

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

CARRERA DE LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
AREA DE CONCENTRACION DESARROLLO

EL PROCESO DE ASIMILACION DE LA POBLACION -
INDIGENA DE TUZANTAN, CHIAPAS.

MONOGRAFIA QUE PARA ACREDITAR LAS MATERIAS
"INVESTIGACION DE CAMPO" Y "SEMINARIO DE INVES-
GACION" PRESENTA.

JOSE ANTONIO GARCIA ALVAREZ.

DIRECTORA DEL COMITE DE INVESTIGACION
DRA. ALICIA CASTELLANOS
ASESORES DEL COMITE DE INVESTIGACION
MAESTRO ANDRES FABREGAS
MAESTRO RICARDO FALOMIR

MEXICO, D.F.

1982

INDICE

PAGINA

INTRODUCCION	I
I - CONSIDERACIONES SOBRE LOS GRUPOS ETNICOS Y EL DESARROLLO CAPITALISTA.....	6
II - EL DESARROLLO CAPITALISTA EN EL SOCONUSCO.	
1) ANTECEDENTE HISTORICO DEL SOCONUSCO HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX.....	33
2) EL PROYECTO CAPITALISTA DEL PORFIRISMO Y EL ORDEN MUNDIAL.....	36
3) LA INTRODUCCION DEL CULTIVO DEL CAFE AL SOCONUSCO Y SU REPERCUSION EN LA FORMACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA REGION.....	40
III - EL PROCESO DE ASIMILACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TUZANTAN.	
1) UBICACION E INFORMACION GENERAL DE LA POBLACION INDIGENA DE TUZANTAN.....	49
2) TUZANTAN A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX	
a) MEDIOS DE PRODUCCION Y RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION.....	63
b) APARATO JURIDICO Y POLITICO.....	84
3) COFRADIA Y FRACCIONALISMO RELIGIOSO.....	89
IV - COMENTARIO FINAL.....	102
NOTAS BIBLIOGRAFICAS.....	106
BIBLIOGRAFIA.....	110
MAPAS.....	113

INTRODUCCION

En los últimos años ha vuelto a resurgir el interés por la cuestión étnica debido a que contrariamente a las predicciones de los pensadores burgueses, que vaticinaban la desaparición de los grupos étnicos a favor de una gradual homogeneización -- del sistema capitalista, se ha dado un resurgimiento de los grupos étnicos. Las fronteras de la etnicidad se han mantenido y -- aún reforzado ante la posibilidad de una mayor tasa de plusvalía, una reserva de mano de obra, etc., y ante el papel activo de resistencia de las minorías étnicas. Sin embargo la tendencia general del capitalismo sigue siendo la homogeneización cultural y lingüística de los grupos étnicos. La gran constante que se ha observado históricamente es que los grupos étnicos tienden a asimilarse y a desaparecer.

El tema central de esta investigación de campo fue el estudio de un caso en el que se dio la tendencia general del sistema capitalista a la asimilación y desaparición de las étnias. Partiendo de una elemental reconstrucción histórica de la comunidad de Tuzantán se lograron detectar ciertas supervivencias culturales, alrededor de los pobladores nativos de mayor edad, que hablan del origen y tradición mayense que el poblado alguna vez tuvo. Quitando estos últimos vestigios de lo que fue un grupo étnico, la comunidad de Tuzantán presenta ahora todas las carac-

terísticas económicas, políticas y sociales que le son propias al sistema capitalista en el país. Es decir, la población nativa de Tuzantán se encuentra asimilada a la cultura nacional y ya no presenta ningún tipo de identidad étnica. Ante tal situación, se planteó como eje central el investigar cómo la inserción de la comunidad indígena de Tuzantán al desarrollo capitalista de la región implicó su asimilación.

El proceso de asimilación del grupo étnico de Tuzantán está íntimamente ligado al desarrollo capitalista y a la serie de transformaciones que se dieron a nivel económico, político y social en la región del Soconusco. Por esta razón, cualquier tipo de explicación del proceso de asimilación tiene que partir de la historia económica de la región. En el caso concreto del poblado de Tuzantán, el proceso de asimilación se inicia con el desarrollo capitalista que se empieza a dar en el Soconusco a partir de la introducción del café en el año de 1872. A su vez, la historia económica de la región está vinculada al proyecto capitalista del porfirismo. El Soconusco es un claro ejemplo de la aplicación y regionalización de la política económica del porfirismo.

El problema de investigación se centró en analizar el impacto que tuvo sobre la etnicidad, en Tuzantán y el Soconusco, el desarrollo capitalista. Como universo empírico de estudio se tomó a la población autóctona de Tuzantán y su región. La discusión teórica se planteó sobre la discusión de la continuidad o ex

tensión de los distintos grupos étnicos. La investigación de campo directa abarcó el municipio de Tuzantán. Se trabajó con la población indígena localizada en el ejido de Tuzantán. La investigación se amplió a los ejidos y a las fincas del municipio. El estudio a nivel bibliográfico abarcó la región del Soconusco.

Cómo el sistema teórico que se utilizó en este proyecto fue el marxista nos remitimos a la metodología marxista. Se estudiaron las transformaciones económicas, políticas y sociales que generó el desarrollo capitalista en la región del Soconusco y el municipio de Tuzantán. A nivel económico se puso énfasis en: la producción, la propiedad de los medios de producción, las relaciones de trabajo, el comercio, los medios de comunicación, etc.. A nivel político se estudiaron los cambios que se dieron en la organización interna de la comunidad, la implantación del aparato institucional del Estado y la política de hostigamiento a lo indígena. A nivel social las transformaciones que se dieron en la religión, vestuario, dialecto, costumbres, etc.. Todos estos cambios en las sustentaciones del grupo étnico de Tuzantán repercutieron en la identidad étnica.

Se utilizaron las técnicas de investigación que tradicionalmente han servido a la antropología: entrevistas, cuestionarios, genealogías, observación participante, etc..

En el primer capítulo presento el estado actual de la discusión sobre la continuidad o extinción de los distintos grupos étnicos. La discusión está planteada alrededor de la inte--

rrogante de que si los grupos étnicos van a poder sobrevivir al carácter uniformador y hegemónico del sistema capitalista o -- si por lo contrario van a ser asimilados y disueltos por éste. -- En esta parte se hace un análisis del pensamiento burgués, el pensamiento marxista, la refuncionalización de la etnicidad y la activa resistencia y lucha de los grupos étnicos contra la homogeneización.

El segundo capítulo está dedicado al estudio bibliográfico de la región del Soconusco. El objetivo de este capítulo es el de relacionar el proceso de asimilación del grupo étnico de Tuzantán con la región del Soconusco y la política de desarrollo capitalista implementada por el gobierno mexicano. Es necesario este conjunto de relaciones para poder entender y ubicar el proceso de asimilación. Primero se describe el antecedente histórico del Soconusco, hasta mediados del siglo XIX, con el fin de hacer notar el cambio que se da a finales del siglo XIX. En la segunda parte se presenta un resumen del proyecto capitalista del porfiriismo y del orden mundial imperante en ese momento histórico. Esta parte es importante para poder entender el origen de la transformación económica de la región. Finalmente se expone la repercusión que se da en la formación económica y social con la introducción del cultivo de café.

El tercer capítulo contiene el proceso de asimilación de la comunidad indígena de Tuzantán y la información recogida duran

te el trabajo de campo. Primero se describe la situación actual de la población indígena de Tuzantán y posteriormente cómo se fue dando el proceso de asimilación al sistema capitalista. El objetivo es presentar como el desarrollo capitalista fue deshaciendo las sustentaciones económicas, políticas, jurídicas e ideológicas del grupo étnico de Tuzantán. Al desaparecer estas sustentaciones se perdió la identificación étnica de la comunidad.

El capítulo cuarto presenta un comentario final que trata de sintetizar lo fundamental del proceso de asimilación y la posible continuidad de esta investigación en otras regiones del Estado de Chiapas.

CAPITULO I
CONSIDERACIONES SOBRE LOS GRUPOS ETNICOS Y EL
DESARROLLO CAPITALISTA

Un tema de constante discusión dentro de la cuestión étnica ha sido el de la continuidad o extinción de los distintos grupos étnicos. La discusión se ha planteado alrededor de la interrogante de que si los grupos étnicos van a poder sobrevivir al carácter uniformador y ...hegemonizante del sistema capitalista o si por lo contrario van a ser asimilados y disueltos por éste. La gran constante que se ha observado históricamente es que los grupos étnicos tienden a asimilarse y a desaparecer. Sin embargo también es cierto que un gran número de grupos étnicos persisten actualmente y que algunos han adquirido cierta organización contestataria al sistema hegemónico capitalista. El tema central de esta investigación es el estudio de un caso en que se confirma la tendencia general del sistema capitalista a la asimilación y desaparición de los grupos étnicos. En dicha investigación se analizarán los puntos de vista de los pensadores burgueses y marxistas.

PENSAMIENTO BURGUES.

El interés de los pensadores burgueses en la cuestión étnica ha respondido básicamente al proyecto capitalista de inte--

gración-asimilación de los grupos étnicos al desarrollo capitalista. La sociedad capitalista se plantea la necesidad de integrar a todos los sistemas precapitalistas o no capitalistas. Con la definición de este proyecto y el contacto con otras sociedades se dio la aparición de distintas teorías y corrientes que intentaron explicar y justificar la asimilación de los distintos grupos étnicos: evolucionismo, culturalismo, funcionalismo e indigenismo. Todas estas teorías y corrientes se inclinaron a pensar que las distintas etnias y nacionalidades tenderían paulatinamente a desaparecer en favor de una gradual homogeneización. Además de explicar y justificar, se convirtieron en una herramienta práctica del capitalismo. Prueba de ello es la ayuda que prestaron a la política colonialista británica y a la política indigenista. La disciplina que encabezó estas teorías debido a su carácter práctico fué la antropología.

La primera teoría que justifica y explica la integración de las sociedades no capitalistas es el evolucionismo. Esta teoría surge con la revolución industrial, la cual gira sobre la idea del "progreso". A partir de esta idea el evolucionismo construye un esquema para explicar la historia de la humanidad y las diferencias de occidente con oriente. Los evolucionistas plantean la existencia de una evolución de la sociedad humana cuya fase final evolutiva es occidente. De esta manera occidente se convierte en el modelo a seguir para las civilizaciones que

no han alcanzado este nivel de desarrollo evolutivo. Consideran que por la misma evolución de la sociedad humana todas las sociedades van a seguir esta vía unilineal de desarrollo. La teoría-evolucionista se convierte en la justificación ideológica del capitalismo en expansión que pretende llevar el progreso y la civilización a todo el mundo. Esta teoría lleva implícita la suposición de la extinción de los distintos grupos étnicos, los cuales necesariamente al seguir su evolución y con la ayuda de occidente llegarán a la sociedad burguesa. Con la aparición del evolucionismo y la primera escuela de etnólogos nace la antropología-científica.

En ese esquema, occidente esta colocado en la cúspide... El resto de las sociedades no solo deben atravesar por las mismas etapas que llevaron a occidente a su presente estadio, sino-que, además, es conveniente que avancen hacia ese punto. No es difícil comprender que en ese postulado propuesto por los evolucionistas, el proceso de expansión proporciona la justificación-ideológica para el desarrollo capitalista en extensión...(1)

Posteriormente al evolucionismo surgen dos nuevas corrientes antievolucionistas: el culturalismo y el funcionalismo. Estas teorías van a tener dos escenarios totalmente distintos: - Los Estados Unidos de América (culturalismo) y Gran Bretaña (funcionalismo).

Con Boas en los Estados Unidos de América se da el triunfo de la antropología cultural. Se establece que no hay culturas superiores e inferiores. Sólo hay culturas distintas. Se -

opta por una postura relativista cultural. Tal planteamiento de respeto irrestricto de las distintas culturas se enfrentaba tajantemente al proyecto de desarrollo capitalista de los Estados Unidos. El principal problema era el interno con las comunidades de indios.

Se esperaba que el respeto se traduciría finalmente en el abandono de tales culturas por parte de sus portadores. Pero el resultado fue una fuerte resistencia al cambio. De esta manera el culturalismo se encontraba ante dos grandes disyuntivas: el respeto o la aculturación. Por las mismas contradicciones con el desarrollo capitalista se acabó por escoger la vía de la aculturación. La justificación ideológica se desprende del razonamiento de demostrar que si bien los hombres se resisten al cambio también aceptan cambios cuando les parecen buenos y productivos. Por lo tanto, los indios reciben algo de los blancos. De esta manera se da un difusionismo de intercambio cultural entre sociedades en contacto. Con este planteamiento el culturalismo vuelve a caer en el etnocentrismo de los evolucionistas.

En resumen, la antropología cultural exhibe dos grandes capítulos, mutuamente contradictorios: uno es el dedicado a la relatividad de los valores contrarios al etnocentrismo de los primeros antropólogos y que debería haber desembocado en la liberación de las relaciones interétnicas; El otro es el consagrado a los fenómenos de aculturación, rematado en la constitución de una antropología aplicada, y así, subrepticamente, en un regreso al etnocentrismo. Y esta contradicción se resolvió, finalmente, con el triunfo de la segunda perspectiva. (2)

El escenario en que surge el funcionalismo es distinto -

al del culturalismo. La antropología Británica tuvo una gran preocupación en convertirse en una antropología aplicada, teórico-práctica, que pudiera ayudar a los administradores británicos en sus colonias. La teoría que permitió esto fue la funcionalista. Esta teoría sirve a los administradores y misioneros como herramienta para un trabajo de campo etnográfico que dé a conocer cómo las instituciones trabajan y cómo posteriormente pueden ser cambiadas. Para Malinowski la ciencia es cada vez más necesaria para los administradores de las colonias. Con la aplicación de la teoría funcionalista se pueden evitar posibles revueltas contra el país colonizador.

Por lo tanto, el funcionalismo (tal y como lo concibió y puso en práctica Malinowski, por ejemplo) intentaba sentar las bases para transformar o cambiar a los grupos "primitivos" y precapitalistas en general, garantizando al mismo tiempo que la integración no provocara serios desajustes sociales o culturales, caldo de cultivo de las rebeliones o revueltas contra la sociedad integradora... concentrarse en la naturaleza funcional de las sociedades actuales, a fin de planificar lo futuro, que no era otro que la incorporación de tales sistemas precapitalistas a la órbita occidental que definía el sistema capitalista en expansión. (3)

Malinowski, en su libro "Las Dinámicas del Cambio Cultural", hace el siguiente comentario del funcionalista.

El funcionalista está primeramente interesado en cómo las instituciones trabajan, qué función tienen, y cómo los distintos factores están relacionados entre ellos. También está implicada la pregunta de cómo las instituciones pueden ser transformadas. Todo el acercamiento funcional está basado sobre el principio de la plasticidad de la naturaleza humana y de las posibilidades del desarrollo cultural. Esto contiene también una advertencia: la tenacidad de la costumbre y la dificultad de transformar la familia africana en una cristiana, o el sistema indígena de administración en alguno parecido al ideal occidental, está explicado por la complejidad y ensamblamiento de todas las actividades humanas. (4)

El objetivo final del indigenismo que surge en México es el de "integrar" las comunidades indígenas al desarrollo capitalista de la nación. Desde distintos enfoques y bajo diversos matices esta corriente ha enfatizado el carácter atrasado de los grupos étnicos nacionales con respecto al patrón capitalista. Con base en este razonamiento, propone la incorporación de los indios a la sociedad capitalista.

El indigenismo está basado de cierta manera en las tres teorías mencionadas anteriormente. Lo que la hace diferente es que el indigenismo responde al caso concreto del desarrollo capitalista mexicano y al de la formación de la "nación" mexicana. Otra diferencia radica en que toma cosas de las tres teorías, por ejemplo: del evolucionismo toma la necesidad de occidentalizar a los grupos étnicos, del culturalismo el concepto de "aculturación", del funcionalismo el concepto de "gobierno indirecto", etc.. Pese a estas diferencias que se dan por el caso concreto de México, podemos afirmar que en esencia tienen un mismo origen y objetivo: incorporar a los grupos étnicos al desarrollo capitalista. Igualmente se inclinan a señalar la tendencia paulatina de la desaparición de los grupos étnicos a favor de una gradual homogeneización.

Dentro del periodo histórico que nos interesa en este proyecto hay dos momentos importantes del indigenismo: la época-

porfirista y postrevolucionaria y la época a partir del congreso interamericano indigenista (celebrado en Pátzcuaro, México en 1940). Durante la primera época el indigenismo se inclinaba por la total occidentalización de la población indígena. Algunos de estos pensadores fueron Francisco Pimentel, Molina Enríquez y Alberto María Carreño. Estos autores se caracterizan por la fuerte influencia de la escuela evolucionista. Francisco Pimentel comenta que hay dos pueblos diferentes en el mismo terreno; pero lo que es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos. El indígena está solo y aislado del resto de la población. El alejamiento es ante todo espiritual. A la segregación espiritual añade la social. Ante la diversidad eleva un ideal de unidad. Define la Nación como la reunión de hombres que profesan creencias comunes, que están dominados por una misma idea y que tienden a un mismo fin. La pieza que falta para lograr esta unión es el indígena (5). Para Molina Enríquez la nacionalidad implica unidad espiritual y material. Es tiempo de formar la nación mexicana (6). Para Carreño el único camino es la occidentalización y unión al mestizo. Los indígenas tienen que aceptar la dirección y dominación de éste (7). En estos autores el mestizo es el encargado de formar la nacionalidad mexicana. Es la raza que reúne las cualidades del indio y del europeo, es la clase de la burguesía liberal. Que el grupo burgués mestizo mantenga el poder es condición indispensable para la creación de la nacionalidad mexicana.

"Debe procurarse-dice Pimentel... que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo, si fuera posible. Sólo de este modo perderán sus preocupaciones y formaran con los blancos una masa homogénea, una nación verdadera" (Pimentel 1864: 226). Es decir, que la solución consiste simple y sencillamente en que el indígena... deje de ser indígena; o, en otras palabras, que no hay solución para el indígena; la habrá, si, para el individuo que haya sido indígena en sus costumbres, lengua, etc., pero a condición de que ya no lo sea. (8)

Con la celebración del Congreso Interamericano Indigenista se inicia otra época indigenista. Esta se caracteriza por el rechazo a la concepción evolucionista (acusándola de etnocentrista) y la adopción del relativismo cultural. Se propone la integración de los indios a la sociedad nacional respetando sus valores culturales y su dignidad de hombres. Es notoria la gran influencia del culturalismo norteamericano en el indigenismo. El indigenismo enfrentó el mismo problema que la teoría culturalista: se optaba por el respeto irrestricto de los grupos indígenas o por su aculturación. Resolvió esta contradicción, de igual manera que el culturalismo, escogiendo la aculturación. Al optar por la aculturación volvió a caer en el etnocentrismo de los evolucionistas.

...La acción indigenista no tiende, en modo alguno, a fortalecer los valores y las instituciones de las comunidades indígenas para que estas se conserven permanentemente como tales. La tendencia principal de la acción en materia indigenista es la de promover el cambio cultural, la de inducir el proceso de aculturación en las comunidades indígenas subdesarrolladas, para que cuanto antes se integren a la gran comunidad nacional. Al implementar esta acción, en ninguna medida lo hace de modo coercitivo, apelando al recurso de la fuerza de la coacción moral. (9)

Uno de los argumentos que utiliza el indigenismo para justificar la aculturación es el de la formación de la nación mexicana. Para Alfonso Caso el indígena que vive en su comunidad aislada no puede sentirse mexicano; no se siente mexicano, no tiene el sentimiento de que forma parte de una entidad más vasta que su pequeña comunidad. Falta a los varios millones de indígenas el sentimiento esencial del ciudadano, la solidaridad política que es la base misma en que descansa el principio de nacionalidad. El problema radica en que la población indígena no recibe los beneficios del progreso del país y no se sienten mexicanos. Para resolver el problema indígena hay que incorporar las comunidades indígenas a la gran comunidad mexicana. Se necesitan transformar los aspectos negativos de la cultura indígena en aspectos positivos llevándoles caminos, hospitales, escuelas, tecnología, enseñarles la lengua nacional, llevarles cultura⁽¹⁰⁾ El indigenismo se propone acelerar la evolución de la comunidad indígena para integrarla cuanto antes a la vida económica, cultural y política de México. Acelerar el cambio que llevará a la comunidad indígena a transformarse en una comunidad campesina mexicana y a la región indígena en una región mexicana. No se debe de pretender que el indígena siga siendo indígena; Se les tiene que dar la posibilidad de que se transformen en un elemento útil para su comunidad y para el país.⁽¹¹⁾

El indigenismo llega a predecir la desaparición de los -

grupos étnicos. Para Alfonso Caso las comunidades indígenas --
 tienden necesariamente a desaparecer. Esto será producto del -
 constante acercamiento de las comunidades indígenas con los pue-
 blos mestizos y blancos.

Necesariamente tienden a desaparecer dichas comunidades; tienden nuestros pueblos indígenas a adquirir poco a poco las ca-
 racterísticas de nuestros mestizos o blancos. El ferrocarril, -
 el camino, la radio, el cinematógrafo, van lentamente, pero segu-
 ramente, destruyendo los elementos de la cultura indígena, van -
 incorporando las comunidades indígenas dentro del ambiente cultu-
 ral de nuestros países. (12)

Aguirre Beltrán predice que a la larga los grupos étni--
 cos se integraran a la sociedad nacional y a su estructura de --
 clases.

La indefinición del indio hace posible predecir que en -
 un futuro no lejano gran número de los grupos étnicos supersti--
 tes habrán de integrarse a la sociedad nacional y a su estructu-
 ra de clase; la estrechez de sus tierras, la técnica obsoleta, -
 la elevación de la expectativa de vida y el incremento progresi-
 vamente acelerado de contactos y presiones acabarán por arrojar-
 les al crisol del mestizaje y la aculturación y a un orden dis--
 tinto de subordinación. Algunos grupos--aquellos que se apegan -
 al territorio tribal mientras avientan a sus excedentes a los po-
 los de desarrollo industrial--persistirán con su propia identidad,
 su lengua vernácula y su cultura parroquial en tanto un nuevo mo-
 vimiento social de tipo revolucionario no transforme la actual -
 situación de las regiones de refugio. (13)

Aguirre Beltrán, al igual que Malinowski, se vale de in-
 termediarios para propiciar el cambio cultural. En la dinámica-
 de la aculturación tiene importancia relevante los individuos es-
 pecíficamente encargados de inducir el cambio cultural. Estos -
 individuos deben de proceder de la cultura subordinada y no sólo
 de la cultura dominante. El proceso de aculturación debe de im-

plementarse por individuos extraídos de la comunidad. Las relaciones entre ambas sociedades necesitan de la existencia de intermediarios para que logren el funcionamiento de la interdependencia. Estos promotores abren la vía para el proceso de aculturación. Posteriormente se pone en manos de los intermediarios ladinos al proceso de aculturación. Los intermediarios ladinos se deben de encontrar bajo la dirección responsable y única de un antropólogo. (14)

En síntesis, podemos concluir que para los pensadores burgueses el grado de "progreso" alcanzado por el sistema capitalista es el argumento que utilizan para justificar la integración-asimilación de los distintos grupos étnicos. La única alternativa de los grupos étnicos es su incorporación a la sociedad burguesa. La función de éstas teorías y corrientes, emanadas de las necesidades del sistema capitalista, es la de evitar los efectos patológicos de la aculturación forzada y destructiva por medio de una aculturación planificada que modifique lenta y progresivamente. El resultado práctico de estas teorías y corrientes es la antropología aplicada que se ha ejercido por parte del sistema capitalista. Además de ser una herramienta práctica para el sistema capitalista, son la justificación y explicación de la homogeneización de los distintos grupos étnicos. Con una fe ciega en el progreso futurizan la desaparición de los grupos étnicos debido a un proceso gradual de homogeneización por parte -

del sistema capitalista.

PENSAMIENTO MARXISTA.

En los primeros escritos de Marx y Engels podemos encontrar ciertos señalamientos que apuntan a la creencia de una progresiva homogeneización de las distintas nacionalidades y grupos étnicos. En este primer momento de su producción intelectual -- creyeron que las minorías nacionales, regionales y étnicas serían asimiladas por los grandes conjuntos nacionales. No creyeron que estas minorías pudieran sobrevivir a la implantación del modo burgués de producción, al incesante revolucionar de los instrumentos de producción, de las relaciones de producción y con ello de todas las relaciones sociales. Creyeron que la burguesía iba a poder forjarse un mundo a su imagen y semejanza.

La idea de una progresiva homogeneización también está presente en algún grado en el pensamiento de los fundadores del marxismo. Por una parte, operó la idea de que las particularidades de las minorías nacionales, regionales o étnicas serían incorporadas y/o absorvidas por los grandes conjuntos nacionales -- que se constituían en estados, haciéndolas en consecuencia desaparecer, o que en todo caso tales "pueblos en ruinas" se conservarían tan sólo "en calidad de monumentos etnográficos", como -- apunta Engels. Por otra parte, Marx y Engels llegaron a considerar que incluso los contrastes nacionales tendían a desaparecer con el desarrollo capitalista y que la toma del poder por el proletariado acentuaría tal tendencia aún más. (15)

Dentro de los principales escritos que contienen éstas afirmaciones están el Manifiesto del Partido Comunista (1848) y sus escritos sobre la expansión colonial en Asia (1853). En el Manifiesto del Partido Comunista podemos leer:

Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera... el aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que les corresponde. El dominio del proletariado los hará desaparecer más de prisa todavía. La acción común, al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación. (16)

Marx en sus documentos sobre la expansión colonial en Asia, ve que Inglaterra tiene que cumplir una misión destructiva y una misión constructiva: destruir la vieja sociedad asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occidental en Asia. El colonialismo inglés destrozará las civilizaciones colonizadas al deshacer las comunidades nativas y arruinar por completo las industrias indígenas. Posteriormente sentará las bases de un intercambio universal y del desarrollo de las fuerzas productivas del hombre.

En sus escritos posteriores y maduros, Marx y Engels, plantean una concepción distinta a la de sus primeros escritos y toman un interés especial en el problema de las minorías étnicas y nacionales. Dejaron de ver el problema nacional como un asunto transitorio y secundario en las preocupaciones del proletariado. Conciben que cualquier triunfo de liberación nacional tiene repercusiones a favor del proletariado de los países colonizadores. Por esta razón, consideran de vital importancia cualquier-

tipo de ayuda que pueda dar el proletariado de las naciones oprimidas a las luchas nacionalistas y anti-imperialistas.

La tarea especial del consejo central de Londres es despertar en la clase obrera inglesa la conciencia de que la emancipación nacional de Irlanda no es para ella un cuestión abstracta de justicia o filantropía, sino la primera condición de su propia emancipación social (17)

Las luchas de emancipación nacional de los pueblos tomaron para ellos un lugar importante en las luchas revolucionarias. La lucha de los pueblos colonizados no solamente era una lucha económica, sino que al mismo tiempo era una lucha que se planteaba la cuestión nacional. Esto les daba una caracterización diferente y más posibilidad de llevar a efecto su proceso revolucionario, el cual iría abanderado por demandas económicas y por demandas nacionalistas.

Pero, tan pronto como el pueblo irlandés tome su propia causa en sus manos, tan pronto como se haga su propio legislador, tan pronto como se gobierne a sí mismo y disfrute de su autonomía, el aniquilamiento de la aristocracia agraria (que son, en gran parte, los mismos terratenientes aristócratas ingleses) será infinitamente más fácil que aquí, porque en Irlanda el problema no es solamente de orden económico, sino que se plantea al mismo tiempo la cuestión nacional, pues en Irlanda no son, como en Inglaterra, los dignatarios y representantes tradicionales de la nación, sino sus opresores odiados a muerte. (18)

A partir de los escritos de Marx y Engels se ha dado una gran preocupación e intereses por la cuestión nacional y étnica dentro de los pensadores marxistas. Esta preocupación se debe en gran parte a la interrogante de como hacer convergir las lu--

chas de liberación nacional y de reivindicaciones étnicas con las luchas revolucionarias para establecer el socialismo. La cuestión étnica ha recobrado vigencia en los últimos años debido a que contra las previsiones de los pensadores burgueses los grupos étnicos no han desaparecido. Por lo contrario, se han intensificado en un gran número de casos las luchas de liberación nacional y étnicas.

Lo que distingue a la época burguesa de las anteriores épocas es el carácter uniformador que ejerce a nivel mundial. El capitalismo es el primer sistema que demuestra una marcada vocación mundial. Al expandirse se propone la disolución de los demás sistemas sociales y de sus bases de sustentación para establecer las bases materiales del sistema capitalista. La gran industria moderna ha sustituido a la manufactura en casi su totalidad, ha creado el mercado mundial y ha revolucionado las fuerzas productivas. El sistema capitalista no puede existir sin la condicionante de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Las sociedades capitalistas al ponerse en contacto con sistemas socio económicos distintos se plantean el problema de transformarlos a imagen y semejanza suya. Necesitan establecerse y crear vínculos en todas partes. De esta manera le dan un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países dando por terminado el antiguo aislamiento de

las regiones y naciones del mundo.

La burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las civilizaciones.

Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruído las relaciones feudales, patriarcales, idílicas... la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incessantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales... Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, -- crear vínculos en todas partes... En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material, como a la intelectual... Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras... obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza... Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente...(19)

El capital necesita formarse un mercado interno por medio de la aniquilación de la industria campesina y de otorgar la forma de valor de cambio a todas las mercancías antes creadas -- por el sector campesino como valores de uso inmediato. El sistema capitalista conquista el campo para la agricultura capitalista al lograr la escisión entre productor y medios de producción. El capital separa a las grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y las arroja al mercado de trabajo-

como vendedores de fuerza de trabajo. La expropiación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, fueron algunos de los métodos para lograr la incorporación del suelo al capital. Si un supuesto del trabajo asalariado es el trabajo libre, otro supuesto es la separación del trabajador con respecto a la tierra como su laboratorio natural y, por consiguiente, la disolución de la pequeña propiedad de la tierra y de la propiedad colectiva de la tierra.

El capital se forma rápidamente un mercado interno a través de la aniquilación de toda industria campesina accesoria y así hila y teje para todos, a todos viste, etc., en suma, otorga la forma de valores de cambio a todas las mercancías antes creadas como valores de uso inmediato, un proceso que se deriva por sí mismo de la separación de los trabajadores con respecto al suelo y a la propiedad de las condiciones de producción. (20)

La posición marxista, misma de esta investigación, sostiene que la sociedad pluricultural o multiétnica sólo puede garantizarse sobre la base de una nueva organización de la sociedad que implica la destrucción del sistema capitalista. El capitalismo es el sistema social más etnocida y uniformador que los grupos étnicos han enfrentado. Es incapaz de promover y sostener una sociedad pluricultural. Contrariamente al marxismo, los pensadores burgueses sostienen que la única alternativa de los grupos étnicos es su integración-asimilación a la sociedad burguesa. La gran diferencia entre la concepción burguesa y la marxista radica en que la primera sostiene la extinción de los

grupos étnicos en favor de su asimilación a la sociedad burguesa y la segunda plantea primero la destrucción de la sociedad burguesa para después poder establecer una sociedad pluricultural.

REFUNCIONALIZACION DE LA ETNICIDAD POR PARTE DEL CAPITALISMO.

El desarrollo capitalista ha sido el sistema más etnocida y uniformador. Ha acometido la desintegración de un gran número de comunidades étnicas al deshacer sus sustentaciones económicas, políticas, ideológicas y jurídicas. Actualmente sigue -- siendo el enemigo número uno de los grupos étnicos que hoy en -- día persisten. Sin embargo, un gran número de grupos étnicos -- han sobrevivido al desarrollo capitalista. Las fronteras étni-- cas se han mantenido y aún reforzado ante la posibilidad de una -- mayor tasa de plusvalía, una reserva de mano de obra barata, -- etc.. También es importante tomar en cuenta el papel activo de -- resistencia de las minorías étnicas.

Sin embargo, nos parece una concepción esquemática soste -- ner que los cambios que las minorías étnicas sufren por el capi -- talismo, conlleve necesariamente y fatalmente su desaparición. -- Si bien es cierto que la tendencia general del capitalismo es la -- homogeneización cultural y lingüística...las fronteras de la et -- nicidad o la diferenciación racial pueden ser mantenidas, y aún -- reforzadas, ante la posibilidad de una mayor tasa de plusvalía, -- la reserva de una mano de obra barata y disponible, o por facto -- res de índole político económico relacionados con la permanencia -- de una relación minoritaria de subordinación extrema...también, -- es importante tomar en cuenta que las minorías étnicas, como to -- do grupo en una relación de subordinación, juegan un papel acti -- vo de resistencia y de lucha y de ninguna manera son entes pasi -- vos, sujetos inermes ante la fatalidad de la "determinación his -- tórica". (21)

Un ejemplo en el que la etnicidad brinda la posibilidad de un acento muy cualificado en la utilización de la mano de obra y en la consiguiente extracción de plusvalía son los indígenas "cuadrilleros" en Guatemala. Los "cuadrilleros" son indígenas que bajan a la costa en las temporadas de los cortes y que al concluir se regresan a sus comunidades en las tierras frías. Estos indígenas sirven como ejército de reserva de fuerza de trabajo barata para las fincas de la costa. La utilización de esta fuerza de trabajo da grandes facilidades, ganancias y ventajas al capitalismo. Es una proletarización temporal con la cual la finca se evita los costos de la reproducción de la mano de obra y la posibilidad de la formación de un sindicato. La imposibilidad de una organización de trabajadores también se ve impedida porque el indio ve sus intereses fundamentales en su comunidad y no en su trabajo temporal y al número proporcionalmente alto de jóvenes y de elementos poco ladinizados. La abundancia de mano de obra le permite a la finca contraponer a los indígenas con los mestizos en el mercado de la fuerza de trabajo, tanto a nivel de contratación como a nivel de salarios. Esta contraposición también es provocada entre los mismos indígenas. Estos son acomodados en las fincas en galeras étnicamente homogéneas, lo cual también divide la cohesión del trabajador. El capitalismo fomenta los grupos étnicos en cuanto le representa una mano de obra más débil y étnicamente diferenciable.

En Guatemala también se puede apreciar el apoyo del capi

talismo a la etnicidad en la industria turística, el comercio y las elecciones municipales. Lo folklórico y lo exótico se pagaron en la industria turística. Esto ha propiciado grandes proyectos turísticos en las zonas indígenas de Guatemala y ha incrementado el valor de los grupos étnicos y de todo lo nativo. En los comercios es notable el incremento de tiendas manejadas por indígenas. En estas tiendas se puede hablar el dialecto para hacer las compras. Esto propicia que la gente prefiera comprar en las tiendas manejadas por los indígenas. A su vez, propicia -- grandes ganancias para los comerciantes. Los comerciales y anuncios también son traducido al dialecto.

Los grupos étnicos son, para el capitalismo, un factor de debilitamiento de la mano de obra, que es esencial (el debilitamiento) para obtener altas tasas de explotación a que someten a ese tipo de trabajadores. Por eso, se fomentan. Dada la condición de específica dependencia de nuestros países, el capitalismo busca en ellos más mano de obra barata que mercados para sus productos... Con todo, aún cuando quiere introducir pautas de consumo capitalistas lo hace fomentado asimismo los grupos étnicos. A este respecto, es interesante hacer notar que en zonas como Cobán y Carchá todos los anuncios están traducidos al K'iche'. La revalorización del idioma indígena, puesto en la radio, es notoria; es un mecanismo que afianza y enorgullece la -- identidad. (22)

En algunos departamentos de Guatemala es significativa -- la importancia política creciente de los indígenas a nivel municipal. Las candidaturas indígenas han sido apoyadas por la Democracia Cristiana y por el Partido Revolucionario.

En 1974 ha habido candidatos indígenas para las alcaldías en once de los dieciseis municipios de Chimaltenango, y --- triunfo en ocho...aunque el registro electoral no les reconoció el triunfo en San Martín...actualmente, por lo tanto, hay siete municipios con alcalde indígena, que son los municipios de mayor porcentaje indígena de todo el departamento (todos más del 80 -- por ciento)...Parece que las candidaturas indígenas para las alcaldías estan siendo apoyadas por la DC y por el PR (aunque me-- nos). (23)

RESISTENCIA DE LAS MINORIAS ETNICAS.

Es importante resaltar la activa resistencia que las mi norías étnicas han contrapuesto a la homogeneización del sistema capitalista. Producto de esta resistencia han sido un gran número de documentos y manifiestos de grupos indígenas. Pese a que ^{si} existe una línea general en estos escritos no se puede hablar de una homogeneización debido a la gran diversidad que existe en tre ellos. Guillermo Bonfil a partir de los mismos documentos in dios presenta el siguiente esquema general de los fundamentos -- del pensamiento político indígena: La negación de occidente y la postulación de una civilización india, la recuperación de la his toria de los pueblos indios oprimidos, la revalorización de las culturas indias, la relación estrecha entre naturaleza y socie-- dad, la crítica de la dominación, la persistencia de la identi-- dad y la cultura propia, defensa y recuperación de la tierra, re conocimiento de la especificidad étnica y cultural, contra la re presión y la violencia. (24) Este conjunto de ideas esta presente en casi todos los escritos . A continuación presentaré, a mane-- ra de ejemplos, algunos de los documentos y manifiestos indíge-- nas. Con excepción del programa revolucionario del Ejército --

Guerrillero de los Pobres que se presenta al final, todos los escritos plantean su lucha independientemente de la lucha de clases que se da en el sistema capitalista. Fuera de la alianza -- con los demás obreros y campesinos, las posibilidades de liberación de los indígenas no tienen perspectivas. Es necesario que los indígenas se integren a los movimientos de los obreros y campesinos. Solamente esta unidad los llevará a la aniquilación -- del sistema capitalista y al establecimiento de una sociedad pluricultural. Sí bien es cierto que dentro del sistema capitalista no se daña la emancipación de los grupos étnicos, no por esto se justifica el rechazo total a todo lo que sea occidental. Lo importante es generar una gran revolución social que se apropie las conquistas de la época burguesa y que establezca una sociedad multiétnica.

En el discurso de los escritos se expresa un pensamiento político propio y un cambio radical a un discurso no occidental. Fausto Reinaga (25) dice que su ambición es forjar una ideología india; una ideología de su raza. El occidente es un sistema social individual de propiedad privada. El Inkanato es un sistema social colectivista de propiedad socialista. El indio ha trabajado en las minas y las fábricas a ración de hambre y a ración de bala. Los indios llenan los cuarteles de la Guardia Nacional para entrar en las revoluciones como carne de cañón contra los guerrilleros del Che Guevara. No son "hermanos" del pu-

trefacto cholaje blanco-mestizo ni son campesinos, son Indios: - una gran raza, una gran cultura, un gran pueblo, una gran Nación. El indio no lucha por el salario. El indio lucha por la justicia racial, por la libertad de su raza, por ser un hombre libre en su sociedad libre y no por ser un campesino de la sociedad -- blanca. El occidente no los ha vencido. Son una raza milenaria

Una posición más radical y fuerte contra occidente es la del peruano Guillermo Carnero Hoke. (26) Propone una guerra total contra occidente, en cuanto su pensamiento y su concepción de la historia de la humanidad. No aceptan la moral, religión, filosofía y ciencia occidentales. Plantean una lucha en el terreno ideológico-político contra occidente. No participan en el juego lloroso de las reclamaciones de pedir que les devuelvan -- sus tierras. Su lucha es una contienda de liberación revolucionaria. Por ello exigen el estudio exhaustivo del Tawantinsuyo. - Plantean la lucha como una acción de reconquista. Para los indios la lucha de clases, la implantación del socialismo occidental, las economías de mercado, son caminos errados y métodos demasiado largos. Para vencer a occidente no hay que emplear el antiesclavismo, o el antifeudalismo o el anticapitalismo, o el antiimperialismo, porque eso significa entrarle al juego. Al -- combatir a occidente no le oponemos su contrario sino un nuevo pensamiento: el Tawantinsuyo que es lo más apegado a la dialéctica de la madre naturaleza y del padre cosmos.

En algunos de los documentos de México es notoria una gran diferencia con los documentos anteriores. Esta diferencia se explica por el carácter ideológico y gran acercamiento que existe entre estos documentos y el Estado mexicano. Un ejemplo podría ser el documento del Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas realizado en Pátzcuaro, Michoacán del 7 de octubre al 9 de octubre de 1975, y convocado por la Confederación Nacional Campesina (CNC) filial del PRI (27). El discurso de este documento es totalmente diferente. Se exige el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas para facilitar su "incorporación" a los objetivos de la revolución mexicana. No se oponen sino que desean y les urge la incorporación de las comunidades al progreso del país en todos los órdenes. Están dispuestos a luchar como "campesinos" junto con los obreros y el gobierno, para que todos los mexicanos tengan asegurada la educación, la salud, el trabajo y la libertad. Aceptan lo positivo de la sociedad nacional.

La declaración de Temoaya (28), presenta innovaciones. Su discurso se presenta bilateralmente al del Estado Mexicano. Proclaman la creación de un Estado multiétnico y que se reforme en esta vía la Constitución Nacional. También piden un espacio político en las estructuras del Estado. Toda forma de libertad requiere una forma de poder, es por esto que es necesario la lucha por el poder. La educación que proponen también es bilate--

ral a la del Estado mexicano. Debe de ser bicultural y bilingüe. Se pide una legislación de las lenguas.

Otro tipo de discurso se da en el Manifiesto de los Pueblos Unidos de Las Huastecas (29). Este documento es producto de la explotación y constante represión a los campesinos indígenas de las tres Huastecas. La misma realidad social en la que viven los lleva a otro tipo de peticiones: fuera ejército, policías, pistoleros y caciques de las huastecas; alto a los asesinatos de campesinos; viva la lucha de los pobres del campo; viva la gran fuerza obrera y campesina; por la liberación proletaria del campesino, venceremos. Se proclaman como una organización independiente del Estado y exigen la libertad de organización. Se da un enfrentamiento abierto a la demagogia gubernamental: "pedimos a todo el país: QUE ESTE PENDIENTE DEL DESARROLLO DE NUESTRA LUCHA PUES SI ENTRA el ejército, la judicial, los caciques y sus pistoleros a desalojarnos de la tierra que por derecho nos pertenece, PREFERIMOS MORIR DE PIE QUE VOLVER A CAER DE RODILLAS".

Un documento que trata de sintetizar los problemas y las demandas de los grupos étnicos es la Declaración de Barbaros II (30). Este documento ve dos tipos de dominación: la física y la cultural. La dominación física se da con el despojo de tierras, la dominación económica y la violencia. La dominación cultural se realiza por medio de la política indigenista, el sistema edu-

cativo formal, y los medios masivos de comunicación. Como resultado de esta dominación los pueblos indoamericanos están divididos entre sí. Como estrategias se plantean: una organización política, una ideología consistente y clara, un método de trabajo para movilizarse, un elemento aglutinador, reforzar las formas de comunicación interna, formas de apoyo que puedan darse a nivel internacional. Por medio de la unidad de la población india hay que retomar el proceso histórico y tratar de dar culminación a la colonización.

Un gran paso en la lucha de los grupos étnicos, por sus reivindicaciones étnicas, es su incorporación a las guerras revolucionarias. Su participación se está dando a nivel militar con su intervención activa en la guerra y a nivel político con la --incursión de sus demandas de carácter étnico en los programas revolucionarios. Estos programas comienzan a sentar las bases de una futura unidad nacional entre ladinos e indígenas sobre la base del respeto y la confianza de los distintos grupos étnicos y culturales. Esta nueva patria se plantea a nivel multinacional. Un ejemplo de programa es el de la organización revolucionaria de Guatemala Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

En los grupos étnicos-nacionales indígenas hay fuerzas revolucionarias que no sólo no pueden quedar al margen de la guerra popular revolucionaria, sino que constituyen un elemento decisivo de la victoria de ésta...la gran unidad de indígena y ladino en la nueva sociedad y hoy mismo, en la guerra popular re-

volucionaria, sólo puede ser una unidad consciente y voluntaria, establecida sobre la base del respeto, la confianza mutua y las relaciones fraternales entre todos los grupos étnicos y culturales que componen la sociedad multinacional de nuestro país... podemos anticipar que luego de la toma del poder por las fuerzas revolucionarias, será...donde, de común acuerdo, libre, voluntariamente, los pueblos indígenas y el pueblo ladino decidan la configuración económica, social y política que habrá de tener la nueva patria multinacional. (31)

CAPITULO II

EL DESARROLLO CAPITALISTA EN EL SOCONUSCO.

I) Antecedente histórico del Soconusco hasta mediados del siglo XIX.

Dentro del Estado de Chiapas se localiza la región del Soconusco que abarca el 8% del total del territorio del Estado. Actualmente es la zona económica más importante del Estado debido al cultivo del café. Carlos Helbig hace la siguiente limitación de la zona del Soconusco.

...la parte del Estado de Chiapas llamada económica y políticamente "Soconusco". Comprende de los 16 municipios, de tamaño muy diverso, sitios en la costa del pacífico y las estribaciones de la Sierra Madre, desde Mapastepec hasta la frontera con Guatemala... su extensión es de 8% del total del territorio del Estado de Chiapas, indicado como de 74,415 kilómetros cuadrados... (32)

La zona del Soconusco fué asiento de varios grupos cultural y lingüísticamente diferentes y de grandes migraciones provenientes del centro de la república (tolteca y aztecas) y de Centro de América. El Soconusco era el paso obligado de la ruta hacia Centroamérica. Como los Aztecas mantenían gran intercambio comercial con Centro América establecieron varios poblados militares en el Soconusco para poder garantizar el libre paso del comercio. Esto provocó cierta mezcla de la cultura Náhuatl-

con la autóctona. Desde la época prehispánica, el Soconusco - ha sido una zona exportadora de productos naturales. Las principales mercancías que producía en esta época eran el cacao y las plumas de quetzal. El Soconusco se encontraba en la lista de tributarios de Moctezuma. Estos tributos eran utilizados como ornato y moneda por los Aztecas.

Mucho antes del florecimiento del café, aún antes de la conquista, ya el Soconusco poseía mercancías importantes y tentadoras. Estas en parte eran producidas por la fauna natural, con las brillantes plumas de quetzal para ornato...y en parte por su flora, con los frutos de cacao, cuyos granos sirvieron a los indígenas como medio de pago por mucho tiempo...En las listas de tributarios de Moctezuma, encontradas por los españoles, se mencionan, entre otros, los pueblos: Tonalá, Mapastepec, Escuitla, Huixtla, Huehuetán (Seler 1897, p. 404)...Estas expediciones acostumbraban viajar... por el mismo camino que elegían las expediciones de exploración y las migraciones con rumbo a la América Central, hasta el interior de Nicaragua. (33)

En 1523, Pedro de Alvarado a su paso hacia la conquista de Guatemala sometió la región del Soconusco. Para 1524 el Capitán Luis Marín y Diego Mazariego en 1527 partieron de las costas del Atlántico para conquistar la altiplanicie de Chiapas. A partir de la conquista del Soconusco se establecieron grupos de españoles que ejercieron el control económico y político de la región. Juan de Torquemada menciona que el Soconusco era uno de los territorios más densamente poblados de la provincia de Chiapas, antes y después de la conquista. Bernal Díaz calculó el número de sus habitantes en más de quince mil. En 1537 comenzó Fray Bartolomé de las Casas, desde Guatemala, la obra de cristia

nización de la provincia de Chiapas. El Obispado de Chiapas se establece en 1538. Las Casas es nombrado Obispo de Chiapas en 1542. El Soconusco fué adjudicado oficialmente a la Diócesis de Chiapas en 1596.

Los primeros españoles explotaron el trabajo del indio-recogiendo el cacao y exportándolo a las ciudades del centro. El centro de la región fué inicialmente el poblado de Soconusco -- (del que toma el nombre la región). En 1545 se arruina el poblado y se trasladan las autoridades a Huehuetán. En 1700 la capital se traslada a Escuintla, población que en 1794 es destruída por una tormenta, cambiandose a Tapachula, en donde funciona actualmente como cabecera económica y política (34). La extrema explotación a que fué sometido el indio provocó que la región se fuera despoblando. Esto se acrecentó con las plagas, epidemias y malos temporales. En 1587 Fray Alonso Ponce describe el deterioro de la provincia del Soconusco. El empobrecimiento de la región la lleva a perder su importancia política en 1790 al agregarse a la intendencia de la provincia de Chiapas y perder su categoría de gobernación. Los cultivos de cacao, algodón y panela perdieron su gran demanda de exportación. En 1778 se calculó la población en 9078 habitantes. Para 1796 se calculaban 9901 habitantes.

El Soconusco y la Provincia de Chiapas tuvieron una posición político-administrativa bastante indefinida. Durante si-

glos mantuvieron una cierta neutralidad entre la Capitanía General de Guatemala y el poder judicial de la Nueva España (México) manteniendo relaciones hacia ambos lados.

Tanto en sus relaciones exteriores como interiores las autoridades de la provincia de Chiapas se enfrentaron con dificultades y situaciones políticas muy difíciles de resolver, mismas que dieron lugar a desinterés, abusos y desorganización. -- Subordinada en un principio a la audiencia de México, en 1531 parece pertenecer a la de Guatemala...posteriormente vuelve a pertenecer a la de México, pero en 1554 cuando fue creada la audiencia de los confines, paso a pertenecer a ésta; En 1565...la provincia de Chiapas volvió a depender de México; y en 1569, nuevamente, pasó a depender de Guatemala, continuando así hasta 1821. (35).

En 1821 Chiapas declaró su independencia de España y -- Guatemala pasando a formar parte de México. El Soconusco conservó el estado de neutralidad al declararse como provincia autónoma. Finalmente, el 11 de septiembre de 1842 fué declarada una parte integrante de Chiapas y por lo tanto de México. Para 1876 la población del Soconusco contenía el 6.98% del total de Chiapas, o sea 13,546 de 193,987 que tenía el Estado.

2) El proyecto capitalista del porfirismo y el orden mundial.

Una vez logrado el desarrollo capitalista dentro de las grandes potencias europeas, el capitalismo pasó a su fase superior: el imperialismo. El sistema capitalista comenzó a expandirse por todo el mundo. La expansión a la región latinoamericana fué uno de sus objetivos debido a que esta región ya había lo

grado la ruptura del monopolio ibérico, tenía gran posibilidad potencial como productora de materias primas y consumidora de la producción industrial de Europa. Inglaterra es la primera potencia que se expande a Latinoamérica. Posteriormente se le unen Estados Unidos y Alemania aprovechando la gran crisis económica que paso Inglaterra en 1873. En la segunda mitad del siglo XIX se inicia la disputa de las grandes potencias por apoderarse del mercado con latinoamérica. Estados Unidos e Inglaterra firmaron el tratado Clayton-Bulwer en 1850 con respecto a Centro América.

"La agudización del antagonismo inglés-norteamericano en la zona centroamericana llevó a ambos países anglosajones a la conclusión del tratado Clayton-Bulwer, en 1850; mediante el cual, las dos potencias capitalistas se comprometen a no ejercer unilateralmente el control exclusivo sobre un supuesto futuro canal en territorio de Nicaragua, a no erigir o mantener fortificaciones que dominaran el mismo, ni a colonizar territorios o a ejercer ningún dominio sobre ellos en otra parte de América Central". (Cambranes. 1977:25). (36)

Alemania comenzó a tener una participación cada vez mayor en el mercado mundial. Hamburgo llegó a convertirse a mediados del siglo XIX en uno de los centros comerciales más importantes de Europa. El capital alemán tuvo gran penetración en Centro América destacandose la inversión en Guatemala. Por medio de pactos con los Estados Unidos e Inglaterra trató de apoderarse de parte del imperio colonial en poder de países económica y socialmente débiles, como España y Portugal (37). Las potencias capitalistas buscaban regiones poseedoras de materias primas y mano de obra barata para poder invertir capital en el comercio y

la agricultura. Posteriormente de controlar la producción cafetalera de Guatemala, el capital Alemán se expandió al Soconusco.

El esquema de desarrollo porfirista se basaba en la convicción de que la vinculación de la nación con el exterior habría de producir los impulsos básicos para poner al país en el camino del progreso. Con el fin de propiciar el desarrollo industrial y la inversión externa se creó una política proteccionista por parte del Estado, una restructuración de las finanzas públicas y un sistema de transporte y comunicación eficiente. Por medio de esta política se trataba de solucionar el problema de la inexistencia de capitales nacionales, la ineficiencia de los canales de crédito y comercialización y la fragmentación de los mercados. La política porfirista trató de lograr la integración económica de la nación por medio de un sistema de comunicación y transporte eficaz y con la eliminación de las alcabalas. El gobierno central logró romper la unidad de los estados al poder -- eliminar por completo las alcabalas en 1896. La expansión de la red ferroviaria fué extraordinaria durante el régimen de Porfirio Díaz.

La expansión ferroviaria fué extraordinaria. De 617 kilómetros de vía en 1876 llegó a contar el país con casi veintemil a fines del porfirismo... el procedimiento para lograr extender las líneas consistía en otorgar la concesión de los derechos de explotación de la línea a empresas extranjeras por 99 años y además, conceder ricas ayudas... con la existencia de la red ferroviaria se redujo el costo de transporte radicalmente y además -- fué un elemento central en la integración nacional, en la expansión de los mercados y en la posibilidad de exportar. (38)

El Estado porfirista estimuló la llamada "vía Junker" - de expansión capitalista en la agricultura. Favoreció las grandes concentraciones de tierras al destruir los últimos reductos de propiedades comunales y al poner en circulación mercantil las tierras, propiedad de la nación y del clero. Esto auspició el dominio privado de terrenos para la agricultura. La primera medida para poner en circulación las tierras fué tomada en contra del clero por medio de la ley de desamortización del 25 de junio de 1856. Esta ley puso en venta las propiedades del clero. El resultado de la ejecución de esta ley fué el fortalecimiento del latifundio y de una mayor concentración de la propiedad territorial. La segunda gran medida fué la ley de colonización expedida en 1875 y ampliada en 1883. El fin de esta ley era el de acelerar el proceso de incorporación de las tierras nacionales y comunales al mercado y a la explotación. Esta ley concedió en propiedad a las empresas deslindadoras un tercio del total de tierras baldías que pudieran localizar y delimitar topográficamente. Se consideraba tierra baldía a toda tierra carente de título de propiedad en regla. Esto dió lugar a toda clase de arbitrariedades y despojos, en particular tratándose de los pueblos indígenas que no poseían títulos perfectos a juicio de las compañías deslindadoras. La otra tarea de las compañías era la de traer colonos extranjeros para que trabajaran las tierras improductivas. Se consideraba que la población norteamericana y europea estaba mejor preparada para formentar el desarrollo capitalista -

y la que podría traer grandes inversiones de capital al sector agrícola. De 1881 a 1906 las compañías deslindaron 49 millones de hectáreas.

De 1881 a 1889, las compañías de que se trata, deslindaron 32,200,000 hectáreas. De esta cantidad se les adjudicaron de conformidad con la ley, es decir, sin pago alguno, 12,700,000 hectáreas; y se les vendieron a vil precio 14,800,000 hectáreas más. Total: 27,500,000 hectáreas, o sea, algo más del 13% de la superficie total de la república. Por lo tanto, solamente quedaron 4,700,000 hectáreas a favor de la nación... esas compañías hasta el año de 1889 estaban formadas únicamente por veintinueve personas... todavía de 1890 a 1906, años en que fueron disueltas las compañías, deslindaron 16,800,000 hectáreas, quedándose con la mayor parte de las tierras los socios de tan lucrativo negocio, cuyo número había ascendido a cincuenta en los comienzos de este siglo. (39)

La intervención del Estado en la economía de la nación buscaba promover las exportaciones, destacando principalmente -- los productos agrícolas y naturales, y las inversiones extranjeras. Para poder cumplir estos objetivos facilitó la colonización y la apropiación de los terrenos aptos para la agricultura y la extensión del sistema ferroviario. El período de Porfirio Díaz (1876-1910) reanudó el crecimiento del Siglo XVIII. En este período hubo un crecimiento demográfico (de 9 a 15 millones), de la industria (del 12% anual), de las importaciones (un 6%), de las inversiones extranjeras y del producto nacional bruto. (40)

3) La Introducción del Cultivo del Café al Soconusco y sus repercusiones en la Formación Económica y Social de la Región.

Hasta mediados del siglo XIX el Soconusco era una re---

gión que no se encontraba integrada a la economía de la nación y tenía más vínculos con Guatemala que con el gobierno central.- Esto se debió principalmente a la lejanía de la región, la inexistencia de minerales preciosos, el poco número de población indígena y mestiza, la ambigüedad de la limitación fronteriza con Guatemala y a la inexistencia de medios de comunicación. Este panorama comienza a cambiar durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo que propició este cambio fue la introducción de grandes fincas cafetaleras.

La introducción de plantíos y fábricas procesadoras de café al Soconusco provocó la transformación económica y social de la región, al grado de convertirla en la zona de mayor importancia económica en el Estado de Chiapas. Debido a varias razones el Soconusco presentaba una situación óptima para la inversión de capital por medio de fincas cafetaleras:

1) Era una zona apta para el cultivo del café, la guerra de independencia en el Brasil produjo una escasez de grano de café lo que provocó un aumento en el precio y en la demanda, la saturación de las tierras aptas para el café en Centro América.

2) La firma del convenio de fijación de la frontera entre México y Guatemala el 27 de septiembre de 1882 le dió estabilidad política y jurídica.

3) La política porfirista de fomentar la inversión ex-

trajera, las exportaciones, la colonización y los medios de comunicación.

4) Los mejores terrenos eran propiedad de la Compañía Inglesa de Terrenos, la cual deslindó, fraccionó y vendió barato a los recién llegados. Por el carácter despoblado de la región los finqueros no tuvieron problemas de carácter agrario para desalojar a la población nativa.

Las primeras plantaciones de café a gran escala se inician en el Soconusco por 1872. A principios del siglo XIX ya existían cultivos de café pero en escala menor. La primera plantación fue establecida en 1846 por el italiano Jerónimo Manchinelli quien introdujo 1,500 arbustos al Soconusco. Entre 1860 y 1874 se fundaron alrededor de 25 plantaciones de café por parte de nativos de la región. Para estos años el cultivo del café no se había generalizado ni alcanzado aún dimensiones importantes (41). La producción del café alcanzó grandes proporciones con el establecimiento de grandes fincas y la inversión de capital por parte de alemanes, ingleses y norteamericanos. El objetivo principal de estos finqueros era la exportación del café a Europa. Para 1893 había 783,000 plantas en producción y 1,199,400 cafetos recién plantados. La población había ascendido a 20,928 habitantes, de los que 13,056 eran ladinos y 7,872 indios que en su mayor parte hablaban castellano (42). Posteriormente con la construcción del ferrocarril panamericano, procedente del Istmo-

de Tehuantepec, se dá la ampliación de la zona del cultivo de café. La construcción del ferrocarril se efectuó por etapas entre los años de 1901 a 1908. El ferrocarril facilitó el transporte del café al puerto de Coatzacoalcos, de donde salía para Europa, y bajó considerablemente el precio del transporte. También comunicó al Soconusco en todos los niveles con el interior de la república mexicana. La terminación de la carretera costera acontece hasta 1965 (43).

Con la ejecución de la ley de colonización de 1883 se provocó una gran concentración de tierras y la confiscación de las tierras comunales de los pueblos indígenas. Las empresas extranjeras aprovecharon las grandes facilidades que el régimen porfiriano dió para adquirir las tierras del Soconusco.

Aprovechando las grandes facilidades que el régimen porfiriano brindaba a las empresas extranjeras, los finqueros adquirieron las tierras que necesitaban y utilizaron los servicios de compañías de terrenos pagando al gobierno cinco centavos por hectárea, tres por la de segunda y dos por la de tercera. (44)

La mayor parte de las tierras situadas en la sierra altas para el cultivo del café se encontraban desiertas. Pese a esto, las tierras de las comunidades indígenas también fueron deslindadas por las compañías. En 1897 la Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización tituló 1,807,369 hectáreas en el Estado de Chiapas, de las cuales 251,061 fueron del Soconusco. Para el año de 1908 había en el Soconusco 66 fincas de alemanes, estadounidenses, españoles y de otras nacionalidades con valor de ---

\$ 4,404,473.00. En el Soconusco los alemanes invirtieron 12 -- millones de marcos de los 400 que invirtieron en México.

En 1927/28 el consulado alemán reporta la existencia de 94 fincas cafetaleras, de las cuales correspondían a europeos y norteamericanos el 73.4% de ellas y el 78.6% de la cosecha total. Los inversionistas alemanes poseían el 34.04% de las fincas y -- producían el 52.65% de la producción total. (Waible, 1946: 188--189). (45)

Entre algunas de las empresas agrícolas del Soconusco -- estaban: German American Coffe Co., Land Company of Chiapas Ltd., Soconusco Rubber plantations, A. Zingler y Cía., J. Schlotfelat y Cía., G.W Pohlenz y Cía., M.C.J. Mohr y Cía., etc..

Una vez que las fincas cafetaleras estaban en plena pro ducción y que el cultivo se hubo desplazado en la región del Soconusco, los finqueros tuvieron que enfrentar el problema de la falta de fuerza de trabajo. Las fincas se establecieron en zo-- zas despobladas y ubicadas dentro de la sierra lo cual les imposibilitaba el buscar la mano de obra en las cercanías. Las po-- blaciones disponibles eran algunas comunidades indígenas pero -- éstas resultaban insuficientes para solucionar la gran demanda -- que había. El Soconusco en 1895 contaba con 20,928 habitantes -- de los que 7,872 eran indios. Las fincas necesitaban dos tipos-- de trabajadores: los permanentes o peones acasillados y los tem-- porales. Para solucionar el problema se tomó como medida el de-- importar fuerza de trabajo de otras partes del país y del extrano

jero. Del extranjero se llegó incluso a traer indígenas de la polinesia.

"Trajeron de todas las regiones del país trabajadores, pero la mayoría se iban. El finquero tenía amargas experiencias y se empobrecía. También intentaron traer trabajadores japoneses y chinos pero con ellos era inútil porque apenas tenían dinero, abrían una tienda. Con los italianos ni hablar porque en Argentina recibían 4.00 marcos al día y no tienen que trabajar tan duro." (Furbach, 1912). (46).

La principal fuente de fuerza de trabajo terminó siendo los altos de Chiapas, al grado que se instalaron agencias de contratación de braceros en San Cristobal de las Casas, Comitán y Motozintla, y sub-agencias en las cabeceras de los municipios poblados por indios. Los encargados de contratar a los indígenas eran los habilitadores o enganchadores. Estos daban un anticipo a los indios para asegurar su trabajo en las fincas y se encargaban de trasladar a los trabajadores hasta las fincas. Los indios eran enganchados voluntariamente, como castigo para pagar multas o para liquidar deudas contraídas con la finca. Los indios contraían grandes deudas con las fincas por concepto de las tiendas de raya, la comida, el aguardiente y el costo del traslado hasta la finca. Las condiciones de vida en las fincas eran infrahumanas en todos los niveles: alimentación, vivienda, higiene, etc.. Algunas fincas tenían cárceles para castigar a los indios que intentaban fugarse o rebelarse.

Al terminar las cosechas, por todo el trayecto entre las fincas y los pueblos indios se observaba, al regreso, una dolorosa caravana de enfermos y desnudos, con los cuerpos ulcerados

dos por el exceso de trabajo y por las plagas de la tierra caliente, sin protección de ropas, en la más completa miseria, dejando las fincas pero no sus deudas que los mantenían sujetos para la cosecha siguiente. Algunos morían en el camino vencidos por el cansancio y la inanición. (47)

Ante tal situación de explotación, el gobierno federal intervino. En junio de 1936 mandó una comisión a investigar la situación y a discutir con los finqueros las deudas de los indígenas, el sistema de enganche, las condiciones de trabajo, las tiendas de raya y la formación del sindicato de trabajadores indígenas en las fincas cafetaleras. Este sindicato aglutinó alrededor de 25 mil trabajadores.

Con la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, en Chiapas se inicia la repartición de terrenos por el año de 1916. El primer movimiento agrario se dió en 1918 por parte de los trabajadores. La tierra se fue cediendo paulatinamente en los distintos gobiernos, pero no es sino hasta 1936 cuando se empiezan a dar los grandes repartos de tierra en el Soconusco bajo las órdenes del Presidente Lázaro Cárdenas y el gobernador Efraín A. Gutiérrez. Antes de este año nadie se había atrevido a afectar a las grandes fincas cafetaleras. La reforma agraria no afectó mayormente a la finca ya que ésta pasó de un tipo de cultivo extenso a un cultivo intenso. Los finqueros se valieron de varios trucos para poder proteger sus grandes latifundios: dividieron sus fincas entre los miembros de su familia, vendieron los alrededores de sus fincas a su gente de confianza, lo cual creó un

cinturón de pequeñas propiedades que protegían la finca, empezaron a emplear trabajadores guatemaltecos para que no pudieran pedir dotación ejidal. Producto de la dotación ejidal fue la creación de un gran número de ejidos y poblados por todo el Soconusco. Se formaron los pequeños propietarios y los ejidatarios. -- Los nuevos poblados empezaron a absorber gente proveniente de todo el país.

Junto con las fincas cafetaleras nace la burguesía agrario comercial quien controla la producción y comercialización cafetalera por medio de plantíos y beneficios propios y la comercialización directa a Europa. Posteriormente surge la burguesía comercial que controla la producción de los pequeños y medianos-productores por medio de los beneficios. Los beneficios y las casas exportadoras se multiplicaron principalmente en las ciudades de Tapachula y Huixtla. Otro grupo importante fué el de los comerciantes de abarrotes que establecieron grandes tiendas que vendían al mayoreo y al menudeo. Dentro de este grupo se destacó la gran migración de chinos al Soconusco. Antes del reparto agrario de 1936, en casi todas las cabeceras municipales del Soconusco había de tres a seis tiendas de chinos. Estos estaban organizados como colonia china en Chiapas.

La introducción y extensión del cultivo de café en el Soconusco provocó el sometimiento y la integración capitalista de la región a nivel económico, político y social. Implicó el

despojo de las tierras comunales y la formación de grandes latifundios, la proletarización de las comunidades indígenas, una gran migración de gente a la región, la formación de nuevas poblaciones, la desaparición de otros cultivos, la formación de una burguesía agrícola y comercial, la comunicación de la región a nivel nacional.

CAPITULO III

EL PROCESO DE ASIMILACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TUZANTAN, -
CHIAPAS.

El proceso de asimilación de la población indígena de Tuzantán es un caso en el que se confirma la tendencia general del sistema capitalista a la integración-asimilación de los grupos étnicos. Las sustentaciones económicas, políticas, jurídicas y ideológicas de la comunidad étnica de Tuzantán fuerón desbaratadas por el desarrollo capitalista que se dio en el Soconusco. La explicación de este proceso esta totalmente vinculada a la Historia Económica y Social de la región. La regionalización del desarrollo capitalista en el Soconusco llevaba implícita la disolución de los sistemas precapitalistas y de sus bases de sustentación para establecer las bases materiales del sistema capitalista. El proceso de asimilación se encuentra a punto de concluir. Solamente algunos elementos culturales indígenas se encuentran vigentes actualmente, el resto de las sustentaciones del grupo étnico han desaparecido. A continuación presentare en primer lugar la situación actual de la población indígena de Tuzantán y posteriormente describire como se fue dando el proceso de asimilación del grupo étnico de Tuzantán al sistema capitalista.

1) UBICACION E INFORMACION GENERAL DE LA POBLACION INDIGENA DE -
TUZANTAN.

Localización y caracterización del poblado y ubicación-

de la población indígena.

El municipio de Tuzantán, Chiapas forma parte de la región del Soconusco. Limita con los municipios de Huixtla (NW y SW), Tapachula (E), Huehuetán (SE) y Motozintla (NE). La población indígena dentro de este municipio esfa localizada en el ejido de Tuzantán el cual incluye la cabecera municipal, la estación de tuzantán y cuatro cantones. El resto del municipio está ocupado por grandes fincas cafetaleras (siendo las de mayor tamaño: Santa Amalia, Monterrey, Germania, Hannover, San Cristobal y el Portillo) y ejidos y colonias que estan constituídos en su mayoría por población originaria de los Altos de Chiapas que en la época agrarista trabajaban en las fincas como peones acasillados o mano de obra y lograron adquirir un pedazo de tierra. El censo de 1960 capto: 1 pueblo, 70 ranchos, 10 rancherías, 12 fincas y 12 ejidos.

La mayoría de los Tuzantecos originales son ejidatarios, pero los hay también sin tierra. Hay ejidatarios que provienen de otras regiones del estado de Chiapas como San Cristobal, Comitán, Teocelo, etc.. Además del grupo de ejidatarios y campesinos sin tierra que forman el grupo mayoritario de la población Tuzanteca, esta el grupo de comerciantes y empleados del Gobierno -- (Maestros, SARH, IMSS, Coplamar, etc.), que provienen del exterior. La población se encuentra dispersa en el ejido de la si--

guiente manera:

Pueblo de Tuzantán	1,424	Habitantes
Estación de Tuzantán	589	Habitantes
Primer Cantón	577	Habitantes
Segundo Cantón	410	Habitantes
Tercer Cantón	505	Habitantes
Cuarto Cantón	487	Habitantes
TOTAL	3,992	Habitantes

La cabecera municipal está a cuatro kilómetros de la -- ciudad de Huixtla. La comunicación con Huixtla se hace por un -- camino asfaltado de reciente construcción (1978) que cuenta con -- un tramo de dos kilómetros que pasa por la colonia de Xochilte-- pec y desemboca en la carretera panamericana. De este crucero a -- Huixtla son dos kilómetros. Anteriormente Tuzantán se conectaba -- por una terracería de 2.5 kilómetros que se entroncaba con la ca -- rretera que viene de Motozintla. El transporte público con que -- se cuenta es de cinco carros de sitio y una línea de autobuses.-- El pueblo cuenta con los siguientes servicios: agua entubada (en -- un 80%), luz (en un 80%), drenaje (en un 30%), teléfono (una case -- ta), una clínica IMSS-COPLAMAR. Las principales obras en los -- últimos años han sido:

1959 - Campo de Foot Ball

1962 - Luz en una mínima parte

1967 - Agua entubada en una mínima parte

- 1970 - Presidencia municipal actual
- 1975 - Nueva primaria, inicio de la secundaria, kinder, fermentadora de cacao.
- 1976 - Nueva casa ejidal, drenaje (900 mts.)
- 1978 - Camino asfaltado a Huixtla, drenaje (800 mts.), CONASUPO, teléfono, parque actual.
- 1980 - Drenaje (900 mts.), pavimentación de tres calles, clínica IMSS-COPLAMAR, oficina SARH, ampliación de agua potable.
- 1981 - Casa del DIF, nueva secundaria.

En el poblado existe una iglesia católica y un templo evangélico presbiteriano. La mayoría de la población es católica aunque sólo una mínima parte participa en los actos de la parroquia. Esta tiene cuatro años que cuenta con sacerdote. La religión presbiteriana cuenta con un pastor y treinta y cuatro familias con un total de ciento cincuenta miembros, de los cuales ochenta son miembros en plena comunión.

El pueblo carece de mercado. La gente se surte de víveres en Huixtla. En las mañanas bajan a Huixtla un número considerable de mujeres para vender en el mercado productos que recojen de sus huertos como son mamey, ahuate, hojas de plátano, etc.. El Kinder cuenta con 38 niños de los cuales 15 entran el próximo año escolar a primaria. La primaria cuenta con los seis grados. Tiene un total de 423 alumnos. La deserción en la pri-

maria es de un 80%. La primera generación de sexto grado salió en 1958. La secundaria cuenta con 104 alumnos. De los que terminan la primaria un 80% continúan la secundaria. De éstos sólo terminan un 25%. Del total de alumnos que entran a primaria un 5% es el que llega a terminar la secundaria. Los principales -- problemas que ven los maestros de las escuelas son el de la desnutrición y la parasitosis. Un gran número de padres de familia sacan a sus hijos de la escuela cuando estos están en edad de poder contribuir a la economía de la casa (4º y 5º de primaria). -- Las mujeres son sacadas a los 12 años para que aprendan el oficio del hogar. El tipo de habitación es múltiple y de material moderno en su mayoría, aunque todavía hay casas de ramas y madera.

La estación de Tuzantán se encuentra a cuatro kilómetros de Huixtla. En comparación a Tuzantán se localiza al sur de la carretera panamericana. La estación está unida a la carretera panamericana por una terracería de dos kilómetros que atraviesa el primer y tercer cantón. La estación del ferrocarril -- funciona desde 1954. A partir de esta fecha se empezó a formar el poblado alrededor de la estación. Anteriormente un gran número de gentes ya vivían en sus parcelas. Esta gente se bajó para -- proteger sus parcelas de robos debido a que se aprovechaban de la ausencia de los dueños por las noches.

La estación cuenta con los servicios de luz y agua. Es-

tán haciendo las gestiones para meter drenaje. El servicio público con que se cuenta es de una línea de autobuses que hace al rededor de tres viajes al día. El ferrocarril hace parada en dos ocasiones al día. Y es ocupado en las mañanas por las señoras para ir al mercado de Huixtla a vender los productos de sus huertos y hacer la compra de los víveres necesarios.

En la estación hay tres templos: El presbiteriano que es el de mayor tamaño (incluso que el católico de Tuzantán), el nazareno y el metodista. Estos templos se forman posteriormente a la fundación de la estación. El templo presbiteriano se fragmenta del de Tuzantán. La religión dominante en la estación es la protestantes.

La estación tiene primaria completa. Cuenta con 229 alumnos de los cuales 190 son de la estación y 39 de los cantones. La primaria de la estación presenta los mismos problemas que la de Tuzantán. La única diferencia es que en la estación tienen más problemas por la cuestión de las religiones. Muchos padres de familia no participan en reuniones o fiestas y prohíben a sus hijos participar en las fiestas patrias.

El ejido de tuzantán esta dividido en dos porciones desde 1845 año en que se demarcaron las tierras del pueblo de Tuzantán. Debido al tipo de cultivo que tenían la población pidió la demarcación en dos porciones. En una de las porciones se locali

za la cabecera municipal. La otra porción esta dividida en cuatro cantones. Entre las dos porciones esta la colonia de Xochiltepec. Los cuatro cantones están demarcados por el río Tapuzapa de norte a sur y por la vía del ferrocarril de este a oeste. Al norte de la vía férrea están el primer y segundo cantón, al sur de la vía el tercer y el cuarto cantón. La estación de Tuzantán está entre el primer y el tercer cantón.

El primer cantón cuenta con agua potable y carece de luz y drenaje. En este cantón la mayoría de la gente es católica. El camino que comunica a este cantón es el mismo del de la estación. No tienen primaria, los niños tienen que ir a la primaria de la estación, de Xochiltepec o de Huixtla. El tipo de población es disperso al igual que en los otros cantones. La gente vive en sus respectivas parcelas.

En el segundo cantón. ninguna de las casas tiene servicios domésticos (luz, agua, sanitarios). El tipo de habitación que se usa es múltiple. La primaria del segundo cantón cuenta con 133 alumnos. Tiene hasta el cuarto año de primaria los cuales son cubiertos por dos profesores. Este cantón se comunica con la carretera panamericana por una terracería que llega hasta el ejido de Islamapita y atraviesa el cuarto cantón. El transporte público con que se cuenta es de una línea de autobuses que hace tres recorridos a Islamapita al día. La religión dominan-

te en este cantón es la protestante.

En el tercer cantón. la mayor parte de las casas están dispersas en las parcelas, una mínima parte está pegada a la estación. Con excepción de estas casas las demás no cuentan con servicios domésticos. Este cantón carece de primaria. Los niños asisten a la primaria de la estación. La religión dominante es la protestante.

En el cuarto cantón. todas las casas carecen de servicios domésticos. Se comunican y transportan por la misma terracería de Islamapita. El cantón cuenta con una primaria que tiene hasta quinto grado. Tien 132 estudiantes y tres profesores.- La religión dominantes es la protestante.

Los cuatro cantones y la estación cuentan cada uno con un juez rural que es el representante del juez municipal. Cualquier problema que surja se consulta con el respectivo juez del lugar en caso de no poderlo solucionar se pasa el caso al juez municipal. Los cantones y la estación cuentan con un cuerpo de infantería de defensas rurales. Este pelotón esta integrado por II ejidatarios que se encargan de patrullar los lugares por la noche. Este pelotón esta integrado al ejército mexicano.

EL EJIDO DE TUZANTAN.

El ejido de Tuzantán cuenta con 2,130 hectáreas. Esta-

integrado por 307 ejidatarios con título y 80 más que no poseen el título debido a que no se ha realizado una depuración desde 1948. Aparte de estos ejidatarios hay un grupo de 410 hijos de ejidatarios que están solicitando al gobierno que éste compre tierras y se las venda a ellos. La distribución de hectáreas que se dió al formarse el ejido fue de seis por ejidatario. En la actualidad la distribución de la tierra dentro del ejido está muy dispareja. Hay ejidatarios que tienen desde tres cuartos de hectárea y ejidatarios que tienen hasta treinta hectáreas. Los ejidatarios que tienen las parcelas más grandes (de 15 a 30 hectáreas) son por lo general de descendencia extranjera o ladinos que vinieron de otras partes del estado de Chiapas. Estas gentes también se encuentran vinculadas a los comercios y al poder económico y político del pueblo. Los ejidatarios que poseen pocas hectáreas se ven obligados a trabajar en parcelas ajenas o en otros oficios. Los hijos de estos corren con la misma suerte.

El cultivo principal y de mayor extensión en el ejido es el cacao. El municipio de Tuzantán es el primer productor de cacao en el estado de Chiapas. Anteriormente el cacao era silvestre y se daba en el monte. El cacao como cultivo comercial se empezó a cultivar por 1940. En estos años el cacao se comercializaba en Huixtla. El 20 de diciembre de 1961 se funda la "Unión Nacional de Productores de Cacao". La función de la Unión es canalizar todas las ventas de la cosecha anual y dar el

anticipo por kilo de cacao y el remanente. Tuzantán a partir -- de 1963 comenzó a funcionar dentro de la Unión. El 19 de noviembre de 1973 se crea la Comisión nacional del cacao (CONADECA) -- con el objetivo de comercializar y industrializar el cacao. En julio de 1974 los productores chiapanecos se independizan de la Unión Nacional y forman la Unión Estatal de productores de cacao del Estado de Chiapas, la cual funciona actualmente por medio de contratos con CONADECA. La Unión se encarga de organizar a los productores y de comprarles el cacao. El dinero con el que hace la compra es de CONADECA. El precio del cacao se establece entre la Unión de Chiapas, la Unión de Tabasco, CONADECA y los industriales. CONADECA puede exportar hasta un 40% del cacao, el resto lo vende a los industriales como Larín, la azteca, la corona, etc., o lo industrializa en CAFICHSA. En 1974 se creó la sociedad local de crédito ejidal, la cual consiste en una fermentadora de cacao. La sociedad cuenta con 53 socios. Compra el cacao a \$20 el kilo y posteriormente da el remanente. El año pasado dió \$5 de remanente. La Unión Estatal compra el cacao a \$60- el kilo. Los ejidatarios que tienen tiempo y planilla para lavar y secar el cacao lo entregan a la Unión. Por lo general la mayor parte de los productores lo entregan a la Fermentadora. Los productores de cacao están representados por la unión estatal la cual está dividida en una regional (sur del estado) y está en locales (por municipios). El municipio de Tuzantán forma una --- Unión local y cuenta con 970 productores de cacao. Todo este --

proceso de integración de los productores de cacao al sistema capitalista nacional e internacional los mantiene al margen de los beneficios de la comercialización y industrialización del cacao. Los campesinos juegan el papel de productores de materias primas para las compañías trasnacionales y para las divisas por exportación del Estado mexicano. Los campesinos al entregar el cacao dejan de conocer el proceso que sigue el cacao pese a que supuestamente los líderes de la unión informan a los tipos de contratos y de comercialización que se realizan.

Los otros productos que se producen en el ejido para comercializarlos o para consumo familiar son: aguacate, mango, mamey, café, maíz, naranja, limón, guanabana, achote, tamarindo, coco, plátano.

De estos los de mayor importancia son el mango, aguacate y naranja. Estos productos son comercializados por medio de "coyotes" que se dedican a la compra venta de las frutas. El café se cultiva principalmente para el consumo familiar, si se desea vender se tiene que vender al INMECAFE o a un beneficio particular. El maíz se siembra en pequeñas cantidades. Apartir de 1980 la SARH esta promoviendo y dando todas las facilidades para que la gente siembre maíz con el objetivo de incrementar el proyecto del sistema alimentario mexicano (SAM). La SARH tiene como objetivo sembrar este año 500 has. de maíz en el municipio de tuzantán.

El municipio de Tuzantán en comparación con los otros -

municipios es el que menos maíz va a sembrar debido a que en las partes altas están las fincas cafetaleras las cuales gozan de cierta inmunidad a los proyectos y política del gobierno. En las partes bajas del municipio la gente prefiere la siembra del cacao por ser más redituable. En el ejido de Tuzantán se van a sembrar 40 has. de maíz de las cuales 30 las va a sembrar el presidente municipal en solidaridad a la política del gobernador Sabines. Con la apertura del ingenio de Huixtla varios ejidatarios están empezando a cultivar caña. Es muy probable que el cultivo de la caña se extienda en el ejido y que pase a ser el segundo cultivo en importancia después del cacao. Los ejidatarios prefieren cultivar la caña en lugar del maíz porque les es más redituable y el ingenio se encarga de todo el proceso.

ELEMENTOS INDIGENAS VIGENTES EN LA POBLACION

La comunidad de Tuzantán, envuelta en el conjunto regional del Soconusco, presenta ahora todas las características económicas, políticas y sociales que le son propias al sistema capitalista en el país.

Solo ciertas supervivencias culturales, alrededor de los pobladores nativos de mayor edad en la comunidad, hablan ahora del origen y tradición mayense que el poblado alguna vez tuvo.

Una elemental reconstrucción histórica de la comunidad nos permite traducir algunas costumbres actuales de estos nati-

vos adultos (el uso del dialecto qatook', la existencia de la--- institución religiosa tradicional de la cofradía, la indumenta-- ria tradicional de algunas mujeres, la elaboración de alfarería) como los últimos vestigios de lo que en un momento fué el comple-- mento de una organización económica, política y social interna que le permitía a la comunidad una identificación de grupo distinta-- de la nacional a la que actualmente se encuentra asimilada. Este proceso de asimilación se encuentra a punto de concluir. Quitando estas costumbres que han sobrevivido, no hay otros elementos - que señalen el origen mayense de la población. En la población-- nativa de Tuzantán no existe una identificación étnica de grupo - que la diferencie de la población mestiza.

El dialecto es hablado por una mínima parte de la po-- blación que también habla el castellano y tiene por lo general - más de cincuenta años. La descendencia de los hablantes del qato-- ok' y las siguientes ya no hablan el dialecto porque por 1920 se-- dejo de enseñar. Es raro que se escuche hablar el dialecto por-- que la gente que lo habla vive por lo general en sus parcelas. - Actualmente se ha mezclado con el castellano y se ha ido perdiendo vocabulario porque ya está en desuso. Quedan alrededor de --- seis mujeres, de más de setenta años y que ya no salen de sus-- casas o rancherías, que todavía usan la indumentaria tradicio-- nal del corte. La indumentaria tradicional masculina ha desapare-- cido por completo. La alfarería también está en proceso de extin-- sión. El tipo de alfarería que se hace es muy rústica y consiste

en ollas, cazuelas, comales, candeleros, etc, de barro. Es elaborada por mujeres de edad avanzada que se quejan de las distancias que hay que caminar para conseguir la tierra y la leña, al igual que por la edad. El último vestigio de institución tradicional que se logra encontrar, pese a que ya esta caduca como institución, es la cofradía.

La cofradía fue impuesta por los primeros evangelizadores de la colonia a la población indígena. Ha sufrido muchos cambios a partir del comienzo de éste siglo y es diferente a la de los últimos quince años. Los últimos encargados de la cofradía han sido gentes que vinieron de afuera y se incorporaron a la celebración de la fiesta religiosa. Es difícil encontrar gente que se quiera hacer cargo de la cofradía. Esto es en parte por los gastos económicos que esta implica y porque muchos tuzantecos se volvieron protestantes. La cofradía no tiene actualmente el simbolismo de antes, es vista como la fiesta tradicional del pueblo en la que hay juegos mecánicos, puestos de diversión, de comida, de cerveza, etc.

2) TUZANTAN A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

La asimilación del grupo étnico de Tuzantán ha sido un proceso mediante el cual el desarrollo capitalista, lenta y progresivamente, ha ido erosionando la base material y con ello la identidad étnica del grupo. Para la primera mitad del siglo XX ya es un hecho la asimilación de la población a nivel económico, político y social. Posteriormente es notoria la progresiva desaparición de los últimos elementos indígenas de la población de Tuzantán. A continuación se presentará el proceso mediante el cual el desarrollo capitalista acometió la desintegración de la comunidad indígena de Tuzantán al deshacer sus sustentaciones económicas, políticas, jurídicas e ideológicas.

a) Medios de producción y relaciones sociales de producción.

. EXPROPIACION DEL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS.

Para fomentar el desarrollo capitalista en el Soconusco era necesaria la incorporación del suelo al capital. El primer paso para cumplir con este objetivo se consiguió con la escisión entre productor y medios de producción. Las comunidades indígenas fueron separadas de sus medios de subsistencia y producción y arrojadas al mercado de trabajo como vendedores de fuerza de

trabajo. El siguiente paso consistió en poner en circulación las tierras expropiadas y de propiedad de la nación. Las compañías deslindadoras se encargaron de deslindar, fraccionar y vender las tierras a los inversionistas capitalistas. La escisión entre productor y medios de producción favoreció la gran concentración de la tierra y la proletarización de las comunidades indígenas.

El 11 de septiembre de 1842 el Soconusco se reintegró definitivamente a México. Una vez incorporado el Soconusco, el gobierno central desconoció las grandes extensiones de tierra de las comunidades indígenas y solamente les reconoció "los terrenos nacionales" que ocupaban y trabajaban. Del archivo del ejido de Tuzantán se extrajo lo siguiente sobre la demarcación y medida del pueblo de Tuzantán.

"La demarcación y medida del pueblo de San Miguel Tuzantán pedida por sus habitantes para que se les reconozca sus posesiones de los terrenos nacionales que ocupan y trabajan, apoyados en la ley del primero de septiembre de 1826, se llevó a cabo el 26 de junio de 1845. Se les dió en dos porciones distintas por requerimientos de los cultivos. La primera porción consta de: 35 caballerías, 80 cuerdas, 1435 varas. La segunda porción consta de: 3 caballerías, 103 cuerdas y 55 varas. En total son: 38 caballerías, 183 cuerdas, 1487 varas. El pueblo de San Miguel Tuzantán tiene una población de más de mil almas." (48).

Unicamente se les reconoció 1, 619-36-82 hectáreas y el resto de su terreno comunal paso a propiedad de la nación. Poste

riormente todo el terreno restante del municipio paso a una compañía deslindadora inglesa que fraccionó y vendió los terrenos en su mayoría a extranjeros que establecieron grandes fincas cafetaleras y bananeras.

En el año de 1872 se introducen en el Soconusco las primeras plantaciones de café a gran escala. Estas se establecen en las cercanías de la frontera con Guatemala y a partir del año de 1883 se comienzan a extender al interior del Soconusco.

"Durante los años 1883 a 1894 se abre para el cultivo del café la región entre el río Coatán y el río Huehuetán; Durante 1893 a 1898 la región entre el río Huehuetán y el río Tepuzapa; un poco más tarde, también la región entre el río Tepuzapa y el río Huixtla..." (Waibel, 1946:169). (49).

Las fincas se empiezan a establecer en el municipio de Tuzantán por el año de 1895. El Sr. Ernesto, dueño actual de la Finca San Cristobal, cuenta la siguiente historia de la finca: -- "Su suegro y hermanos son los que hicieron la finca. Se llamaban Widmaier Hermanos. Llegaron de California al saber de la oportunidad que había en el Soconusco para establecer fincas cafetaleras. Las tierras eran puro monte y no tenían dueño a diferencia del norte del país. La finca se fundó en 1895 como lo señala la placa que esta en la entrada del casco de la finca". El Sr. Federico Schroeder, administrador de la Finca Germania, cuenta la si-

guiente historia de la finca: "En 1896-1900 se fundó la finca -- Germania. En 1902, cuando hizo erupción el Tacaná, le cayó ceniza a su fundador el Sr. Guillermo Kalhe. Como fueron pioneros vivían como indios. Primero se construyeron beneficios simples y para 1920 se metió la maquinaria que actualmente funciona. La -- Luz, el refrigerador y los beneficios funcionan por sistema hidráulico impulsado por una toma de agua de 17 kilómetros desde el río Negro. En 1927 se hizo la actual casa habitación. La finca tiene una red telefónica que la comunica con las fincas cercanas".

El capital invertido en cada finca fue bastante considerable. Hubo que comprar los terrenos, abrir caminos, construir el casco de las fincas, transportar la maquinaria hasta las fincas, construir sistema eléctrico, telefónico, de refrigeración y de agua potable, cultivar las tierras, etc.. Para todas estas labores se necesitó de fuerza de trabajo local y externa. Las plantas de café dan el primer corte a los cinco años, lo cual implica un gran capital para iniciar la producción cafetalera. En cuestión de transporte hubo que enfrentar grandes problemas. Por ejemplo la Finca Germania se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad de Huixtla con camino de terracería en sierra, con pendiente y en zona de bastante precipitación pluvial. Los finqueros se establecieron en sus fincas a principios de siglo con muchos recursos que hoy en día son inexistentes en muchas poblaciones del So-

conusco: Luz, agua, teléfono, refrigerador, caminos, etc.

El municipio de Tuzantán quedó constituido por el pueblo de Tuzantán y las grandes fincas cafetaleras. Las fincas principales que abarcaban el municipio eran:

- 1) La Finca San Cristobal y sus anexos Sofía, Aurora, Tepusapa y Santa Catarina propiedad de Widmaier Hermanos con un total de 2,554-39 hectáreas. Estas fincas de los Widmaier se encontraban en 1937 de la siguiente manera: San Cristobal con 450 has. de cafetales en producción, montaña y terreno para cultivo, 40 has. de agostadero y del casco de la finca; Sofía destinada para uso exclusivo de los peones acasillados de la finca San Cristobal con un total de 289 has. para siembra de maíz siendo en su mayor parte de agostadero; Aurora con 227-80 has. de cafetales en producción, 87 has. de plantilla grande, 48 has. de plantilla chica, 217 has. de montaña y agostadero, 80 has. de potrero; S. Catarina con 89 has. de cafetales en producción, 192 has. de montaña; predio sin nombre con 289-10 has. de monte alto y montaña, 185-10 has. de agostadero susceptible de cultivo. (50).
- 2) Finca El Portillo. Propiedad de los Señores A. Zingler y Cía. de nacionalidad mexicana con 2,355-55 hectáreas de las que 500 son de cafetales. (51).

- 3) Finca Islamapa. Propiedad de J. Schlotfelat y Cía. de nacionalidad mexicana con 1,505-45 hectáreas de las que 485-10 están sembradas de plátano en producción y el resto de plataneros abandonados, temporal y agostadero. (52).
- 4) Finca Germanía y su anexo Primavera propiedad de Guillermo - Kalhe con superficie de 2,363-05 hectáreas de las que cultivadas tiene 344 has. con cafetales, 56 has. con plantilla, - - 2 has. almácigo, 909 has. de agostadero y 500 has. de temporal. (53).
- 5) Finca San Mateo. Propiedad de Esteban Molano y Manuel Gris- de nacionalidad mexicana. Con superficie de 617-09-92 hectáreas. (54).
- 6) Finca Nueva Francia y sus anexos La Constancia, Islamapa- - Agua Caliente y San Francisco Islamapa propiedad de G.W. - - Pohlenz y Cía con una superficie de 5,289-97-38 hectáreas. - (55).
- 7) Hacienda Lubeka y anexas. Propiedad de los Sres. Pohlenz y Cía. con superficie de 2,433-14-78 hectareas de terrenos cultivados en parte con cafetales y clasificados como temporal, agostadero y monte. (56)

- 8) Finca S. Amalia. No se tienen datos. Pertenece al Sr. Jaime F.
- 9) Finca Monterrey. No se tienen datos.
- 10) Finca Hannover. No se tienen datos. Pertenece al Sr. G. -- Kalhe.

La suma del total de hectáreas de estas fincas nos vienen dando casi en su totalidad el porcentaje de hectáreas que posee el municipio de Tuzantán que es de 26,830 Has. La mayor concentración de tierras fue la de los Pohlenz con 7,722 has. De las 8 fincas que se tiene información, 7 pertenecen a extranjeros.

. RELACIONES DE TRABAJO.

Al ser reducida la tierra comunal del grupo étnico de Tuzantán los medios de producción resultaron insuficientes para satisfacer la alimentación y reproducción de la comunidad. Los Tuzantecos se vieron en la necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder completar su economía de subsistencia. La gente más anciana de Tuzantán narra que anteriormente a las fincas varios tuzantecos vivían enganchados en las salinas a la orilla del mar. El trabajo era muy pesado y a destajo. Al establecerse las fincas los tuzantecos vieron la forma de mejorar sus condiciones de-

vida y de aumentar su ingreso. Laborar en las fincas les resultaba más fácil y redituable. La mayoría de los tuzantecos trabajaban como empleados... eventuales aunque también hubo quienes hicieron como peones acasillados. Varios tuzantecos trabajaban como contratistas de las fincas. Su oficio consistía en buscar y contratar la mano de obra que le hacía falta al finquero.

Posteriormente las relaciones de trabajo a nivel interno de la comunidad también se vieron afectadas. Con la aplicación de la reforma agraria y la compra-venta y arrendamiento de la tierra, desapareció el derecho igualitario-comunal al usufructo del territorio y apareció la apropiación individual y el derecho exclusivo. La reforma agraria fragmentó la tierra comunal en parcelas individuales para cada ejidatario. Los indígenas de Tuzantán empezaron a fraccionar la tierra comunal debido a que la vendían o arrendaban a ladinos recién llegados o entre ellos. El cambio en la tenencia de la tierra, de comunal a individual, provocó cambios en la organización del trabajo. Desaparecieron las relaciones de trabajo comunal y de ayuda mutua, y aparecieron las relaciones de compra venta de fuerza de trabajo dentro de la comunidad. Los tuzantecos que perdieron toda su tierra por haber quedado fuera del censo agrario o por haberla vendido o arrendado tuvieron necesariamente que vender su fuerza de trabajo. Los que consiguieron algo de tierra se empleaban temporalmente en las fincas para completar su economía de subsistencia. La relación salarial sustituyó al trabajo comunal.

Una vez que las fincas empezaron a producir, la mano de obra local no fué suficiente para satisfacer la gran demanda de fuerza de trabajo. Ante tal situación los finqueros fueron al interior del Estado a conseguir braceros entre los indios.

En 1904, el Señor Guillermo Kahle, dueño de la finca "Germania", fue el primero en hacer un viaje por el interior del Estado con el propósito de conseguir braceros entre los indios que vivían cerca de San Cristobal de las Casas. Poco después se instalaron agencias de contratación de braceros en Ciudad las Casas, Comitán y Motozintla, y sub-Agencias en las cabeceras de los municipios poblados por indios. (57).

Se puede clasificar en dos grupos a la gente que llegó a trabajar a las fincas: los peones acasillados o trabajadores permanentes y los trabajadores eventuales. Los peones acasillados se integraron en su mayoría por gente mestiza de los altos de Chiapas que emigraron con el objetivo de establecerse en las fincas y el Soconusco con sus respectivas familias. Estas gentes provinieron principalmente de San Cristobal las Casas, Comitán, Teopisca, Chiapa de Corzo, Villa Flores, la Concordia, etc.. Esta población fue la que quedó en la mayoría de los censos agrarios de 1936. Los trabajadores eventuales estaban integrados en su mayoría por las comunidades indígenas de los altos de Chiapas. Venían al Soconusco durante la temporada de la cosecha del café por tres o cuatro meses y posteriormente se regresaban a sus pueblos.

. MIGRACION AL SOCONUSCO Y BURGUESIA COMERCIAL

A principios del siglo XX se deja sentir en el Soconusco una gran migración cuyo principal centro receptor fueron las fincas, los otros receptores fueron los pueblos. Lo que en gran parte provocó la migración a los pueblos fue el comercio y la lucha por un pedazo de tierra. La migración y el comercio se vieron fomentados por la construcción de la vía ferroviaria durante el periodo de 1901-1908. La repercusión principal que causa el ferrocarril en Tuzantán se dió con la construcción de la estación de Huixtla (a 4 kilómetros del pueblo de Tuzantán). Con el establecimiento de la estación, Huixtla comienza a desarrollarse como zona urbana y comercial. En 1586 contaba con 162 habitantes, para 1895 tenía 760 habitantes. El 19 de diciembre de 1930 es elevada al rango de ciudad. El censo de 1960 le adjudica 20,513 habitantes. En los datos censales se puede apreciar el gran crecimiento que tuvo Huixtla. De una aldea con casas de palma y perteneciente a la jurisdicción de Tuzantán a principios de siglo, logró en 30 años convertirse en la segunda ciudad más importante del Soconusco (la más importante es Tapachula). En la Estación se embarcaba rumbo a Coatzacoalcos todo el café producido en el municipio de Tuzantán y de Huixtla. Igualmente era el punto de entrada de todos los productos que se consumían en los municipios y de los indígenas que llegaban a trabajar a las fincas. Se establecieron beneficios y casas de exportación para comprar el café producido-

por los pequeños y medianos productores. Un grupo importante que se establece es el de los comerciantes de tiendas de abarrotes que venden al mayoreo y al menudeo. Dentro de este grupo se destacó la gran migración de chinos al Soconusco.

La migración de chinos comenzó en la última década del siglo XIX y a principios del siglo XX. En la época porfirista la situación del país era óptima para establecer comercios y en la región del Soconusco se empezaban a establecer los primeros comercios. Algunos chinos llegaron directo de China a establecer comercios, otros llegaron a trabajar con paisanos o venían como trabajadores en la construcción de la línea férrea y cuando juntaban algo de dinero abrían su propio comercio. También hubo algo de migración de S. Francisco, California. La mayoría entraron por los puertos de Salina Cruz y San Benito (actualmente Puerto Morelos). Los chinos establecieron negocios en casi todas las cabeceras municipales del Soconusco. Lograron establecer una gran colonia china que llegó a contar con 19 dependencias en el estado de Chiapas y una matriz en la ciudad de Huixtla. Para el año de 1921 la colonia china de Huixtla contaba con más de 80 varones mayores. El objetivo de la colonia fue el de unir y ayudar a los paisanos. Desaparece después de la segunda guerra mundial. El reparto agrario de Lázaro Cárdenas y el mejoramiento en los medios de comunicación provocó la quiebra de muchas tiendas de chinos ya que éstos dependían del comercio con las fincas.

Tuzantán resultaba un lugar estratégico para establecer tiendas por su cercanía a Huixtla (para abastecerse) y su cercanía a las fincas vecinas de las cuales bajaban los trabajadores acasillados y eventuales hacer sus compras de víveres y aguardiente. Las fincas dependían de Tuzantán y de Huixtla para abastecerse. La población indígena de Tuzantán también resultaba ser una buena clientela. La gente más anciana del pueblo narra que fué un frances llamado Don Antonio el primero que puso una tienda en Tuzantán. Anteriormente había pura gente natural del lugar. En la tienda vendían alimentos, ropa y las tablas para la escuela. Posteriormente se establecieron cinco tiendas de chinos. Estas tiendas vendían alimentos, ropa y aguardiente. Las tiendas estaban divididas en dos partes: En una se vendían los víveres y en la otra el aguardiente que era lo que más ganancias dejaba a las tiendas. Los días de mayor concurrencia a Tuzantán eran los días de fiesta. Estos adquirían mayor importancia porque eran los únicos días al año que llegaba el sacerdote a officiar misas, bautizos, comuniones y bodas. La gente de las fincas bajaba a cumplir con los sacramentos católicos y a divertirse en la fiesta. Se establecían puestos, por parte de gente foránea al pueblo, de comida, mercancías, aguardiente, etc. y se organizaban corridas de toros y bailes. La gente del municipio también bajaba a Tuzantán porque era la cabecera municipal y los asuntos de carácter jurídico se tenían que arreglar en la presidencia municipal. Es común el siguiente comentario de la gente de las fincas que bajaban

a comprar a Tuzantán "Tuzantán era de puros indios. Su madre -- bajaba de la finca Aurora a comprar fruta y cuando la veían las tu zantecas se escondían en sus casas. Las mujeres no le despachaban sino que ella agarraba la fruta y dejaba el dinero. Las mujeres usaban corte y algunos hombres mastate."

La aplicación de la reforma agraria marcó la quiebra de muchos comerciantes chinos. Al repartirse la tierra nacieron los nuevos tipos de asentamientos: los ejidos y las colonias. En el municipio se formaron 11 nuevos ejidos y varias colonias. Como los terrenos ya no pertenecían a las fincas muchas personas establecieron comercios. La construcción de mejores caminos que comunicaran a las colonias con las grandes ciudades también favoreció al exterminio del monopolio comercial de los chinos. En el pueblo de Tuzantán cerraron tres tiendas de chinos y se fueron a otro lugar. Las dos familias de chinos que permanecieron en el poblado ampliaron su influencia a nivel económico, político y social. Estas familias controlaban las dos tiendas más grandes del pueblo que funcionaban también como cantinas, controlaban el sistema de transporte que hacía el servicio diario a Huixtla, compraron tierra ejidal y se hicieron ejidatarios de las dos parcelas más grandes del ejido de 26 (Puon) y 31.5 (Wong) hectáreas, compraron ranchos y huertas que explotan intensamente. Las cabezas de estas dos familias son mestizos, hijos de padre chino y madre mexicana, nacidos en Tuzantán. Ambos jugaron papeles importantes

en la organización política del pueblo. Uno de los dos, actualmente difunto, llegó a ejercer una influencia tal que se aproxima a una forma de cacicazgo. Por medio de compadrazgos y préstamos de dinero controlaba a un gran número de gentes. Todas las decisiones importantes del municipio tenían que ser consultadas con él. Gran parte del atraso del pueblo se debió a su cacicazgo, -- por ejemplo se opuso por mucho tiempo a la construcción del camino asfaltado a Huixtla porque lo afectaba en el monopolio comercial y en la concesión y explotación del servicio de transporte. Actualmente han perdido el control comercial, de transporte y político del pueblo. Esto como consecuencia del camino asfaltado a Huixtla, la introducción de carros de sitio, y de la CONASUPO.

El establecimiento de fincas cafetaleras, la gran migración que recibió el municipio y el establecimiento de tiendas en Tuzantán fueron algunos de los elementos que provocaron que la población local fuera absorbida y que desapareciera la identidad étnica. Estos elementos propiciaron los siguientes fenómenos:

- 1) Iniciaron el establecimiento de población ladina en el pueblo de Tuzantán.
- 2) La introducción de mercancías en la comunidad indígena a nivel de alimentos, ropa, utensilios, etc.
- 3) La formación de Tuzantán como un gran centro comercial y reli

gioso concurrido por un gran número de mestizos.

- 4) Los chinos y ladinos ejercieron el control económico y político del poblado.

. DESAPARICION DEL DERECHO IGUALITARIO -COMUNAL AL USUFRUTO DEL TERRITORIO Y REFORMA AGRARIA

Otro factor que propició la migración a los pueblos fue la reforma agraria. Mucha gente comenzó a abandonar las fincas para establecerse en los poblados y tratar de conseguir tierra propia para cultivar debido a que se iniciaba la época agrarista de la revolución mexicana. La forma que utilizaron para establecerse en las comunidades indígenas fue la de arrendar y comprar los terrenos, posteriormente se hacían ejedatarios. Mucha gente llegó a Tuzantán porque quitando este pueblo el resto de los terrenos del municipio pertenecían a las fincas. Por 1915 empezó a aumentar el número de familias ladinas que se establecen en tuzantán. Esto provocó un gran problema a los tuzantecos en el reparto agrario porque muchos tuzantecos se quedaron sin tierra y muchos ladinos con tierra. Prueba de esto es la historia del ejido. Los siguientes datos fueron recogidos del archivo ejidal: --

"+ El 3 de julio de 1919 los vecinos solicitaron dotación de ejido con apoyo de la ley del 6 de enero de 1915. Se recomendó se dotaran a 507 individuos con parcelas de 5has. El 31 de octubre-

de 1919 la H. comisión local agraria dictaminó se dotaran, para ampliar el sitio de ganado mayor que poseen en propiedad como ejido, con 374 has. Se aprobó el 17 de noviembre de 1919 pero no se llegó a realizar porque los vecinos se opusieron alegando que la población había aumentado en un 200%. +Se hizo una nueva solicitud el 13 de junio de 1925. Muchos tuzantecos se encontraban sin tierra y otros con parcelas de más de 50has.. Había 2,139 has. en posesión de unos cuantos vecinos. Muchos de estos poseedores eran de fuera. Algunos extranjeros originarios de China, Guatemala y Alemania habían conseguido comprar parcelas. Quienes tienen mas terreno no tienen derecho a dotación por no dedicarse a la agricultura y por tener capital mayor a \$ 1,000.00. + Por resolución presidencial el 8 de noviembre de 1928 se aprobó la dotación de 2,130 has. en parcelas de seis hectareas para 307 individuos y 288-72-08 has. para fundo legal. +El 30 de octubre de 1927 los miembros del comité particular administrativo del pueblo y la mayoría de los vecinos solicitaron al gobernador la restitución de tierras que había poseído con superficie de 30 caballerías. Fundando su solicitud en 3 ancianos del pueblo. No se presentaron papeles. Se declaró improcedente por falta de pruebas del despojo y de la propiedad. + Se aprobó la resolución presidencial del 8 de noviembre de 1928. El acta de posesión definitiva se hizo el 25 de julio de 1929".

A principio de siglo la tierra era comunal entre los tu-

zantecos. Cuando alguien quería tierra para cultivar la pedía a la junta de ancianos. Con la llegada del capitalismo se empezó a fraccionar la tierra comunal debido a que la vendían o arrendaban a ladinos. Como la tierra era comunal y no tenían papeles que legalizara la tierra de cada tuzanteco se aplicó lo que la gente de Tuzantán llama "la ley del alambre": el que alambra abarca. Los que tenían dinero pudieron alambrar más terreno, los que no tenían dinero para alambrar perdieron sus terrenos. El gobierno ordenó reducir el terreno de los que tenían muchas hectáreas y levantó un censo agrario para repartir la tierra. En el censo quedó gente ladina incluida y muchos tuzantecos excluidos. Posteriormente a la nivelación de parcelas a 6 hectáreas volvió a funcionar el arrendamiento y la compra-venta, lo que permitió la entrada de más ladinos como ejidatarios. Desapareció el derecho igualitario-comunal al usufructo del territorio del poblado y apareció la apropiación individual y de derecho exclusivo. Debido al problema agrario y al gran robo que existía en las parcelas, muchos tuzantecos se bajaron a vivir a sus parcelas. Este fue uno de los factores que dividió al pueblo de tuzantán ya que muchos tuzantecos optaron por retirarse de la vida política y religiosa del pueblo para poder cuidar sus parcelas.

Con la aplicación de la reforma agraria surgieron dos nuevos tipos de propiedad: el ejido y la pequeña propiedad. Como consecuencia de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, Chia--

pas empezó la repartición de tierras por el año de 1916. A partir de esta fecha se empieza a ceder paulatinamente en la repartición agraria. Sin embargo, únicamente en dos periodos se han repartido terrenos significativamente: el primer periodo abarca de 1928 a 1930 y afectó a las fincas en una mínima parte (de 150 a 450 hectáreas); el segundo periodo abarca de 1936 a 1938 y afectó mayormente a las fincas (de 800 a 1,000 hectáreas). De algunas fincas llegaron a formarse más de dos ejidos pero sin pasar de 1,000 hectáreas por ejido. Algunos ejemplos son los siguientes ejidos del municipio de Tuzantán:

1928 - 1930

- . Xochiltepec - Solicita el 20 de junio de 1928 y se dicta a favor 425 hectáreas el 6 de agosto de 1930.
- . Nueva Tenochtitlan - Solicita el 5 de octubre de 1929 y se dicta a favor 360 hectáreas el primero de noviembre de 1930.
- . Guadalupe Victoria - Solicita el 3 de agosto de 1930 y se dicta a favor 156 hectáreas el 31 de octubre de 1933.

1936 - 1938

- . Xochiltepec - Solicita ampliación el 19 de agosto de 1936 y se dicta a favor 872 hectáreas el 30 de abril de 1938.

- . Nueva Tenochtitlan - Solicita ampliación el 3 de abril de 1930 y se dicta a favor 898 hectáreas el 7 de marzo de 1938.
- . El Retiro - Solicita el 20 de octubre de 1925 y se dicta a favor 901 hectáreas el 3 de septiembre de 1934.
- . Guadalupe Victoria - Solicita ampliación el 19 de agosto de -- 1936 y se dicta a favor 872 hectáreas el 30 de abril de 1938.
- . Islamapa - Solicita el 28 de febrero de 1937 y se dicta a favor 249 hectáreas el 17 de mayo de 1938.

1950

- . San Cristobal - Solicita el 28 de diciembre de 1949 y se dicta a favor 529 hectáreas el 4 de octubre de 1950.

El cambio en la tenencia de la tierra, de comunal a privada, provocó cambios en la organización del trabajo. Desaparecieron las relaciones de trabajo comunal y de ayuda mutua, y aparecieron las relaciones de compra-venta de fuerza de trabajo, de trabajo asalariado. Para 1960, según datos del censo, el municipio ya se encontraba fragmentado en 106 localidades: 1 pueblo, 70 ranchos, 10 rancherías, 12 fincas y una planta.

. TRANSFORMACION DE LA ECONOMIA NATURAL CAMPESINA EN ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE.

Otro cambio producto del desarrollo capitalista fue la transformación de la estructura económica de la comunidad indígena de Tuzantán. La economía natural campesina se transformó casi en su totalidad en una economía mercantil simple desde el momento en que los tuzantecos destinaron su trabajo y sus medios de producción a la producción del cultivo comercial del cacao. A principio de siglo los tuzantecos destinaban sus cultivos a su alimentación y reproducción. En el archivo ejidal se encontró la siguiente información sobre la situación del ejido de Tuzantán en el año de 1926: "Hay 1,241 habitantes. Los terrenos poseídos por el vecindario se encuentran desmontados casi en su totalidad y solo existen los árboles que no se han podido utilizar para leña. Tienen pequeñas extensiones cultivadas con caña, plátano, cacao, yuca y café. Los cultivos que generalmente se hacen son los de maíz, Frijol, arroz, tomate y yuca. Empleándose procedimientos rudimentarios. Se desconoce el uso del arado. En las fincas cafetaleras próximas el jornal medio es de \$ 1.50 diarios aumentando hasta \$ 2, algunos a destajo hasta \$ 3.50. Para el transporte se usan bestias mulares y carretas. No hay ninguna industria". El cacao a nivel comercial se empezó a cultivar por 1940. Este cultivo absorbió casi por completo el trabajo y los medios de producción, lo que provocó la desaparición de los cultivos de maíz -

(casi por completo), frijol, arroz, tomate, yuca, café y caña. -- Al dejar de producir sus alimentos pasaron a depender del sector-comercial para abastecerse de estos y al tener que comprar sus -- alimentos dependieron de la comercialización del cacao.

El establecimiento de fincas cafetaleras, la gran migración de población a la región, la introducción del ferrocarril y grandes comercios, el establecimiento de población ladina en el pueblo de Tuzantán y en los nuevos asentamientos (ejidos, colonias y ranchos) provocaron la desintegración de la sustentación económica de la comunidad étnica de Tuzantán. Las consecuencias de esta desintegración fueron:

- 1) La escisión entre productor y medios de producción al ser las comunidades indígenas separadas de sus medios de subsistencia y producción. Esto provocó la gran concentración de la tierra y la proletarización de las comunidades indígenas.
- 2) Desapareció el derecho igualitario-comunal al usufructo del territorio y apareció la apropiación individual y el derecho-exclusivo.
- 3) Desapareció el trabajo comunal y de ayuda mutua y apareció el trabajo asalariado.
- 4) La economía natural campesina se transformó en una economía mercantil simple.

b) Aparato Jurídico y Político.

El gobierno mexicano junto con la transformación económica, se planteó la transformación política y social del Soconusco. El impulso al desarrollo capitalista necesitaba el sostén de todo un aparato jurídico-político que lo protegiera. Era necesario el sometimiento de la región a una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley y un solo interés nacional. Un impedimento para cumplir estos objetivos lo significaba la organización política y social de las comunidades indígenas. Por lo tanto, era indispensable el sometimiento político y social de los grupos étnicos.

En Tuzantán la organización política indígena fue sustituida por el aparato jurídico-político estatal. El establecimiento del pueblo de Tuzantán como cabecera municipal fue el medio -- que utilizó el Estado para introducir su gobierno, sus leyes y su política desarrollista. En 1905 Tuzantán empieza a funcionar como municipio libre regido por las leyes del Estado. Los primeros presidentes municipales eran nombrados por el pueblo y por lo general hablaban más dialecto que español y eran analfabetos. Para resolver el problema del dialecto y del analfabetismo desde Tapachula se nombraba un secretario ladino para llevar los asuntos de la presidencia. Los secretarios eran los que prácticamente gobernaban y tenían gran poder económico y político. Posteriormente -

empezaron a entrar distintos partidos políticos que provocaron la división de los tuzantecos. Una de las más significativas divisiones internas se dio en 1920 cuando se formaron los partidos verde y colorado con el fin de ganar la gobernatura del estado y de los municipios. El Partido Verde era el del gobierno y el Partido Colorado el del Pueblo. Este conflicto abarcó el estado de Chiapas y a la región del Soconusco y se llegaron a dar bastantes enfrentamientos armados. El problema terminó en 1923 con la intervención del gobierno central. Muchos tuzantecos resultaron muertos en los enfrentamientos y otros tantos abandonaron el poblado para refugiarse en las fincas y en los cantones. Con el establecimiento de nuevos asentamientos, producto de la reforma agraria (ejidos, colonias, ranchos), creció la responsabilidad de la cabecera municipal. Todos estos nuevos asentamientos pasaron a depender de la cabecera municipal para los asuntos legales y jurídicos. En las últimas décadas las elecciones municipales han sido controladas por el PRI y la población ladina de Tuzantán.

El gobierno fomentó la transformación y modernización de la región. Su política fué un constante hostigamiento contra lo indígena. Desde principio de siglo se estableció una escuela. Se prohibía a los alumnos que hablaran en dialecto y se les obligaba a asistir con ropa ladina. Un ejemplo de entrevista que narra la educación de principio de siglo es el siguiente: "Hubo un profesor que les enseñaba en una tablita. Cada alumno llevaba su ta-

blita y su tiza. Sus padres le compraron su tablita, su tiza y ropa para ir a la escuela. La escuela estaba junto a la oficina municipal y luego se construyó una galera para escuela. El primer año él no aprendió y se salió, pero llegó orden del gobierno de que todos tenían que ir a la escuela. Cuando llegó el profesor usaban mastate y la ropa la traían de Guatemala. En la escuela se pedía ropa. El maestro pidió una bandera y se celebraba a la bandera. Cada año se cambiaba de maestro. Cuando los niños entraron a la escuela se perdió el dialecto". La educación escolar fomentó el uso del castellano y de la ropa ladina. Igualmente sirvió como un instrumento para la integración-asimilación de la comunidad tuzanteca.

La gente de Tuzantán hace referencia a varios hostigamientos por parte del ejército y del gobierno para que la gente dejara la vestimenta antigua y usara ropa ladina.

Recuerdese por ejemplo aquella "campana pro pantalón", que llevó a cabo el gobernador Grajales, pendiente a persuadir a los indígenas de la bondad de utilizar pantalones de dril comprados, en vez del calzón de manta elaborado por ellos mismos en sus comunidades. Igualmente a fines del siglo pasado y principios del presente, la promulgación por parte del gobernador Rabasa de leyes -- que establecían que los indios debían de pagar una serie de impuestos en metálico, por diferentes conceptos... cuyo objetivo era el de arrancarlos de su comunidad con el fin de obligarlos a vender su fuerza de trabajo a los empresarios cafetaleros... (58)

La "campana pro pantalón" fue una de las tantas medidas-exageradas adoptadas por el Gral. Victor Grajales en el periodo - de 1932 a 1936. El Gobierno ordenó que dejara de funcionar el ga- nado de San Miguel que pertenecía a la Cofradía de Tuzantán y ser- vía para las ceremonias religiosas del pueblo. El ganado tuvo -- que ser dividido entre la gente del pueblo, lo que provocó que se perdiera. En este periodo también se ordenó la quema de santos, - el cierre de templos y la prohibición de las ceremonias religio-- sas. La quema de santos no llegó a Tuzantán pero si llegó a - - Huixtla y a Huehuetán. Esta política de hostigamiento también se puede notar en el cambio de nombres a los pueblos. Tuzantán era- "San Miguel Tuzantán" y fue cambiado a "Tuzantán de Morelos".

... de 1932 a 1936 se adoptaron medidas exagera- das para suprimir materialmente la cultura indí- gena. Así tenemos la actitud antirreligiosa- adoptada bajo el gobierno del Gral. Victor Gra- jales, quien actuó como gobernador del estado - en el periodo mencionado y durante el cual se - quemaron públicamente las imágenes de los san- tos, se prohibieron las ceremonias religiosas y se cerraron las iglesias. Con ello desapare- - cieron las instituciones que mantenían los sím- bolos que vinculaban a los indígenas; Las mayor- ~~ías~~ ías desaparecieron, con ellas las fiestas en- que se organizaban las danzas, procesiones y -- festividades de carácter público... En general la actitud despectiva de la población mestiza - hacia los indios, característica de las zonas - donde coexisten dos grupos étnicos, se generali- zó y ello apresuró el proceso de mestización... (59)

La política de hostigamiento contra lo indígena por par-

te del gobierno y la actitud despectiva de la población mestiza - hacia lo indio contribuyeron también a la desaparición de la diferenciación étnica de la comunidad tuzanteca. La población masculina que nació este siglo ya casi no usó el mastate. El corte en las mujeres se fue perdiendo más lentamente. La gente de Tuzantán narra muchas acciones de hostigamiento hacia la ropa tradicional: "el vestuario se fue perdiendo porque la gente se vino disciplinando y porque les daba vergüenza. El gobierno obligó a la gente a usar pantalones."; "el vestuario se perdió cuando entró el gobierno y el ferrocarril. Los soldados de Tapachula obligaban a la gente a que dejaran de usar el vestuario antiguo".; "había un Capitan Beltrán que chicoteaba a la gente por no usar pantalones." El dialecto sufrió el mismo fin que la vestimenta a causa de los mismos fenómenos. A principio de siglo la gente de Tuzantán primero aprendía el dialecto y después el castellano, el cual perfeccionaba en la escuela. Con la introducción del aparato jurídico-político del Estado y de población ladina el dialecto perdió su importancia y fue remplazado por el castellano que cada vez fue resultando más indispensable para asistir a la escuela, - hacer compras, arreglar asuntos jurídicos, comunicarse con los ladinos, etc.. La actitud despectiva y de burla de los mestizos al dialecto motivó que los padres ya no enseñaran el dialecto a sus hijos. A la gente joven le da vergüenza hablar dialecto o que se le relacione con lo indio. Otra razón fue la gran exogamia que se empezó a dar entre los tuzantecos.

3) COFRADIA Y FRACCIONALISMO RELIGIOSO.

. ORGANIZACION Y CELEBRACION DE LA COFRADIA.

La conquista del Soconusco se realizó de 1524 a 1530-- al mando de Pedro de Alvarado. Simultaneamente a la conquista se da la evangelización de las comunidades indígenas. La fecha más antigua que se encuentra en la iglesia de Tuzantán es la de un cáliz de 1547. En estos años los evangelizadores establecieron en las comunidades indígenas la celebración y la organización de las cofradías. La primera cofradía que se estableció en México fue la de Veracruz. Las cofradías jugaron un papel importante -- en cuanto a la evangelización y al aspecto económico. En lo económico eran importantes para la construcción de los templos y -- para los gastos de mantenimiento de las iglesias. Algunas cofradías llegaron a tener gran poder económico. Las cofradías del Soconusco llegaron a contar con ranchos y ganado. En el pueblo de Tuzantán cada año se realizaban elecciones para nuevos oficiales de la cofradía. El pueblo elegía a los nuevos oficiales y estos con los del año pasado se presentaban a rendir su informe -- ante el cura que venía a Tuzantán. En algunas ocasiones ellos iban a Huehuetan a dar el informe. El objeto de estas visitas -- era el de informar al cura quienes habían sido electos y la situación económica de la iglesia. Se elegía un mayordomo principal, un prioste y cuatro diputados. Los nuevos oficiales aceptaban -- tomar el cargo y desempeñarlo gustosamente. Después rendían su informe los oficiales del año pasado. Tenían que rendir cuentas--

de las limosnas recaudadas en el año y de los gastos de comida para la celebración de la cofradía. En algunas ocasiones se iba todo el dinero en el gasto de la cofradía. Al concluir el informe entregaban la cera que por lo general eran de 4 a 8 libras y un libro en el que se llevaba el registro de las nuevas elecciones de cada año, las cuentas entregadas por los oficiales y las misas que se daban al año. Actualmente existe uno de estos libros en la iglesia de Tuzantán. El libro abarca del año de 1680 al año de 1752. El templo con que cuenta actualmente el poblado fue terminado en abril de 1889. El templo anterior era de varas y hojas.

La cofradía de Tuzantán es el último vestigio de las antiguas tradiciones e instituciones que en algún tiempo tuvieron completa vigencia. La desintegración acometida, por el desarrollo capitalista, de las sustentaciones económicas, políticas, jurídicas y sociales de la comunidad étnica de Tuzantán propiciaron que la organización del cofrado perdiera la importancia central que tenía. No pudo enfrentar la serie de transformaciones que se dieron en la comunidad y perdió la vinculación y autoridad con los aspectos económicos, políticos y sociales del pueblo de Tuzantán. La organización de la cofradía ya no tiene ninguna vinculación con la antigua estructura indígena ni con la gente adulta del poblado que llegó a participar en las cofradías a principios del siglo. Esta gente prefirió retirarse debido a las grandes transformaciones que se dieron en el pueblo y en la cofradía. La celebración de la cofradía persiste hoy en día

únicamente como una costumbre antigua religiosa y gracias al apoyo e impulso de la cofradía de Huixtla. Si no se diera el apoyo e impulso de la cofradía de Huixtla es muy probable que desapareciera la cofradía de Tuzantán. La cofradía de Huixtla moviliza a más de cien personas mientras que la de Tuzantán lo más que movilizó fue quince personas y en una peregrinación solamente tres personas.

Anteriormente la cofradía era muy respetada y concurrida por el pueblo. San Miguel tenía su propio ganado que servía durante las cofradías para ofrendar el sacrificio de una res a la tierra y para dar de comer a los cofrados de Tuzantán y de Huixtla. Una gran ceiba que había junto a la iglesia, el cacao y la bebida del pozol tenían un simbolismo especial. La comida se servía en un lugar especial llamado cabildo. La gente de las fincas agrandaban las fiestas de Tuzantán al bajar a las ceremonias religiosas para realizar los sacramentos católicos de bautizo, comunión, matrimonio y confesión. El ganado de San Miguel fue prohibido por el gobierno, por lo que se le distribuyó entre la gente del pueblo y se perdió. El cabildo lo tomó el ejido para realizar sus juntas ejidales. Actualmente existe la discusión en la asamblea ejidal de que si pertenece al ejido o a la iglesia. Actualmente es mínima la gente que baja a la fiesta de San Miguel. De ser una celebración religiosa se ha convertido en una feria comercial.

En los últimos quince años se han dado varias transformaciones en la cofradía de Tuzantán. Esto se pudo precisar gracias a la información que existe del trabajo de campo realizado en Tuzantán por Andres Medina y Otto Schumann en septiembre de 1967. - En este periodo se puede apreciar la serie de transformaciones sufridas por la cofradía y el avance del proceso de asimilación.

En 1967 destacaban en la organización de la cofradía dos personas, una era el presidente, Wenceslao Echeverría que ocupaba el puesto desde hacía 25 años porque nadie lo quería aceptar, la otra era Ernesto Tovilla que actuaba como sacerdote-director de las ceremonias, ya que conocía las tradiciones y hablaba el dialecto. Estas dos personas eran auxiliadas en la organización por doce personas más. La cofradía actualmente es organizada por la familia de Vicente Rodríguez y la de Tomás Jiménez. Estas dos familias no son originarias de Tuzantán. El primero es de Villa -- las Rosas y el segundo de Tuzantán pero de padres de Tapachula y Huehuetán. Con excepción de Vicente Rodríguez, los miembros que participaban en la organización de la cofradía en 1967 ya no participan. La organización de la cofradía ya no tiene ninguna vinculación con la antigua estructura indígena.

El calendario ceremonial de la cofradía une en un ciclo de peregrinaciones a las cofradías de Tuzantán y de Huixtla. El calendario en Tuzantán es el siguiente:

- 21 de Septiembre.- Traen a San Francisco de Huixtla, llega a casa de Vicente Rodríguez!
- 27 de Septiembre.- Se lleva San Pedro de la iglesia a la casa de Vicente Rodríguez.
- 28 de Septiembre.- Peregrinación de Huixtla a Tuzantán para el "Encuentro" entre San Francisco y San Mateo por la noche.
- 30 de Septiembre.- Vienen los peregrinos de Huixtla para llevarse a San Mateo: En la noche San Pedro regresa a la iglesia y San Francisco a la casa de Vicente.
- 3 de Octubre.- San Francisco regresa a Huixtla y es velado por la noche.
- 4 de Octubre.- Encuentro entre San Francisco y San Mateo - frente a la parroquia de Huixtla a las 5 a.m.
- 14 de Octubre.- Los peregrinos de Huixtla regresan a San Mateo a Tuzantán.
- 21 de Septiembre.- Se reanuda el ciclo con la traída de San Francisco.

Durante los últimos quince años se han dado varios cambios en este calendario. A San Miguel Arcángel, patrón del pue--

blo, se le cambiaba de ropa cada 27 de septiembre. Los miembros de la cofradía se reunían en la iglesia para limpiar y cambiar al santo. Participaban sólo los más ancianos del pueblo y no se permitía la presencia de mujeres. Las puertas de la iglesia se cerraban y se ponía un vigilante en la puerta. Este año, después de la misa un grupo de mujeres fue a recoger la ropa a casa de la señora que la hizo. La que organizó y dirigió el cambio de ropa fue doña María. Doce de las mujeres que acompañaron por la ropa se quedaron sentadas en la iglesia, la cual permaneció abierta. Doña María mando a llamar a dos hombres para que cambiaran la ropa y ella les iba dando instrucciones de lo que tenían que hacer; En la noche del 27 de septiembre se realizaba el sacrificio de una res y se hacía la ofrenda a la tierra. La ceremonia se realizaba al pie de una gran ceiba junto a la iglesia. La carne del animal servía para dar de comer a la gente de la cofradía. Hace varios años que ya no se hace el sacrificio de la res y la gran ceiba fue tirada para construir el parque municipal; Anteriormente San Pedro llegaba a la casa de Doña Petrona pero como ya nadie quiere recibir al Santo en su casa llega con Vicente Rodríguez.

En las ceremonias se conservan todavía muchos de los antiguos rituales. Estos rituales y costumbres se pueden apreciar en la forma de envolver y cargar a los santos, en las peregrinaciones, en la forma de dar de comer, etc.. A continuación describiré la peregrinación del 21 de septiembre, con base en mi diario,

de campo, para poder apreciar algunas de estas costumbres antiguas del cofrado. "El 21 de septiembre llegaron 11 personas de Tuzantán a la casa de María Martínez en Huixtla en donde los estaba esperando Don Anselmo Jiménez (presidente de la cofradía de Huixtla). Anselmo le dijo a Vicente que los de Huixtla los iban a acompañar en la peregrinación a Tuzantán para hablar con el cura que no quería prestar los santos. Como fue llegando la gente se les pasó a desayunar. De ahí salieron alrededor de veinte personas a la iglesia de Huixtla. En la iglesia se prendió incienso y se colocó una mesa frente al altar de San Francisco. Sobre la mesa se puso una manta blanca. Empezaron a tocar dos tambores y una flauta. Anselmo sacó a San Francisco y lo puso sobre la mesa. Se le colocó un collar de cacao y una vela. Se tapó la parte inferior del santo con una manta y después totalmente con la manta que estaba sobre la mesa. Se amarró la manta con seguros y una cuerda blanca. De esta cuerda se amarró un cinto rojo que sirve para cargar el santo por la espalda de la persona que lo lleva durante la peregrinación. Un joven salió de la iglesia cargando el santo. Adelante de él iban dos hombres tocando los tambores, un hombre tocando la flauta y una mujer cargando el incienso. El resto de la gente iba atrás. Durante el recorrido se tronaron cohetes. En las calles de Huixtla algunas personas salían de sus casas para besar al santo, persinarse y darle dinero al que llevaba el santo. Al final de la ciudad de Huixtla sobre la carretera que va a Motozintla hay un altar con una cruz que sirve de descan

zo en las peregrinaciones. El santo se dejó sobre el altar y se descansó un rato. Se continuó la peregrinación hacia Tuzantán -- por el camino antiguo. A la mitad del camino y a la entrada de Tuzantán también hay altares para descansar. La peregrinación -- llegó a la casa de Vicente y el santo fue colocado sobre el altar de la casa. A la gente que llegó se le sirvió pozol en jícaras. -- Primero se les sirvió a los hombres y después a las mujeres. Después se pasó una copita de aguardiente para que la gente le diera un trago. Vicente y Anselmo destaparon a San Francisco acompañados con música de los tambores y la flauta. Posteriormente se pusieron hojas de plátano sobre el suelo y se sirvió de comer sobre estas. La gente se sentó a comer en cucullillas. Comieron todos juntos."

En las ceremonias del calendario de la cofradía la participación de los tuzantecos fue mínima. La mayor participación fue de 15 personas y la menor de tres personas durante las peregrinaciones. El día 31 salió Vicente Rodríguez cargando a San Francisco, hacia Huixtla, acompañado de un hombre al tambor y Tomas Jiménez. La población de Tuzantán ve con indiferencia la celebración de la cofradía y como un capricho de Vicente Rodríguez de mantener la tradición. Actualmente la mayor participación se da en la cofradía de Huixtla. Para el encuentro del día 28 llegaron caminando desde Huixtla alrededor de 100 personas de la cofradía de Huixtla.

La iglesia de Tuzantán cuenta con un sacerdote de planta desde hace apenas cuatro años. La llegada del sacerdote ha favorecido la disminución de la influencia de la cofradía al aplicar su plan de trabajo de catequesis. Con el trabajo del sacerdote y de los catequistas que formó se ha fortalecido la religión católica oficial. Al sacerdote le interesa que se conserve la tradición de la cofradía como aspecto folclórico pero no religioso. La fiesta de San Miguel la tiene dentro de su plan de trabajo y es independiente de la cofradía. Este año celebró los distintos sacramentos con anticipación al día de la fiesta. Le dijo a la gente de las fincas que no tenían porque bajar el día de la fiesta, que se quedaran en sus localidades a festejar y no bajaran a gastar su dinero y a emborracharse. Mucha gente del pueblo se quejó de esta acción del padre alegando que la gente de las fincas alegran más la fiesta del pueblo. El grupo de personas que mantiene la celebración de la cofradía no quiso organizar la cofradía con el sacerdote. El principal problema es que la gente del cofradero no acepta ningún cambio en las tradiciones y el sacerdote quiere modificar varias costumbres de la cofradía, como son la de beber aguardiente y emborracharse, que los santos lleguen a casa de Don Vicente Rodríguez, etc.. Por un lado la iglesia organiza la fiesta de San Miguel con un novenario, una peregrinación de regada de frutas, la realización de sacramentos, misas y rosarios. Por el otro lado Vicente y Tomás organizaron la cofradía. En estas ceremonias quien movilizó más gente fue la iglesia que llegó a juntar alrededor de 120 personas. El sacerdote tuvo varios altercados -

con los de la cofradía al proponerles que hicieran algunos cambios como el de hacer el encuentro sobre la carretera y no a la entrada de la iglesia porque había mucho lodo, o el de colocar los santos junto al altar y no en los pasillos. Los del cofrado no hicieron ninguna de estas sugerencias del padre lo que provocó cierto conflicto.

.FRACCIONALISMO RELIGIOSO

El fraccionalismo religioso en la población indígena de Tuzantán se dió con la introducción del protestantismo. La primera religión protestante que entró a Tuzantán fue la presbiteriana. En 1918 se formó la congregación presbiteriana de Tuzantán, la cual anteriormente fue misión por varios años. Los que introdujeron y predicaron el evangelio en Tuzantán eran vecinados que llegaron a vivir al pueblo. El primer evangélico que llegó fue Ermilo Aguilar quien anteriormente estuvo en Tapachula y las fincas trabajando como carpintero. Posteriormente llegaron a Tuzantán varias familias provenientes de la Concordia. En algunos pueblos de los altos de Chiapas los carrancistas corrieron a la gente de sus pueblos. Estas personas fueron llevadas por los soldados carranzistas hasta Motozintla, lugar en donde los dejaron libres con la amenaza de que si regresaban se les colgaría. La gente de la Concordia se estableció en las fincas y en Tuzantán. Ermilo Aguilar convirtió al evangelio a varias de las familias que llegaron de la Concordia. Una de estas familias fue la Arrasola quien

empezó a officiar en su casa. La gente de Tuzantán empezó a perseguir a los evangélicos y a aventarles piedras en sus casas. La casa de la familia Arrasola fue quemada por los tuzantecos por servir como templo evangélico. Pese a la hostigación por parte de los tuzantecos, los evangélicos permanecieron en el pueblo. Cuando el conflicto entre el Partido Verde y el Partido Colorado, la familia Arrasola tuvo que abandonar Tuzantán porque el señor Arrasola trabajaba en la presidencia municipal como encargado del correo. La primera familia tuzanteca que se convirtió al evangelio fue la de Francisco Rojas. Esta familia siguió con la evangelización en Tuzantán.

Debido a los problemas agrarios que se dan por 1920 y al robo de las cosechas, mucha gente de Tuzantán prefirió irse a vivir a sus parcelas. Con esto la población de Tuzantán quedó dividida en cuanto a su residencia y perdió contacto entre sí. La gente que se fue a vivir a los cantones se desvinculó con la cofradía y la religión católica. Esto las hizo más vulnerables a la evangelización protestante. La religión presbiteriana tomó fuerza por 1938. En 1940 construyen su templo y para 1942 la congregación se convierte en iglesia. En este año tenían más de 60 miembros, un templo y un pastor. Las primeras iglesias presbiterianas en Chiapas fueron las de Tuzantán, Tapachula, Mazapa de Madero y Tuxtla Gutierrez. Las otras iglesias en Chiapas son de posterior fundación. En 1959 la congregación de la Estación de

Tuzantán se instituyó en Iglesia. La misión duró como 10 años y la congregación otros 10 años. Actualmente la iglesia de la Estación tiene 90 miembros y la de la Tuzantán 80 miembros. El templo de la estación es más grande que el de Tuzantán.

La segunda religión protestante que se introdujo fue la Nazarena. La Iglesia del Nazareno quedó constituida el 22 de enero de 1954. Se inició con cinco miembros en plena comunión, de los cuales dos eran guatemaltecos. Actualmente tiene como 60 miembros.

La tercera religión protestante que se introduce a Tuzantán fue la Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús. La iglesia apostólica quedó constituida el 24 de junio de 1962. Actualmente cuenta con 60 miembros bautizados.

La Introducción de la religión protestante a Tuzantán -- fomentó toda una ideología basada en la modernización, el progreso y el valor del trabajo. Los tuzantecos protestantes rechazan y atacan el catolicismo utilizando argumentos como: los evangélicos son prósperos, no adoran santos, no hacen fiestas, no son viciosos, apoyan el progreso y son trabajadores. Están en contra de la religión indígena, las fiestas católicas, bebidas embriagantes, bailes, etc.. La población tuzanteca que se convirtió al -- protestantismo rechazó la celebración de la cofradía y se diferenció de los católicos. La división religiosa ha repercutido más -

allá del aspecto religioso. La rivalidad entre la fracción católica y la fracción protestante se siente en las elecciones municipales y ejidales, y principalmente en la propuesta de los protestantes de dividir el ejido. El pueblo aglutina a la población -- tradicional y la estación a la población protestante. La asamblea ejidal sigue sin firmar las actas que reconocen a la Estación como poblado y como ejido independiente. La asamblea ejidal empieza a ser controlada por los ejidatarios de la estación. -- Muestra de ésto es el hecho de que haya ganado por primera vez la comisaría ejidal un presbiteriano de la Estación.

Es importante resaltar el gran vínculo que existe entre las iglesias protestantes y los Estados Unidos de América. La -- iglesia presbiteriana se originó en E.U.A y posteriormente se forma en México. Actualmente estas dos iglesias mantienen bastantes vínculos por medio de publicaciones e intercambio de pastores. -- En los altos de Chiapas hay 10 pastores norteamericanos y en la -- cos del Soconusco I. También trabajan en cooperación con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). La iglesia del Nazareno está -- integrada verticalmente a los Estados Unidos. Los superintendentes generales al igual que los cargos principales están ocupados -- por norteamericanos. Su órgano informativo es la Casa de Publicaciones Nazarena (CNP) que está en la ciudad de Kansas, Missouri. -- Todas las revistas, libros, folletos, etc. son editados y distribuidos desde la CNP.

CAPITULO IV

COMENTARIO FINAL

El proceso de asimilación del grupo étnico de Tuzantán - es un caso en que se confirma la tendencia general del sistema capitalista a la asimilación y desaparición de los grupos étnicos.- El desarrollo capitalista que se dio en el Soconusco fue disol---viendo, lenta y progresivamente, los sistemas sociales pre-capitalistas y estableciendo las bases materiales del sistema capitalista. El cambio en la base material de la comunidad provocó la disolución de las sustentaciones económicas, políticas, jurídicas e ideológicas del grupo étnico, y esto a su vez, la pérdida de identidad étnica.

El estudio de caso del proceso de asimilación de Tuzan--tán resulta interesante por el hecho de haberse dado, en su mayor parte, durante la primera mitad del siglo XX y porque se dio si--multáneamente a la transformación económica, política y social de la región del Soconusco. También muestra que los grupos étnicos--no son independientes de los acontecimientos que se dan a nivel --mundial y nacional. Los grupos étnicos se encuentran directa o --indirectamente englobados y vinculados al sistema capitalista mundial. La política de desarrollo capitalista implementada durante el régimen de Porfirio Díaz repercutió en la región del Soconusco y en la comunidad indígena de Tuzantán. Los ejes centrales de es

ta política se aplicaron a la región. Con la aplicación de esta política se dio el sometimiento de la región al capital y su transformación.

La introducción de grandes inversiones de capital por medio de plantíos y fábricas procesadoras de café inició la transformación de la región. Se dio el despojo de las tierras comunales y la formación de grandes latifundios, la proletarización de las comunidades indígenas, una gran migración de gente a la región, la formación de nuevas poblaciones y de la burguesía agrícola y comercial, la desaparición de otros cultivos y la comunicación de la región con el centro del país. En síntesis podemos afirmar que la transformación de la región sentó las bases para el desarrollo capitalista.

Es importante mantener la relación del municipio con la región y la nación para poder entender y ubicar el proceso de asimilación. La comunidad de Tuzantán no se pudo mantener al margen del desarrollo capitalista del Soconusco. Por el contrario, éste fue disolviendo las sustentaciones del grupo étnico y su identidad étnica. El proceso de asimilación ha sido progresivo, comienza a principios de este siglo y para la primera mitad del siglo ya es un hecho la asimilación de la población a nivel económico, político y social. En la segunda mitad del siglo es notoria la progresiva desaparición de los últimos elementos indígenas de la población de Tuzantán.

La desintegración de la sustentación económica de la comunidad étnica de Tuzantán se inicia con la escisión entre productor y medios de producción al ser las comunidades indígenas separadas de sus medios de subsistencia y producción. Como consecuencia se dio la gran concentración de la tierra y la proletarización de las comunidades indígenas. Posteriormente desaparece el derecho igualitario al usufructo del territorio y aparece la apropiación individual y el derecho exclusivo. La tierra comunal fue fraccionada y apropiada a nivel individual. La economía natural-campesina se transformó en una economía mercantil simple. Los tuzantecos sustituyeron sus cultivos de subsistencia (maíz, frijol, arroz, tomate, yuca, café y caña) por el cultivo comercial del cacao. Este cultivo absorbió casi por completo el trabajo y los medios de producción de la comunidad. La sustentación económica de la comunidad fue suplantada por las relaciones capitalistas de producción.

La organización política indígena fue sustituida por el aparato jurídico-político estatal. Con esto se dio el sometimiento jurídico de la población y la aplicación de la política de transformación y modernización de la región que contempla la aniquilación de lo indígena. El control político de la población lo tomó la población mestiza.

La política de hostigamiento contra lo indígena por parte del gobierno y la actitud despectiva de la población mestiza -

hacia lo indio fomentó la desaparición de la diferenciación étnica de la comunidad tuzanteca. Producto de esto fue el abandono de la vestimenta antigua y el que dejaran de enseñar el dialecto a sus hijos. Con la introducción del protestantismo se dio el -- fraccionalismo religioso en la población. En la dinámica de este proceso el grupo étnico de Tuzantán perdió sus peculiaridades -- identificadoras de grupo.

Este proyecto de investigación se aplicó a la región del Soconusco y al municipio de Tuzantán. Sería importante e interesante el continuar este proyecto en las otras regiones del estado de Chiapas. Esta investigación nos daría una visión global de -- las distintas formas en que el sistema capitalista ha regionalizado el estado de Chiapas. Los grupos étnicos han respondido de -- distintas formas a la penetración capitalista. En los altos de - Chiapas podemos encontrar ejemplos de grupos étnicos que han sido refuncionalizados por el capitalismo o que han mantenido una activa resistencia y lucha contra la homogeneización. Con el mate--- rial de campo recogido en una investigación de este tipo, se po-- dría enriquecer la discusión de la continuidad o extinción de los distintos grupos étnicos.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

- 1) Hector Diaz Polanco. "Morgan y el evolucionismo" Nueva Antropología, años II, #7, México, 1977, p.8.
- 2) Roger Bastide. Antropología aplicada, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1977, p.22
- 3) Hector Dias Polanco. "La teoría indigenista y la integración", Indigenismo, Modernización y Marginalidad, México, JP, 1979, - p. 15.
- 4) Bronislaw Malinowski. The dynamics of culture change, Yale -- University Press, London, 1961, p.8.
- 5) Luis Villoro. Los grandes momentos del indigenismo en México, Ediciones de la Casa Chata, México, 1979, p. 175.
- 6) Ibid., p. 179.
- 7) Ibid., p. 185.
- 8) Ibid., p. 183
- 9) Aguirre Beltran. El proceso de aculturación en México, ed. -- Comunidad, México, 1970, p. 149.
- 10) Alfonso Caso. La comunidad indígena, Sep. Setentas Diana, México, 1980, p.114.
- 11) Ibid., p. 139.
- 12) Ibid., p. 92
- 13) Aguirre Beltran. "El indigenismo y su contribución al desarrollo de la idea de nacionalidad", América Indígena, V. XXIX, - #2, México, p. 404.
- 14) Aguirre Beltran. El proceso de aculturación en México, ed. Co munidad, México, 1970, p. 143.
- 15) Hector Diaz Polanco. "Notas sobre la cuestión étnica y el problema nacional", Sociedad Interamericana de Planificación, -- inédito, México, 1980, p. 2.
- 16) Carlos Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista, Ed. Grijalbo, México, 1979, p. 35 y 50.

- 17) Carlos Marx. El colonialismo, Ed. Grijalbo, México, 1970, - p. 114.
- 18) Ibid., p. 103.
- 19) Carlos Marx y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista, Ed. Grijalbo, México, 1979, p.12.
- 20) Carlos Marx. Formas que preceden a la producción capitalista, pasado y Presente, México, 1979. p. 93.
- 21) Gilberto López y Rivas. "Las minorías étnicas en el sistema de clases del capitalismo mexicano" (proyecto de investigación). UNAM, México, p. 14.
- 22) Carlos Rafael Cabarrús. "El auge de los grupos étnicos, un resultado del capitalismo", Polémica, #3, enero-febrero 1982, p.9.
- 23) Ibid., p. 16.
- 24) Guillermo Bonfil Batalla. Utopía y Revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p. 35.
- 25) Fausto Reinaga. "La revolución india", Utopía y Revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p.60.
- 26) Guillermo Carnero Hoke. "Teoría y práctica de la indianidad", Utopía y Revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p.3
- 27) "Carta de Pátzcuaro", Utopía y Revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p. 372.
- 28) "Declaración de Temoaya", Utopía y revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p. 388.
- 29) "Manifiesto de los Pueblos Unidos de las Huastecas", Utopía y revolución, Nueva Imagen, México, 1981, p. 403.
- 30) "Declaración de Barbados II", Utopía y revolución, México, - 1981, p. 413.
- 31) Ejercito Guerrillero de los Pobres. "Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca", Cuicuilco, Año II, #8, abril -- 1982, México, p. 53.
- 32) Carlos Helbig. El Soconusco y su zona cafetalera en Chiapas, Instituto de Ciencias y Arte de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, - 1964, p. II.

- 33) Ibid. p. 12.
- 34) Andres Median. "Notas etnográficas sobre los mames de Chiapas" en: Anales de Antropología, UNAM, Vol. X, 1973, p. 203.
- 35) Fernando Camara Barbachano. Persistencia y cambio cultural entre Tzeltales de los Altos de Chiapas, ENAH, Acta Antropológica, Epoca segunda, Vol. III #1, 1966, p. 32.
- 36) Juan Pohlenz. "Dependencia y desarrollo capitalista en una región agrícola", Tesis, ENAH, México, 1952, p. 156.
- 37) Ibid. p. 159.
- 38) Sergio de la Peña. La formación del capitalismo en México, - Siglo XXI, México, 1975, p. 184.
- 39) Jesús Silva Herzog. Breve historia de la Revolución mexicana, FCE, México, 1973, p. 18.
- 40) Jean Meyer. La revolución Mexicana 1910-1940, Dopesa, Barcelona, 1973, p. 13.
- 41) Pohlenz, Op.Cit., p. 164.
- 42) Medina, Op.Cit., p. 209.
- 43) Ibid., p. 210
- 44) Ricardo Pozas. "El trabajo en las plantaciones de café y el cambio socio-cultural del indio" Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, México, 1952, p. 34.
- 45) Pohlenz, Op.Cit., p. 170
- 46) Ibid., p. 187
- 47) Pozas, Op.Cit., p. 42.
- 48) Archivo del ejido Tuzantán.
- 49) Pohlenz, Op.Cit., p. 185.
- 50) Archivo del ejido Guadalupe Victoria.
- 51) Archivo del ejido S. Antonio Xochiltepec.
- 52) Archivo del ejido Islamapa.
- 53) Archivo del ejido Guadalupe Victoria.

- 54) Archivo del ejido Tuzantán.
- 55) Archivo del ejido Tuzantán.
- 56) Archivo del ejido Nueva Tenochtitlan.
- 57) Pozas, Op.Cit., p. 35
- 58) Gloria Artís y Manuel Coello. "Indigenismo capitalista en - México", Historia y Sociedad, Segunda Epoca, #21, 1979, Méxi
co, p. 54.
- 59) Medina, Op.Cit., p. 214.

BIBLIOGRAFIA

Aguirre Beltran, Gonzalo. El proceso de aculturación en México, Editorial Comunidad, México, 1970.

"El indigenismo y su contribución al desarrollo de la idea de nacionalidad", América Indígena, V.XXIX #2, México, 1969.

Artís, Gloria y Coello Manuel. "Indigenismo capitalista en México", Historia y Sociedad, Segunda Epoca #21, México, 1979.

Barth, Fredrik. Los grupos étnicos y sus fronteras, FCE, México, 1976.

Bassols Batalla, Angel. La costa de Chiapas, UNAM, México, 1974.

Bastide, Roger. Antropología Aplicada, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977.

Bonfil Batalla, Guillermo. Utopía y Revolución, Nueva Imagen, México, 1981.

Cabarrús, Carlos Rafael. "El auge de los grupos étnicos, un resultado del capitalismo", Polémica, #3, enero-febrero 1982.

Camara Barbachano, Fernando. Persistencia y cambio cultural entre Tzeltales de los Altos de Chiapas, ENAH, Acta Antropológica, Epoca segunda, vol. III #1, México, 1966.

Caso, Alfonso. La comunidad indígena, SEP DIANA, México, 1980.

Díaz Polanco, Hector. "La teoría indigenista y la integración", en: Indigenismo, modernización y marginalidad, JP, México, 1979.

"Indigenismo, populismo y marxismo"
Nueva Antropología, #9, México, 1978.

"Morgan y el evolucionismo"
Nueva Antropología, #7, México, 1977.

"Notas sobre la cuestión étnica y el problema nacional", Sociedad Interamericana de Planificación, inédito, México, 1980.

Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP). "Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca", Cuicuilco, México, Año II #8, 1982

Gamio, Manuel. Forjando patria, Porrúa, México, 1960.

Guerrero, Francisco. "La cuestión indígena y el indigenismo" en: Indigenismo, modernización y marginalidad, JP, México, 1979.

"Moisés Sáenz, el precursor olvidado"
Nueva Antropología, #1, México, 1975.

Helbig, Carlos. El Soconusco y su zona cafetalera en Chiapas, -
ICACH, Tuxtla Gutierrez, 1964.

La cuenca superior del Río Grijalva
ICACH, Tuxtla Gutierrez, 1964.

López y Rivas, Gilberto. "Las minorías étnicas en el sistema de clases del capitalismo mexicano" (proyecto de investigación), -- UAM. México, 1981.

Malinowski, Bronislaw. The dynamics of culture change, Yale University Press, London, 1961.

Marx, Carlos. El colonialismo, Grijalbo, México, 1970.

Formas que preceden a la producción capitalista,
Pasado y Presente, México, 1979.

Marx, Carlos y Federico Engels. Manifiesto del Partido Comunista, Grijalbo, México, 1979.

Medina Andres. "Notas etnográficas sobre los mames de Chiapas" - Anales de Antropología, UNAM, México, vol. X, 1973.

"Miguel Covarrubias y el romanticismo en la antropología" Nueva Antropología, #4, México, 1976.

"Informe sobre el trabajo de campo llevado a cabo en -- las regiones del Soconusco, Mariscal y Tojalabal de --- Chiapas"., Inédito.

Mayer, Jean. La revolución mexicana 1910 - 1940, Dopesa, Barcelona, 1973.

Michel, Marco Antonio. "El desarrollo del capitalismo agrario en el Soconusco", San Cristobal las Casas, 1977.

Paez Oropeza, Carmen. Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico, Tesis, ENAH, México, 1976.

Peña, Sergio. La formación del capitalismo en México; Siglo XXI, México, 1975.

Pohlentz C., Juan. "Las plantaciones cafetaleras del Soconusco y el desarrollo regional en Chiapas", CIES, Chiapas, 1977.

"La formación de las plantaciones cafetaleras del Soco-
nusco y el capitalismo en Chiapas", CIES, Chiapas, 1978.

"Dependencia y desarrollo capitalista en una región a-
grícola, Las plantaciones cafetaleras de la Sierra Ma-
dre de Chiapas", Tesis, ENAH, México, 1979.

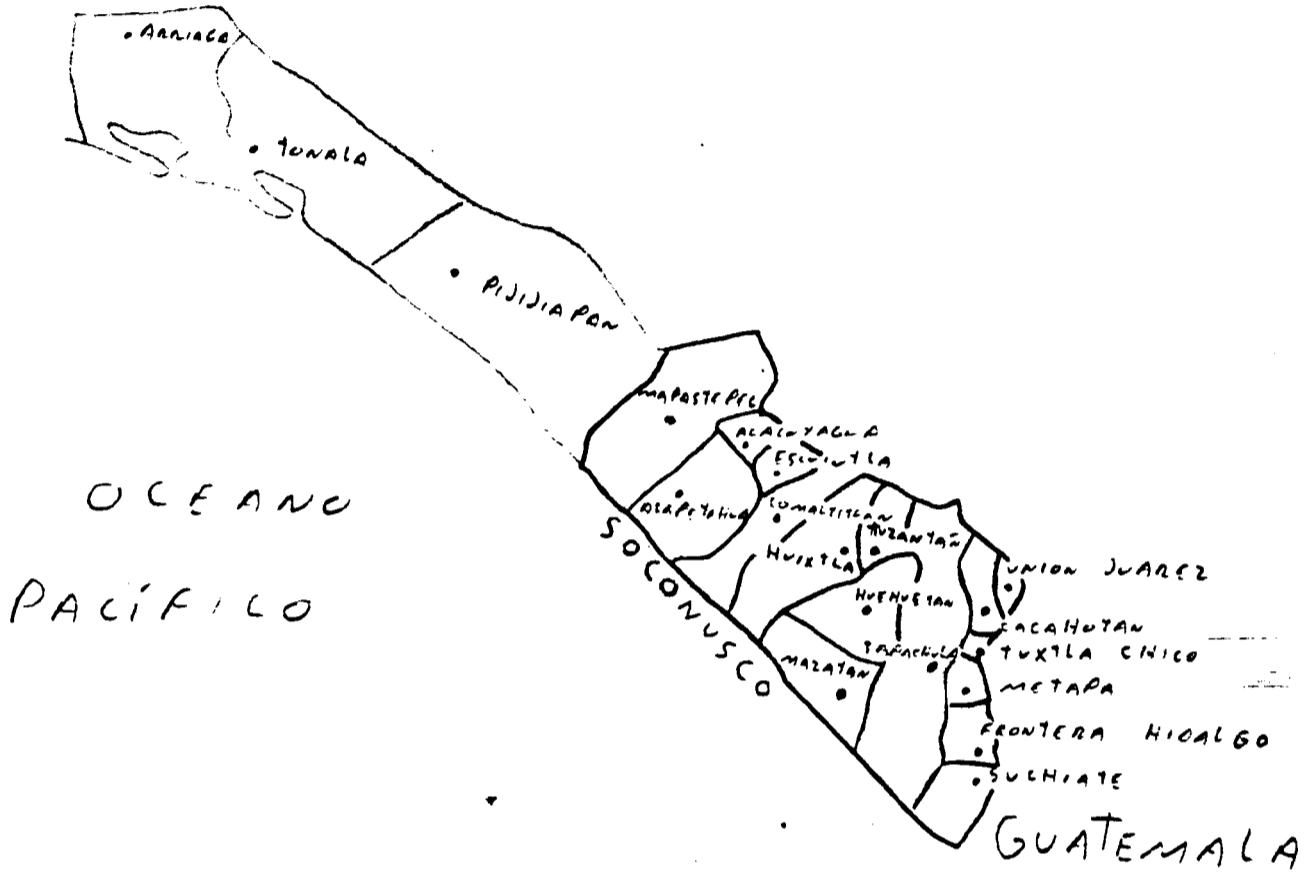
Pozas, Ricardo. "El trabajo en las plantaciones de café y el cam-
bio socio-cultural del indio", Revista Mexicana de Estudios An-
tropológicos, México, 1952.

Schumann, Otto. "Informe de trabajo de campo realizado en Tuzan-
tán, Chiapas", Inédito.

Silva Herzog, Jesús. Breve historia de la revolución mexicana, -
FCE, México, 1973.

Villoro, Luis. Los grandes momentos del indigenismo en México Ca-
sa Chata, México, 1979.

MAPA DEL
SOCONUSCO

OCEANO
PACIFICO

GUATEMALA

MAPA DEL MUNICIPIO DE TUZANTÁN

- ↑ FINCAS DE CAFÉ
- ↑↑ FINCAS PEQUEÑAS
- FINCAS GANADERAS
- EJIDOS
- COLONIAS
- ⊗ ESTACIÓN FERRUCARRIL

