prosperado con ellos; es más, si un día perdemos el poder no podrán decir que somos flojos y que no servimos".

Si bien es cierto la revitalización étnica no era uno de los objetivos, ni creo que fué uno de sus logros, la lucha les dió la oportunidad de darse cuenta que ellos eran capaces de hacerle --

frente a los mestizos.

Hubo épocas donde el mestizo se ensañó contra el indígena (cacicazgo de Leovigildo y durante los años de 1975 y 1976) se les trataba como salvajes y en las escuelas los maestros discriminaban a los niños indígenas. Ahora los hechos han variado un poco. Se han delimitado los espacios en los que se trataba todos, o sea la esfera pública, e igualmente la esfera cerrada de los amuzgos y la esfera cerrada de los mestizos.

Indígenas y mestizos más que nada se relacionan por aspectos meramente económicos, en ciertas celebraciones del pueblo, en la ida al cine ambulante, etc. se saludan, se hablan y los indígenas siguen comprando en las tiendas mestizas. Claro está, que la esfera pública se manifiesta dentro del ámbito mestizo, lo que demuestra una preponderancia del mestizo sobre las actividades económicas y recreativas del indígena. Sin embargo el deseo de los líderes es eliminar la dependencia económica de los indígenas.

Ahora el indígena se siente más libre de expresar sus ideas, --- aunque lo que diga esté mal, pero ya dice algo y participa en las asambleas; lo que es un gran adelanto. Aunque la generalidad casi no participa, apoyan lo que dicen los líderes. Falta una mayor dinámica.

También los jóvenes están más sociales. Participan en los bailes del pueblo, en las fiestas y se relacionan más los jóvenes y jovencitas.

El indígena ya no está tan atomizados, comenta con otros sus problemas cotidianos y algunos son llevados a la asamblea general o ejidal, porque saben que las autoridades los van a escuchar. --- Antes los problemas se arreglaban de manera personal, todos estaban dispersos, los ejidatarios no se conocían entre sí.

A nivel cultural, los logros fueron de reducida importancia. Durante los años de lucha las fiestas religiosas se suspendieron y después del conflicto se siguieron realizando, aparentemente sin ninguna variante. Aunque ahora las mayordomías son oportunidades para intercambiar impresiones sobre lo que sucede en el pueblo y no tan solo la fiesta. El comisariado ejidal del pueblo consideraba "que a partir de la lucha por la tierra se logra que el indígena ya no le tema (tanto, diría yo) al mestizo, se discute parejo y existe un relativo respecto del mestizo hacia el indígena. Las mujeres, por ejemplo, cuando van a comprar a las tiendas exigen su cambio y en caso de que los mestizos no se los den los demandan en el municipio". "El indígena levantó la cabeza, ya no están agachados como antes".

Además, la lucha hizo definir a toda la población. Decía Melchor, uno de los líderes: "muchos como los ricos indígenas, optaron por defender los intereses de los mestizos, porque son sus mismos intereses. Otros se definieron en la lucha y posterior a ella y se fueron tras las promesas de los mestizos. La lucha define a la gente, o están o no están; y también uno se da cuenta cuando sólo están por favorecerse ellos mismo y no al indígena".

CONTRADICCIONES INTERNAS:

En los primeros meses de 1981 (marzo aproximadamente) el presidente Otilio Merino se negó a firmar un apoyo al amparo solicitado -- por los indígenas por las tierras recuperadas. Además, se le había citado anteriormente en Oaxaca para una reunión de capacitación de las autoridades y no fue.

El que no le hubiera interesado el patrimonio del pueblo, por lo -- que muchos arriesgaron sus vidas, provocó que tanto el cabildo, -- los principales y la gente clave del movimiento votaran por su destitución.

Pero ante el pueblo las razones que se dieron era que era muy bo--rracho, usaba mal el dinero del municipio, que no trabajaba como -- debía y llevaba tres meses en el cargo sin verse ningún trabajo en favor de la comunidad.

El grupo de regidores del cabildo escogió al nuevo presidente, resultando electo Herminio Tapia Vazquez quien ocupaba el cargo de -- teniente de policía en ese momento. Un día se voceó desde el municipio la renuncia del presidente Otilio. Esta medida trajo mucho descontento en el pueblo, porque no se había consultado a la asamblea general.

Los mestizos que sólo buscaban la oportunidad para ganarse nuevos aliados comenzaron a crear divisiones entre los indígenas y a apo--yar al presidente saliente y a su familia.

En octubre de 1981 llega al pueblo un señor llamado Javier Sánchez Segura el cual decía ser periodista y cuya posición era de respaldo a los mestizos. Este "periodista" reunió a mestizos e indígenas que habían sido expropiados de sus tierras con la ampliación de la zona urbana, y a aquellos que no poseen por haber estado fuera del pueblo (los que por lo general están emparentados) prometiéndoles que si se unían a él les podía conseguir sus tierras y aún más.

Junto con este periodista estaban Otilio Merino y Filogonio García, personas que, sobre todo este último sabían que gozaban del liderazgo dentro del pueblo y que habían participado en el movimiento de recuperación de tierras. Así la población indígena comienza a dividirse tajantemente.

Se crea el periódico llamado "Tlacuilo" y su objetivo era dar a conocer las supuestas atrocidades que estaban cometiendo los de la presidencia municipal. A través del periódico se hicieron acusaciones de mal trato, expropiación de tierras y golpes a señores. Las firmas provenían de Antonio Merino (indígena, pariente de Otilio y miembro de las familias indígenas que casi siempre han apoyado a los mestizos), Mario Bautista Lázaro (yerno de uno de los sedicentes pequeños propietarios), Dagoberto Peláez Figueroa (pequeño propietario) y Filogonio García (ex-líder del movimiento de recuperación).

Las acusaciones recayeron en todos los miembros de la presidencia municipal, del comisariado ejidal, el presidente del PRI en el pueblo (y ex-comisariado ejidal) y en los líderes del movimiento.

También asignaron un local en la calle principal del pueblo para la CNC en Amuzgos, que serviría para luchar en contra del comisariado ejidal. Pero fue clausurado después porque esta dependencia no estaba reconocida nacionalmente por la CNC. Las siglas de la CNC se borraron y se reemplazaron por las de Asociación Cívica de Amuzgos, A.C. La asociación tenía como junta directiva a: --
Presidente: Moisés Guzmán (mestizo afectado).

Secretario: Eugenio Merino (indígena, perteneciente a las familias que apoyan a los mestizos).

Tesorero: Lorenzo Solano Luengas (mestizo afectado)

Prensa y Relaciones Públicas: Javier Sánchez Segura (periodista).

Vocal: Dagoberto Peláez (pequeño propietario)

Vocal: Indalecio Joaquín (indígena, ex-presidente municipal) que siempre apoyó a los mestizos).

La mencionada asociación se planteaba como objetivos la protección de los valores físicos, sociales, políticos y económicos del pueblo, así como vigilar el respeto absoluto de la constitución y de las leyes como de ella emanan, eso declaraban el 8 de septiembre de 1981. La asociación desconocía al nuevo presidente municipal y al cabildo. Ellos se consideraban una entidad aparte para registrarse de acuerdo a sus propios estatutos.

El problema adquirió serias connotaciones y cada vez se iban creando más rencillas. Se suscitó un motín de indígenas, los cuales querían linchar al periodista, a los mestizos que los respaldaban y a los indígenas también. Pero fueron los indígenas quienes dieron la cara por los mestizos y por primera vez se enfrentan a pallos, botellazos y golpes, indígenas contra indígenas. Los mestizos les gritaban "mátence", "perros", "salvajes". Las autoridades municipales solicitaron la ayuda del ejército federal para evitar peleas entre los indígenas y para que sacaran del pueblo al periodista.

Esta división entre los indígenas, hizo que los mestizos adquirieran nuevamente gente que los respaldara en todos los aspectos. -- Uno de esos aspectos fue en la candidatura política de Francisco Melo diputado del PARM, partido al cual están afiliados todos los mestizos ricos del pueblo.

La división del pueblo ha quedado así:

1. Los que apoyan a la autoridad.-

Asesorados por el Bufete Popular Universitario. Lo constituyen la mayoría de los indígenas.

Apoyan al P.R.I.

Tienen las tierras ejidales y son ganaderos que utilizan el crédito Bancrisa.

Aglutina a la mayoría de los líderes de la recuperación de tierras y de los Principales.

Quitaron al presidente electo y colocaron a otro.

Son los innovadores en las costumbres.

Lo forman indígenas ricos y pobres.

2. Los que no apoyan a la autoridad, pero sí a los ricos mestizos, llamados tlacuilos. (Ver cuadro No. 11)

Son alrededor de 300 indígenas, algunos principales y la gran mayoría de los mestizos apoyan al P.A.R.M. que es el partido de los ricos mestizos.

Tienen acceso a la Asociación Ganadera Local.

Son conservadores en las costumbres.

Son apoyados por los ricos mestizos y asesorados por ellos.

En el pueblo se manejan diferentes versiones acerca de las causas que han provocado que Filogonio García se haya "volteado" al bando de los mestizos. Se dice que Filogonio quería ser presidente municipal y como no quedó electo creó su propio grupo. También se dice que los mestizos le dieron dinero porque los apoyara y -- les diera toda la información que él tuviese. Otros dicen que durante el problema de las tierras, Filogonio compró tierras en un lugar llamado "la Urraca" con dinero prestado por los mestizos y actualmente se lo están cobrando y lo presionan para que derrote a los indígenas de la presidencia municipal.

Lo que sí es cierto es que esto ha provocado rupturas entre compadres, desconfianzas entre las familias y desunión en todo el grupo indígena. Sin embargo, es oportuno indicar que la división se puede presentar en todos los ámbitos, menos en el cultural.

Cuadro No. 11

Años 1974 - 1979

Parejas Indígenas	Tlacuilos	Neutrales	Evangelistas	No obtuve el dato	apoyan al grupo étnico
23	9	2	1	3	8

Nota:

Habría que señalar que los tlacuilos en su mayoría son pertenecientes a las familias Muñoz, Bernardino, Merino, mismas que siempre -- han establecido relaciones de compadrazgo con los Fernández y que -- fueron afectados con la ampliación de la Zona Urbana.

Por otra parte, de las 23 parejas que buscaron padrinos mestizos en los años de lucha, la mayoría fue solidaria con sus compadres. Aun que de los ocho que respaldan a la autoridad actual, fueron más que nada solidarios con sus parientes (Vázquez o Tapia).

Tanto los indígenas tiacuilos, como los que no, participan en las mayordomías e incluso se invitan entre sí. También concurren a -- los casamientos o bautizos que celebren. Aunque los tiacuilos han vuelto a buscar compadres dentro de los mestizos, siendo que a partir de la lucha los compadres fueron sólo entre indígenas y sólo -- entre mestizos.

Uno de los líderes comentó bastante dolido "Filogonio reveló cosas que nunca debieron saber los mestizos. Lo que provoca es matarlo a él y su gente, pero eso es lo que quieren los ricos para luego -- echarnos al ejército. Filogonio y su gente son de nuestra raza, -- eso que ni qué, pero son unos traidores que se dejan manipular por cualquiera, pues sólo buscan su bienestar personal. La gente tiene que decidirse si está o no está con los indígenas, y poco a poco las cosas se van definiendo. De ninguna manera la lucha ha -- terminado, ésta continúa y continuará".

ASPIRACIONES DEL PUEBLO

Podía decirse que a partir de los últimos meses de 1981, se ha iniciado una época de reflujo del movimiento y unidad que se dio en -- el pueblo.

Para que se suscite esto ha contribuido el abandono en que se le -- dejó a los líderes. Fuera de los años de 1975 y 1976, donde el -- pueblo tuvo una participación más activa, todo el cargo lo llevaron

prácticamente dos personas, una de las cuales fue encarcelada durante 8 meses y otro, al cual le mataron su hermano.

Además de haber tenido que llevar las cargas de la lucha burocrática tenían que estimular al pueblo constantemente y no contaban con un equipo sobre el cual pudieran delegar funciones. Tampoco contaban con ningún tipo de facilidad económica y tenían que conservar sus trabajos.

En otras palabras, los líderes se cansaron. Ellos se dan cuenta de la falta de organización que existe, que no hay personas capacitadas, excepto las de siempre para continuar en los puestos de autoridad. Mientras que los mestizos cada vez se inmiscuyen más con los indígenas y han creado el enfrentamiento más peligroso -- que puede haber: indígenas contra indígenas, ya que si algo les daba fuerza era el estar unidos y ser la mayoría.

Los líderes han planteado como ideas la formación de grupos de -- instrucción femenil para que las mujeres se eduquen. Si bien es cierto ellas han participado en todos los acontecimientos, sólo se les deja solas y no pueden organizarse. Por otra parte han señalado la necesidad de grupos de concientización y capacitación, pero para eso se requiere de tiempo y dinero, y ellos no lo tienen. Además están vigilados y fichados en las oficinas de gobierno y tienen que cuidarse.

El movimiento de recuperación de tierras fue espontáneo la gente no sabía bien cómo eran las cosas y el liderazgo de Melchor y Nicolás fué paternalista en varias ocasiones, la gente sí opinaba, pero siempre se esperaba a sus decisiones, todo lo dejaban en sus manos y el pueblo sólo acuerpaba.

Ahora que los líderes no están trabajando con la gente, ésta no se reúne ni busca organizarse por sí misma. Ellos están cansados y sin dinero (la falta de una seguridad económica es decisiva) peleados con sus parientes porque les dicen que sólo quieren estar metidos en problemas; y por otro lado, los mestizos y los tlacuilos dicen que sólo se están rebuscando para ellos mismos. Además sin apoyo constante de otros sectores.

Podría decirse que una de las mayores necesidades del pueblo son líderes y una organización política continua. Sin embargo, lo que más ha recibido impulso ha sido el desarrollo de infraestructuras (lo que no creo negativo). Por ejemplo, se realizó la construcción de la secundaria, se planea la creación de un jardín frente a la presidencia municipal, la creación de una biblioteca y de una preparatoria.

Quienes respaldan estos proyectos también son indígenas que se han identificado con la lucha del pueblo, pero su posición es más conservadora. Sin embargo, el hecho de que estos proyectos sean concretos y su utilidad se palpe rápidamente permite que el pueblo indígena le de mayor importancia que al reunirse a discutir y

más porque no ven un problema concreto al que enfrentarse.

El año de 1983 significaba, un gran reto para los indígenas. En él se celebrarían 2 cambios de autoridades; en abril el de autoridades ejidales y en diciembre las municipales. Y a finales de 1982 nadie había propuesto candidatos ni se había capacitado a nadie para ocupar los cargos.

El pueblo indígena siempre ha sido llevado de la mano, no es un pueblo con iniciativa, la iniciativa, por lo menos políticamente; casi siempre proviene de los líderes.

CAPITULO 2. PROCESO DE CONCIENTIZACION DE LOS AMUZGOS A MANERA DE CONCLUSION

El señalar niveles de conciencia social resulta muy arriesgado. Sin embargo, creo que los datos que obtuve me permiten apuntar algunos señalamientos.

Los amuzgos de Oaxaca han vivido todo un proceso histórico a través -- del cual han interiorizado su propia cultura, elementos ajenos a la -- misma, y a la vez también han sentido la influencia del capitalismo -- en México.

2.1 Elementos que ayudaron al avance de los niveles de conciencia social.

Elemento "inherente"-étnico: Como señalé en el marco conceptual los indígenas tienen una identidad étnica porque poseen una serie de elementos distintivos que los une. Que además los diferencia de los "otros", y que se expresa en un espacio determinado donde se practican una serie de hábitos que construyen una vida cotidiana y permiten una conciencia del ser "amuzgo".

Por otra parte, tienen una forma específica de regular su reproducción y de relacionarse socialmente. El parentesco forma ideológica que representa esto, constituye el vínculo social y familiar a través del cual se producen, transmiten y generan su ----

forma cultural los indígenas. "La familia /incluyendo padres, cónyuges y descendencia inmediata de los conyuges/ célula de reproducción, se convierte en el lugar de desarrollo de una ideología y de ritos donde dominan el respeto a la edad, el culto a los antepasados, y de la fecundidad, celebrando bajo diversas formas la continuidad del grupo y reafirmando su jerarquía".(58) Las relaciones de parentesco son transmitidas de generación en generación y son las que señalan la pertenencia social al grupo al momento de nacer. Por ejemplo, en San Pedro Amuzgos se diferencia claramente quiénes son indígenas y quiénes no tan sólo por el apellido que tiene. Por ello no es casualidad cuando Hobsbawm dice que el parentesco combinado o no con vínculos territoriales son la clave para entender a las llamadas sociedades primitivas.

Los "principales" también representan una manera de ligarlos con un pasado ancestral, de respeto y obediencia hacia los ancianos. Ellos representan el resumen de sus experiencias, de sus procesos a través de los años. Además de su edad, a los principales se les respeta y se le otorga un gran conocimiento debido a experiencia en la ocupación de diferentes cargos administrativos o religiosos dentro del pueblo... Los ancianos se preocupan por mantener vigentes las costumbres, los cantos, los bailes, son los consejeros de las autoridades como de los amuzgueños a nivel individual y su palabra es respetada.

(58) Meillasoux, Claude. Mujeres, graneros y capitales, 4a. ed., SXXI, Méx., 1981 p. 74

Ahora bien, este arsenal difícilmente expropiable e intangible ha estado sujeto a cambios, a ideas nuevas, a su alineación,

Elemento Derivado: Desde la llegada de las primeras familias -- mestizas al pueblo, el indígena tuvo la oportunidad de establecer su identidad étnica al ser enfrentados a la "identidad" de los "otros" mestizos. Sus costumbres eran distintas y la utilización del medio ambiente también. Pero además no sólo descubren la diferencia, sino el que ellos eran considerados inferiores.

Los indígenas interiorizan esta degradación y opresión social -- que los convierte en seres pasivos, aparentemente, debido a que la inferioridad la viven como un hecho real. Ellos son flojos, feos, sucios. No pueden compartir las mismas esferas sociales que los mestizos, porque son inferiores.

Su socialización comienza a señalar a los mestizos como los patrones, "la gente de razón" y ellos como "los naturales" e inferiores. Al interior de las familias indígenas se da una educación por omisión. A los niños no se les dice que son inferiores, pero a través de actitudes, de movimientos, de hechos inconscientes se constata cuál es el lugar de los indígenas. Se reproduce así una conducta de supeditación.

La presencia de los mestizos y de aquellos arrieros que pasaban por allí afecta la identidad étnica, porque la denigra. Los ---

principales son supeditados y manejados lo que influye en que los indígenas creen una conciencia de que ser indio no es bueno. Hubo la posibilidad de esta interiorización de ideas opresivas porque los mestizos, preferentemente durante el cacicazgo de los Fernández, se valieron de aquellos móviles que "llamaban" a los indígenas y los controlan (principales, el compadrazgo, etc.).

Ahora bien, paralelo a esto; toda esta serie de tratos discriminatorios y prácticas continuas -como: el que todo se le compraba a los mestizos, se les vendía a ellos, se trabajaba para ellos, --- los mestizos eran los patrones, las tierras disminuían cada vez - más debido al acaparamiento de ellos, siempre había que obedecerlos, etc.- desarrollan una consciencia de quiénes mandaban en el pueblo. A través de los años, los indígenas pudieron conocer subjetivamente la oposición entre ellos y los que detentaban el poder y los medios de producción.

Por ello, luego los indígenas, junto con los mestizos se unen para eliminar el dominio cacical. Los indígenas se unen con aquellos que luego se convertirán más abiertamente en sus opresores.

En el período del cacicazgo, el pueblo "experimentó" un aumento de población, por lo que infiero que aumentaron los problemas de tierras, de vivienda, trabajo, agua, etc. lo que afectaba tanto a indígenas como mestizos. Por otra parte, el pueblo, pero mayor

mente los indígenas, experimentaron la intensificación de la explotación y la opresión. Se percibió más que nada por el cambio en la intensidad y naturaleza de la explotación.

El terminar con el período cacical fue un hecho momentáneo y se aglutina a la gente porque todos percibían un daño común. Posteriormente, los indígenas tratan de resisitir a un nuevo dominio, pero muchos de acuerdo a sus "experiencias" (en el caso de los principales o de los compadres de los mestizos) siguen supeditados a los mestizos. Los valores indígenas podían ser "perdidos" o encontrados de acuerdo a las circunstancias.

Por ejemplo, los jóvenes que salen fuera del pueblo se ven enriquecidos por nuevas ideas políticas, sociales, religiosas, económicas; ya fueran revolucionarias o no. La entrada de la carretera, de la luz, permiten el contacto de nuevas ideas en el pueblo, que cada grupo -mestizo e indígena- las absorbe de acuerdo a sus intereses y necesidades. Estas ideas se mezclan con aquel elemento inherente-étnico del que hablé anteriormente, creando una particular asimilación y práctica.

Anteriormente, la mayoría de los indígenas se encontraba a un nivel de subsistencia y sólo se preocupaban por sobrevivir, aunque eso implicara estar cada vez más atado a los mestizos. Los indígenas que salieron, cuyas experiencias fueron otras percibieron que los mestizos les estaban quitando todo, que el producto del trabajo indígena paraba en manos de los patrones exclusivamente.

Sin embargo, podría decirse que desde estos años se inicia un nuevo período de formación de la conciencia social de los amuzgos. Los indígenas llevaron a cabo sus protestas en base a sus propios recursos ideológicos. Primero fueron comentarios en las calles, en el trabajo y luego, más organizadamente. Los maestros indígenas apoyan porque el triunfo de la lucha les aseguraba las plazas en el pueblo, los indígenas por su necesidad de tierras, e incluso, los mestizos pobres apoyaron en un primer momento porque era la oportunidad de eliminar a las familias mestizas que siempre -- han tenido el poder. En otras palabras, se apoyaba si la lucha -- beneficiaba sus intereses.

Pero para que el movimiento avanzara era preciso contar con el -- elemento "derivado" para plantear sus luchas en términos más políticos. Se necesitaba de una organización más amplia que tuviese un programa y una teoría más avanzada. Si bien es cierto, -- los "jaladores" tuvieron una posición más crítica, es hasta cuando los jóvenes, son asesorados por la CUCEU y el BPU, que se organiza el pueblo indígena para luchar por las tierras. Se forma -- una coalición, los líderes indígenas y las instancias administrativas del pueblo se cohesionan para hacer frente al poder de los mestizos. Se desarrollan formas de organización política (Coalición, Juventud amuzgueña, Comité Central). Se busca el apoyo de otras organizaciones. Las películas, pláticas, consignas, -- que -- sólo algunos podían leer y entender-- sirvieron como plataforma de lanzamiento de la agitación indígena y de su revuelta.

Sin menospreciar el proceso autónomo del pueblo amuzgo, es un hecho el que a pesar de sus críticas a los mestizos no eran capaces de dar una expresión centralizada a sus aspiraciones y necesidades. Por ejemplo, los principales y muchas indígenas preferían mirar hacia el pasado, en vez de hacia el futuro y por ello sólo pedían la restauración de lo quitado o que veían perder. Mientras que por otro lado, los jóvenes más libres del apego incondicional a la tradición se arriesgan y prefieren cambios. Además, que la ayuda externa que tenían postulaba más la reforma que la restauración. Y entre ambos extremos cabe una amplia gama de posiciones por ocupar. Entre ellas las de los tiacuilos, quienes también vivieron este proceso y sin duda lo compartieron, pero se volvieron en contra de todo una vez que vieron que los hechos iban directamente en contra de sus intereses económicos o los de sus compadres mestizos.

Fueron las circunstancias las que fueron determinando el proceso de lucha amuzga. No dudo que los líderes en un primer momento se hubieran conformado con la devolución de las tierras a sus dueños. Pero la "experiencia" que iban sintiendo los llevaba a plantearse peticiones más radicales, no cuestionadas ni asimiladas críticamente por la mayoría del pueblo para la obtención de sus logros. Incluso los líderes esperaban una respuesta diferente por parte de los mestizos, pero su lucha comenzaba a expresarse en conflictos de clase, aunque ellos no lo supieran, y de allí la intransigencia y represión por parte de los mestizos.

La mezcla final del elemento "inherente" y "derivado" que habían experimentado los amuzgos permitió la recuperación de las tierras y la dirección de la presidencia municipal y el comisariado ejidal; sin embargo, su proceso adoleció de muchas contradicciones - internas y se les traspasó las que padecía la COCEO (espontaneísmo, poco o nulo asesoramiento de los pueblos después de la lucha, mayor consolidación política entre los sectores que más destacaban en las luchas, poca importancia del elemento ideológico como aglutinante y móvil para el desarrollo de una conciencia "para -- sí").

2.2 Los móviles y elementos coyunturales que favorecieron la lucha.

La Tierra: A lo largo de este trabajo he señalado la importancia de la tierra como único medio de producción con el que cuentan -- los indígenas. Desde 1900, el indígena subsistía por los productos o el producto que extrajera de ella, y hasta la fecha; aunque la comercialización de sus artesanías, el crédito y la nueva adquisición de ganado son complementos.

La necesidad de tierras o el no ser despojado de ella por los mestizos era algo común a todos los indígenas. Y aunque no se pensara en grandes planteamientos económicos, sí sabían que subsistían por la tierra.

La pérdida de tierras afectaba no sólo su producción sino su reproducción física, social y cultural. "En su representación los agricultores no disocian la tierra de los ancestros, vale decir de

los lazos sociales pasado y presenta que subyacen a la productividad" (59). La tierra esta cargada de una afectividad profunda - que comparte todo el grupo. Es allí donde tienen sentido sus expresiones culturales y religiosas, su organización social y donde se estrechan sus vínculos familiares. O como señala Javier Guerrero y Gilberto López Rivas, "es el lugar donde se desarrolla la cultura étnica, donde se desarrolla su identidad como tal". (60)

Un habitat determinado permite el cultivo de cierto producto, se conoce el ciclo agrícola y también el tiempo con el que se cuenta para otras actividades o el ocio. Sin embargo, el ir perdiendo - esa tierra, ese medio, repercute en un cambio en la forma de obtener el sustento, se cambian las prácticas económicas y por ende - sociales. Siendo más general en mis afirmaciones, cabe señalar - que "cada modo de producción organiza su espacio y los grupos étnicos, que son grupos de productores, componen y explotan el espacio". (61) Sin embargo, se puede observar que la forma como los grupos étnicos organizan su espacio es de acuerdo a modalidades - diferentes a las del capitalismo y que éste ataca.

Es por esto que el Estado respalda las prácticas explotadoras y - opresoras de los caciques, terratenientes, ganaderos (en su mayoría mestizos), para con los diferentes grupos indígenas. Ya que desea romper con esas modalidades contrarias al sistema sin tener

(59) Ibid. p. 58

(60) Guerrero, Francisco Javier y López Y Rivas. Gilberto. "Las minorías étnicas como categoría política en la cuestión regional". en: Boletín de Antropología Americana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1982 (Julio No. 5), p.40

(61) loc. cit.

que concentrarlos en regiones aisladas o reservaciones; que serían costos para el país. Además dejarían a un lado ese excedente de mano de obra barata que tan buenos dividendos deja a los explotadores.

La carencia de tierras y de una Zona Urbana que padecían los amuzgos, los mantenía disgregados, sin permitirles una relación constante entre unos y otros. Además, eran demasiadas las horas que utilizaban para trasladarse de su casa al trabajo, frenando el que se dedicaran a otras actividades (organización de fiestas, ir a la escuela (en el caso de los niños), tejer huipiles (en el caso de las mujeres, porque llevaban la comida hasta la milpa, etc.). De esta forma se veía atacada la organización del espacio, conforme a los requerimientos de la dinámica sociocultural del grupo.

Por otra parte, la falta de una base económica -que se la proporcionaba la tierra- (las hacía perder la dignidad, cada vez se endeudaban más con los mestizos y esto los hacía tolerar sus humillaciones y explotaciones. Los convertían en migrantes temporales que realizaban ocupaciones a las que no estaban acostumbrados, que se encontraban con otras culturas opresoras y donde cuya subsistencia era más difícil por la falta de conocidos y/o familiares que los ayudaran.

Pero "... En realidad la consciencia de una "apropiación" vale decir de una relación exclusiva con una porción de suelo, no procede del movimiento de exploración y de ocupación de las tierras

ni del trabajo invertido por los miembros presentes y pasados del grupo. Sólo surge si el usufructo de esta tierra es amenazado -- por otra colectividad. (62) Esto sucedió en Amuzgos, mientras -- la tierra alcanzó para todos no hubo problema, en el momento que esta fue disminuyendo por el acaparamiento de otros, aflora todo un sentimiento de territorialidad donde se defendían todas aque-- llas instituciones culturales, sociales y aún formales que ellos habían delimitado, como también la ofensa a un medio de producción que se les expropiaba.

Lo étnico: La etnicidad fue el recurso ideológico más importante que se utilizó en la lucha. De no haber sido así, me atrevo a -- asegurar que la lucha hubiera fracasado por la nula existencia de un móvil ideológico que fuera tan intrínseco a los indígenas como su misma condición de indios y las implicaciones de ello. "La -- motricidad étnica es el combustible fundamental de las relaciones sociales /entre los indígenas/". (63).

Todos los indígenas -incluso los "principales", indígenas "ricos" y compadres de los mestizos- habían experimentado alguna o algu-- nas veces la prepotencia de los mestizos, la inferioridad social que tenían con respecto a ellos y cómo la personalidad social del grupo se había degradado.

(62) Meillasoux, Claude. op. cit. p. 58

(63) Guerrero, Francisco Javier y López y Rivas, G. op. cit. 12

Et que los líderes hablaran de opresión, de dominio, etc.; los remitía a alguna situación concreta que ellos habían vivido, o alguno (s) de sus familiares. El pueblo amuzgo sentía la necesidad de recuperar su etnicidad agredida. Prueba de ello es que en un principio los indígenas "ricos" y los compadres de los Mestizos permanecieron neutrales entre los acontecimientos, porque ellos también se sentían involucrados y con la necesidad de recuperar su personalidad perdida.

Por eso la importancia de contar con los principales, de volverlos a ver nuevamente como pilares de defensa y apoyo a los indígenas. El idioma amuzgo se utilizó como un signo de profundo apego a la tradición, además se vio enriquecido por nuevos términos que tenían su base en una experiencia concreta de lucha en la cual había participado el pueblo.

Los líderes -en su mayoría jóvenes- utilizaron el cotón como expresión de su etnicidad y de su orgullo por ella. Se exaltaba la rebeldía contra los mestizos como sinónimo de reivindicación étnica y los logros que tenían -quizás no tanto por el logro mismo sino por quienes los obtenían-. Tanto los símbolos que se utilizaban, como los logros que se tenían permitían un mayor apoyo de los indígenas y afianzaba su confianza en ellos mismos.

Más que el estímulo o la incitación hacia una conciencia política se exaltó la etnicidad. De todas formas, aunque se recurrió a slogans, mítines, marchas; en fin, a prácticas más políticas, no era esto lo que concientizaba, ni aglutinaba, ni movía el --

El que los líderes hablaran de opresión, de dominio, etc.; los remitía a alguna situación concreta que ellos habían vivido, o alguno (s) de sus familiares. El pueblo amuzgo sentía la necesidad de recuperar su etnicidad agredida. Prueba de ello es que en un principio los indígenas "ricos" y los compadres de los Mestizos permanecieron neutrales entre los acontecimientos, porque ellos también se sentían involucrados y con la necesidad de recuperar su personalidad perdida.

Por eso la importancia de contar con los principales, de volverlos a ver nuevamente como pilares de defensa y apoyo a los indígenas. El idioma amuzgo se utilizó como un signo de profundo apego a la tradición, además se vio enriquecido por nuevos términos que tenían su base en una experiencia concreta de lucha en la cual había participado el pueblo.

Los líderes -en su mayoría jóvenes- utilizaron el cotón como expresión de su etnicidad y de su orgullo por ella. Se exaltaba la rebeldía contra los mestizos como sinónimo de reivindicación étnica y los logros que tenían -quizás no tanto por el logro mismo sino por quienes los obtenían-. Tanto los símbolos que se utilizaban, como los logros que se tenían permitían un mayor apoyo de los indígenas y afianzaba su confianza en ellos mismos.

Más que el estímulo o la incitación hacia una consciencia política se exaltó la etnicidad. De todas formas, aunque se recurrió a slogans, mítines, marchas; en fin, a prácticas más políticas, no era esto lo que concientizaba, ni aglutinaba, ni movía el --

pueblo. Primero, porque la gran mayoría no entendía el español - y segundo, porque aunque se las tradujeran no partían las necesidades, ni costumbres, ni hechos sentidos por los indígenas.

El desarrollo de lo étnico permitió que la dicotomía mestizo-indígena tuviera el equivalente de rico-pobre; lo que hacía que un móvil étnico hiciera trascender los conflictos a espacios políticos y económicos donde la lucha contra los mestizos fuera la lucha - contra los ricos y el apoyo a los indígenas fuera el apoyo a los pobres. Además, el plantear la lucha en esos términos permitía - que al exterior del pueblo se ganaran simpatizantes de otros grupos políticos (ligados al estado o no) en la prensa y entre los - estudiantes.

Es por esto lo señalado con respecto al factor étnico que éste de be verse como en movimiento de avance hacia el progreso. (64)

El Parentesco: En las sociedades indígenas con prácticas agrícolas, el parentesco constituye la esencia de las relaciones social es. Es allí donde se desarrolla todo el proceso de socializa--- ción, donde se transmiten tanto el "capital intangible/" como ese elemento "derivado".

Claude Meillassoux señala que "El ritmo lento de la producción contribuye a mantener juntos a los productores durante toda la duración del ciclo agrícola y más allá del mismo, /Estos fueron espa-

(64) Ibid. p. 62

cios que se aprovecharon para criticar la posición de los mestizos y para el forjamiento de la futura organización en San Pedro Amuzgos. Los padres trabajaban las tierras conjuntamente con -- los hijos o con los compadres y se solidarizan unos con otros/... Con este tipo de actividad repetitiva y cíclica se desarrollan el mantenimiento de la cohesión de la célula productiva, la organización de su reproducción y de su protección. [La familia (Cónyuges, padres y descendencia inmediata de los cónyuges)] representa la célula constitutiva de un conjunto social "p. (65)

A lo largo de todo el proceso amuzgo, el parentesco (consangüíneo o por afinidad (compadrazgos)) ha provocado una serie de "lealtades primordiales". En muchos casos -el de los tlacuilos por -- ejemplo -resulta difícil de entender la solidaridad a los mestizos, pero es el apoyo económico que les brindan, cierto prestigio que los indígenas necesitan y el mismo respeto inculcado hacia -- los compadres, lo que permite estas actuaciones.

Por otra parte, "La cooperación en el trabajo agrícola lleva a relaciones vitalicias entre las parejas, como lo son siempre las relaciones familiares. La reproducción del ciclo agrícola implica una solidaridad necesaria... entre los productores..." (66)

"los grupos étnicos o etnias aparecen en el largo periodo de las formas de organización preclasistas tales como la horda, el clan, la tribu, cuando la cohesión social se fundamentaba en la consan-

(65) Meillasoux Claude. op cit. p. 47

(66) Ibid p. 73

guineidad y la división del trabajo por sexo y edad. En estas formas de organización de naturaleza étnica, hay una estrecha relación, entonces, entre la organización socioeconómica y la estructura del parentesco". (67) En la actualidad el parentesco cobra vida en las comunidades domésticas inversas dentro de una sociedad clasista, aunque ya no como una forma controladora de la sociedad, ahora las clases dominantes son las encargadas de esta función. Sin embargo, los lazos consanguíneos o de afinidad ofrecen la posibilidad de adquirir ayuda en el trabajo, sin que sea un gasto para la familia, y contar con un grupo de personas que puede apoyar y defender a la familia en un momento dado. El parentesco será así, el sustento ideológico para contar con esta solidaridad y poder enfrentar así a las clases explotadoras y a sus formas de explotación.

La consanguineidad expresa relaciones que unen a los hombres para la reproducción de la vida. Es necesario que los familiares se apoyen, porque representan esa mano de obra gratuita que necesitan para sacar adelante su cosecha, porque son quienes generan toda una red de relaciones sociales donde se manifiestan sus gustos, necesidades y cultura.

Por todas estas razones es comprensible la solidaridad entre los parientes y si en caso tal se da una ruptura, también explica el porqué de la necesidad de mecanismos para restaurarlas.

(67) Guerrero, Francisco Javier, y López y Rivas, Gilberto, op, cit - p. 43

Elementos Circunstanciales:

1. El contexto sociopolítico del estado de Oaxaca -del que ya he hablado ampliamente- permitió que los Amuzgos contaran con -- instancias de asesoramiento y apoyo a su lucha. Las inseguridades de los líderes encontraban un respaldo en el BPU y en los dirigentes de la COCEO y COCEI. Sus peticiones no aparecían en los periódicos estatales como algo particular, sino como otro caso similar al de Zimatlán, El Rosario, etc. quienes los apoyaban en sus peticiones.

2. El apoyo de la estudiante Nahela Becerril y de otros estudiantes y periodistas relacionados con ella, que le imprimieron seguridad a los líderes y el apoyo de sectores más amplios y politizados. Ellos imprimían ideas nuevas, más revolucionarias y no tan inmediatas, y señalaban formas de dar a conocer la problemática amuzga (denuncias, desplegados, voteadas en las escuelas, foros estudiantiles, el uso de la radio, etc.)

2.3 Repercusión de la lucha en los diferentes grupos de lucha.

De ninguna puedo hablar de un despertar general homogéneo en el pueblo Amuzgos. Una fue la experiencia de los líderes, en quienes yo señalaría el mayor grado de concientización. Si bien es cierto sus demandas no eran -ni son- la abolición del sistema -- capitalista ni mucho menos, sí adquirieron un conocimiento más -- claro de su propia posición y la del grupo amuzgo frente a una -- estructura de poder caracterizada por relaciones sociales de ---

subordinación -dominación. (68)

Los líderes fueron las personas más enriquecidas en cuanto a experiencia política y por tanto, las que fueron más concientizadas. Ellos al igual que todos los indígenas tenían una idea propia con respecto a su realidad derivada de su posición social. Sin embargo, sus experiencias permitieron que sus inquietudes se vieran -- más encarriladas al contacto con nuevas relaciones y ciertas prácticas. Tuvieron la oportunidad de confrontar la realidad en la que viven los patronos contraponiéndola a la suya. Descubrieron además, que la ley dice una cosa, pero se hace otra. Que necesitaban organizarse y ellos tenían que estar en constante formación. Se vinculan con diferentes experiencias de lucha política, lo que les confiere una mayor madurez política.

En otro nivel estaría el grupo de "los jaladores" quienes han constituido un fuerte sector de ayuda para la movilización del pueblo indígena. Ellos han sido influidos por sus hijos y han padecido la agresión directa del Estado, ya que han ocupado cargos administrativos en momentos de lucha con los mestizos.

Y el nivel más bajo lo ocupa la mayoría del pueblo. Los indígenas actuaron porque algo los "llamaba", porque los móviles utilizados fueron claves y por sus necesidades. Pero actuaron como satélites de los líderes y no como elementos generadores de ideas. Entre ellos suele haber críticas a los líderes "porque siempre andan buscando nuevos pleitos", "que ya se queden quietos", etc.

(68) Bustamante, Jorge. op cit. p. 42.

Aunque si necesitaban su apoyo se los brindan, ue hecho la disparidad entre las alianzas -unos apoyan a los mestizos otros no- se debe a que no tiene una conciencia de clase social.

Por otra parte, existe toda una tendencia a no cambiar, todos que uerían la recuperación de las tierras y eso es una cosa; pero den--tro de las perspectivas de la mayoría existe la acusada separa---ción entre lo económico y lo político y por ello no ven la necesiuedad de que la lucha por la tierra avance hacia otros niveles de -lucha. Yo no dudo que individuos que integran esa mayoría sean -revolucionarios en potencia pero les asusta lo desconocido, lo --nuevo que podría ser una verdadera transformación.

Es un hecho que el pueblo consiguió tierras, y un lugar dentro del mismo en el cual vivir, sin embargo, sigue estando atado a su complejo de inferioridad social con respecto al mestizo, a sus com--padres. Si bien es cierto, el pueblo amuzgo se vió enriquecido -mediante el adoctrinamiento, la experiencia y la lucha, faltó susuetituir su conciencia de inferioridad social por una nueva concienuecia de los valores compartidos, de los logros de lucha y de la inueternalización de los mismos, para que así su cultura se vea im---pregnada por nuevos factores ideológicos vigorizantes que los ---lleven a continuar en su avance.

Realidad de los niños. A manera de ejemplo. (Véase el anexo No. 3).

Los niños indígenas de 11 a 13 años de edad -que durante la lucha

contaban con 7 años aproximadamente- parece ser que no se les estimuló para crear una conciencia distinta frente al mestizo. Ellos a través de toda su socialización habían interiorizado su inferioridad social y la etapa de escolarización se los corroboraba. En una serie de dibujos que les pedí a los niños de sexto año de la escuela bilingüe Ricardo Flores Magón -misma que aglutina a los hijos de los indígenas que apoyan la lucha amuzga- y la escuela bilingüe Presidente Benito Juárez pude comprobarlo.

Le pedí a los niños que dibujaran al pueblo de San Pedro Amuzgos, a un indígena y a un mestizo, sin proporcionarles mayores detalles. Los resultados de los dibujos, primeramente, carecen de toda creatividad natural y de iniciativa en los mismos. Todos necesitaron recurrir a modelos de sus libros y en las hojas los plasmaron casi de manera idéntica.

Esta falta de creatividad se debe más que nada a la poca estimulación que hay del universo propio de los niños indígenas. La escuela no fomenta sus expresiones culturales, su forma de manifestarse. Todo lo contrario, el ámbito que exalta es el del mestizo -aún en las escuelas cuyo objetivo supuestamente es proporcionar una educación bicultural- y los niños indígenas no pertenecen a él ni lo conocen. Se destruye la posibilidad del esfuerzo antes de que los niños puedan entrar en acción. Para poder expresarse necesitan modelos diferentes a los suyos y de ello viene el sentimiento de incapacidad que no les permite espontaneidad, ni creatividad, sino que los torna pasivos, imitadores y obedientes.

Un total de 53 niños fueron los que realizaron los dibujos. 20 - de los cuales fueron descartados para el análisis porque sólo representaron una parte del tema o porque no lo tocaron.

Por otra parte, 4 dibujos señalaron un sentido de comunicación e integración entre mestizos e indígenas. Lo indicaron a través de caminos que unían las casas de unos con otros, o los colocaban -- dentro de un mismo ámbito o escala dentro del dibujo, o bien le conferían la misma estatura al mestizo como al indígena.

16 niños le conceden la ventaja al mestizo. Estos son los importantes socialmente, se les otorga fuerza, armas, dominio de elementos como el agua, transportes, comercio, religión, comodidades. El ámbito del mestizo es descrito más bonito, a sus casas se le dibujan flores, los colores usados son más vivos y el contorno -- del dibujo es más estructurado. Los mestizos aparecen rodeados de comodidades y de todos los servicios. Es el señor mestizo -- -título que algunos colocaron al lado del mestizo-, el que siempre tiene dinero y bienes, que mantienen siempre la cabeza erguida. Mientras que, el ámbito del indígena es gris, poco elaborado, y el indígena aparece pidiendo y agachado. El mestizo tiene la ventaja sobre el indígena debido a los servicios prácticos que domina (agua tierra, transporte, comercio, iglesia, etc.).

A su vez, 13 niños colocan al indígena como superior, aunque no - posea ventajas prácticas sobre el mestizo. La estructura es la - forma básica en la que muestran la superioridad de uno sobre el -

otro. Lo cual puede ser o un auténtico sentimiento de orgullo de pertenecer a su grupo o una sobrecompensación a los sentimientos de inferioridad, un deseo de imponerse al mestizo. Aquí hubiera sido interesante saber de qué familias provenían estos niños y -- poder detectar así cuál era el sentimiento real de los mismos.

Toda esta serie de dibujos aporta elementos para la discusión. Los niños indígenas reconocen una esfera propia de los indígenas y de los mestizos. Reconocen la oposición y diferenciación entre ambas esferas a pesar de concentrarse en un mismo pueblo. Los niños están conscientes de cuál es su mundo y de que este es inferior al del mestizo. Es un hecho que es más bonito lo de sus --- opresores que lo de ellos, pero lo que sucede es que esta reali-- dad mestiza se presenta idealizada, se exagera la superioridad co mo una forma de justificación ideológica a su carencia por ser in feriores socialmente.

Ahora bien, cómo se mantiene la conciencia de esta realidad in-- ternalizada desde la crianza o desde su socialización primaria?. Como respuesta sería bueno retomar ideas que se han señalado ante-- riormente, aunque en otros términos.

Una de las primeras condiciones de la vida social consiste en saber a qué atenerse y poder, por lo tanto, reconocer la identidad de los individuos y de los grupos. Para ello existen una serie - de signos, elementos o rasgos de identificación.

"...La sociedad es un sistema de relaciones entre los individuos que tiene por objeto la procreación, la defensa, los intercambios, la producción, etc. Con ese fin, las situaciones de los individuos en el seno del grupo y de los grupos debe ser significativa. Ese es el rol de las insignias y enseñas que indican la pertenencia a determinada categoría social; clan, familia, profesión, asociación, etc. Los ritos, las ceremonias, las fiestas, los modelos, juegos, son modos de comunicación por medio de los cuales el individuo se define en relación a la sociedad, a la vez que pone de manifiesto el papel que allí cada uno asume".(69)

Los códigos sociales son una organización y una significación de la sociedad. De esta forma, los hábitos y conductas establecidas -por ejemplo, el trato entre mestizos e indígenas- la organización de cada grupo en los diferentes aspectos de la sociedad hace posible que se tenga conciencia del "pequeño mundo" de cada grupo. Cada individuo interpreta un papel dentro de la vida social del pueblo, ya sea como indígena -maestro, comerciante, campesino- o como mestizo -rico, miembro de la asociación ganadera local, etc.- y es a través de estos signos sociales que el individuo pone de manifiesto su identidad y su pertenencia al grupo pero, simultáneamente, reivindica e instituye esa pertenencia.

Ahora bien, esto también permite que se continúe dentro de esa conciencia de inferioridad social que los limita para avanzar en sus procesos. Como he señalado, la vida cotidiana se concreta en rutina, constituyendo así la esencia de la institucionalización. La diferencia entre indígena y mestizos y la opresión de

(69) Giraud, Pierre. La Semiología, 9a. ed., tr. María Teresa Poyrazian, sXXI, Méx. 1982, pp. 107-108.

los primeros es algo que se reafirma continuamente en la interacción del individuo con los otros. Los dibujos de los niños no son producto de la casualidad, sino que son el resultado de un proceso social real y que se mantiene en su conciencia por procesos sociales también.

Cabe señalar además, que el aparato conversacional (habla, individuo sociedad) mantiene continuamente la realidad y también la modifica de continuo. "...el lenguaje objetiviza el mundo, transformando el planta rhei de la experiencia en un orden coherente. Al establecer este orden el lenguaje realiza un mundo, en el doble sentido de aprehenderlo y producirlo. El diálogo es la actualización de esta eficacia realizadora del lenguaje en las situaciones "cara a cara" de la existencia individual. En el diálogo las objetivizaciones del lenguaje se vuelven objetos de la conciencia individual /.../ En el más amplio sentido, todos los que usan /un/ mismo lenguaje son otros mantenedores de la realidad".

(70)

Es un hecho que existe una mayor identificación entre aquellos que hablan un mismo idioma, que entre aquellos que no. En el caso de los niños indígenas que asisten a las llamadas escuelas bilingües esto se da claramente. La escuela les plantea como modelos, todo lo que es ajeno a su cultura y sobretodo se les impone un idioma que no ha surgido de la realidad objetiva de ellos. A excepción de los niños que colocaron al indígena como superior --

los primeros es algo que se reafirma continuamente en la interacción del individuo con los otros. Los dibujos de los niños no -- son producto de la casualidad, sino que son el resultado de un -- proceso social real y que se mantiene en su conciencia por procesos sociales también.

Cabe señalar además, que el aparato conversacional (habla, individuo sociedad) mantiene continuamente la realidad y también la modifica de continuo. "...el lenguaje objetiviza el mundo, transformando el planta rhei de la experiencia en un orden coherente. Al establecer este orden el lenguaje realiza un mundo, en el doble sentido de aprehenderlo y producirlo. El diálogo es la actualización de esta eficacia realizadora del lenguaje en las situaciones "cara a cara" de la existencia individual. En el diálogo las objetivizaciones del lenguaje se vuelven objetos de la conciencia individual /.../ En el más amplio sentido, todos los que usan /un/ mismo lenguaje son otros mantenedores de la realidad".

(70)

Es un hecho que existe una mayor identificación entre aquellos -- que hablan un mismo idioma, que entre aquellos que no. En el caso de los niños indígenas que asisten a las llamadas escuelas bilingües esto se da claramente. La escuela les plantea como modelos, todo lo que es ajeno a su cultura y sobretodo se les impone un idioma que no ha surgido de la realidad objetiva de ellos. A excepción de los niños que colocaron al indígena como superior --

-teniendo en cuenta la relatividad de este daño- todos los demás señalaron como ideal el patrón institucionalizado.

Sin embargo, a pesar de expresar los modelos requeridos por la sociedad dominante, los niños indígenas como cualquier sector del grupo étnico, tienen la necesidad de recurrir a su comunidad cultural que es donde tiene sentido un determinado acento, una tradición lingüística particular y una determinada realidad objetiva. Esos constantes "retornos a la realidad" que tienen los indígenas sólo son posibles de realizar entre aquellos con quienes comparten la relevancia de esa realidad. En otras palabras, el indígena necesita contar con una comunidad donde pueda desarrollar su sentido de pertenencia.

Por último, cabe advertir que dentro de este mismo proceso de --significación social, de identidad, o de socialización existe la misma posibilidad de que la realidad subjetiva pueda transformarse. De hecho, el vivir en sociedad ya comporta un proceso contínuo de modificación de la realidad subjetiva (un ejemplo de ello sería el caso de los líderes de Amusgos). Y esto es importante retomarlo para dar avances en la concientización de los amuzgos.

Consideraciones Finales. Perspectivas,

En todo el trabajo he hablado de la situación de los amuzgos en términos de proceso, tanto histórico, político, social, étnico, e inclusive psicológico. También he señalado una serie de factores -su socialización, su conciencia de inferioridad social, sus ataduras culturales, etc.- que no permiten o limitan que el proceso avance hacia mayores niveles de conciencia social en la generalidad del pueblo. Creo que a través de estos señalamientos he planteado la situación actual del pueblo como las causas de la misma, lo que sería básicamente la conclusión de este trabajo. Por ello más que conclusiones -que implicaría la repetición de lo dicho anteriormente- prefiero dar algunas --- perspectivas mínimas que pueden ayudar en el avance del pueblo amuzgo.

Considero básico que se plantee una re-socialización entre los amuzgos, que se asemeje a su socialización primaria "porque /ellos/ tienen radicalmente que volver a atribuir acentos de realidad /a lo que han logrado/ y consecuentemente, deben reproducir en gran medida la identificación fuertemente afectiva con los elementos socializadores que era característica de la niñez... deben contender con un problema de desmantelamiento, al desintegrar la anterior estructura nómica de la realidad subjetiva". (71) La pregunta sería ¿Cómo puede lograrse esto?

1. Deben exaltarse todos aquellos nuevos significados que nacieron dentro de la lucha y que le comprobaron a los indígenas su posibilidad de enfrentarse al mestizo e inclusive de ganarles una batalla.

(71) Ibid, p. 197

2. Se debe establecer una identificación afectiva entre la gente que vivió esta experiencia, ya que sin esa identificación no es posible la transformación. De este nuevo mundo plausible debe derivarse gran parte del arsenal cognoscitivo y afectivo del grupo; para tratar de eliminar aquellos elementos atomizadores, y enajenantes que interiorizaron desde niños.
3. Se debe reorganizar todo aquello que se habla, es necesario comenzar a desechar todos aquellos elementos del vocabulario amuzgo -- que mueven a los indígenas a la solidaridad con sus explotadores y a la idea de su inferioridad social con respecto a ellos.
4. "Deben disponer de un aparato legitimador para toda la serie de transformaciones. Lo que debe legitimarse no sólo es la realidad nueva, sino también las etapas por las que ésta asume y se mantiene, y el abandono o repudio de todas las realidades que se den como alternativas" . (72)

Es aquí donde los líderes indígenas deben tener la suficiente habilidad para utilizar todos aquellos elementos ideológicos -sin ser sinónimo de enajenante- que pueden aglutinar al pueblo y prepararlos subjetiva como objetivamente para el ayance político. Así mismo como lo étnico se ha estigmatizado, debe convertirse en una bandera de lucha; así como el parentesco puede servir para unirlos debe reprensarse su función y elevarla mucho más allá de la solidaridad con el familiar e impregnarla de elementos más re-

(72) Ibid, p. 200

volucionarios.

Debe legitimarse el por qué de la lucha, el por qué de avanzar hacia otros espacios y que estas ideas se propaguen dentro del pueblo y se vea como necesidad el que la mayoría los aprehenda. La realidad de antes -la subordinación al mestizo- debe volver a reinterpretarse, pero dentro de este nuevo aparato legitimador de la nueva realidad. Y así como debe reinterpretarse la realidad pasada en su totalidad, igual debe hacerse con los compadres, caciques, curas, presidentes municipales, etc. de manera particular; a fin de reinterpretar esos papeles dentro de una nueva perspectiva, lo que no dudo será difícil pero ayudaría a eliminar parte de la mistificación con la que muchos los recuerdan.

5. En ningún momento quiero señalar la re-socialización de los amuzgos como el olvido a sus propias características étnicas, todo lo contrario. Lo que yo propondría sería que su re-socialización se basara en el presente -en los cambios sociales, políticos y mínimamente económicos que han dado- y que su desarrollo social o su socialización secundaria -y no restándole su importancia- fuera el exaltamiento de ese pasado y tradición étnica, de ese saber colectivo, que los identifica y desarrolla su conciencia étnica. Tanto la re-socialización como la socialización secundaria deben marchar conjuntamente dentro de este proceso de concientización.
6. Si bien es cierto, en Amuzgos no se han dado cambios en la estructura -ni mucho menos-, lo que tiene una gran relevancia en la posibilidad de un cambio en la conciencia del pueblo; también es un --

hecho que si no se combate la mentalidad oprimida que poseen, tarde o temprano renacerán las cenizas fecundadas por los valores negativos que fueron preservados. La tarea de educar al hombre para adquirir la mentalidad nueva aparece lógicamente como una necesidad urgente para la consolidación y el desarrollo del proceso de concientización.

7. En el caso de los líderes será necesario educar con el ejemplo. -- Las contradicciones que se presentan entre ellos puede derivar en rupturas dentro del pueblo que después hagan más difícil la organización. La ejemplaridad permanente de la conducta individual y colectiva de los líderes es un requisito fundamental para el éxito -- del trabajo, ya que así se conquistara la confianza política y moral del pueblo.

Resumiendo, el pueblo de Amuzgos necesita que se le exalten todas aquellas características que los identifiquen tanto como amuzgueños como personas explotadas y oprimidas. También que cuenten con formas organizativas que permitan que sus ideas y movilizaciones tengan una coherencia y no simplemente sean formas espontáneas de descontento. Por otra parte necesitan contar con una dirigencia interna que en un momento dado controle o centralice la dirección de la organización, sin llegar a paternalismos ni a un absolutismo del poder.

Ahora bien, los movimientos campesinos indígenas se caracterizan por su acción local y Amuzgos no es la excepción, pero para el desarrollo de la conciencia social necesitan contar con una acción más amplia don

de sean enriquecidos a través de fuerzas externas -económicas, políticas, sociales- con mayor madurez política. Creo que es claro que no todo movimiento que exige la recuperación de tierras es revolucionario, sino que intrínsecamente puede ser de lo más legalista. Y es precisamente en la orientación y guía para superar estas tendencias, donde el pueblo, los líderes, deben contar con intelectuales o grupos revolucionarios simpatizantes que los ayuden.

Para el caso de los Amuzgos, yo aconsejaría que se vinculara con organizaciones políticas dentro del estado que pudieran darles una asesoría continua y a la vez con organizaciones indígenas revolucionarias que entendieran la especificidad de su lucha dentro de la lucha revolucionaria nacional en la que ellos participan.

Sin embargo, a pesar de la necesidad imperiosa de este elemento externo, los amuzgos tienen la responsabilidad del desarrollo de su lucha, de su reivindicación como indígenas y de su necesidad de acabar con su explotación y la de otros grupos. Y como decía un líder mozambiqueño:

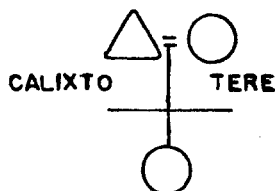
"El proceso revolucionario no conoce solamente victorias. En el campo de la educación, particularmente, porque es delicado porque lo que está en juego es la formación de la conciencia, los fracasos son frecuentes. En realidad, sabemos bien lo que no queremos: la opresión, la explotación, las humillaciones. En cuanto a lo que queremos y como obtener lo que queremos, forzosamente nuestras ideas todavía son imprecisas. Nacen de la práctica, son corregidas por la práctica. Sobre el hombre nuevo, su definición y los -

los métodos para construirlo, nuestra experiencia es nueva, reciente, nuestra práctica todavía es limitada. Es normal que a veces registremos fracasos. Pero es a partir de los reveses como aprendemos".

A N E X O S

Anexo No. 1Casos Concretos

(indígenas)

1. Tere y Calixto

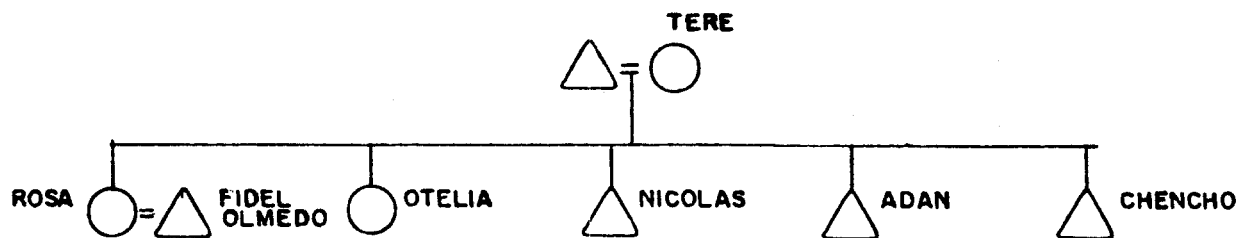
Ellos son de Amuzgos, pero vivieron 8 años en Cacahuatepec. Al empezar el conflicto por las tierras, Calixto estuvo viniendo al pueblo para participar. Posteriormente, le dieron un solarcito para vivir y allí están ahora.

Doña Teresa usaba vestido, pero ahora usa huipil por no tener dinero para comprarse ropa.

Las tierras de Don Calixto están en la cuadrilla de San Nicolás y son 4 hectáreas de temporal, pero le concedieron 20 surcos en las tierras de riego recuperadas y por eso radican ahora en el pueblo. El siembra maíz y frijol.

Don Calixto tiene un hijo con otra señora. Este trabaja en Esta--dos Unidos y le envía dinero regularmente. En 1981, Don Calixto - se dedicó a construirle la casa a su hijo en el solar que a él le - correspondía, por esto no sembró y ahora se sostenían de la venta de los huipiles que hacía Doña Tere.

Doña Tere también tiene hijos de otro señor.

Rosa está casada con Fidel Olmedo que trabaja como peón en Cacahutepec y gana 200 pesos diarios, limpiando los pastos del ganado. Ella no ayuda económicamente a su mamá.

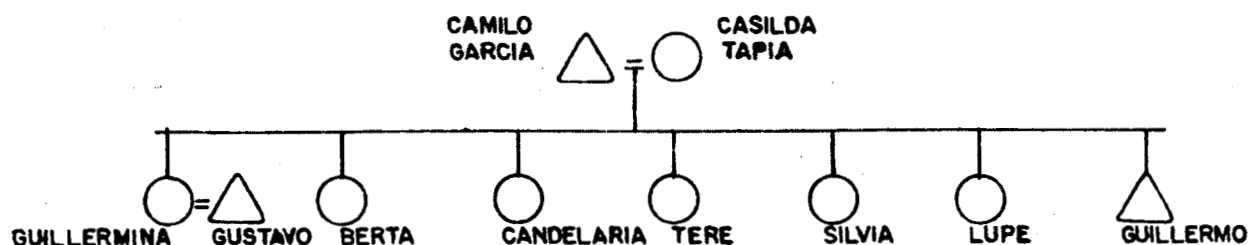
Ofelia vive en México y le ayuda a su mamá con "algo", pero sólo - en las ocasiones en que viene al pueblo.

Nico tiene unos surcos en las tierras de riego y saca un litro --- (5 de los normales) de maíz y de frijol una maquila (10 litros normales).

Adán trabaja en Acapulco y Chenco que estudiaba en México también se fue a Acapulco para trabajar.

Doña Tere solicitó crédito para huipiles y con ese dinero piensa - comprar las semillas de frijol para que siempre don Calixto y Nico.

2. Camilo García y Casilda Tapia

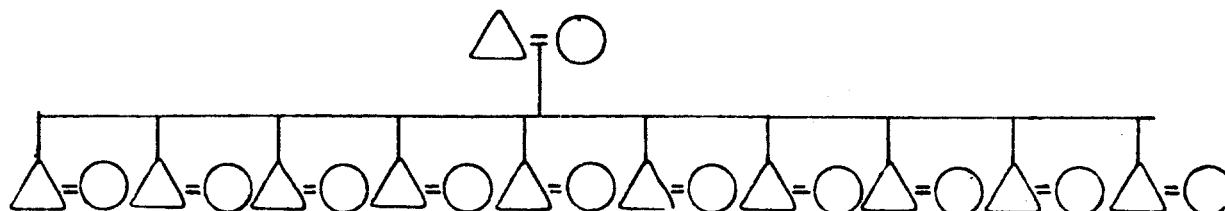

Don Camilo tiene 2 casas, una en el pueblo y otra en la Zona Urbana. Siembra 2 Has. de temporal y media hectárea de riego. Tiene 2 marranos madres y puerquitos, un burro y cuatro vacas compradas con crédito del banco. Su esposa y sus hijas hacen huipiles para vender.

Guille se casó y se fue a Acapulco porque su esposo iba a trabajar allí. También se fue con ellos su hermana Berta porque iba a seguir la secundaria allá y también trabajar.

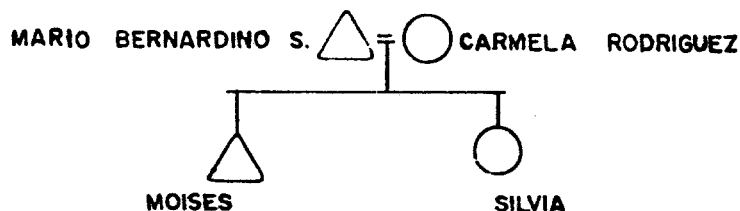
Candelaria está en la secundaria. Tere en ocasiones se queda en el albergue y come allá. Silvia trabaja por semanas en casa de algún mestizo y lo que le paguen (200 ó 250 pesos)ella lo usa para sus gastos. Todas trabajan de vez en cuando bordando animalitos en tela de manta, o tejiéndole los bordes a los huipiles o blusas, por lo que los intermediarios les pagan muy poco.

La esposa de Don Camilo adquirió crédito para huipiles.

3. Librado Vázquez

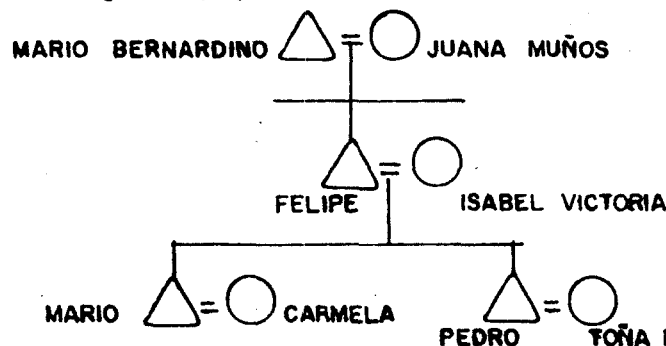
Don Librado Vázquez es presidente del comité de vigilancia del Comisariado Ejidal. Tiene 10 hijos hombres, seis se encuentran en el pueblo, dos están en México, uno en Oaxaca y otro en Acapulco. Todos están casados, excepto uno que está en el pueblo y es el que ayuda a Don Librado en el trabajo del campo. Entre él y su hijo -- trabajan actualmente 4 hectáreas. El es dueño de tres vacas y su hijo de otras tres que cuidan conjuntamente.

Las 10 Has. de tierra que tenía Don Librado eran heredadas de su padre y ya las repartió entre sus hijos. A cada hijo de los que están en el pueblo le tocaron 2 Has., aproximadamente y se complementan con tierras que les prestan en el comisariado ejidal.

4. Mario Bernardino Soledad y Carmela Rodríguez

Don Mario es indígena y Carmela es mestiza de Minatitlán, Veracruz.

Los abuelos de Don Mario eran ricos ganaderos (para como han sido siempre los indígenas) y dueños de tierras.

Felipe, el padre de Mario, sembraba caña y le vendía panela a su compadre Andrés Fernández para el aguardiente. Pero el dinero de Felipe siempre quedaba depositado en casa de los Fernández, éstos nunca pagaban en efectivo, sino que le daba alguna cosa y ellos -- supuestamente iban guardándole el dinero a la gente.

La familia de Don Mario se relacionó mucho con los Fernández y éstos siempre estuvieron de acuerdo "porque les convenía relacionarse con las personas indígenas que tenían algo". Su familia siempre se sintió superior al resto de los indígenas, porque se relacionaban con los mestizos ricos y por ser compadres de ellos.

Don Mario había heredado de su papá la casa en la que vive hoy, y varias hectáreas donde le cabían 12 litros (60 litros normales, pero se las vendió a Elvira Morales, una mestiza rica, y con ese dinero su hermano Pedro le construyó un telar en el que trabaja -- ahora, aunque no es un trabajo fijo. Don Mario también vende hilos para hacer huipiles y de allí recibe ingresos.

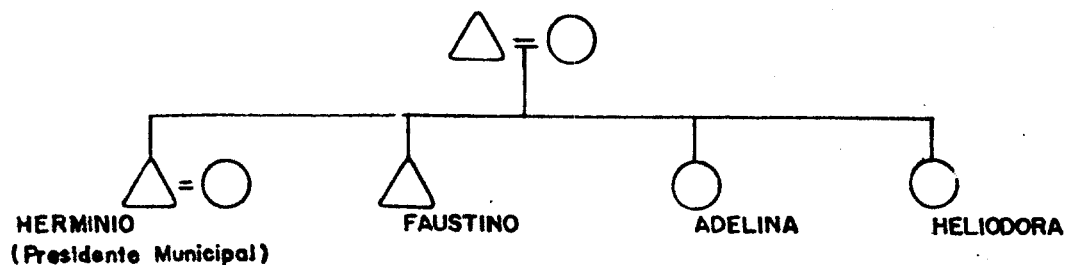
Además vende huipiles. Por ejemplo, a finales de noviembre de --- 1982 llevó a México más de 15 huipiles y la mayoría de éstos costa ban 1,800 pesos, de los cuales él se quedaba con una comisión de - 150 pesos por cada huipil. Estas ventas suele hacerlas más o me-- nos frecuentes.

Su esposa vendía anteriormente, tamales, dulces, tostadas, etc. pe ro dice ella que "uno se cansa y no gana nada" por eso lo dejó.

Don Mario posee 3 cabezas de ganado con crédito del banco y tam--- bién tiene dos marranos grandes.

El se dedica además a atender enfermos, los inyecta, les vende me- dicinas, etc. Y si están mal los lleva a Oaxaca y allí en una --- institución eclesiástica le pagan lo que él haya gastado.

5. Antonio Tapia y Tomasa Vázquez.

Don Antonio tiene 3 Has. de temporal en las que siembra maíz y fri- jol. De maíz suele sacar 6 cargas (cada carga es de 24 litros y -

cada litro equivale a 5 litros normales) o sea, 720 litros normales.

De frijol obtiene 5 cajones. De las 3 Has., Don Herminio su hijo utiliza unas y su padre otras. A veces 1 1/2 cada uno, otras veces una y dos, etc. De las hectáreas que siembra el hijo no le tiene que pagar ni dar nada al padre.

Faustino trabaja en México y de vez en cuando le envía dinero a sus padres.

Adelina trabaja como ecónoma del albergue de San Pedro Amuzgos y gana 5000 pesos al mes, de los cuales Adelina le da dinero a su papá para que contrate a los peones que necesite. Heliodora es administradora de la CONASUPO y recibe de comisión el 5% de lo que vende, lo que hace que mensualmente reciba como tres mil pesos. Ella también le da dinero a su papá para la siembra.

La Señora Tomasa teje huipiles finos y hace alrededor de 5 huipiles al año y cada uno cuesta 1,500 pesos mínimo. También hace cotones y blusas. También le compran a los indígenas y revenden. Cuando Adelina va a alguna comisión a Oaxaca, ella vende los huipiles. Y esto es un ingreso para la casa, pero los definitivos son el salario de Adelina y el trabajo de Don Antonio.

Don Antonio acaba de recibir sus primeras cabezas de ganado a través del crédito de BANCRIISA. Herminio tenía 5 cabezas de ganado y compró 3 el año pasado y Adelina, Heliodora y Doña Tomasa acaban de recibir crédito para huípiles, 15,000 pesos entre las tres.

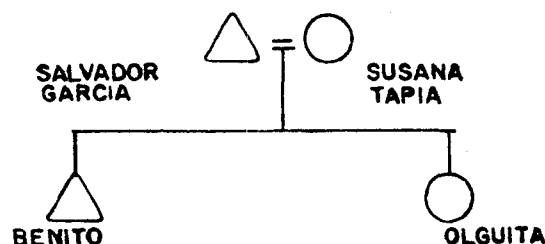
6. Clemente Martínez

Don Clemente tiene 10 Has. de temporal y están ubicadas más adelante de la Cuadrilla de San Martín. El tenía estas tierras, pero -- después de la recuperación de tierras, el comisariado ejidal le -- proporcionó unas hectáreas más. Las tierras son faldas y nada propicias para el cultivo. Pero le quedan cerca de 2 pequeños ríos - que humedecen unas mínimas partes y permiten el riego.

Anteriormente, él rentaba sus tierras a Serafín Joaquín (maestro bilingüe) para que sus 10 cabezas de ganado pastaran allí y también unas 5 más de Camilo García. Pero ahora Don Clemente pidió crédito para ganado (3 cabezas), aparte tiene una de un hijo que trabaja en Estados Unidos y le ayuda económicamente, y por lo tanto no puede rentarlas todas. Sólo a Camilo García por ser su cuñado y porque las tierras de éste están dispersas y ninguna tiene la extensión suficiente para que pascen el ganado.

El crédito adquirido por Don Clemente es para pagarse de 6 a 10 -- años. Su esposa también adquirió crédito para huípiles.

7. Salvador García y Susana Tapia

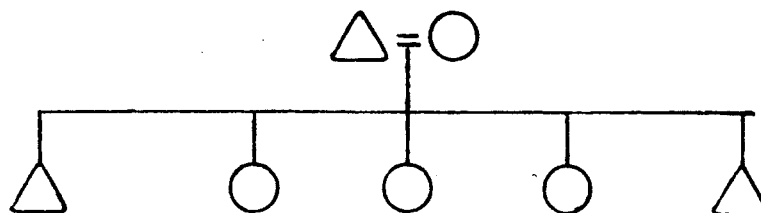
La casa donde viven Susana y Salvador es herencia del abuelo de Susana. Ellos no tienen tierras porque no solicitaron cuando la repartición. De todas formas si Salvador quiere sembrar puede utilizar las de su papá.

Salvador es explorador de pozos de petróleo en Huajuapán de León, tiene alrededor de 11 años trabajando allí. Él gana alrededor de 15,000 pesos mensuales (1982) de los cuales le envía a Susana ---- 3,000 pesos y trae dinero cada 21 días que viene al pueblo, pero los 5,000 que ahora casi siempre se los gasta en borracheras.

Del dinero que le mandan, Susana compra el maíz: 1 litro de maíz - cada dos días y medio; y el litro le cuesta 40 pesos o sea, que -- gasta en maíz 480 pesos al mes. Y 5 litros de frijol al mes cuyo precio por litro es de 80 pesos, o sea, 400 pesos al mes.

De vez en cuando el papá de Susy le envía maíz, pero su papá es -- pobre y no la puede estar ayudando.

Ella también hace huipiles y blusas para vender, por lo general 2 huipiles sencillos al mes. Y solicitó crédito para huipiles.

8. Florencio Bernardino

Florencio ha vivido varios años en el D.F. y dice que más que nada se debe a que no tiene tierras donde trabajar.

El tomó un curso en San Antonio Eloxchitlán, Oaxaca, donde conjuntamente con otros 99 indígenas se capacitó para dirigir la instrumentación de la Educación Indígena Bilingüe-Bicultural. Su cargo lo acredita para identificar el alfabeto de la lengua, la estructura lingüística y gramatical de los idiomas, hacer diccionarios, determinar los contenidos filosóficos y culturales a estudiarse, buscar los métodos de enseñanza adecuados, diseñar libros, planes de estudios y el sistema de evaluación apropiados.

Dice Don Florencio que tomó el curso más que nada con el propósito de tener papeles para presentar a la hora de solicitar un trabajo y no tanto porque piense dedicarse a la enseñanza.

El pasa muy poco tiempo en el pueblo, casi siempre trabaja como obrero en México y su esposa e hijos se quedan en el pueblo.

Anexo No. 2Cuadro de las Tiendas

<u>Año de Creación</u>	<u>D u e ñ o</u>	<u>Tipo de Tienda</u>
1970	Salomón Hernández Tapia	Abarrotes y Ropa
1980	Graciano Bernardino	Abarrotes
	María Olmedo	Venta de hilos
1962	Celedonio Salinas	Abarrotes
V.	Balbina Olmedo	Abarrotes
1980	Gerardo Castro	Fonda
1980	Francisca Olmedo	Abarrotes
V.	Fausta Rivera	Plásticos, Bateria de Cocina
1980	Manuel Luengas	Restaurante
1952	Socorro Peláez	Abarrotes
1978	Laura Santaella	Ropa Típica, Regalos, Cosméticos, etc.
1952	Eya Cisneros	Abarrotes, Aguardiente
1980	Dagoberto Peláez	Papelería, Paletería, Materiales de Construcción
1981	Flaviano Olmedo	Abarrotes
1978	Julio Merino	Médico, Farmacia
	Ignacio Peña	Correos, hilos, trajes típicos, comestibles
V.	Rodolfina Fernández	Cantina
1982	Herminio Luengas	Super-Tienda
V.	Esperanza Hernández	Compra y Venta de Huipiles
V.	Gildardo Morales	Abarrotes
	Lucila Hernández	Vende huipiles
V.	Elia Luengas	Huipiles-Teléfono
1972	Elías Añorbe	Ropa Típica
1981	Mario Bautista Lázaro	Restaurante-Paletería
	Efraín Pérez	Abarrotes
	Estela Fernández	Abarrotes

<u>Año de Creación</u>	<u>D u e ñ o</u>	<u>Tipo de Tienda</u>
V.	Linda Rojas	Abarrotes
V.	Rosa Hernández	Abarrotes
1982	Filogonio Muñoz	Abarrotes
V.	Onorio Ventura	Ropa Típica
V.	Lorenzo Santiago	Mercería
1980	René Morales	Ropa
1981	Cirino Joaquín	Cantina-Abarrotes
<u>En la Zona Urbana</u>	Gregoria Núñez	Abarrotes
	Filogonio Hernández	Abarrotes
	Manuel Hernández	Compra y Venta de Huipiles
<u>Molinos:</u>	V.	Gildardo Morales
		José Tapia
		María Olmedo
1981		Arnulfo Rodríguez
1982 (Z.U.)		Felipe García
Cuadrilla Gpe.		Ceferino Hernández
Cuadrilla los Llanos		Filemón Olmedo Rojas

Cada uno de estos establecimientos tiene una licencia anual que debe pagar al municipio. Por las tiendas de abarrotes, de acuerdo a como son las cuotas es de 500 pesos y mínimo de 300 pesos. Para las cantinas la cuota oscila entre 1,500 y los 3,000 pesos.

Anexo 3

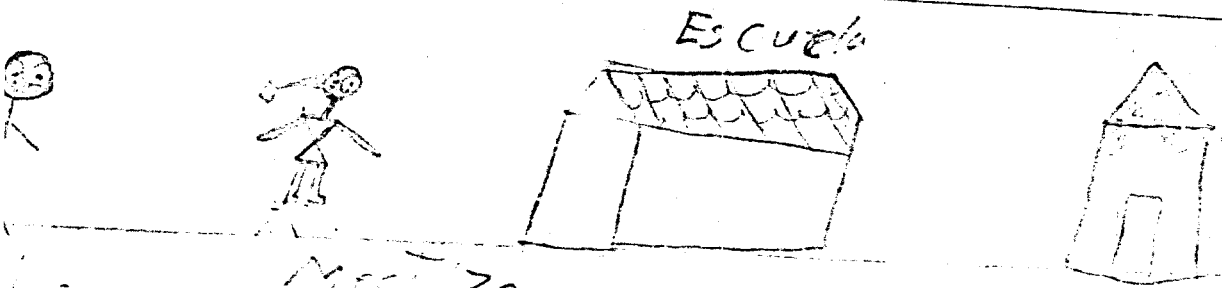
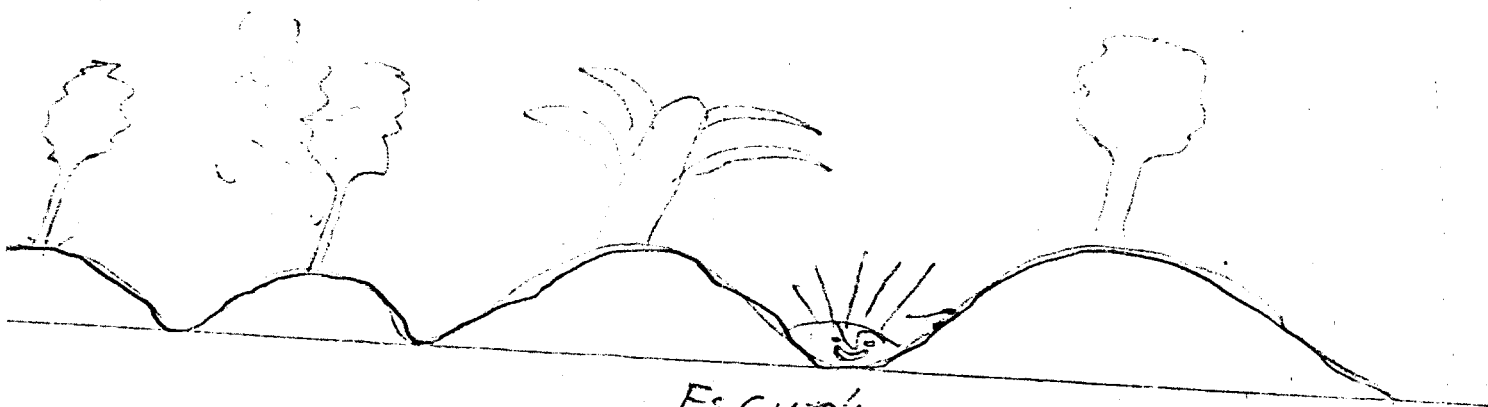
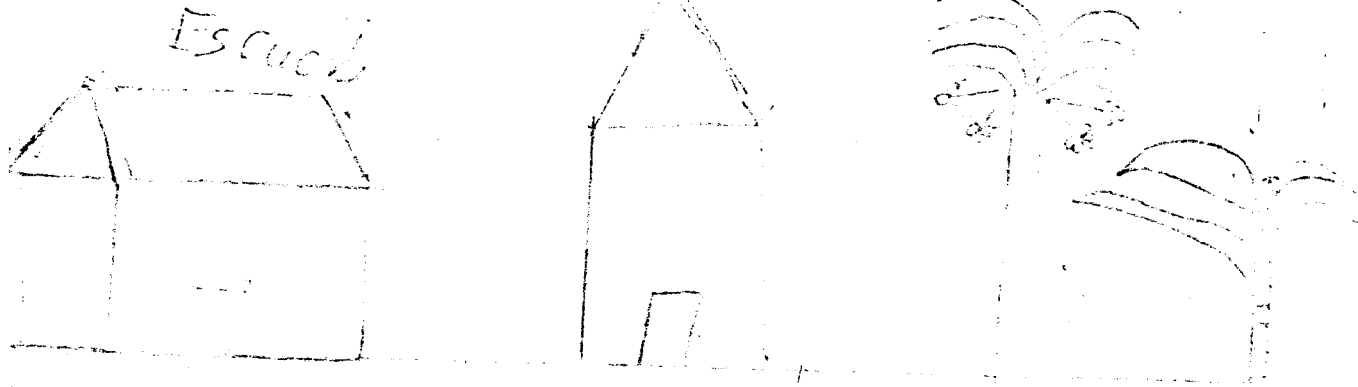
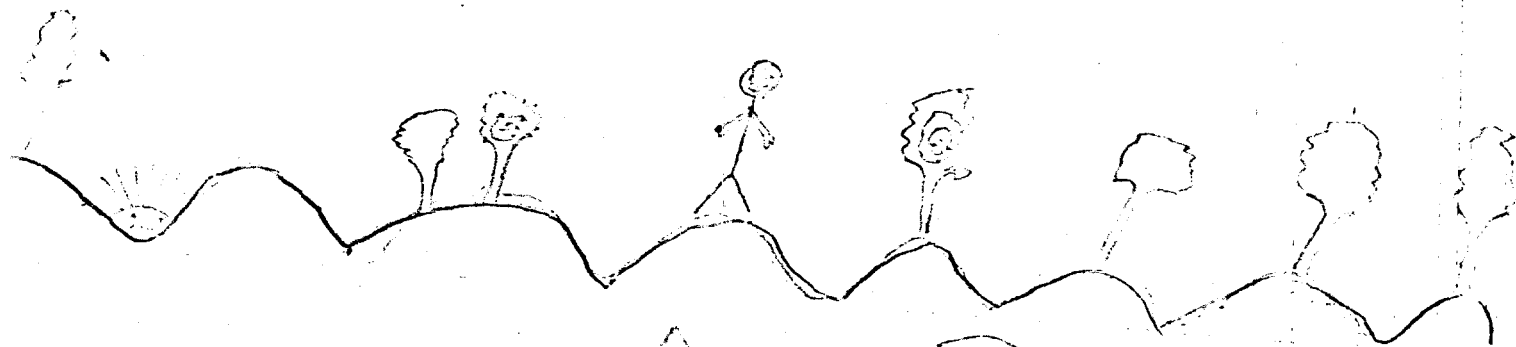
Dibujos de los niños de sexto año de primaria, de las escuelas bilingües Ricardo Flores Magón y Presidente Benito Juárez.

Sólo se han colocado los más representativos y el orden de los mismos es el siguiente:

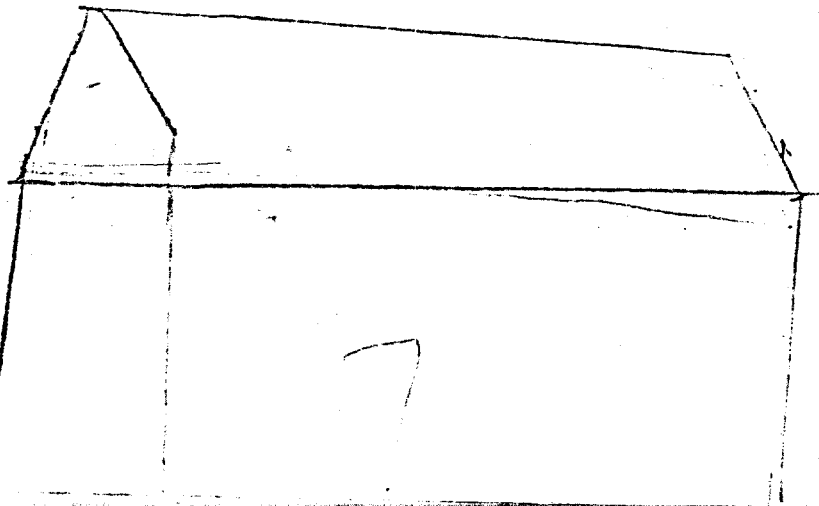
Los 4 primeros se refieren a aquellos dibujos que señalan una integración del ámbito mestizo e indígena.

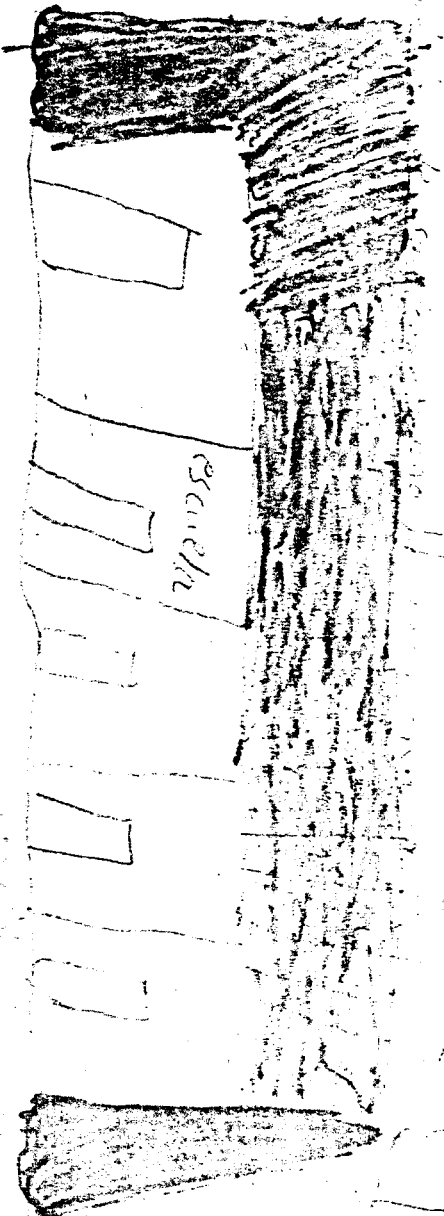
Los siguientes 2 señalan la superioridad del mestizo y los últimos dos la superioridad del indígena.

pedro Amuzgos Putla Oax. 22 de octubre de 1992

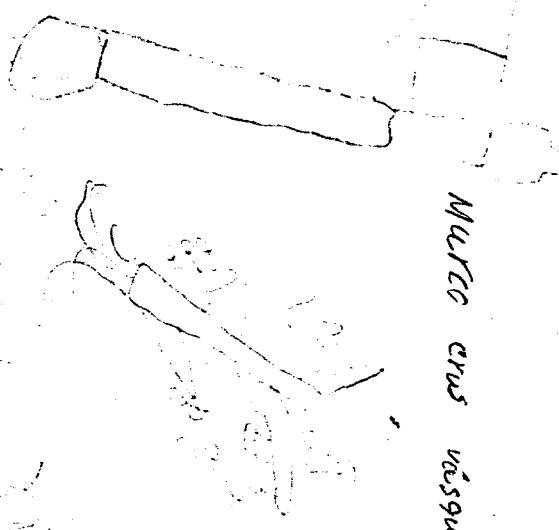
puerto Mestizo

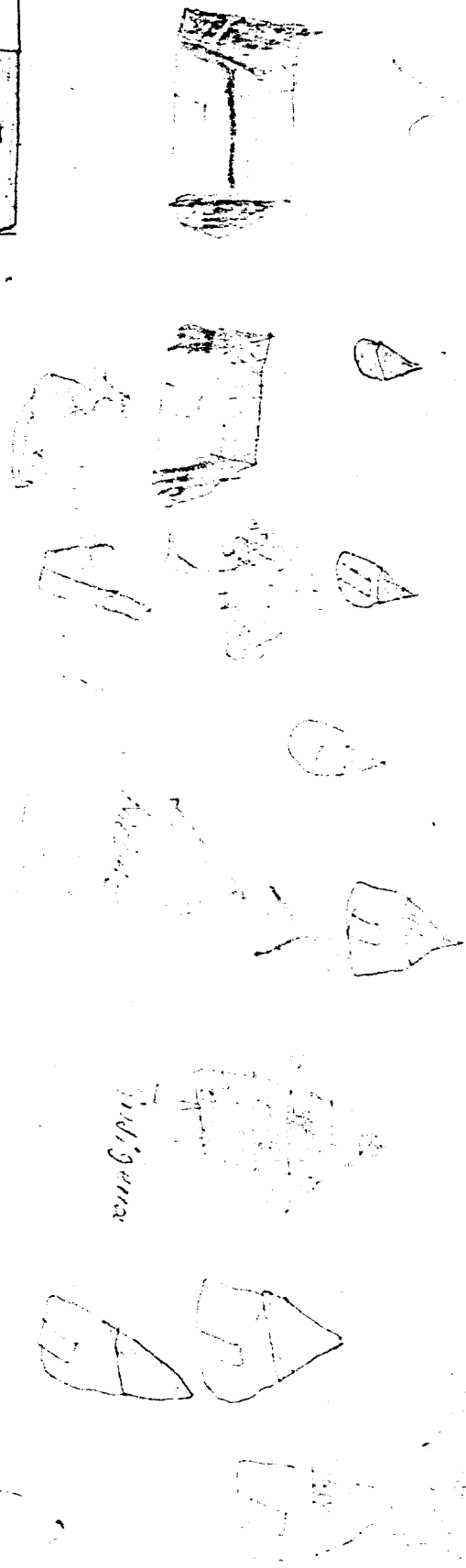

Escudo

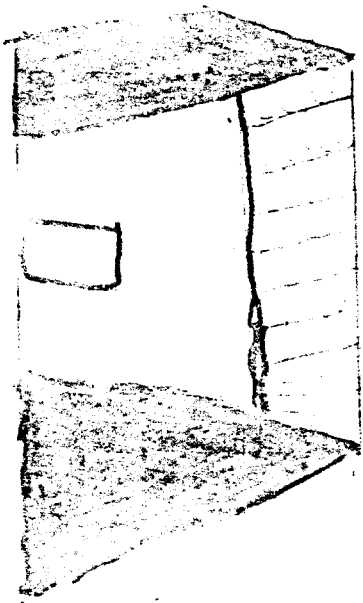
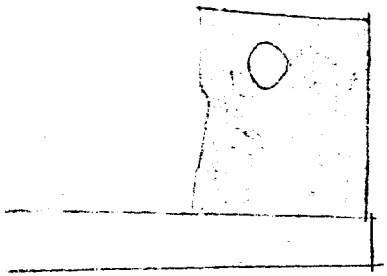
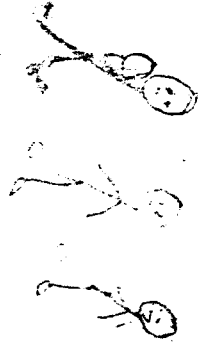
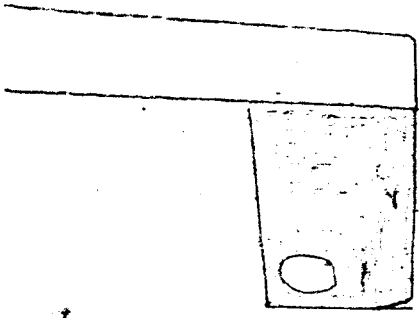
Escudo

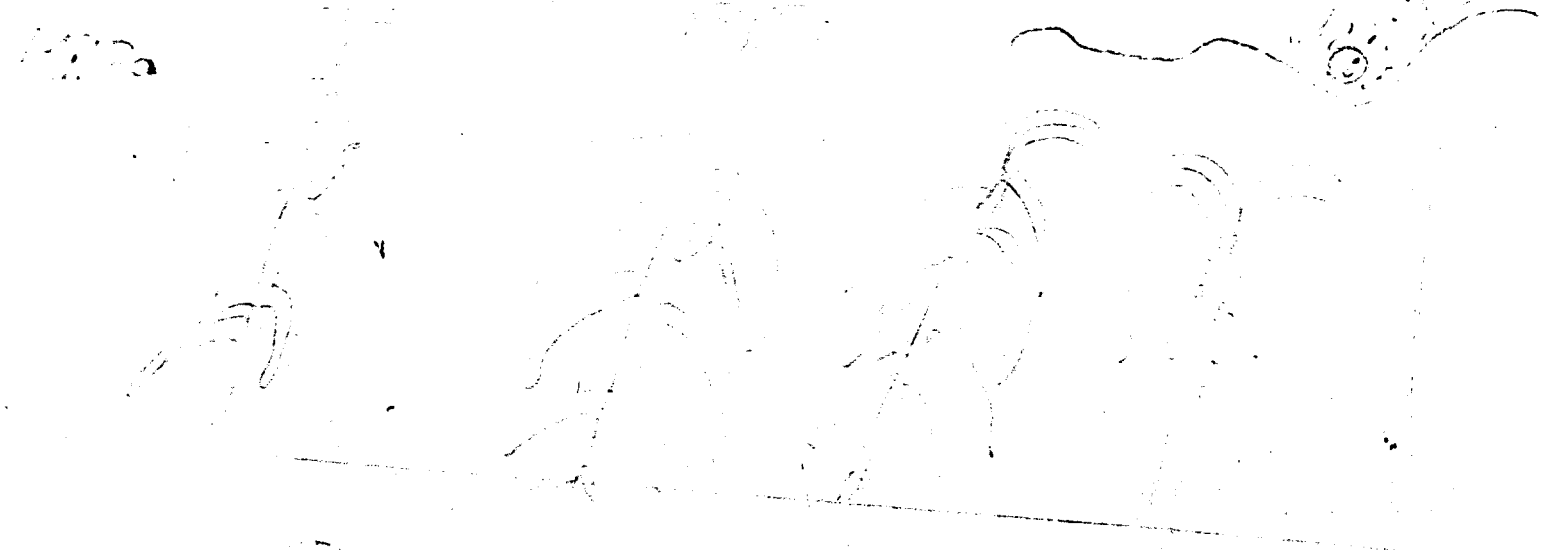
MURTO CRUS VESQUES

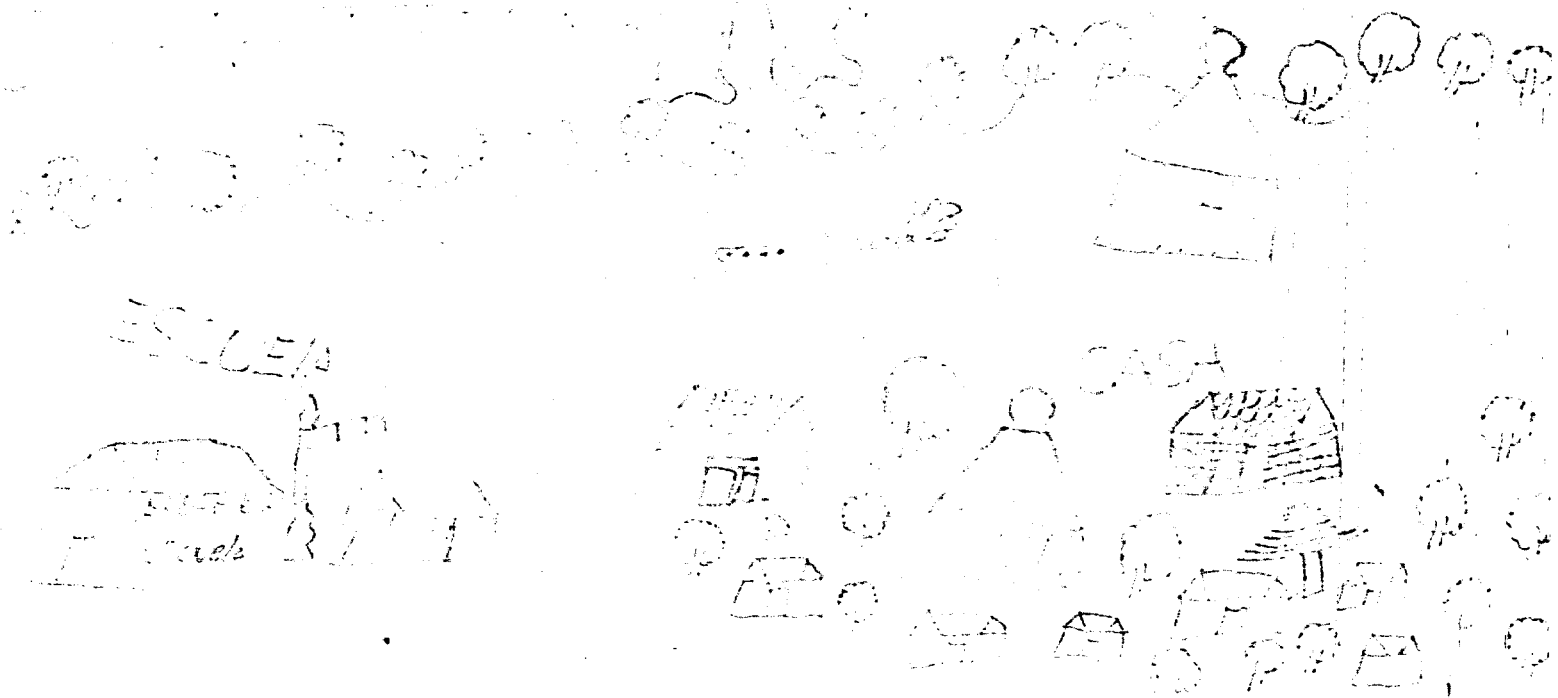
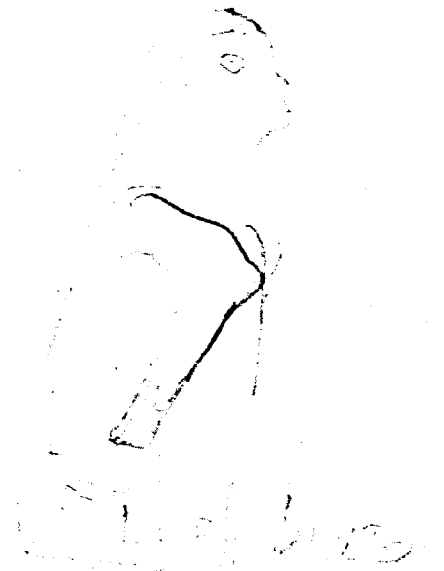
Indígena

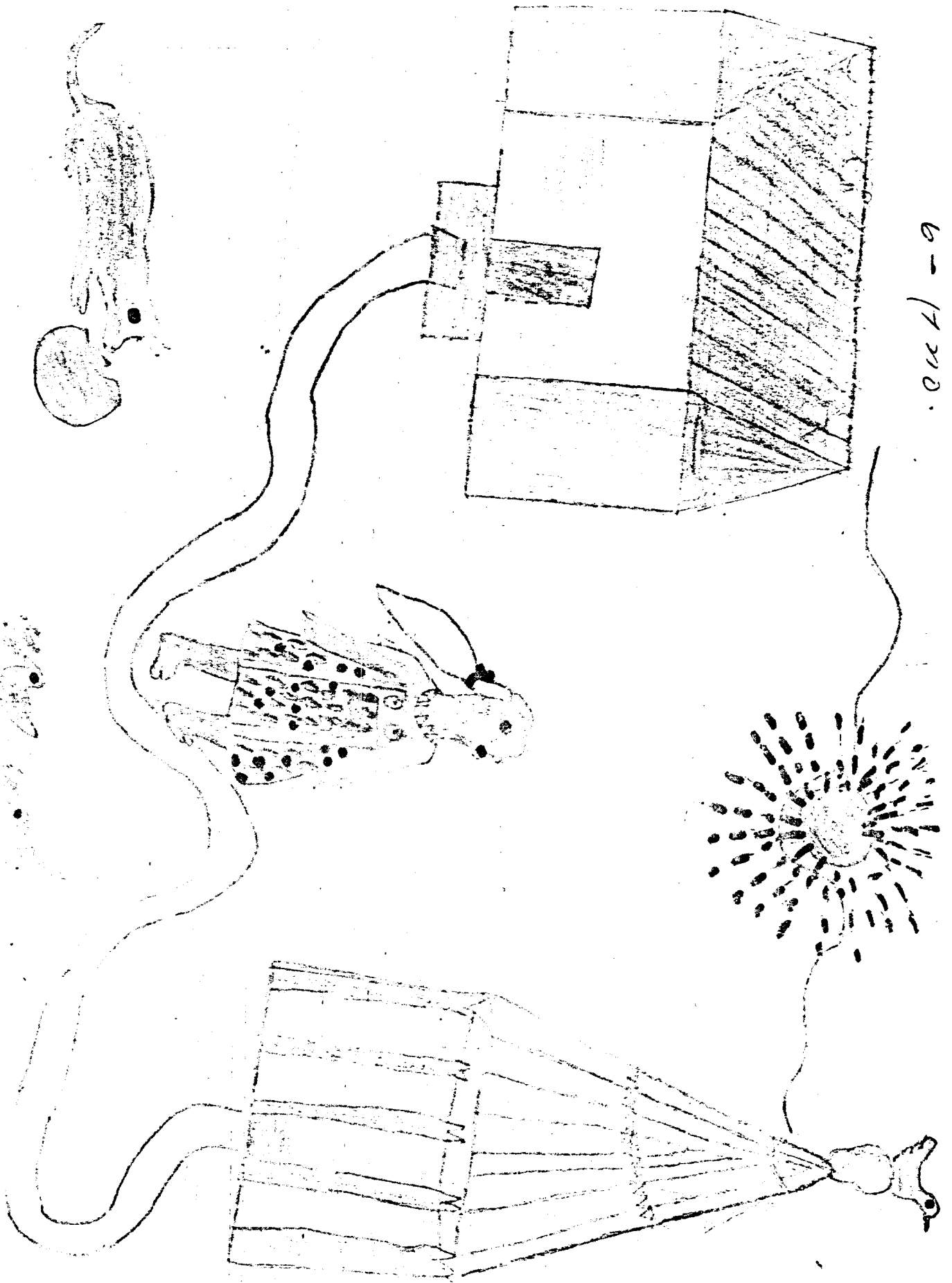
La comunidad de San Antonio en 2012. Población: 100 personas. Fecha: 30/12/12

Fernando Restrepo, febrero 2012

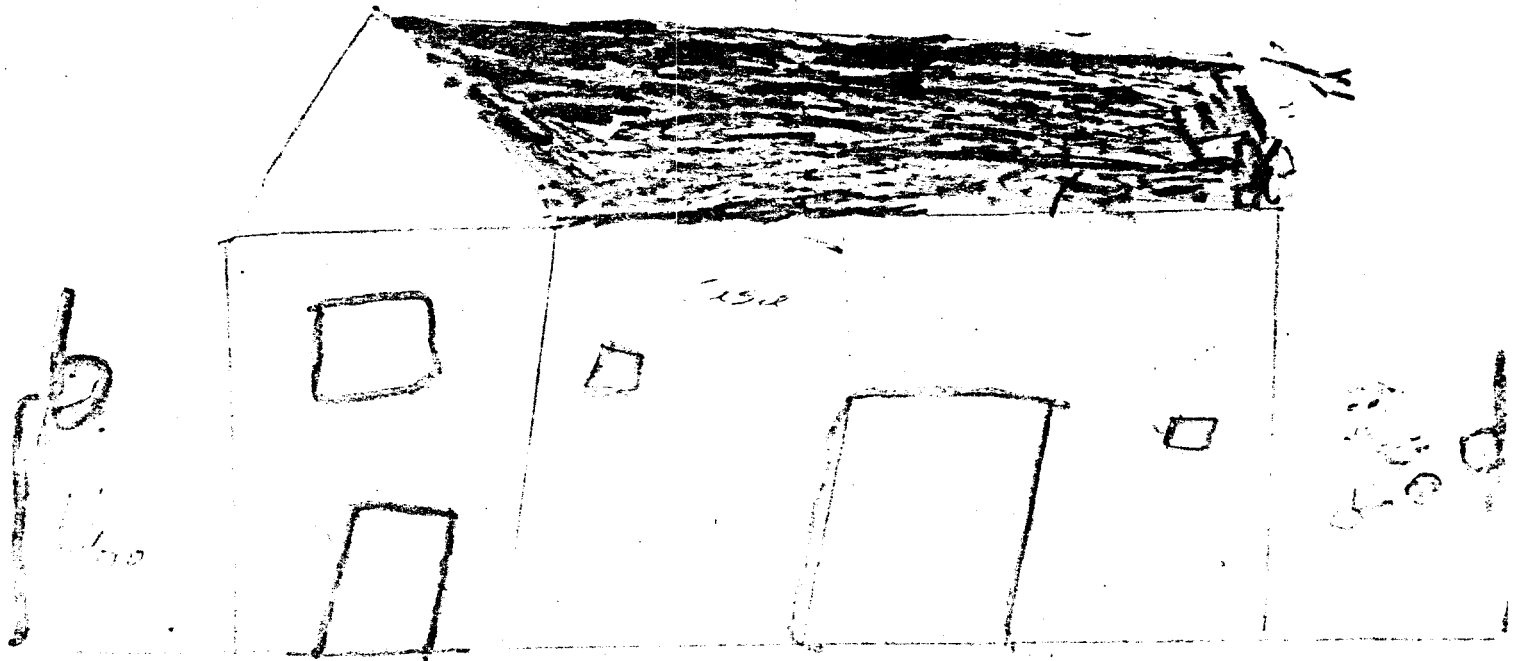
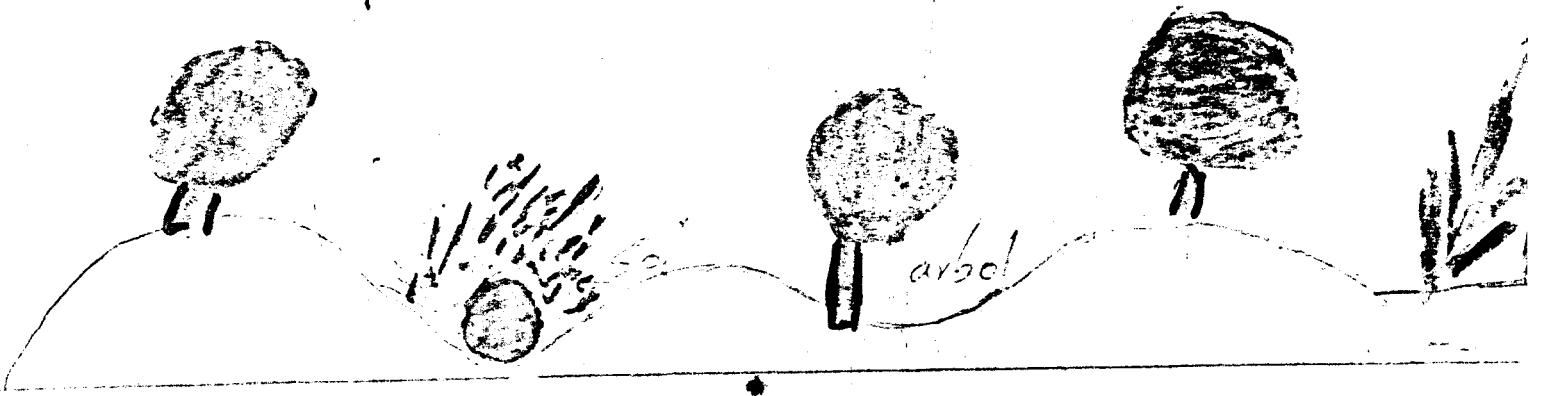

6-17200.

Vivienda Mestiza

Vivienda Indígena

Comunidad de San Pedro Amuzgos Pobl. Coxaco. 22 de octubre de 1982.

Agrupación

árboles

caso de resaca

caso

indígena

El Sol

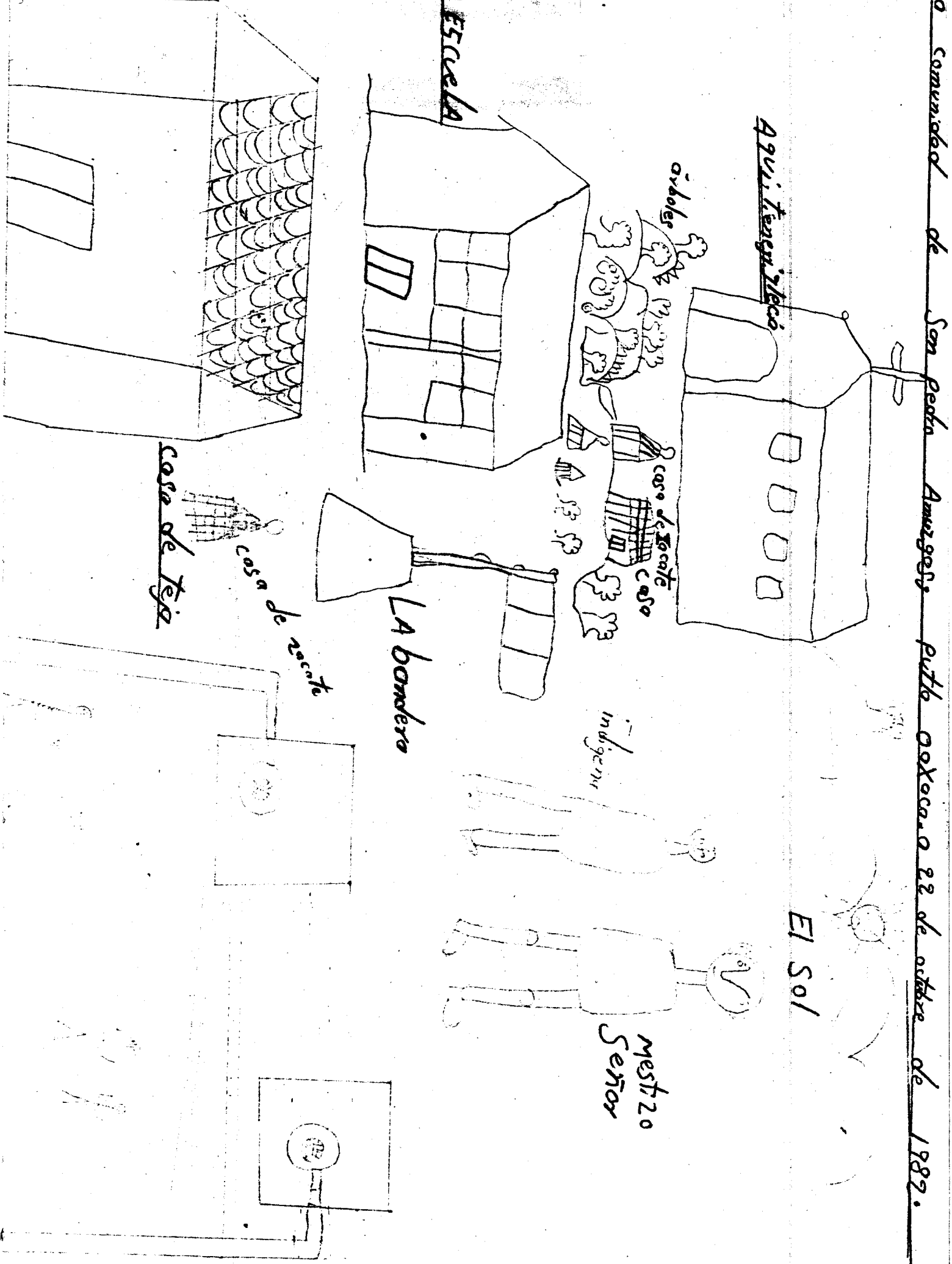
Mestizo
Señor

Escuela

LA bandera

caso de resaca

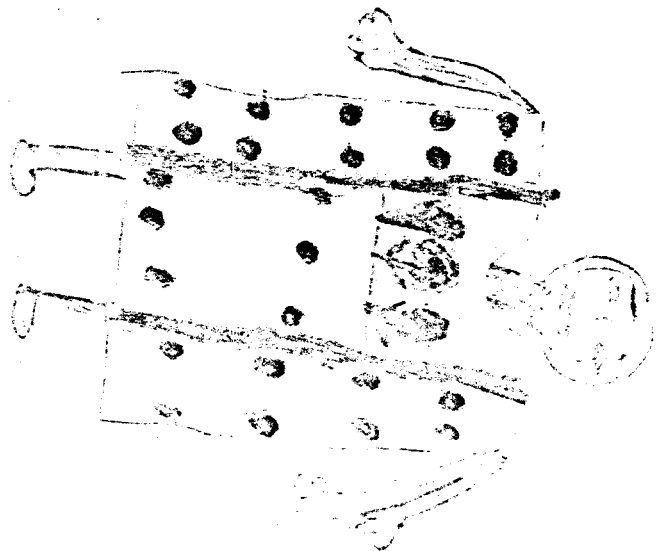
casa de Teja

From the Museum

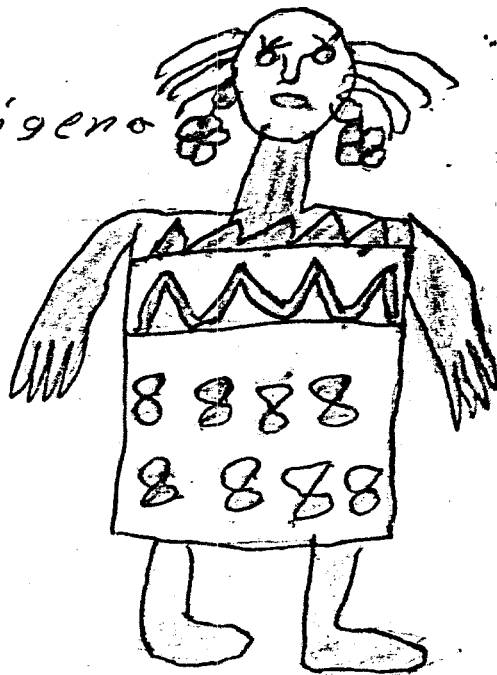
1880

Indians

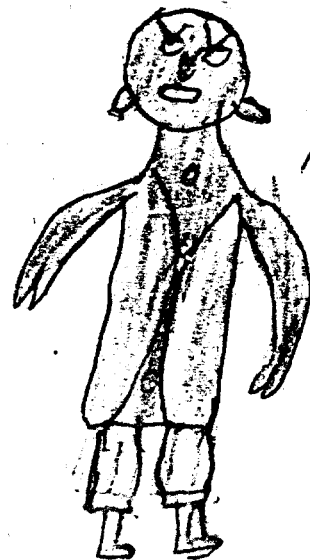

Moss

indigena

Mest.

Bibliografía

- Althousser, Louis. et. al. Polémica sobre marxismo y humanismo, -
9a. ed., SXXI, Méx., 1980 (Col. Mínima No. 13), 200 p.p.
- Barchfield, J.W. "La política agraria del Mexico contemporáneo"
en Revista del México Agrario, Ed. Campesina, 1977 (julio--
agosto-septiembre, año X, No. 3), pp. 27-61
- Bartolomé, Miguel Alberto. Narrativa y Etnicidad entre los Cha-
tinos de Oaxaca, SEP-INAH Méx., 1979 (cuaderno de los Cen-
tros Regionales: Oaxaca) 64 pp.
- Bartolomé, Miguel Alberto "Conciencia étnica y Autogestión indige-
na" en: Indianidad y Descolonización en América Latina. Do-
cumentos de la segunda reunión de Barbados, Ed. Nva. Imagen
Méx., 1979, pp. 309-325.
- Bartra, Proger. Estructura Agraria y clases sociales en México,
5a. ed., Ed. ERA, Méx., 1974, (Serie Popular no. 28), 192pp.
- Berger, Peter y Luckman, Thomas. La construcción social de la -
realidad, Ed. Amorrortu, Bs. As., 1979, 233 pp.
- Bonfil Bacalíe Guillermo (comp.). Utopía y Revolución. El pensa-
miento Político contemporáneo de los indios en América Lati-
na. Ed. Nva. Imagen, mex., 1981 (Serie Interétnica), 440 pp
- Bustamante, Jorge. "Chicanos: biografía de una toma de concien-
cia" en: Cuadernos Políticos Ed. ERA, Mex., 1975, (octubre-
diciembre, No. 6), pp. 25-43.
- Bustamante, Rene. et. al. Oaxaca una lucha reciente, Ed. Nueva -
Sociología, Méx., 1978.

García Canclini, Néstor. Las Culturas Populares en el Capitalismo, Ed. Nva. Imagen, Méx., (Serie: El Arte en la Sociedad), 1982, 228 pp.

Giraud Pierre. La Semiología, 9a. ed. tr. María Teresa Poyrazian, SXXI, Méx., 1982, 132 pp.

Gómez González, Gerardo. Organización Campesina y Lucha de clases. Universidad Autónoma de Chapingo, Méx., (Col. Cuadernos Universitarios, serie Ciencias Sociales No. 2), 80 pp.

Gordillo, Gustavo. "Estado y Sistema ejidal" en: Cuadernos Políticos, ERA, Méx., 1979 (julio-septiembre No. 21), pp. 7-24

Gramsci, Antonio. La formación de los intelectuales, Ed. Grijalbo, Méx., 1967 (Colección 70), 157 pp.

Guerrero, Francisco Javier, et. al. Indigenismo Modernización y - Marginalidad: Una revisión crítica, Juan Pablos Editor, Méx., 1979 (serie metodológica).

Guerrero, Francisco Javier y López y Rivas, Gilberto. "Las minorías étnicas como categoría política en la cuestión regional" en: Boletín de Antropología Americana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1982 (julio No. 5) pp. 35-49

Heller Agnes. Historia y Vida Cotidiana. Aportación a la Sociología socialista, tr. Manuel Sacristán, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1972 (Col. Nvo. Norte No. 6) 168 pp.

Hobsbawm, Eric J. Rebeldes Primitivos, ed. Ariel, Barcelona, 1974 368 pp.

Hobsbawm, Eric J. Los Campesinos y la política
y

Hamza, Alavi. Las clases campesinas y las lealtades primordiales, Ed. Cuadernos Anagrama, 1976 (Serie Sociología y Antropología), España, 128 pp.

- Kautsky, Karl. La Cuestión Campesina, ediciones de Cultura Popular, Méx., 1978.
- Laclau, Ernesto. Política e Ideología en la teoría marxista. -- Capitalismo, fascismo, populismo, SXXI, Méx., 1980, 223 pp.
- Luckács, Georg. Historia y Consciencia de clase tr. Manuel Sacristán, Ed. Grijalbo, Méx., 1969, (Estudios de dialéctica -- Marxista), 356 pp.
- Meiksins, Ellen. "El concepto de clase en E. P. Thompson". en Cuadernos Políticos, ERA, Méx., 1983 (abril-junio, No. 36). pp. 87-105
- Meillasoux Claude. Mujeres, graneros y capitalistas, 4a. ed., -- SXXI, Méx., 1981, 240 pp.
- Pare Luisa. "Caciquismo y estructura de poder en la sierra norte de Puebla" en: Caciquismo y poder político en el México Rural, SXXI, 5a. ed., 1980, Méx., pp. 31-61
- Rudé, Georg. Revuelta Popular y Consciencia de clase, Ed. Grijalbo, España, 1981.
- Santibáñez Urozco, Porfirio. "Oaxaca la crisis de 1977" en: Benítez Raúl. Sociedad y Política en Oaxaca 1980: 15 estudios de caso, UABJU, Barcelona.
- Silva Ludovico, Teoría y Práctica de la ideología, 12 ed., Ed. -- nuestro Tiempo Méx., 1982 (Col.: La cultura al pueblo), 224 pp.
- Thompson, E.P. La formación histórica de la clase obrera, ed. Laia Barcelona, 1977.
- Yescas Martínez Isidro. "Coalición obrero-campesino-estudiantil de Oaxaca 1972-1974" en: Benítez, Raul. Sociedad y Política en Oaxaca 1980: 15 estudios de caso, UABJU, Barcelona

Zafra, Gloria. "Problematika Agraria en Oaxaca 1971-1975" en:
Benítez, Raúl. Sociedad y Política en Oaxaca 1980: 15 estudios de caso. UABJO, Barcelona.