

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

LA INTERACCION ENTRE LA IGLESIA DE LA DIOCESIS DE SAN CRISTOBAL Y LOS PROCESOS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS

T E S I S

PARA OBTENER EL TITULO EN LA LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA

P R E S E N T A

MARINA PATRICIA JIMENEZ RAMIREZ

MEXICO, D. F.

1884

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

	Páginas
Introducción:	8
Objetivos Generales	13
Objetivos Específicos	15
Hipótesis	15
Capítulo I. Panorama Nacional en el Campo Mexicano (1970-1982)	17
I.1 Política Agraria Nacional	
Algunos de los problemas de la economía nacional	19
Cuestión Agraria	23
Política Indigenista de Luis Echeverría Álvarez	28
Gobierno de JLP	29
I.2 Movimiento Campesino e Indígena en México	37
I.3 Movimiento Campesino e Indígena Oficial	48
I.4 Iglesia de los Pobres y Procesos Sociales	50
Conclusiones	63
Capítulo II. Política Agraria en el Estado de Chiapas (1970-1982)	
II.1 Antecedentes de la Política Agraria y del Movimiento Agrario Chiapaneco	67

II.2 Política Agraria en el Estado de Chiapas (1970-1982)	73
II.3 Movimiento Campesino e Indígena en Chiapas (1970-1982)	81
Conclusiones	92
Capítulo III. Acción Pastoral y Procesos Sociales en la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	94
III.1 Antecedentes Históricos de la Formación de la Diócesis de San Cristóbal	96
III.2 Etapas del Proceso Diocesano	97
A. Etapa de Renovación Pastoral	97
B. Etapa de Revalorización Pastoral	99
C. Etapa de Captación de la Dimensión Socio-Política	101
D. Etapa llamada de los Procesos Económicos de la Modernidad Neoliberal	104
III.3 Aspectos Fundamentales de la Práctica Pastoral de la Diócesis	107
Proceso de Evangelización y Catequesis	107
III.4 Momentos Relevantes del Proceso Pastoral	112
A. Congreso Indígena	112
B. Opción Preferencial por el Pobre	113
Conclusiones	114

Capítulo IV. Movimiento Campesino y Procesos Eclesiales: Municipio de Pantelhó. Un estudio de caso	116
IV.1 Panorama Histórico de la Región de los Altos	117
IV.2 Contexto Socio-Económico del Municipio de Pantelhó	125
IV.3 Indígenas, Finqueros, Partidos Políticos e Iglesia en el Municipio de Pantelhó	129
IV.4 Descripción de tres comunidades indígenas del municipio de Pantelhó. "Aurora Esquipulas", "Aguiles Serdán" y "El Roblar Chichtontic"	
IV.4.1 Ejido "Aurora Esquipulas"	
A. Marco Histórico del Ejido "Aurora Esquipulas"	138
B. Condiciones para constituirse como Ejido	142
C. Situación Económica	144
D. Situación Política	145
E. Participación en el Congreso Indígena	147
F. Situación Social	149
G. Situación Religiosa	152
IV.4.2 Ejido "Aguiles Serdán"	155
A. Condiciones de Trabajo	157
B. Condiciones para constituirse como Ejido	159
C. Situación Económica	162
D. Situación Política	163
E. Situación Social	168
F. Situación Religiosa	170
IV.4.3 Ejido "El Roblar Chichtontic"	174

A. Condiciones de Trabajo	174
B. Condiciones Religiosas	176
C. Condiciones para constituirse como Ejido	178
D. Situación Económica	178
E. Situación Política	180
F. Participación en el Congreso indígena	182
G. Situación Social	182
H. Situación religiosa	185
Conclusiones	187
Capítulo V Conclusiones Generales	194
Apéndices	
Guía de Investigación de Campo	201
Entrevista a Librada Cueva, agente de pastoral en el municipio de Pantelhó	205
Entrevista a Samuel Ruiz García, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas	215
Entrevista al presidente de catequistas Laureano Vazquéz Juárez en el municipio de Pantelhó	222
Entrevista a Manuela Juárez en el municipio de Pantelhó	228
Entrevista a Nicolás González Juárez, presidente de la Cooperativa Tselal-Tsotzil, comunidad de Santa Lucía	232
Mapas de la Región	238
Bibliografía	250

DEDICATORIA

A través de estas líneas quiero agradecer:

A mis padres y hermanas: que siempre han sido un apoyo incondicional con su cariño y respeto a las decisiones de mi compartir y caminar entre los indígenas.

A los indígenas tseltales y tsotsiles del municipio de Pantelhó, quienes me han enseñado con su resistencia, defensa por la vida y fortalecimiento de sus formas comunitarias de vida, el luchar por defender su dignidad teniendo como principios de mi vida, el defender la justicia y la vida, sobre todo de los sectores indígenas con quienes comparto el caminar.

Al obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Samuel Ruiz García, quién ha sido un guía espiritual en los últimos años de mi vida, para quién tengo una gran admiración y respeto por su profétismo y compromiso con los pobres

A mis amigas y amigos, que han sido un estímulo para trabajar esta investigación con responsabilidad y lograr finalizar con éxito este trabajo. De manera especial a mis amigos Lucy, Polo y Pablo Romo, quienes han sido un gran apoyo con su cariño y ánimo para sacar adelante este trabajo.

Y por último, a Sergio Sarmiento Silva, Xóchitl Leyva y Angélica Cuellar, quienes me asesoraron en el desarrollo de esta investigación.

INTRODUCCION

La realización de esta investigación surge no solo como el requisito que se nos pide para alcanzar la titulación de la Licenciatura en la Carrera de Sociología, sino más bien como parte del proceso de estar compartiendo la lucha que los grupos indígenas de la zona de Los Altos de Chiapas, llevan al cabo para ser escuchados y obtener respuesta a sus demandas.

Sus luchas son fundamentalmente por tener un mínimo de condiciones de vida más dignificantes, ya que son los grupos más marginados de nuestra sociedad.

Por otra parte han buscado dar su palabra ante un estado Chiapaneco que durante los períodos de Gobierno de Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, ha actuado ante conflictos étnicos, abriendo espacios de negociación, aunque también respondiendo con represión en algunos casos ante sus luchas y movimientos.

Para acercarnos a nuestro problema de estudio, utilizaremos la teoría de la acción colectiva que puede ser un instrumento para analizar a los diferentes actores sociales, y sus identidades colectivas que se han ido constituyendo en los procesos sociales de las comunidades. Esta teoría se verá complementada con la perspectiva del materialismo histórico importante en la explicación del conflicto social.

Es necesario considerar que dentro de la dinámica social de nuestra sociedad, el sector indígena ha sido el más explotado y desprovisto de los beneficios del desarrollo nacional, lo cual ha llevado a que emprendan una lucha que tiene como trasfondo la tenencia de la tierra.

Haciendo estas consideraciones, lo que pretendo analizar es el proceso social de organización de las comunidades indígenas tsotziles y tseltales del municipio de Pantelhó, Chiapas, así como

su interacción con la actividad que realiza la iglesia en la región, que está enmarcada en la Opción Conciliar Liberadora por los Pobres, la cuál, ha asumido un compromiso socio-político con el sector fundamentalmente indígena.

Cabe resaltar que el papel que la Iglesia ha jugado en la conformación de los Procesos Sociales ha sido relevante, pues ha realizado acciones pastorales que han adquirido una connotación socio-política, aunada al movimiento campesino, que ha llevado a constituirse como ejes impulsores de la defensa de estos pueblos y grupos étnicos de la región de Los Altos.

El período de estudio que retomo para el desarrollo de la investigación es de 1970 a 1982.

Este período se inició con una fuerte crisis en el sector agrario, como consecuencia del modelo de desarrollo capitalista de México, expresada en la caída de la producción agrícola campesina destinada a surtir el mercado interno, reducción del valor de las exportaciones de productos como maíz, trigo, azúcar, y la creciente importación de bienes de consumo agropecuario, que hacen que la balanza comercial agropecuaria cada vez sea más deficitaria.

El déficit de la balanza comercial agropecuaria significa que en lugar de estar entrando divisas al país, están saliendo, por lo que el sector agropecuario ya no puede financiar las adquisiciones de bienes de capital y al capitalismo mexicano, no le queda otro camino que el endeudamiento externo para sufragar esos gastos. Esto aunado al proceso inflacionario que avanza, la salida de capitales del país y la necesidad de hacer más competitiva las exportaciones de México, tiene como consecuencia la devaluación del peso en 1976.

Durante la primera década que sucede la crisis rural de principios de los 70s (1972-1982) el combate agrario se despliega en todos los frentes: Lucha por los precios de los productos, protagonizada por

cañeros, cafetaleros, productores de tabaco, así como la lucha por la tierra que se extiende a todas las regiones del país.

De estos tres frentes, el combate por la tierra es el más agudo y generalizado, no sólo porque en la disputa por la tierra se concentra el antagonismo entre el campesinado y sus explotadores, sino también porque el otro combate importante: la lucha por la producción y los precios, es enfrentado por el estado con políticas económicas y programas que logran atenuar la presión social en la medida que compensan en algo el acelerado deterioro de los productores.

En los primeros diez años de la crisis, la lucha por la tierra se salió del cauce institucional y el Estado perdió fuerza; ya que no tuvo la capacidad de resolver o proponer perspectivas en el campo agrario.

En relación al estado, los años setentas significan grandes cambios para Chiapas. El Estado redescubre su existencia y sus riquezas y las empieza a explotar de manera sistemática. Descubre también sus contradicciones y se enfrenta a un movimiento campesino que, si bien es espontáneo y disperso en su primer tiempo, se va organizado

Y unificando con los años, como en todo el país, la década de los 70s marca el después de las luchas en el campo.

Por otro lado ante la presión campesina, se reabre el proceso de reforma agraria en todo el país, queriendo así a la vez apaciguar el descontento y repetir la experiencia del cardenismo, es decir lograr el control sobre las masas campesinas para utilizarlas en la pugna contra los sectores atrasados y caciquiles de la burguesía agraria regional o local, cuyos intereses se ven afectados por una política que busca mejorar las condiciones de acumulación del capital global por encima de los intereses particulares de tal o cual fracción.

La estructura agraria chiapaneca es en este sexenio caracterizada por la existencia de numerosas y externas fincas que se formaron, algunas comprando tierras a las compañías deslindadoras, otras desalojando a las comunidades indígenas, originales propietarios de estas tierras, en las que se reproducen, por un lado los terratenientes, dueños de las fincas y explotadoras de contingentes de fuerza de trabajo tanto temporal y migratoria como local y permanente como el peonaje, es la base estructural que determina la forma y el grado de los enfrentamientos entre los diversos sectores que la integran.

Es así, que desde los años de 1974 a 1982 renace la lucha por la tierra en las diferentes regiones del estado, teniendo una relevante importancia la zona de Los Altos de Chiapas.

Esta lucha se da de forma paralela a la lucha del movimiento magisterial que por su parte pone en crisis a la dirigencia nacional estatal (seccional) que en el estado tiene connotaciones relevantes ya que se generaron conflictos con la dirigencia estatal del movimiento magisterial, que sufre la represión de un régimen violento.

Paralelamente a estos procesos, por parte de la Iglesia Católica se refuerza su dinámica de participación y apoya el Congreso Indígena de 1974, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En esa ocasión el obispo de la Diócesis Samuel Ruiz García desempeñó un papel importante para esta actividad, en la cual la iglesia diocesana es impulsada para explicitar abiertamente el compromiso de trabajar con el sector indígena; lo que se confirmó en la asamblea diocesana realizada en 1976 con la participación de los agentes de pastoral de la diócesis.

Desde ese momento, se produce una tensión con algunos sectores poderosos del estado y la región, así como con sectores la iglesia jerárquica, que no han apoyado la opción por los pobres.

Es importante señalar que este apoyo dado a los procesos de lucha del sector indígena y su acción pastoral, ha adquirido dimensiones políticas que repercuten en el plano nacional. Ante un compromiso conflictivo y claro de trabajar con los sectores más explotados de esta región.

El período de 1970-1982, se caracteriza por la instrumentación de una política de desarrollo en el estado de Chiapas, implementada con programas que pretendieron impulsar el desarrollo agrícola.

Sin embargo, si bien es cierto que se implementaron acciones de respuesta ante las demandas en diferentes ámbitos por parte del sector campesino-indígena, aunque también fue un período en que cristalizan agrupaciones sociales indias que adquieren una relevancia fundamental en la constitución del movimiento campesino e indígena en el estado de Chiapas.

Este es un marco general que expresa la relevancia del período de estudio.

Lo que considero significativo del fenómeno de estudio, es retomar los diferentes procesos que se han dado en este período en el estado como marco referencial, para de ahí retomar la dinámica social que se da en el municipio de Pantelhó.

Desde luego un elemento importante es la interacción que se da con los procesos sociales de la región, en los cuales el movimiento campesino-indígena y la iglesia, entre otros, han jugado un papel importante, para la emergencia de identidades colectivas y movimientos que se han expresado en la región.

Los actores principales de este proceso son tres ejidos (Águiles Serdán, El Roblar Chichtontic, Aurora Esquipulas) integrados por indígenas tsotziles y tseltales del municipio de Pantelhó.

Las preguntas de las que parte la investigación como motores de inducción, son las siguientes:

- 1 ¿En qué condiciones se puede considerar que los indígenas son sujetos gestores de su propia historia?
- 2 ¿Cómo interviene la iglesia en el proceso de organización social de las Comunidades Indígenas del Municipio de Pantelhó?
- 3 ¿La iglesia cumple con su compromiso pastoral al vincularse a los procesos de organización social de las comunidades indígenas?

Objetivos Generales:

1. Precisar los mecanismos que ponen en juego a los pueblos indios al dar vida a sus procesos de organización social a la luz de la sociología de la acción colectiva y la perspectiva del materialismo histórico, importante en la explicación del conflicto social, den cuenta de los procesos sociales de las comunidades indígenas.

Quisiera señalar que en las dos últimas décadas, una vertiente importante de la investigación sociológica, se ha abocado al estudio y análisis de los movimientos sociales.

El surgimiento de movimientos sociales en el espacio político, que no tenía un sustrato estructural en la esfera de la producción tanto en los países industrializados como en América Latina, propició un debate teórico hasta ahora incluso.

Como señalan atinadamente Touraine y Melucci, parecía que los conflictos sociales se habían desplazado a otras esferas de la sociedad.

De los actores y sujetos de estudio más relevantes han sido el movimiento obrero y el campesino, sin embargo, se han generado otras formas de resistencia, de identidades diversas en el terreno político y su incidencia en cambios regionales,

que han cuestionado no sólo la centralidad política del movimiento obrero en los procesos de cambio, sino también un discurso que presuponía su conciencia y su proyecto político.

Vale la pena señalar que uno de los referentes teóricos que contemplo en el desarrollo de esta investigación, es el materialismo histórico, que me permite ubicar a los sujetos de estudio dentro de un marco estructural en el que los factores económicos, políticos, sociales e ideológicas, inciden en los procesos sociales que se dan en las comunidades indígenas.

Por otra parte, si bien es cierto que este referente teórico es importante a nivel interpretativo, no me limito a este, pues es necesario abrirse a marcos de explicación teórica, donde se de cabida a otras dimensiones para el análisis de la acción social.

Es importante señalar que un referente fundamental del desarrollo de esta investigación, ha sido el trabajo de campo a través del levantamiento de entrevistas personales y grupales, así como la aplicación de una Guía de investigación de campo, aplicada a personas de las comunidades en las cuales se adscribe el desarrollo de esta investigación.

De ahí, que un eje importante de esta investigación haya sido el trabajo de campo que lleve a cabo, durante un período de 12 meses en las diferentes comunidades de estudio, donde pude compartir sus procesos comunitarios (ver anexos).

2. Determinar los elementos de la política agraria nacional y local de los años de 1970-1980; en los movimientos sociales en el estado de Chiapas y más específicamente en el Municipio de Pantelhó.

3. Identificar los procesos sociales de las comunidades indígenas tsotziles y tseltales del Municipio de Pantelhó y la

interacción de éstos con respecto a las acciones que desarrolla la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Objetivos específicos:

1. A través del trabajo empírico, dar cuenta de las acciones, sujetos, identidades colectivas, organizaciones y movimientos sociales de las comunidades indígenas de Pantelhó.
2. Reconocer los factores o elementos que constituyen una praxis liberadora en los nuevos sujetos colectivos indígenas.

Asunto: Procesos sociales de las comunidades indígenas.

Tema: La interacción entre la iglesia de la Diócesis de San Cristóbal y los procesos sociales de las comunidades indígenas en el municipio de Pantelhó, Chiapas.

Problema: La interacción entre la iglesia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, enmarcada en la opción conciliar liberadora por los pobres, los procesos sociales de las comunidades indígenas, tsotziles y tseltales de Santa Lucía, El Roblar Chichtontic y Aurora Esquipulas en el municipio de Pantelhó, Chiapas; durante el período de 1970-1982. Favorece la organización social de los pueblos y ayuda a transformarse en sujetos históricos.

Hipótesis: Algunos de los procesos sociales en algunas comunidades indígenas del municipio de Pantelhó, han devenido en luchas sociales y en ocasiones se han traducido en organizaciones; en virtud de la interacción que han mantenido con la iglesia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

En seguida paso a explicar el contenido del capitulado de la investigación así como, el proceso que lleva a cabo para desarrollar cada capítulo.

Inició la investigación presentando una introducción general del desarrollo de la investigación, cuyo contenido fundamental es plantear los objetivos, hipótesis y relevancia del fenómeno de estudio.

En el *capítulo I* planteo una visión general del panorama nacional en el campo mexicano y por tanto, la política agraria, movimiento campesino y un apartado que se refiere a la iglesia de los pobres y procesos sociales.

El *capítulo II* retomo la política agraria en el estado de Chiapas, teniendo la referencia de la política agraria y movimiento campesino en Chiapas.

En cuanto al *capítulo III* la referencia fundamental es a la acción pastoral y procesos sociales en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en este capítulo recojo antecedentes, etapas, práctica pastoral y momentos relevantes del procesos pastoral de la Diócesis de San Cristóbal.

El *capítulo IV* recoge los aspectos de interacción entre el movimiento campesino y los procesos sociales a partir de un estudio de caso de los ejidos de Aquiles Serdán, El Roblar Chichtontic y Aurora Esquipulas, en el municipio de Pantelhó, Chiapas.

En el *capítulo V* planteo las conclusiones generales del desarrollo de la investigación.

Y por ultimo, planteo la bibliografía consultada y apéndices.

Capítulo I. Panorama Nacional en el Campo Mexicano

A través de este capítulo trataré dar elementos que permitan tener una visión de la situación agraria que se daba en el campo mexicano durante el período de 1970 a 1982, período de estudio que desarrollo en esta investigación y en un segundo apartado trataré de enmarcar el Movimiento Campesino e Indígena en el campo mexicano.

Cuando se hace referencia a los avances logrados por la economía mexicana y en particular en lo relativo a los beneficios de las políticas implementadas en el campo, se incursiona en el campo de investigación que hace pensar en una estructura causal tan compleja, amplia y difundida como difícil e interrelacionada.

Compuesta por los más diversos aspectos de tipo económico, político y social que, aunados a circunstancias históricas y culturales, nacionales y no nacionales exigen un doble esfuerzo comprender su origen, magnitud y consecuencias y apreciar las múltiples consideraciones que otorgan básica importancia al fenómeno.

Es posible que, a través de una aproximación, se muestre que el camino escogido -la industrialización y el crecimiento a cualquier costo- ha contribuido realmente a la tarea de asegurar a las mayorías nacionales y en nombre de sublimes ideales, mejores oportunidades, más amplias perspectivas y una posibilidad de mejor suerte para alcanzar propias y legítimas pretensiones.

Sin embargo, es importante señalar que sobran elementos de juicio y datos de la evidencia para lograr una explicación que demuestre los contrastes y que, en la revisión del sector agrario de esta nación en permanente formación, evalúe su nivel de desarrollo.

Es importante señalar que la situación en el campo ha estado definida por políticas que se han implementado dentro de un proyecto a nivel nacional, que durante los gobiernos de Luis

Echeverría Alvarez y José López Portillo se fue llevando al cabo bajo políticas distintas, pero que finalmente no pudieron dar respuesta a la problemática agraria que tiene como antecedentes situaciones históricas del pasado, que tampoco dieron respuesta al sector campesino.

Por tanto se ha desarrollado un movimiento campesino e indígena que ha buscado a través de la consolidación de su organización espacios de lucha que no sólo se han planteado en el campo de demandas por la tenencia de la tierra, sino también en los ámbitos de la cuestión de la producción, consumo, abasto y en otros casos como demandas en torno a la cuestión de la democracia.

Teniendo estos elementos a consideración, en seguida paso a dar explicación del aspecto de la política agraria que se ha llevado a cabo en México, desde un marco más amplio que nos permita tener elementos para comprender la situación global de nuestro país.

I.1 Política Agraria Nacional

Algunos de los Problemas de la economía nacional

Como punto de partida es importante señalar que el período que contemplo en esta investigación recoge la política desarrollada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).

El 10 de Diciembre de 1970 asumió la Presidencia de la República Luis Echeverría, quien en su discurso inicial afirmó que a través de la Revolución se ha afirmado la libertad ciudadana, la paz interior, el crecimiento sostenido y la capacidad de autodeterminación frente al exterior. Sin embargo, planteo que subsisten graves carencias e injusticias que ponen en peligro lo conquistado: la concentración del ingreso y la marginación de grandes grupos humanos, factores que amenazan la continuidad económica del desarrollo del país.

El nuevo estilo político de gobierno configuraba los objetivos del régimen como los de llevar a cabo una reorientación profunda, destinada sobre todo a tener efectos de largo plazo, al mismo tiempo que se daban muestras de inmediato de la voluntad de imprimir cambios en las tendencias que más bien habían perjudicado al pueblo y que culminaron a fines de la década de los años sesenta.

Echeverría ante la COPARMEX señala los problemas que enfrenta el país:

"Desequilibrio presupuestal, creciente endeudamiento con el exterior, desnivel permanente y un déficit de la balanza comercial, junto a otros factores negativos como el contrabando, la alcabala y la corrupción".¹

¹ Carlos Tello. La Política Económica en México.(1970-1976) p.47.

Ante dicho diagnóstico, deliberadamente se propuso una política, llamada de consolidación, que buscaba superar los problemas señalados.

Los medios principales para ejecutar esa etapa de consolidación, fueron el tener un presupuesto federal restrictivo y por lo tanto una política también restrictiva. Es así, que para hacer frente al incremento de los precios internos, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y a una situación deteriorada de las fuerzas del sector público se opta por la ortodoxia monetarista que no pudo ver más allá de la restricción económica como solución a los problemas.

Tello señala:

"Con la política económica definida para 1971, se iniciaba una de las contradicciones más importantes y no resueltas del sexenio: por un lado, las carencias sociales no atendidas en lustros y la necesidad de darle un sostén más sólido a la economía nacional ampliando la infraestructura y promoviendo la producción básica, requerían de una mayor acción del Estado, de incrementos en el gasto público y de una creciente participación del sector público en la economía. Por el otro una política monetaria, crediticia y fiscal restrictiva que actuaba a contrapelo y que se veía imposibilitada para variar (a causa de la fuerza e interés del capital financiero), y que, por lo demás, paradójicamente tenía una base de sustentación particularmente débil al descansar en el encaje que producían unos depósitos excesivamente líquidos para financiar el gasto público y no en los ingresos propios del Estado".²

Los resultados de esa política se sintieron de inmediato, pues el crecimiento de la economía descendió bruscamente, el ejercicio del presupuesto de inversión pública, de por sí ya reducido, la

² Op.cit. p.48.

contracción de la demanda y la actitud excesivamente cautelosa y recelosa del sector privado para invertir provocó un incremento en la desocupación y en la capacidad no utilizada de la industria, así como rezagos adicionales en la atención de los servicios que promueven el bienestar.

Ante las consecuencias negativas que se tienen por la implementación de esta política económica se propone que para superar los problemas de balanza de pagos, de finanzas públicas y de inflación, la vía cierta es la promoción orientada de la economía y el fortalecimiento de las finanzas públicas y no la restricción económica ni la supeditación de la política fiscal a la monetaria.

Esta alternativa lleva a que se renueve el andamiaje jurídico, entrando en vigor la nueva ley federal de reforma agraria, se promulga la ley federal de aguas, se fortalecen los instrumentos de crédito al campo y se establece el seguro de vida campesino, también se incorpora a la clase trabajadora a los beneficios de una política habitacional: se crea el INFONAVIT.

Para 1972 el gobierno se decidió a sacar a la economía de la recesión a base de expandir el gasto público pero por la vía del incremento de la demanda, reactivar la producción mediante el uso de la capacidad instalada valiosa y generar así una mayor oferta de empleo.

Sin embargo, las adecuaciones fiscales, la política obrera, el papel del estado en la economía, la apertura y la política exterior del régimen dieron motivo de preocupación a la iniciativa privada, que seguía en esos dos primeros años sin intervenir. A esta actitud de no inversión, se dio otra de franco ataque y oposición, quienes veían con recelo y desconfianza la utilización de un lenguaje nacionalista y la adopción de políticas reformistas que buscaba reafirmar el papel rector del estado, ampliar las bases sociales del régimen y promover las relaciones con el exterior.

En este marco se da una dolarización de la economía y la cual se acelera en 1973. Es así que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, junto con la fuga de capitales provocados por una erosión en los diferenciales de tasas de interés respecto a lo que prevalecía en el extranjero, la especulación contra el peso y la desconfianza por parte de los ahorradores, indujo al sector público y al privado a endeudarse crecientemente con el exterior.

Así, con la deuda pública creciente se financiaba en parte la especulación contra el peso, por otra parte el sector privado acudió al mercado exterior de capitales para financiar capital de trabajo, ya que sus inversiones no aumentaban, así a las presiones inflacionarias externas se sumaron las del exterior.

La situación para fines de 1973 estaba muy crítica, pues la crisis se manifestaba en el desempleo, la inflación y el peligro de la devaluación.

No puede dejarse de lado que para fines de 1973 y principios de 1974 eran muchos los indicadores que apuntaban que las economías de los países capitalistas industrializados habían entrado en una profunda crisis económica combinada con presiones inflacionarias que fueron substancialmente alimentadas después por los aumentos en el precio del petróleo.

En este mismo período varios grupos de trabajadores plantearon reivindicaciones salariales en los primeros meses de 1974 al margen de los planteamientos que hacían los grandes sindicatos nacionales agrupados en el congreso del trabajo.

Así la intransigencia de los patrones y la democratización de los sectores sindicales corren en forma paralelas: las huelgas estallan. Las demandas de los trabajadores eran justas, su salario real se había deteriorado, por tanto las huelgas, los movimientos obreros independientes, la creación de FONACOT, la ampliación de las actividades de CONASUPO, los esfuerzos por parte del gobierno

para controlar precios, las presiones inflacionarias y el emplazamiento de huelga general.

Para el mes de septiembre hicieron que grupos empresariales volvieran a asumir su actitud intransigente, pues no estaban dispuestos a seguir apoyando la política restrictiva implementada por el gobierno.

Cuestión Agraria

A los problemas de inflación se sumaron los problemas agrícolas y los de tenencia de la Tierra.

La política agraria que se desarrollaría durante el período de Echeverría, había quedado señalada desde su toma de posesión, dice Tello:

"La política de Echeverría en esta materia quedó claramente definida al protestar como Presidente de la República ante el Congreso de la Unión el 1o de diciembre de 1970 la reconquista de la tierra fue causa profunda de la Revolución y origen del México actual. Empero, millares de campesinos viven, en duras condiciones. El ejido, la propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad, son instituciones fundamentales: respetarlas y hacerlas productivas es fomentar la paz y la prosperidad en el campo. El reparto agrario no ha concluido. Legal y físicamente existen todavía tierras susceptibles de ser distribuidas. Reitero solemnemente mi compromiso, no descansaré un solo día del sexenio en la tarea de promover el mejoramiento de los campesinos y del medio rural".³

De esta manera la política agraria predispuso también en contra del gobierno al sector privado, particularmente a los empresarios agrícolas. Estos últimos no invirtieron, lo que por demás no venían

³ Op. cit. p.p 107-108.

haciendo de tiempo atrás, bajo la justificación de que se habían perdido las garantías para la propiedad privada en el campo.

Esto generó varias contradicciones con el sector privado:

Por un parte al revisarse la situación de tenencia de la tierra, se encontraron más causas de invasión de ejidos o comunidades por parte de latifundistas que las de lo contrario, por tanto corregir esta situación implicaba afectar intereses establecidos; por otra parte al iniciarse el presente decenio se encontraban 30 millones de hectáreas en una situación irregular de tenencia, poner orden generaba fricciones y dificultades.

Bajo esta perspectiva el proyecto de modernización del sector agrícola, se fundaba prioritariamente en atacar los problemas ligados a los regímenes de tenencia de la tierra y las cuestiones de la elevación de la productividad, lo que suponía una acción sistemática para continuar el reparto agrario y para superar deficiencias basadas en el cumplimiento de las resoluciones presidenciales de dotación y restitución.

Aunque se anunciaban estas medidas para resolver los problemas del agro, el gobierno entre 1971 y 1972 sólo llevó a cabo algunas contadas y limitadas acciones agrarias. En el primer año de gobierno se llevó a cabo la afectación de 256 949 hectáreas del latifundio Bosques de Chihuahua y también se adjudicó la expropiación de 137 180 hectáreas de propiedad particular ubicadas en el municipio de Acuña, Coahuila.

En 1972 los saldos fueron prácticamente negativos y se multiplicaron los disturbios agrarios.

Echeverría hablaba de "poblar racionalmente el territorio" de ahí que se planteaba la constitución de nuevos centros de población ejidal, con esto surgió la comisión intersecretarial de colonización ejidal, con el objetivo de entregar a miles de ejidatarios, 200 000

hectáreas de 7 entidades federativas, continuos de tierras nuevas, de las cuales los campesinos no adquirirían deuda alguna.

Por otra parte se veía como otra vía la regularización de la tenencia de la tierra, dirigida a ejecutar resoluciones rezagadas, expedir títulos de derechos agrarios, conformar bienes comunales y conceder certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera.

Para enfrentar tales problemas se creaba el cuerpo técnico de conciliadores agrarios, que intervendría en la resolución de controversias existentes en el país desde el pasado.

No obstante, al iniciarse la segunda mitad del sexenio echeverrista el campo se encontraba en plena ebullición, en condiciones tales que ninguna de las políticas (regularización y colonización) pudieron funcionar como válvulas de escape.

Con el propósito de evitar que la inflación afectara desfavorablemente el nivel de vida y la capacidad de producción de la población campesina, a fines de 1973 y nuevamente en 1974 se aumentaron los precios de garantía de los productos agrícolas.

Así se restituyó el poder de compra de los productores del campo que se había venido deteriorando desde antes de 1970. Sin embargo esta medida, no fue solución al deterioro del salario real de los trabajadores.

De ahí que en 1974 se realizara la investigación de una superficie de 74 499 hectáreas, en 15 entidades de la República para determinar la existencia de latifundios encubiertos que pudieran repartirse, así como también se firmó el "Pacto de Ocampo" en un intento por revitalizar la debilitada Confederación Nacional Campesina y concederle nuevos protagonismos.

Es importante señalar que si bien es cierto que se justificaba veladamente las invasiones, sin embargo tenían una doble cara, pues eran realizadas por campesinos, pero también por terratenientes.

Por otro lado, se hablaba de la disposición gubernamental de responder positivamente a las exigencias redistributivas, pero siempre y cuando éstas se canalizaran por las vías institucionales (lo que significaba que sólo se negociaría con las centrales oficialistas). Esta fue la lógica que prevaleció en los procesos expropiatorios de finales del sexenio.

Las medidas de reparto llevadas a cabo por el régimen de Echeverría entre 1975 y 1976 provocaron la primera gran ruptura del bloque dominante en el México contemporáneo.

Fue sin duda la organización ejidal la clave del desarrollo agrario del echeverrismo. En los planes originales se trataba de fortalecer al ejido para convertirlo en célula activa de democracia o en verdadera unidad productiva.

Se trataba señala Moguel:

"De constituir donde fuera posible y los campesinos lo quisieran, auténticas empresas rurales por la vía del agrupamiento de las parcelas y del trabajo cooperativo. Para cumplir tal cometido, desde sus primeros días el gobierno echeverrista expidió la nueva Ley Federal de Reforma Agraria, que protegía y estimulaba las tres formas de tenencia de la tierra', pero que se dirigía sobre todo a establecer el marco legal de la organización productiva de los ejidos".⁴

En el esquema del mandatario, la colectivización no era un injerto ajeno en nuestra cultura y en nuestras realidades, pues la explotación de los bienes de los ejidos y comunidades encontraba en México una justificación no sólo técnica y económica, sino también social, histórica y política.

⁴ Julio Moguel et al. Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. p. 362.

Se consideraba la colectivización, como el remedio a los desequilibrios productivos y de injusticia e incluso, se pensaba que era la muestra palpable de que con ella se daba un retorno a los días del cardenismo, por ello una aceptación favorable de diferentes ámbitos.

Para 1974 la comisión coordinadora del sector agropecuario se dio cuenta que los trabajos que se desarrollaban en el plano de organización y capacitación campesina se veían afectados negativamente por la ausencia de una concepción unitaria en estas materias, observándose duplicidad y disparidad en las acciones realizadas.

De ahí que en junio de este mismo año se arrancaba con el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina, al mismo tiempo que se creaba el Fideicomiso de Organización y Capacitación Campesina (FOCC).

También se llevaba a cabo la transformación del viejo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) en la Secretaría de Reforma Agraria, se unificaba el sistema bancario nacional especializado en el sector y se formulaba la Ley General de Crédito Rural, también se transformarían las sociedades de crédito agrícola de pequeños propietarios en sociedades de producción rural.

La colectivización pronto dio resultados no favorables pues no sólo los funcionarios sino también los campesinos confirmaban que no era sólo problema de técnica y de capacidades organizativas, sino de relaciones sociales.

De tal manera, que en torno a los procesos de colectivización se presentaron una serie de complejas y difíciles luchas sociales y políticas, y como era de esperarse, los ejidatarios realmente interesados en socializar sus procesos de trabajo, pocas veces resultaron victoriosos.

En cuanto a la comercialización, en el caso de frijol y sorgo incrementó considerablemente la capacitación, en cuanto al maíz, el aumento fue insignificante y en el caso del trigo disminuyó.

El éxito maicero alentó expectativas oficiales con respecto a alcanzar la autosuficiencia en 1979, año que resultó de graves caídas para la agricultura nacional, por las sequías y heladas, cayendo la tasa de crecimiento del producto agrícola en -3%.

Para 1976 la producción agrícola de exportación enfrentó una coyuntura favorable, derivada de la apertura del mercado norteamericano a varios bienes mexicanos, expresándose este incremento de la demanda en una considerable valorización de los mismos.

Política Indigenista de Luis Echeverría Alvarez

Por otra parte el incremento de recursos destinados a los Pueblos Indígenas a través de programas y fideicomisos, como el de Caminos de Mano de Obra, el Plan Huicot y el Fidepal. También se aumenta el presupuesto al INI y se construyen 58 centros coordinadores indigenistas, con lo que se ampliaba la acción indigenista.

En esta coyuntura el gobierno desarrolla una política indigenista, promoviendo la realización de un Congreso Indígena por medio de la CNC, el Consejo Supremo de la Raza Tarahumara, la Coalición de Pueblos de la Mixteca, el INI y la SRA.

Con el propósito de que fuera representativo el Congreso, los organizadores se dieron a la tarea de recorrer las zonas y comunidades indígenas para lograr la participación de líderes auténticos, no siempre lográndose este propósito.

Antes de celebrarse el Congreso Indígena de Patzcúaro en 1975, el gobierno retomó dos experiencias que dieron pautas para mirar la forma de participación de las comunidades, retomando la creación del Movimiento Nacional Indígena (MNI) en 1973 y la segunda, la

realización del Primer Congreso Indígena de Chiapas en 1974. (Integrar este apartado a la parte de cuestión oficial o no recuerdo el nombre).

Gobierno de José López Portillo

Sin embargo, para 1979 terminaba un corto período de estabilidad para el sector agropecuario, cuyos parámetros habían sido el repunte exportador derivado del incremento de la demanda externa y los logros mencionados en la oferta interna del maíz. Así los precios de exportación bajaron, y se cerró la entrada de productos mexicanos a algunos mercados, haciendo del sector agropecuario una rama deficitaria.

Ante esta situación se empezó a plantear la idea de que un sector exportador fuerte y el ascenso podría afrontar las carencias y escasez de los productos básicos, mediante importaciones, vocero de esta tendencia era el titular de la SARH, Francisco Merino Rábago, entre otras.

Hacia 1980 el director de la FAO, Edouard Saouma, declaraba:

"Un estado de alerta mundial: el crecimiento marginal de la agricultura en 1979 y 1981, del 1% y 0.3% respectivamente, provocaría un descenso en 1981 de las reservas mundiales de cereales, muy por debajo del nivel mínimo necesario para la seguridad alimentaria mundial".⁵

Esta situación tendría una repercusión básicamente sobre los países que, como México, requerían de las importaciones para alimentar su población.

Otro factor ponía de manifiesto la vulnerabilidad de la dependencia alimentaria, era el uso de los alimentos como arma política. Estados Unidos, controlando el 80% de la producción mundial de granos, empezó un chantaje político a través del alimento, esto en

⁵ Magda Fritscher. Estado y Sector Rural en México, 1976-1982. p.50.

México repercutió muy fuertemente puesto que los empresarios agrícolas norteamericanos proponían utilizar los alimentos como presión para aquellos países exportadores de petróleo, en especial de la OPEP, que dependían de E.U. en materia de cereales y decían: "Crudo más barato o no habrá alimentos".

Esto llevo a que en mayo de 1979 Cárter avalaba una propuesta de canje de petróleo mexicano por cereal norteamericano y así para 1980 México, duplicaba sus importaciones en maíz, trigo, frijol, sorgo y soya, adquiriendo del mercado de E.U. según datos 7 millones de toneladas de estos productos.

Posteriormente en este mismo año, se da un incremento enorme en la plataforma petrolera y las reservas probadas, en condiciones de creciente valorización del hidrocarburo en el mercado internacional, cambiaba radicalmente las perspectivas económicas del país y provocaba reacomodos internos.

En 1979 se duplicaban los ingresos provenientes del petróleo, debido al incremento en la exportación, de esta forma México se había convertido en sujeto de confianza de la Banca Internacional, por lo que los créditos fluyeron en gran escala hacia el país.

En Agosto de 1980 se impulsaba una reorientación de la economía mexicana a través del Plan Global de Desarrollo, buscando una mayor integración, reducción de los niveles de dependencia tecnológica y financiera y una inserción más favorable en el mercado internacional.

Este plan definía la política petrolera con parámetros que deberían ser las necesidades internas y no los requerimientos norteamericanos, que contemplaba la constitución de amplias reservas con hidrocarburos mexicanos para hacer frente a los bloqueos de la OPEP.

En esta coyuntura nace el Sistema Alimentario Mexicano, programa que pretendía dar un reordenamiento del campo

temporalero y las metas de autosuficiencia, distribución del ingreso y generación de empleo, planteadas en el Plan Global de Desarrollo.

Con el SAM se pretendía conformar un espacio alimentario alternativo, que se colocara al servicio de las necesidades de la población de bajos recursos tanto en las áreas urbanas como rurales. Por otra parte planteaba la conformación de sistemas de producción y mercado paralelos, por un lado hegemonizando por la empresa transnacional y otro viabilizado por el estado, así como la reorientación de los aparatos estatales de investigación y producción de tecnología, así como los de comercialización hacia el SAM.

Si bien es cierto que el SAM se constituyó como un proyecto ambicioso, también representa un regreso hacia posturas oficiales anteriores, basadas en la implementación de proyectos que dieran respuesta principalmente a demandas de servicios y la protección de la producción interna de alimentos básicos.

El SAM supera el marco en que se daban estas políticas de autosuficiencia, el proponer la constitución de un sistema alimentario, que contempla la integración de distintas fases productivas agrícolas e industriales y de realización.

En cuanto a las consecuencias de la implementación del SAM, se logró la reactivación productiva del campo mexicano, con crecimientos del producto del orden de 7.1% y de 6.4% en los años de 1980 y 1981 respectivamente y con una incorporación de casi 5 millones de hectáreas en términos de superficie agenciada entre 1979 y 1981.⁶

Dentro de este corto auge, destacó la recuperación de los productores básicos: el maíz entre 1980 y 1981 incorporó cerca de

⁶ Magda Fritscher. Estado y Sector Rural en México, 1976-1982. p. 52.

2.5 millones de hectáreas en superficie cultivada, en cuanto al producto, el incremento en los mismos años fue de 6.3 millones de toneladas, la superficie de frijol incorporó casi 1 millón de hectáreas, el volumen creció de 640 mil toneladas en 1979 a 1469 en 1981.⁷

Las razones que se consideran como los ejes dinámicos de la política agrícola son los instrumentos tradicionales: precios de garantía, insumos subsidiados, reducidas tasas de interés, con la diferencia que el paquete tecnológico es más atractivo y se dirige hacia los alimentos básicos.

Es importante señalar que para 1980 en medio del auge productivo y los éxitos del SAM, se lleva a cabo la Ley de Fomento Agropecuario, que hacía referencia a la creación de unidades de producción a través de la asociación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados.

Es así como la nueva propuesta encerraba un contenido fuertemente estatizante, transformando la SARH en la instancia hegemónica que debería ejercer estricto control sobre el temporal, planificando los usos del suelo, la tecnología, formas de organización, supeditando a productores, así como a los aparatos estatales, involucrados con la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas a sus directrices.

La LFA era una propuesta de asociación entre desiguales, en la cual cada miembro se califica y valora a partir de su aportación, la cual es desigual, por tanto quita al ejido su potencial de cohesión y transforma a sus miembros en integrantes individuales y marginados dentro de la nueva asociación.

Sin embargo aunque el sector empresarial aplaudió la promulgación, la escasa implementación del nuevo modelo asociativo que en 1981 sólo reportó 6 casos y 30 en 1982 según

⁷Magda Fritscher. Op. cit. p.52

datos, pone de manifiesto el relativo fracaso de la nueva estrategia.⁸

La gestión de los años de 1977 a 1982 en materia de tenencia de la tierra, igual que en otros renglones de la política para el campo, siguió una conducta errática, sin más principios rectores que las definiciones de la coyuntura.

El régimen de López Portillo formuló una serie de planteamientos que, asimilando las estrategias empresariales, anulaban los intentos hechos en la gestión anterior, con vistas a proporcionar alternativas de vida al campesinado.

Dentro de este nuevo marco nacía la propuesta de asociación entre ejidatarios y propietarios privados, también tomaba impulso un discurso contrario al reparto agrario y destacaba la intención de resolver los problemas surgidos a raíz de los conflictos agrarios a través de la intervención del ejército.

Con respecto al reparto agrario, el gobierno aseguraba que con esta medida no se iban a resolver los problemas del campo. Por tanto sostenía que lo mejor era el reordenamiento de la economía nacional, para responder a las necesidades de los que no tenían tierra.

Según José López Portillo el reparto de tierra era un reparto de miseria, pues planteaba que la justicia se estructuraría en torno al trabajo y el reparto justo del producto de la tierra, sin importar quien fuera el dueño de ésta. Según su razonamiento, esta afirmación era demagógica.

Es así como la sindicalización y la extensión del derecho laboral al campo se convierten en las nuevas demandas prioritarias defendidas por los organismos oficiales, en especial la CNC.

⁸ Magda Fritscher. Op. cit. p.54.

Por otra parte las determinaciones que se hacían apuntaban a desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual jugó un papel importante durante la gestión echeverrista, pues se contemplaba que al ser organismo rector de la política rural, podía ser asumido por la SARH.

Si bien no se extinguió si sufrió una reestructuración formándose la Subsecretaría de Organización, y así se despidieron 3500 promotores agrarios y para 1980 se declaraba la supresión de 21 de sus 35 direcciones y 69 de las 100 subdirecciones que la integraban. Las tareas de los productores pasarían a la SARH.

Otro golpe en la política agraria fue el nombramiento en mayo de 1978 de Antonio Toledo como Secretario de la Reforma Agraria. Dado que era importante hombre de negocios del campo sinaloense, conocido por sus propiedades ganaderas, excedidas en tierras, según denuncias de las organizaciones campesinas. Esto se consideraba como una afrenta para los campesinos y una ruptura con la política agraria.

Este era un nombramiento que jugaría un papel importante en la implementación del modelo asociativo propuesto por el régimen.

Dado que el movimiento campesino iba en ascenso, el gobierno de López Portillo se encarga de reprimir todo tipo de movimientos, otra forma de reprimir fue la reforma del código penal que castigaba hasta con 40 años de cárcel sin el derecho de libertad de fianza a los autores intelectuales de las invasiones o a quienes invadieran tierras, así se enfrentaba al movimiento campesino.

Con respecto a las instituciones agrarias se estructuraron en torno a la idea de que para implementar los planes productivos que requería el país era necesario resolver los problemas de rezago agrario en términos de resoluciones y ejecuciones.

Sin embargo la SRA en sus primeros años se caracterizó por una gran inercia inicial con Jorge Rojo Lugo y después con Toledo Corro, por una actividad que asumiría tintes de anarquía.

Para 1979 como un intento de acercamiento estatal se empieza a reconocer el derecho de los campesinos invasores a la tierra, por primera vez se menciona la intención de comprar tierras de los terratenientes para distribuir las entre los campesinos invasores.

Por otra parte, para este mismo año la Secretaría de Gobernación decretaba la primer amnistía del sexenio, de las 919 personas amnistiadas, 832 eran campesinos arrestados en los últimos años en razón de su compromiso con la lucha por la tierra.

Es importante destacar el impacto presupuestal sobre programas de orden asistencial, en particular COPLAMAR, que se ve fortalecido en 1980 por la disponibilidad financiera y su estructura organizativa.

En abril de 1980 la SRA busca un acercamiento con los campesinos por lo tanto se replantea la problemática de la tierra y con el ascenso de Javier García a la Secretaría justifica las formas que adquiere la lucha por la tierra como intento de reconciliarse con el sector campesino.

En 1981 la SRA reconoce a la CNPA como interlocutora y representativa de los organismos campesinos, hecho importante pues el gobierno dialogaba con organizaciones campesinas no oficiales.

En este año se dan cambios en la dirección de la CNC, buscando revitalizar la organización y nace la idea de formar la Alianza Nacional Campesina, bajo la dirección de la CNC, la cual propiciaría que en ella ingresen otras organizaciones.

Por otra parte se ve conveniente llevar a cabo el reparto agrario aún a costa de terrenos ganaderos, esta tendencia se convierte en hechos con expropiaciones importantes en Tamaulipas.

Es importante señalar que el Gobierno de López Portillo no tuvo la posibilidad de ver materializados sus sueños de radicales transformaciones, pues su Gobierno caminó por los senderos del productivismo y la eficiencia, pero a contracorriente de las grandes voluntades nacionales y en contrapunto de los postulados reequilibradores y justicieros que en 1980 generó la fiebre del petróleo.

Para 1982, el país, volvió a la crisis y al conflicto.

Los millones de marginados por los que había llorado el Presidente no eran entonces menos pobres ni más amigos del gobierno. La llamada a nacionalizar la banca no los redimía ni los alentaba, mucho menos cuando ésta se asentaba en las arenas de la austeridad y del autoritarismo represivo.

I.2 Movimiento Campesino e Indígena en México

La conceptualización de los movimientos políticos y sociales en México, no se ha desarrollado ajena a la realidad que se pretende explicar.

El estudio del movimiento campesino e indígena en México, recibió un impulsó desde los años 70's, urgido por la necesidad de entender a un fenómeno emergente y que comenzó a ser un elemento significativo de la realidad nacional.

Los movimientos sociales y políticos surgen llenando los vacíos dejados por las organizaciones oficiales o rompiendo las trabas que éstas les ponían.

Entre ellos están los campesinos que habían esperado durante décadas el reparto agrario, quienes descubrieron que los trámites que realizaban ante las autoridades había dejado de tener por objeto dotarlos de parcelas; mas bien estaban orientados a contener sus demandas y de ahí que se lanzarán a tomar tierras y dado que, carecían del apoyo de las centrales campesinas oficiales, se rebelaron entre ellas y formaron organizaciones independientes.

Las primeras definiciones de estos nuevos movimientos pusieron el acierto en su carácter social, haciendo referencia a la manera en que aparecían enraizados en las condiciones cotidianas de vida de los sectores involucrados, a partir de las cuales surgían las reivindicaciones que los ponían en acción.

También tenían que dar cuenta de su énfasis en la problemática organizativa, planteada desde el campo y en paralelo a los agrupamientos oficiales.

Son varias las formas en que se expresa el movimiento campesino e indígena a nivel nacional en lo que se refiere a la constitución de organizaciones de diversas formas, como una mediación que posibilitará el alcance de las demandas de diversos sectores campesinos en relación al agro.

Más que pretender dar una explicación exhaustiva de todos los movimientos en el campo, pretendo retomar elementos que nos permitan tener un marco general de los movimientos, los cuales retomaré de una manera cronológica que nos permita ubicar los actores sociales del campo, las acciones, demandas, lugar donde se origina, así como las respuestas y organizaciones que respaldan las acciones colectivas.

En el año de 1971 son diversas las expresiones del sector campesino:

En el estado de Sinaloa, los campesinos demandaban tierras de los municipios de Ahome, Guasave y Culiacán, donde se concentraban los principales distritos de riego del país.

Ante esta situación, los campesinos invadieron el latifundio "Rancho California", a lo que se les respondió desalojándolos violentamente por parte de los dueños del latifundio por lo que posteriormente los campesinos exigirían: 1) el castigo a los responsables y 2) la solución a los problemas agrarios.

La problemática agraria en Sonora tuvo connotaciones graves pues en el inicio de la década el 86% de los usuarios de los distritos de riego explotaban el 44% de la superficie total, de manera que sólo el 5% usufructuaba el 37%.

Aunado a este conflicto se daba una situación de rentismo en donde se podía registrar hasta 42000 hectáreas en los Valles de Yaqui y Mayo.

Además de que había un grupo de 80000 campesinos sin tierra, cuya única posibilidad era trabajar como jornaleros en determinadas épocas del año.

Por otra parte, en el estado de Chihuahua se dieron importantes movilizaciones por parte de los campesinos, con acciones políticas que demandaban la tenencia de la tierra.

En esta lucha, los campesinos de la CCI (Central Campesina Independiente) junto con la Unión de Ejidos colectivos del Distrito de Jiménez, a través de la toma de tierras, que se daban en el marco del ascenso de las luchas populares en la entidad, llevarían a la formación del Comité de Defensa Popular de Chihuahua.

En 1972 las luchas en el campo agrario se dimensionaron ya que se pasa del ámbito regional al ámbito nacional.

Así en enero y marzo se toman tierras en varios estados: Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Otros espacios de lucha fueron en Veracruz, en donde los cañeros de 1200 ejidos, suspenden la entrega de caña al Ingenio San Cristóbal, con la demanda de incremento a los precios de su producto.

También en Oaxaca se da un movimiento por parte de los madereros de la Sierra de Juras, quienes actúan en contra de la papelera Tuxtepec, también con la demanda de incremento en el precio de su producto.

El 10 de abril en el aniversario de Zapata, la lucha agraria tiene nuevos alcances y contenidos ya que se lleva a cabo una marcha campesina de Tlaxcala al DF, organizada por la Unión de Campesinos y Estudiantes Tlaxcaltecas y la Federación Campesina Independiente del estado de Puebla.

Estas son algunas de las expresiones importantes que impulsó la conformación de un movimiento agrario más allá del ámbito regional.

En el estado de Oaxaca, se formó la Coalición Obrero-Campesino-Estudiantil, con un frente amplio que aglutinó a diversos núcleos sociales organizados.

En 1973 en este mismo estado, se hizo el llamado para formar la Coalición Independiente de la Región del Istmo, la cual se convertiría posteriormente en la COCEI.

Para este mismo año en San Luis Potosí, los campesinos Otates y Crucitas, invaden la ex hacienda denominada "La Mata"; constituyendo el Campamento Tierra y Libertad (CTL), el cual incorporaría zonas de Tamaulipas y Veracruz.

Se da para 1974 en el estado de Veracruz, como consecuencia de una división de la Central Campesina Independiente (no oficial) por divergencias en los métodos, objetivos y acción política, la Unión Campesina Independiente.

La UCI también comprende regiones de la Sierra Norte de Puebla como: Hueytlalpan, Atlapan, El Molino y Zacapoaxtla, entre otras.

En el estado de Zacatecas se forma el Frente Popular de Zacatecas (FPZ) que es plurisectorial, pero cuya base social básica desde su nacimiento se encuentra en los núcleos campesinos.

La ola agrarista para 1975 tiene un ritmo ascendente, pues se dan diversas expresiones del movimiento. sobre todo en el sureste del país.

En el estado de Chiapas se dan diversos movimientos:

- 1) En Tonalá marchan más de un millar de campesinos hacia el DF, para denunciar el despojo de sus tierras.
- 2) Los indígenas de Venustiano Carranza se movilizan para exigir castigo a los asesinos de uno de sus dirigentes.
- 3) El Campamento Tierra y Libertad, encabeza la toma de un predio de 600 hectáreas en Santiago Huatulco.

Por otra parte en Veracruz, se llevan a cabo varias invasiones de tierra, en distintas regiones encabezadas por las Unión Campesina Independiente.

Para el año de 1976 en las regiones del sureste y del occidente se llevan a cabo acciones importantes:

En el estado de Chiapas la Alianza Campesina 10 de Abril que integra a grupos de Villa Flores, Villa Hidalgo, Venustiano Carranza y Comalapa, dirigen sus primeras acciones tomando tierras.

Se dieron otro tipo de movimientos en Tabasco, motivados por la afectación de las parcelas de los poblados de Gregorio Martínez, por la presencia y trabajo de PEMEX a lo que responden los campesinos del municipio de Caunduncan, cerrando los caminos de acceso a las instalaciones para exigir indemnización por daños causados a sus parcelas.

En Veracruz, los campesinos de la CCI, toman el Palacio de Martínez de la Torre y cerca de 1000 campesinos realizan una marcha hacia la Ciudad de México para exigir solución a sus problemas agrarios.

Por otra parte en el estado de Yucatán el movimiento fuerte en este año, se da por parte de los productores henequeneros.

En la región de Occidente, en Jalisco se toma 2 veces la delegación de la SRA por parte de militantes de la CIOAC, al mismo tiempo que campesinos y estudiantes de Michoacán, piden restitución de tierras.

Por su parte en el estado de Colima se llevan a cabo acciones encabezadas por el Consejo Nacional Cardenista, con demandas de carácter agrario y político.

Aunado a estos movimientos en el estado de México, se toman tierras por parte del Frente Campesino Emiliano Zapata.

Estas situaciones llevaron a que el Presidente Luis Echeverría, buscara mecanismos para contener las movilizaciones agrarias o para aprovechar en favor de sus propio programa de reformas.

A partir de 1977 con el cambio de gobierno, la política hacia el campo, se desarrollo bajo nuevas condiciones.

Al iniciarse el sexenio de José López Portillo, había declarado en su candidatura que "la tierra no se puede estirar" lo que significaba que los campesinos cargaran el costo mayor del desarrollo siendo lo importante en el campo no el reparto sino el trabajo.

Por su parte el Secretario de la Reforma Agraria, Jorge Rojo Lugo, diría que no se permitirían mas invasiones, ya que estas serían consideradas como delito federal.

Así, al iniciarse este sexenio, la lucha por la tierra siendo el eje aglutinador de la movilización rural, aunque empezará a tomar cierta relevancia regional el proceso de organización campesina en los terrenos de la producción, la comercialización y el abasto, no fue obstáculo para que se manifestara el conflicto agrario y se siguieran invadiendo terrenos.

Para el año de 1977 adquirieron singular importancia los conflictos dados en el estado de Oaxaca, ya que dada la represión que se daba hacia los militantes de la COCEI, llevó a que exigieran otro tipo de demandas en torno a cuestiones de desaparición de poderes del estado, con la cuestión electoral al exigir la legitimidad de sus triunfos.

El estado de Chiapas fue escenario de importantes movilizaciones por la tierra en el primer año del sexenio de López Portillo, destacando las luchas de los peones acasillados en Simojovel, Huitiupán y Sabanilla, quienes tomaron las tierras en las que trabajaban con la exigencia de que se les entregaran en posesión.

El hostigamiento en contra de los indios y peones acasillados continuó durante todo 1979.

Para marzo, indígenas choles y tsotziles agrupados en la CIOAC, realizaron una marcha en Simojovel y Río Blanco, para reclamar tierras de su propiedad y protestar por el encarcelamiento de miembros de su organización.

Posteriormente, indígenas de la Alianza Campesina Revolucionaria se movilizaron para denunciar la posesión ilegal de 20000 hectáreas de tierras comunitarias por parte de 20 latifundistas, amenazando con invadirlas en caso de ser repartidas.

En octubre campesinos de Motozintla pertenecientes a la CNC, fueron detenidos a raíz de una invasión de tierras realizada en la propiedad de los terratenientes Pholens-Schmith.

Otra región importante fue Hidalgo, ya que en 1977 inició invasiones de tierras en diferentes regiones; que para 1980 más de 20000 hectáreas invadidas permanecían invadidas en manos de los campesinos.

Rosario Robles señala:

"Reportes oficiales precisaban las cifras: 7499 hectáreas en Huejutla, 1238 en Tlapexco, 2954 en Huautla, 915 en Jaltocán, 8354 en Orizatlán, 1572 en Yahualica, 351 en Huazalingo y 383 en Xochiatipan. Eso llevó en un momento dado a que los representantes de los poderes públicos se sentarán a negociar".⁹

Para entonces el gobernador de la entidad Guillermo Rosell propuso un nuevo pacto político a las fuerzas rurales emergentes. Era la cuestión de la legalización de tierras, reconocimiento a sus organizaciones, liberación de presos políticos y canalización de recursos para apoyar los procesos productivos; aunado a esto se propuso llevar a cabo el Plan de Rehabilitación de la Huasteca Hidalguense, que contemplaba construir unidades de riego, almacenes para insumos, bodegas de acopio y unidades pecuarias.

Por otra parte el incremento de recursos destinados a los Pueblos Indígenas a través de programas y Fideicomisos, como el de Caminos de Mano de Obra, el Plan Huicot y el Fidepal. También se aumenta el presupuesto al INI y se construyen 58 centros coordinadores indigenistas, con lo que se ampliaba la acción indigenista.

En esta coyuntura el gobierno desarrolla una política indigenista, promoviendo la realización de un Congreso Indígena por medio de la CNC, el Consejo Supremo de la Raza Tarahumara, la Coalición de Pueblos de la Mixteca, el INI y la SRA.

Con el propósito de que fuera representativo el Congreso, los organizadores se dieron a la tarea de recorrer las zonas y

⁹ Rosario Robles et all. Movimientos Políticos y Movimientos Sociales. p.416.

comunidades indígenas para lograr la participación de líderes auténticos, no siempre lográndose este propósito.

Antes de celebrarse el Congreso Indígena de Patzcúaro en 1975, el gobierno retomó dos experiencias que dieron pautas para mirar la forma de participación de las comunidades, retomando la creación del Movimiento Nacional Indígena (MNI) en 1973 y la segunda, la realización del Primer Congreso Indígena de Chiapas en 1974.

Para 1978, en San Luis Potosí, se realizaban diferentes invasiones de tierras en diferentes zonas como la Lima, la Subida, a través de el Campamento Tierra y Libertad, que para 1980 campesinos oficialistas encabezados por el PST; invaden 200 hectáreas en aquella región.

Por otra parte en Michoacán, la lucha de los campesinos purépechas de Santa Fe de la Laguna, cansados de la invasión que los ganaderos hacían de las tierras, los lleva a apoderarse de sus bosques y fijar un tiempo para que en 3 meses sacaran su ganado.

Dada la represión de la que fueron objeto, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ); se posesionaron del Palacio de Gobierno por más de 34 días, además de llevarse a cabo 5 marchas por la Ciudad de Morelia.

En 1979 aparecieron nuevos actores sociales que redimensionaron los espacios de conflicto político y darían una nueva proyección a las luchas populares del estado de Chiapas.

Los maestros de la entidad ligados a los medios rurales, iniciarían desde 1979 una lucha político-gremial en un proceso que se hizo nacional y que llevó a la formación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

No obstante sus luchas, tuvieron respuestas de represión, además de que serían cooptados algunos líderes; que traicionarían el movimiento años después.

Para 1980 en el estado de Oaxaca, la COCEI participa en los comicios electorales en alianza con el Partido Comunista Mexicano, dado que el PRI se adjudicó el triunfo a través de fraude, la COCEI demandó la anulación de elecciones.

Así, la toma del palacio municipal por 34 días consecutivos fue la acción eje de innumerables movilizaciones. El resultado fue un acuerdo con el gobierno para llevar a cabo nuevos procesos electorales el 10 de marzo de 1981.

Sin embargo, el cambio del candidato priísta no supuso la modificación de los métodos de acción política del partido del Estado, para entonces la COCEI ganó las elecciones, abriéndose con ello una nueva era en los gobiernos juchitecos cuyas repercusiones no se hicieron esperar.

Rosario Robles señala:

"Por un lado, el priísmo gubernamental y partidario quiso ahogar en la miseria el nuevo ayuntamiento con un "cerco sanitario" que combinó el hostigamiento y la presión política con las restricciones y retrasos de la federación, agrego a ello la creación de una estructura paralela de organización y de poder económico - bajo el nombre de subcomité de planeación para reparar la imagen del partido oficial y desprestigiar a los coceístas".¹⁰

Por otro lado el ayuntamiento Juchiteco, definió una política alternativa, desarrollo campañas de alfabetización y apoyo a la educación primaria, creó la Casa de la Cultura y la Biblioteca

¹⁰ Rosario Robles. Op.cit. p.411.

Popular, fundó centros de salud e impulsó la Radio Ayuntamiento Popular, recurriendo al tequio y movilización social para construir obras de infraestructura y beneficio comunitario, influenciando a otros municipios de la región.

Desde esta situación, el priísmo local correspondió con violencia como era de esperarse.

En el estado de Chiapas en este año, los campesinos de Venustiano Carranza volvieron a ser objeto de represión política por su anunciada toma de tierras así como por su exigencia de pago de indemnizaciones correspondiente a la expropiación de los terrenos sobre los que la CFE levantó la presa de Angostura.

Así mismo, en junio, indígenas tseltales de Wololchán, quienes habían invadido 80 hectáreas de tierra; fueron atacados brutalmente por elementos del ejército y finqueros.

Para septiembre de 1980, comunidades indígenas tseltales, tojolabales, tsotziles, choles y mestizos; conforman la "Unión Ejidal Quiptic Ta Lecubtesel" del Municipio de Ocosingo así como la Unión Ejidal "Lucha Campesina" del municipio de las Margaritas.

Mas adelante la Unión de Uniones Chiapaneca, culmina con la concesión de hacer la Unión de Crédito Agropecuaria e Industrial de los estados de Chiapas y Oaxaca "Pajal Ya Kaltic".

Otro momento importante fue la constitución en este año de la Coordinadora Plan de Ayala en Milpa Alta, estado de México, con la participación de varias organizaciones del país, teniendo como eje fundamental de lucha la cuestión de la tierra.

Durante el período de 1981, es cuando se presenta un movimiento de ascenso para la CNPA. Ya que para entonces, se habían

integrado activamente, nuevas organizaciones en sus filas, fortaleciendo su proceso y adquiriendo una dimensión nacional en su lucha.

La CNPA en este mismo año organizó la primera marcha a nivel nacional, en la que participaron organizaciones campesinas de las entidades federativas y amplias constituyentes de la CNTE.

Sus demandas consistieron en resolución a problemas agrarios, respeto a organizar la producción y apoyo a las cuestiones de comercialización.

En 1982 se llevó a cabo la segunda marcha nacional por parte de la CNPA con la participación de más de 500 campesinos de 18 entidades de la República.

Así, los cambios en las luchas agrarias se dieron en diferentes regiones del país, de ahí que las organizaciones se constituyeran como nuevos sujetos productivos del campo mexicano.

En este sentido se ubican la formación de la Coalición de Ejidos Colectivos del Yaqui y Mayo (CECUYM) que impulsó programas de desarrollo como el urbano y el lechero, constituyendo áreas especializadas en la cuestión jurídica, social, económica y financiera.

I.3 Movimiento Campesino e Indígena Oficial

Sin duda que las políticas implementadas en estos sexenios tuvieron impactos importantes en las organizaciones que demandaban respuesta efectivas a sus problemáticas agrarias.

Al mismo tiempo las medidas que se tomaron no fueron las más adecuadas de ahí que la lucha por la tierra se extendiera a lo largo

y ancho del país, al punto que incluso organismos oficialistas como el CAM, la UGOCM, la CCI o la CNC empezaron a incluir entre sus demandas principales la expropiación de latifundios y la entrega de tierras a jornaleros o a productores de solicitantes, de esta manera presionando al presidente para que diera respuesta a las demandas de los campesinos.

Para 1974, se colocaban ante el ascenso del movimiento campesino a la defensa tanto el gobierno como los organismos oficialistas. Frente a ello, Echeverría optó por ofrecer alguna respuesta concreta de mayor radicalidad y consecuencias al tiempo que buscaba desazolvar los canales institucionales y las vías para gubernamentales de control político para generar nuevos consensos, o por lo menos, para recuperar una parte de los perdidos.

Para el período de López Portillo, las organizaciones oficiales, se subordina al proyecto del partido en el poder y en general del Estado. Aun cuando las bases de las organizaciones oficiales manifiesten de vez en cuando su descontento y presión a sus dirigentes, en términos generales; estas organizaciones han sido más bien instrumentos de control para la fácil aplicación de una política agraria favorable a intereses de pequeños grupos.

I.4 Iglesia de los Pobres y Procesos Sociales

Analizar la actuación de la iglesia en los procesos sociales, es parte fundamental del objetivo de este trabajo.

El fenómeno de estudio es significativo ya que la situación de la iglesia a pesar de sus condiciones jurídicas, no ha estado exenta de pronunciamientos y acciones sociales, manteniéndose con un interés para influir en la vida social del país, lo cual la sitúa como uno de los actores principales de los procesos sociales. En los 60s aún no se define con claridad la orientación pastoral de la iglesia con respecto a los pueblos indios, cuestión que se va definiendo hasta los años recientes, con la inculturación e Iglesia Autóctona.

Importante señalar que cuando se habla de Iglesia, se hace referencia a la Iglesia Católica, la cual esta conformada por grupos como el clero, congregaciones religiosas y laicos, quienes impulsan las actividades propias de la institución.

Por otra parte en cuanto a la concepción sobre procesos sociales, podemos referirnos a lo que señala Del Muro:

"Proceso Social debe entenderse, como una serie de acontecimientos donde confluye un número significativo de grupos que demandan un cambio rápido del orden social, en un espacio regional nacional" ¹¹

Aunque estamos de acuerdo en lo general con la definición que presenta Víctor Gabriel Muro, sin embargo, en ocasiones es un grupo no muchos grupos; los que reivindican una modificación en el orden social, aunque no siempre es hacia adelante pues hay procesos que buscan el retorno.

¹¹ Víctor Gabriel Muro. Iglesia y Movimientos Sociales en México, 1972-1987. p.6.

Al retomar el desarrollo de la iglesia se puede ver una tendencia en algunos sectores eclesiales en particular en espacios regionales de conflicto social en donde ha habido sectores de la iglesia participando políticamente, entre estos se pueden ubicar los casos de la Diócesis de Cuernavaca, Chihuahua, Ciudad, Juárez, San Cristóbal de las Casas, Tehuantepec.

En ese fenómeno se circunscribe parte de la investigación, sobre todo particularizando la interacción entre la Iglesia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y los procesos sociales de las comunidades indígenas.

La reactivación política de la iglesia en México comienza a finales de la década de los sesenta con la elaboración de documentos episcopales sobre la realidad social del país, con los pronunciamientos de organizaciones eclesiales en favor de cambios en la institución y en la sociedad, y con las divergencias suscitadas entre los clérigos frente al movimiento estudiantil de 1968.

Desde entonces, entre los sectores eclesiásticos, se hace cada vez más abierta y beligerante la discusión sobre los derechos de la iglesia y la legislación constitucional que los reglamenta, y sobre la posición que debe tener la iglesia frente al régimen político y al orden social vigente.

Con ello, la iglesia ha tendido a incorporarse a una dinámica de los conflictos sociales, especialmente en los ámbitos regionales. Es en estos espacios donde la institución se ha transformado, de indiferente frente al cambio, en un agente activo entre los diferentes actores sociales.

De este modo, la vinculación de la iglesia a los nuevos movimientos sociales potencia a dichos movimientos y les ofrece una nueva orientación.

La relación de algunos sectores de la iglesia en torno a los procesos sociales, ha conllevado a que la jerarquía eclesiástica responda con actitudes más conservadoras ante la pérdida de cierta autoridad.

Señalan Lar E. Mayer y Jesús García:

"En la década de los sesenta y setentas, período en el cual se impone el criterio conservador de la jerarquía eclesiástica en detrimento de los grupos eclesiales que intentaban la renovación de estructuras de la institución".¹²

Así mismo Mayer sostiene:

"La negativa de los jefes católicos a aceptar cambios se deben al temor de perder su supremacía, su autonomía y sus privilegios en las circunscripciones que gobiernan, y que los grupos renovadores solo logran pequeños cambios y se mantuvieron desligados de los centros de poder en enclaves minúsculos".¹³

Es importante lo que señala González Ramírez, referente a que el desarrollo eclesiástico en el pasado no ha tenido una política que favoreciera la participación de los laicos y mucho menos una expresión política autónoma.

Esto era posible porque había una gran despolitización de las masas, producto de la acción del gobierno, consecuentada por la iglesia. Esta despolitización favorecía el control de los laicos y también de parte del gobierno.

¹² Víctor Gabriel Muro. La Iglesia ante la Movilización Social en el México Contemporáneo. Una perspectiva Teórica. p.156.

¹³ Op. cit. p.157.

En los años 60 y 70s, una nueva relación de fuerzas políticas en el país comenzó a ser una amenaza en el status quo de la iglesia.

Así el cambio de la iglesia puede explicarse porque se presentaron como considerable de demandas políticas en sectores eclesiales y se originan los desajustes en el consenso de la jerarquía. La iglesia tiene que responder si quiere conservar su legitimidad y prestigio.

Hay 3 factores externos que determinan el comportamiento eclesiástico: La situación jurídica de la iglesia, su estrecha relación con la clase dominante y la influencia del Vaticano en la Jerarquía.

Se da un presupuesto teórico: La iglesia actúa en un vacío social, sus acciones están determinadas por las relaciones que establece con los diferentes grupos e instituciones sociales. Así su situación jurídica actual es una presión constante para que apoyen el orden social vigente y para encubrir su alianza con el estado (pues su separación es sólo formal).

De este modo, si la iglesia no accede a colaborar con el Estado en las tareas de consenso, sobre ella pesa la amenaza permanente de la aplicación rigurosa de la ley, como fue el caso del obispo de Tula a quién le fue cerrado el seminario por la corriente teológica y práctica pastoral que impulsaba.

En relación a su vinculación con la clase dominante, se asienta que la iglesia adopta una postura contraria a los grupos disidentes porque la jerarquía está socialmente acomodada, esto la conduce a aceptar y defender el capitalismo porque este sistema suministra las condiciones idóneas para su reproducción institucional.

Por otra parte, la influencia de El Vaticano en el comportamiento social de la iglesia Mexicana es importante porque El Vaticano vive y se reproduce en un sistema capitalista: por consiguiente, en forma constante, El Vaticano está presionando a la jerarquía

mexicana porque lucha por la conservación del capitalismo, sin que se afecte el status de la iglesia.

De este planteamiento se desprende que la jerarquía actúa autoritariamente para disolver a los grupos contestatarios que cuestionan a las estructuras eclesiales y sociales, puesto que la aceptación de su crítica o el establecimiento de un dialogo implicaría el riesgo de perder privilegios, derivados de su alianza con la clase dominante.

Aunque esto muestra a la iglesia encarnada en el campo social, por otra parte su alianza con la clase dominante depende de ésta en el orden social, es decir, si la clase dominante mantiene su "hegemonía social", la iglesia con mayor probabilidad la respaldará.

Esto permite ver que también hay sectores de la iglesia jerárquica comprometidos con las clases populares en los lugares donde hay una fuerte corriente política opuesta al orden social vigente.

Por otra parte, la iglesia resuelve los conflictos internos de manera autoritaria, tratando de desarticular a los grupos críticos, bajo el principio de autoridad; lográndolo en algunos casos excepcionalmente; como fue el obispo de Tula.

Se pueden señalar algunos factores que llevan a que el clero en México asuma un papel político de compromiso con los sectores populares, enmarcados en la crisis de la cristiandad, manifestada en tres hechos:

1) La crisis económica, política e ideológica, del sistema capitalista de la década de los sesenta, 2) el avance del movimiento popular, que progresivamente penetra en la iglesia y 3) el surgimiento de un nuevo modelo de dominación imperialista y capitalista.

Dichas circunstancias coinciden con los cambios internos en la iglesia por el Concilio Vaticano II y los Documentos Episcopales de Medellín y Puebla, cuyo principal producto ha sido la proliferación de comunidades eclesiales de base en el ámbito popular.

No puede dejarse de lado, el tener presente que si bien es cierto que ha habido un impulso a la formación de Comunidades Eclesiales de Base, también se han tenido otras acciones pastorales a través de grupos de jóvenes, comunidades de vida cristiana, entre otras.

Puede hablarse de una relación entre el factor religioso y la movilización popular, la adopción de una orientación de cambio social en sectores de la iglesia mexicana es influida por su liga con los movimientos populares.

Es interesante hacer notar que los sectores de la iglesia que asumen la opción por los pobres, se ubican en regiones indígenas, donde las Diócesis de San Cristóbal, Tehuantepec, Oaxaca y Tarahumara, entre otras, han asumido un trabajo de atención cuyos destinatarios han sido los indígenas.

La existencia de movimientos populares influyentes en amplios ámbitos sociales así como el ambiente de politización de los movimientos sociales, parece ser un elemento imprescindible en el cambio de la iglesia.

Con estos elementos que he venido retomando, nos puede ayudar a contextualizar el quehacer de la iglesia Mexicana, que en seguida abordaré.

Puede decirse que 1972 es un año clave del desarrollo de la iglesia mexicana, porque en este entonces ya se había impulsado una orientación progresista en la iglesia a través del CELAM

(Conferencia Episcopal Latinoamericana), proyectada en la iglesia latinoamericana desde los años sesenta por acontecimientos como (Vaticano II, Reunión de Medellín) aunque no en una situación de tensión dado que El Vaticano modificó posturas sociales. Por los documentos eclesiásticos desde el Concilio, en este año se polarizó la ideología en el interior de la iglesia mexicana, y al mismo tiempo , hubo una definición más clara en sus líneas pastorales.

En relación al país, es una época de conflictos sociales, dada la represión que se dio hacia diferentes sectores sociales, surgió una intensa movilización social aunado a la reorganización de las fuerzas políticas de la izquierda. El régimen, por su parte, trato de reactivar el crecimiento económico, a través de grandes préstamos del exterior, de ampliar la infraestructura estatal y de iniciar la apertura democrática, sobre todo con la finalidad de neutralizar a los grupos contestatarios.

En este marco político, vale la pena señalar que en una porción mayoritaria de la iglesia apoyó el régimen, con lo cual reforzó la línea del Vaticano en los medios eclesiásticos. Esto trajo como consecuencia la manifestación por un lado de los grupos tradicionalistas que, ante la amenaza "comunista" dentro de la iglesia, tuvieron desplantes violentos (se agredieron a varios personajes eclesiásticos tratados de comunistas, por ejemplo el baño de pintura roja el obispo Méndez Arceo después de regresar de Chile y las amenazas de muerte al cardenal Darío Miranda.

Cabe aclarar que las amenazas al cardenal obedecían a que manifestaba una posición progresista al interior de la Iglesia, aunque posteriormente modifico su actitud.

Es el período de los 70s, cuando se puede decir que la corriente conformada por estos últimos grupos quedó situada claramente en las Diócesis de Cuernavaca, Chihuahua, Ciudad. Juárez, la prelatura de la Tarahumara y en la zona pastoral de la Pacifico Sur

(Oaxaca y Chiapas) regiones indígenas, donde la estructura eclesiástica orientó su acción pastoral de acuerdo con los Documentos de Medellín. El principio que sostenía la pastoral social era el deber de los cristianos para actuar políticamente en aras de una justicia social efectiva para los sectores populares.

Esto no estuvo exento de tensiones, pues se tuvo éxito en los lugares donde los obispos residentes, además de identificarse con el nuevo pensamiento eclesial, no se enfrentaban a clérigos y cuadros laicos tradicionales bien establecidos, aunque no se deja de lado que hubiese sectores que se resistieran al cambio.

Es importante mencionar que los obispos de las jurisdicciones mencionadas tuvieron participación en organismos conciliares (tanto vaticanos nacionales y en el CELAM) lo cual ayuda a comprender sus proyectos pastorales.

En México la reorientación vaticana (manifestada en el cambio del CELAM) en 1972, por una parte y la política del régimen echeverrista para contrarrestar los brotes opositores, por otra, influyeron en el fortalecimiento de una postura conservadora de la iglesia para eliminar la presión de los grupos renovadores. (un indicador de la postura fue la rigidez ante la política de control natal).

No obstante que la institución eclesiástica mantenía buenas relaciones con el estado, no dejaba de tomar posiciones críticas, cada vez más frecuentes y con mayores matices políticos.

Señala Muro:

"Un asunto que motivo el enfrentamiento entre el estado y la iglesia fue el de los libros oficiales de texto, durante 1974 y 1975, dada la fuerte presión eclesiástica, el estado cambió los contenidos de los libros de Ciencias Sociales y Ciencias

Naturales. Con los primeros se exaltaba a los momentos y personajes revolucionarios en la historia mundial reciente, y en los segundos, se introducía la educación sexual".¹⁴

La protesta social, se dio por la línea normal de padres de familia, que confrontaban esto bajo el argumento de la inmoralidad de los textos. Alrededor de este grupo se unieron organizaciones laicas y empresariales que tuvieron una dimensión nacional.

Por otra parte, se dieron otras expresiones como manifestaciones en contra de las medidas tomadas por el régimen de Echeverría sobre el control de la natalidad.

Ante la disposición gubernamental de promover el uso de anticonceptivos entre la población para reducir la natalidad y de plantear la posibilidad de legalizar el aborto en el país, la estructura eclesiástica y sectores sociales dominantes, se movilizaron para protestar.

La respuesta del régimen fue en 2 aspectos: 1) descartar la legalización del aborto y 2) modificación potencial de los libros de texto.

Por su parte Echeverría para obtener el apoyo de la iglesia y darle fuerza política a su política internacional, fue al Vaticano para entrevistarse con Paulo VI para demandar su apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, elaborada por el presidente, además de aportar una ayuda económica para la construcción de una nueva Basílica de Guadalupe.

Cabe señalar que esta acción última molestó al sector progresista de la iglesia porque el proyecto fue acordado entre la cúpula de los obispos y la Presidencia de la República. (Cfr. Proceso 6 , 11 Dic. 1976).

¹⁴ Víctor Gabriel del Muro. Op. cit. p.422

Sin embargo, la crisis de finales del sexenio aceleró el deterioro de las relaciones del régimen con diversos sectores sociales, lo cual orillaba a la iglesia a posiciones contestatarias, un ejemplo de esto fueron las declaraciones de clérigos en contra de la expropiación de tierras en Sonora y Sinaloa, en 1976, destacando las declaraciones del obispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce.

Por esta razón, el entonces candidato a la Presidencia de la República, José López Portillo, visitaba a cada obispo en su campaña electoral. A López Portillo le interesaba el respaldo de la iglesia.

El proyecto económico del régimen y su auge en sus primeros años contribuyeron al ascenso de sectores dominantes, y por tanto reforzaron la orientación social de la iglesia. Una expresión de esto era la visita papal en 1979.

Un aspecto significativo del dominio de esta orientación era el refuerzo de la liga entre cuadros eclesiales y grupos de empresarios. Esta situación llevó a que se diera entre ambos un alto grado de organicidad, pues los cuadros asumieron el proyecto político de los empresarios y por su parte de estos últimos, apoyaban públicamente los postulados religiosos de los cuadros.

Un hecho significativo en este momento fue la creciente presencia del Opus Dei en la Iglesia, cabe señalar que este sentir se ha venido extendiendo con una relación estrecha con el sector empresarial.

El Opus Dei ha funcionado como centro aglutinador de las élites, lo cual le da fuerza distinta en los diferentes sectores de la sociedad civil. Para 1976, se les acusaba de ser un organismo de la iglesia con fines políticos.

Para entonces el presidente del episcopado José Salazar López, reaccionó enconadamente contra quienes atacaban esa organización y señalaba, el apreciable servicio espiritual a la iglesia.

Para 1979, Juan Pablo II, impulsó más el Opus Dei, lo cambio de estamento jurídico, significando una dependencia solo de El Vaticano directamente como órgano de la iglesia.

Esto facilitaba el conducto idóneo entre la institución y las organizaciones empresariales.

No solo significó el enlace con los sectores empresariales, pues se harían presentes en la definición de posturas de la porción mayoritaria de la iglesia en la acción de las agrupaciones.

Se pueden mencionar varias situaciones:

La manifestación organizada para impedir cualquier intento de legislar para despenalizar el aborto, en 1978 donde 10 mil mujeres de organizaciones católicas juveniles de todo el país marchan a la Basílica de Guadalupe. Aquí nace el grupo Pro-Vida, el cual cohesionaría esta vertiente ideológica a varios grupos. Cfr. Documentos grupo Pro-Vida.

En este sentido, otro grupo que adquiere relevancia en ese tiempo es el movimiento de la Renovación Carismática, constituido por sectores sociales medios y altos, aunque a finales de los 70s empezaron a tener una participación muy activa en la iglesia.

Sin duda que para este momento la división al interior de sectores de la iglesia no se dejó de lado, al grado que hubo acciones de represión para personas que se habían comprometido en un trabajo a nivel social, en este período se da el allanamiento de la casa de los hermanos maristas en Comitán, el asesinato de 2 sacerdotes y

una fuerte presión sobre obispos entre quienes destacan Méndez Arceo.

Así, en todos los planos de la iglesia, se ejecutaron medidas oficiales e informales para eliminar la reorientación de compromiso social desarrollada desde 1968. Desde luego, no se logró tal cometido, aunque tal orientación se quedó un tanto marginada. Sin embargo, en varias zonas donde el catolicismo oficial era débil, se impulsó un proceso importante a nivel social, que lleva a ver que la iglesia ha jugado un papel importante, en los procesos sociales.

La orientación que tomó la iglesia en los sectores que trabajaban más a nivel social fue:

1) A través de CEBs grupos de reflexión de la palabra de Dios desde una perspectiva social que se da a nivel de barrios, dentro de la opción por los pobres) y 2) trabajo con sectores indígenas. En ambos, la proyección de compromiso social, fue persistente por el carácter popular de las bases de la institución se logró crear nuevos cuadros, de esta manera floreció la corriente popular, siendo un aporte importante en procesos sociales regionales o locales. Es así como el conjuntar la visión religiosa y procesos de organización políticos ha llevado a miembros a unirse o conformar organizaciones antiestatales.

En relación a la Diócesis, donde se han impulsado las CEBs, han llegado a jugar un papel importante en procesos sociales locales, ya que han tenido los cristianos participación activa en movimientos de maestros, campesinos y colonos en Morelos, Veracruz, se han conformado organizaciones locales políticas y étnicas, por mencionar algunos.

En cuanto a las jurisdicciones eclesiásticas con una pastoral popular, resulta significativo que están situados en las zonas más aisladas y más alejadas del país. La región pastoral de Oaxaca,

Tehuantepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtepec, Tuxtla Gutiérrez y las prelaturas Mixe y Huetlaj y la Vicaría de la Tarahumara, han sido los lugares donde se han promovido e impulsado una pastoral popular.

Es importante mencionar que como zonas de indígenas estas jurisdicciones, en muchos casos han sido prioritarias de organizaciones y movimientos con reivindicaciones étnicas, sociales y políticas, frente al Estado.

Han logrado convertir a la iglesia en centro cohesionador de comunidades y con gran influencia social, donde trabajan. Sin embargo, no ha sido extendida su influencia dada la orientación de los sectores dominantes de la iglesia mexicana.

Se puede decir que 1978 marca una nueva etapa, pues se define en las orientaciones dentro de la iglesia, que si bien no dejan de existir conflictos ideológicos, la expansión y diversidad de organizaciones eclesiales con la orientación tradicional opacan la línea de compromiso social en el conjunto de la iglesia mexicana.

Las organizaciones emergentes cuando se agrupan en torno a tareas eclesiales, se valen de la estructura en que se desenvuelven para articularse a un proyecto político, para este momento se empieza a aceptar la inconveniencia de la acción política con las tareas eclesísticas en contra de la línea de compromiso social, aceptándose la idea de la concientización política como un deber de los cristianos.

La visita de Juan Pablo II ayudó a que se dinamizará a las organizaciones emergentes, con motivo de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Puebla.

Conclusiones

1) Durante la primera década que sucede a la crisis rural de principios de los 70s (1972-1982) el combate agrario se despliega en todos los frentes: lucha por los precios de los productos protagonizada por cañeros, madereros entre otros, por otra parte lucha por la elevación de los ingresos de corte salarial, lo cual paradójicamente tiene sus mejores representantes en los ejidatarios henequeneros de Yucatán y la omnipresente lucha por la tierra que se extiende a todas las regiones del país.

De estos tres frentes señala Bartra:

"El combate por el territorio es el más agudo y generalizado, no solo porque en la disputa por la tierra se concentra el antagonismo entre el campesinado y sus explotadores, sino también porque el otro combate importante, la lucha por la producción y los precios, es enfrentada por el Estado con políticas económicas y programas que logran atenuar la presión social en la medida que compensan el algo acelerado deterioro de los productores".¹⁵

Sin embargo a pesar de las políticas implementadas en el campo durante los gobiernos de Echeverría Alvarez y López Portillo, no se logra detener el descontento del campesinado.

Así los primeros diez años que suceden a la crisis rural son acompañados por la lucha campesina en los frentes más importantes: tierra y producción.

¹⁵ Armando Bartra. La Agricultura y el Movimiento Campesino en la fase actual de la crisis. p.12.

2) A pesar de la implementación de programas para enfrentar las reivindicaciones en el terreno de la producción a través de diferentes programas en estos períodos de gobierno, el resultado es que la lucha por la tierra se hace más aguda y radical, perdiendo las organizaciones oficialistas el control sobre este frente,. además de que la lucha en la cuestión de la producción a través de la relación entre pequeños y medianos productores se ha intensificado; teniendo como telón de fondo una ininterrumpida lucha por la tierra, generando otro proceso de lucha por cuestiones de la producción.

3) La lucha por la tierra es difícil dado que al gobierno le resulta más complicado responder a las exigencias de los campesinos, y es antagónica porque el última instancia atenta contra el capital, sin embargo es una lucha clara en cuanto al enemigo y homogéneo en lo referente s los luchadores. Por el contrario, la lucha en el terreno de la producción coloca a los campesinos en otros frentes y los pone en contradicción con otra serie de enemigos.

4) No puede dejarse de lado que los viejos moldes de dominación en el agro se empezaron a resquebrajar y la alianza tradicional entre la burocracia política gobernante y los empresarios agrícolas, entró en una nueva e inesperada fase de tensiones y desencuentros, en ese contexto como ya se ha hecho mención, no fue posible contener al campesinado con añejas y gastadas promesas de reparto o a través de enmascarados mecanismos burocráticos para solicitar o para concretar la ejecución de las resoluciones.

Es así como los jornaleros y campesinos pobres mexicanos iniciaron un largo ciclo ofensivo de lucha por la tierra.

5) La organización campesina independiente en la década de los 70s surge como una estructura aglutinadora de grupos que al parecer representaban distintos intereses pero que, a través de la lucha, comprendieron que se enfrentaba a un enemigo común y a

un enemigo más poderoso; por lo que se plantearon la necesidad de unificar fuerzas y programas a través de acciones más coordinadas.

Es importante retomar lo que señala Beatriz Canabal:

"Fueron la falta de representatividad de las centrales campesinas oficiales, la represión y la lucha por la defensa de intereses similares que manifestaban distintos grupos en una misma región".¹⁶

Estos elementos propiciaron la consolidación de las organizaciones rectoras del movimiento.

6) La organización campesina intenta crear una estructura consolidada y disputarle a las Centrales oficiales, la representación del campesinado ya que estas siempre habían jugado el papel de intermediarias entre este sector y el estado. Aunque finalmente se convertían en organismos burocráticos, lo cual era un obstáculo para el alcance de las demandas.

Estas centrales desempeñaron varios papeles: por un lado en algunas ocasiones pretendieron abanderar algunas movilizaciones en momentos coyunturales importantes, en otros casos tomaron el papel de mediadoras a lo que no tuvieron capacidad de responder y fueron desbordadas por sus adversarios y por último estas centrales en ningún momento estuvieron de acuerdo con el movimiento campesino.

7) La reactivación política de la iglesia en México comienza a finales de la década de los sesenta con la elaboración de documentos episcopales sobre la realidad social del país, dándose el pronunciamiento de la iglesia en favor de cambios en la institución y en la sociedad.

¹⁶ Beatriz Canabal. Textual. Análisis del Medio Rural. p.32.

8) Es en el período de los setentas cuando se empieza a definir el proyecto de la iglesia de los pobres en algunas diócesis, ya que se da una orientación pastoral de acuerdo a documentos eclesiales que tenían una implicación en el ámbito social y político, teniéndose como principal demanda el obtener justicia social para los sectores marginados.

9) La vinculación de la acción de la iglesia a los procesos sociales se da conforme a las orientaciones que están marcadas por la sociedad civil.

10) En este momento la iglesia una acción pastoral definida con respecto a los indígenas, aunque al correr de los años, esto se ha ido definiendo, en cuestiones como es la inculturación o la formación de la Iglesia Autóctona.

Capítulo II. Política Agraria en el estado de Chiapas durante el período (1970-1982)

II.1 Antecedentes de la política agraria y del movimiento agrario chiapaneco.

Para comprender el período de desarrollo de la investigación, y mas puntualmente tener elementos que permitan comprender la política agraria estatal así como los movimientos sociales que se han desarrollado en el estado durante este período, es necesario hacer un breve recorrido histórico sobre las políticas agrarias que se han llevado a cabo en la entidad.

De acuerdo a María Eugenia Reyes Ramos, la problemática agraria chiapaneca puede analizarse a partir de una periodización, que a continuación definimos.

Según ella, hay una primera etapa que comprende el período de 1914 a 1940, la segunda de 1940 a 1970 y la tercera retoma el período de 1970 a 1982.

En la primera etapa de 1914 a 1940 es determinante del proceso de reacomodo de las fuerzas sociales y de los grupos que buscaban espacios políticos que permitieran definir el rumbo a seguir en materia agraria.

La guerra campesina que resulto ser la revolución mexicana apenas si tocó a Chiapas. El aislamiento extremo en el cual se reproducían el campesinado chiapaneco, aunado a una cristalización del poder económico-político en las manos de la clase terrateniente estatal, hizo que las sublevaciones rurales que se dieron a partir de 1912 fueran capitaneadas por los hacendados locales, dirigidos en contra de la burguesía de corte liberal establecida en Tuxtla Gutiérrez.

Esta burguesía reproducía las ideas reformadoras carrancistas que chocaban con los viejos intereses del grupo terrateniente tradicional. En efecto, la política de Carranza era imponer en el sureste los cambios en la estructura agraria que propiciarían el desarrollo capitalista.

En este período los terratenientes chiapanecos se hallaban divididos en 2 fracciones: una la de Los Altos, ultrarrevolucionaria, se reproducía en base a la super explotación de mano de obra indígena y la segunda, un tanto mas liberal, controlaba los feudos de la Cuenca del Río Grijalva y era aliada en su proyecto político con los comerciantes de Tuxtla Gutiérrez, Villa Flores y Villa Corzo. Ambas fracciones se unieron en un mismo frente para defender a la "familia chiapaneca" amenazada en sus privilegios. (Cfr. Resistencia y Utopía de García de León).

En los primeros años de esta etapa (1910-1920), los terratenientes del estado encabezaron la lucha armada en contra del gobierno carrancista en busca de espacio político que garantizara sus privilegios.

Los grupos conservadores en el estado y su acceso al poder mediante las alianzas que se llevaron al cabo con Obregón, ocasiono que no hubiera reparto de tierras, a pesar de que ya estaba respaldado bajo la legislación local y nacional.

En estos años, la producción agrícola recaía fundamentalmente en las tierras productivas que eran acaparadas por los terratenientes y que eran mantenidas por una fuerza de trabajo emergente sobre todo de la Región de Los Altos de Chiapas.

Es por eso que las primeras luchas que desarrollaron los campesinos fueron mas de carácter laboral para exigir condiciones mínimas de trabajo; ya que en estos años existían muchas fincas en las cuales trabajaban los indígenas como acasillados.

Si bien es cierto que no hay un movimiento campesino que reivindica la tierra, si aparece un movimiento agrarista con un carácter reaccionario, un ejemplo de este, lo tenemos en el movimiento conocido como Pinedismo.

Al movimiento agrario reaccionario de Los Altos de Chiapas se le conoce como "Pinedismo".

Señala Odile:

"Por el nombre de Alberto Pineda, heredero terrateniente que encabezo la lucha, capitaneando la "Brigada de las Casas" que azotó y derrotó al ejército constitucionalista. En la Cuenca del Río Grijalva, su nombre paso a ser conocido como el mapachismo (de mapache: los sublevados vivían de rapiña y a menudo se alimentaban de maíz crudo".¹⁷

Al termino de una larga negociación, Alvaro Obregón reconoció a Pineda como General del Ejército Nacional (1920), aceptó endosar las deudas del ejército contrarrevolucionario y nombró gobernador de Chiapas a uno de los más poderosos terratenientes del Grijalva Medio, Tiburcio Fernández Ruiz.

Las luchas en torno a la tierra que se dieron en algunas zonas del estado como el Soconusco, Cintalapa se orientaron al control de tierras productivas que eran defendidas por los terratenientes.

Lo esencial de la estructura agraria de la entidad fue bajo la definición política de los grupos sociales en torno al Proyecto de desarrollo Agrícola para el estado, el cual giro alrededor de la gran propiedad agrícola exportadora en manos de los terratenientes.

¹⁷ Marie Odile. Antecedentes del Movimiento Campesino en Chiapas, 1983. p.26.

La segunda etapa contemplada en el período de 1940 a 1970. En esta, el reparto se guió por la necesidad de ampliación de la frontera agrícola. Al haber gran disponibilidad de tierras en el estado, al existir grandes superficies de terrenos nacionales posibilitó el reparto de tierras a los solicitantes sin afectar las propiedades de los terratenientes.

En esta fase se inicia la creación de infraestructura principalmente en la apertura de vías de comunicación como las carreteras, se crearon condiciones para permitir el acceso a tierras susceptibles de abrir la cultivo y con esto desviar la lucha por las tierras acaparadas por los terratenientes hacia tierras vírgenes y baldías.

En el estado se llevo al cabo una política de colonización de los terrenos nacionales disponibles, más que una política de redistribución de la tierra y del ingreso generado por la explotación de la misma.

Esto implicó que la clase terrateniente no fuera destruida ni económica ni políticamente y que su fuerza y presencia en el panorama estatal resultara de gran relevancia.

Por otra parte la ocupación de terrenos no solo se dio a cargo de campesinos sin tierra, sino también hubo una ocupación importante por parte de los particulares de estas tierras debido a la expansión de la ganadería en el estado, cabe señalar que a estos particulares se les denomino "nacionaleros".

El reparto cardenista en Chiapas se llevo al cabo de una manera extremadamente lenta y no afectó casi la estructura agraria tradicional. Se desarrollo particularmente en la región tojolabal, en Comalapa, en la parte alta del Río Grijalva y en algunos municipios de Los Altos de Chiapas.

Además tomo la forma de medidas coercitivas, punitivas y represivas, coordinadas por el ejército lo cual no dejo de desagradar al campesinado, que resultó mas victimado que privilegiado por dicho proceso.

La tercera etapa que comprende el período de 1970 a 1982.

Para 1970 el panorama cambio significativamente, momento en que hacen crisis una serie de procesos que se venían desarrollando en décadas pasadas y se gestaban otros nuevos.

Todos estaban en relación a las formas de integración de Chiapas al desarrollo nacional y que se reflejaron en una situación de presión en la tenencia de la tierra.

Entre estos procesos Reyes Ramos menciona los siguientes:

1) Creciente expansión de la ganadería sobre tierras dedicadas tradicionalmente a la agricultura.

2) Construcción de obras públicas como las realizadas por Pemex para la explotación de los yacimientos petroleros descubiertos en las zona norte del estado o como las realizadas por la CFE para la construcción de presas hidroeléctricas, obras que destruyeron bastas zonas agrícolas en la entidad.

3) Incremento significativo de la población. El cambio de población de 1970 reportó una tasa de crecimiento demográfico de 3%, mientras que el promedio nacional fue de 2.4%.

4) Aumento de los refugiados centroamericanos, principalmente que llegaron a establecerse en la entidad

5) Agotamiento de los terrenos nacionales que hasta ese momento habían sido la base del reparto agrario

6) Y hasta elementos de tipo natural como la erupción del volcán Chichonal que tuvo como consecuencia inmediata la desaparición de dos municipios y el que los indígenas zoques de la región tuvieran que abandonar sus tierras y buscar otras nuevas para subsistir".¹⁸

Es así como a partir de 1970 se desencadena la crisis agraria en el Estado de Chiapas y tiene hoy día las mas dramáticas características que es el resultado del desarrollo desigual, brusco y gigantesco del capitalismo en el estado, sin que paralelamente se hayan modernizado las relaciones sociales de producción".

Para 1972 el PRODESCH decreta la incorporación al desarrollo nacional e integral a través de la organización y el desarrollo de las fuerzas productivas. Sus objetivos eran desarrollar la educación, mejorar la salud, la agricultura, ampliar las redes de comunicación y electrificación y promover las organizaciones intracomunitarias en pos de un desarrollo corporativo

Sin embargo los resultados fueron acentuación de la desigualdad y beneficio a una burguesía agraria que se había venido fortaleciendo.

Estos factores influyeron en forma directa o indirectamente para crear una presión sobre la tierra y dar lugar a fuertes movimientos campesinos e indígenas que al encontrar cada vez más obstáculos para lograr el acceso a la tierra, se desarrollaron con más fuerza en casi todo el territorio chiapaneco a lo largo de las últimas décadas y que justamente se organizan teniendo como eje de su lucha la demanda por la tierra.

¹⁸ María Eugenia Reyes. La política del reparto agrario. p.p.28-29.

Ante esta situación el Estado ha tratado por medio del reparto de tierras de enfrentar el conflicto social, sobre todo en aquellas zonas donde la lucha por la tierra ha generado grandes enfrentamientos y en donde la presión de las organizaciones campesinas independientes es cada vez más fuerte.

Es importante señalar que la respuesta de la burguesía terrateniente estatal ante estos movimientos ha sido de violencia ante las reivindicaciones, tanto de los grupos étnicos en particular, como de los campesinos en general.

Aunado a esto hay que señalar la íntima unión entre las autoridades de los gobiernos municipales e incluso estatales y las autoridades judiciales estrechamente relacionadas a la estructura de poder terrateniente.

Estas consideraciones resultan ser importantes para entender el papel jugado por la clase terrateniente chiapaneca en la conformación de un poder político oligárquico que supo imponer el respeto a su proyecto de clase, apoyándose en las masas campesinas avasalladas. A diferencia del resto de la República Mexicana y en su carácter de sumo atraso, la base campesina recién empezaría a reivindicar su papel histórico, en las últimas décadas del Siglo XX.

II.2 Política Agraria en el Estado de Chiapas (1970-1982)

Entrando al período específico de estudio se puede señalar que a partir de 1970 en Chiapas se da un proceso de integración de nuevos territorios a la explotación capitalista y este proceso requiere nuevas formas de explotación petrolera, la construcción de presas hidroeléctricas la ganaderización, el desarrollo de las zonas turísticas, el crecimiento de centros urbanos.

Factores que han llevado consigo el desplazamiento de miles de campesinos de sus antiguas relaciones de producción sin integrarlos a otras, así se ha dado un proceso de descampesinización incompleta, en el que los campesinos e indígenas, han tenido un trabajo asalariado, lo cual no siempre los ha llevado a dejar su tierra.

Esto ha traído como consecuencia una creciente presión sobre la tierra y como efecto de esto la agudización de las contradicciones de clase y el surgimiento y radicalización del movimiento campesino e indígena.

Así podemos señalar que la expansión del capital en Chiapas ha tenido dos vías: una la del capital privado y otra la inversión llevada al cabo por la acción del estado.

La inversión que hace el estado según el Sexto Informe de Gobierno del Dr. Manuel Velasco Suárez fue la siguiente:

"La inversión federal en la entidad fue de 269.2 millones de pesos, en 1970 492.0 en 1971, 678.8 en 1972, 1257.2 en 1973, 1026.8 en 1974, 3700.0 en 1975 y 6831.1 en 1976. De las cuales la mayor parte de las partidas presupuestales las ejercieron PEMEX y CFE".¹⁹

Fue el elemento que originó que el gobierno federal dispusiera de recursos presupuestales para el financiamiento de obras públicas en el estado.

En Chiapas, a partir del período gubernamental del Dr. Manuel Velasco Suárez que coincide con el de Luis Echeverría (1970-1976). El estado impulsó este tipo de acciones con el objeto de lograr que la entidad se convirtiera en una fuente de divisas para el país por medio de la exportación del petróleo y al mismo tiempo

¹⁹ Sexto Informe de Gobierno del Dr. Velasco Suárez. p.12.

abasteciera parte de las necesidades nacionales de energía eléctrica, para lo cual impulsaría la construcción de grandes complejos hidroeléctricos.

Es así como el gobierno destinó una gran cantidad de recursos fortaleciendo de esta manera renglones estratégicos para el desarrollo nacional, sin embargo en la entidad, se afectaron grandes extensiones de tierras dedicadas a la agricultura.

Las acciones del gobierno estatal, tanto la explotación del petróleo como la construcción de hidroeléctricas, ha tenido serias repercusiones en la producción agrícola de la entidad al modificar el uso de la tierra, y también contribuyeron a crear una situación de presión hacia este medio de producción al separar a numerosos campesinos de sus tierras.

Esto generó una nueva relación entre el estado y el campesinado en la entidad, ya que el campesinado no va a encaminar sus luchas exclusivamente contra determinadas fracciones de la burguesía, sino que identifica al Estado como el agente de explotación y despojo y es con el Estado con el que establece una lucha frontal.

El Estado no aparece como mediador entre las clases sociales, sino como la instancia a través de la cual el campesino es explotado. Por esto, ni es raro encontrar que el movimiento campesino enfrenta una lucha en contra de PEMEX y la CFE, por el reacomodo e indemnizaciones correspondientes.

Para 1972, se realizó en el estado el Programa Nacional de Regularización de derechos agrarios individuales y expedición masiva de certificados de derechos agrarios.

Al estado de Chiapas se le fijo una cuota de 50 000 certificados de derechos agrarios a expedir. En 1973, el número de certificados

ascendió a 15010, con la recomendación de su colectividad. En 1974, 1756 certificados más y en 1975, 721 certificados.

Por otra parte se instauró el Programa Nacional de Investigaciones de Campo y Terrenos Nacionales, con la finalidad de conocer la cantidad de terrenos propiedad de la nación trabajados y determinar las áreas para dotaciones ejidales. Sin embargo, este programa no repercutió en la legalización de los terrenos nacionales.

Otro programa que se creó, sin resultados concretos fue el Programa de Consolidación y Apoyo de la Colectivización Ejidal.

Para 1975, se instaló en Chiapas el Comité Tripartita Agrario Estatal creado para la producción agropecuaria y solución de problemas de posesión y tenencia de la tierra.

Sin embargo aunque se implementaron estas medidas administrativas estaban lejos de dar solución a los conflictos agrarios de los primeros años de la década de los 70s, las tomas de tierras fueron la expresión más frecuente de la situación de conflicto en el campo.

La acción agraria del gobernador Jorge de la Vega Domínguez en su corto mandato (1976-1977), se enmarca dentro de la política nacional que daría garantías a la propiedad privada al no permitir las invasiones de tierra y fomentar el desalojo de las ya invadidas, creación de certificados de inafectabilidad agropecuaria, así como también anuncio el fin del reparto en su período de gobierno sexenal, esto ya lo había hecho manifiesto durante la campaña electoral que realizó para su candidatura gubernamental.

Como medida para suplir el reparto de tierras se planteo el incremento de la producción, así como la creación de fuentes de trabajo a través de otras actividades.

Este planteamiento lleva a interpretar el problema de la tierra como un problema de productividad exclusivamente y no de inequidad en la distribución de esta.

En este marco el problema de la alimentación no se explica a través de las causas estructurales de la agricultura, tampoco por la falta de apoyo estatal, sino por el mal aprovechamiento de los recursos que están en manos de los ejidatarios.

De la Vega promovió la creación de nuevos centros de población ejidal como mecanismo de reparto de tierras, pero también como mecanismo político de solución ante las invasiones de tierra.

Estas medidas agudizaron la problemática agraria y en los años de 1976 y 1977 cobraron proporciones alarmantes las invasiones de tierras.

Las medidas que implementó Jorge de la Vega, fueron asumidas posteriormente por sus sucesores Juan Sabines y más adelante Absalón Castellanos, quienes continuaron la política antriagraria que De la Vega puso en marcha.

A pocos días de rendir su Primer Informe de Gobierno fue nombrado Secretario de Comercio e Industria por el Presidente López Portillo, asumiendo la gubernatura del estado Salomón González Blanco.

González Blanco se hizo cargo de la gubernatura de Chiapas dos años, de 1977 a 1979. En relación a la situación agraria, toma la Reforma Agraria como un proceso "irreversible" y el abatir el rezago agrario como un mecanismo para lograr el incremento de la producción en el campo.

Ante las invasiones de tierras, recomienda que se sigan los procedimientos legales para dilucidar las posesiones que se

presentan como invasiones y que se realizaron en gobiernos anteriores, esto parecía indicar que la política sugerida por el gobernador era la de entregar tierras invadidas a los campesinos, como forma de solucionar los conflictos agrarios. (Entrevista a personaje clave en la región de Los Altos. Noviembre de 1993).

La política desarrollada en este período intentó basarse en la conciliación de intereses, lo que fue interpretado en círculos políticos locales como un vacío de poder, así se ve obligado a renunciar a la gubernatura del estado.

Ante la renuncia de Salomón González Blanco se hizo cargo del gobierno del estado Juan Sabines Gutiérrez de 1979 a 1982.

Dentro de la política agraria de este gobierno son sobresalientes los siguientes puntos señalados por Reyes Ramos:

- "1) Se instituyeron las audiencias campesinas como mecanismo de negociación con los campesinos
- 2) Se estableció el Consejo Consultivo Agrario el cual tendría el propósito de desahogar rezagos y acelerar los procedimientos agrarios
- 3) Como aspecto principal de la política agraria de este gobierno apareció un mecanismo novedoso, pero con antecedentes en el conflicto de Venustiano Carranza: la compra de tierras por parte del estado para ser vendidas a su vez a los campesinos solicitantes. Esta medida cobro mayor trascendencia en regiones donde la lucha por la tierra había llegado a convertirse en serios conflictos sociales".²⁰

Estas medidas buscaban plantear una solución a los enfrentamientos entre los distintos sectores por el uso de la tierra, pero sin tocar los

²⁰ María Eugenia Reyes Ramos. Op.cit. p.p.150-151.

intereses de los terratenientes. Y es así que como forma de solución se prefirió canalizar a recursos del estado para la compra de tierra antes que la afectación de los latifundios.

Para 1981 el gobierno estatal había invertido 262 millones de pesos en tierras que se otorgarían a campesinos solicitantes a través de créditos.

La limitante de esta operación, fue la falta de disponibilidad de recursos de los campesinos solicitantes para adquirir las tierras que el gobierno en vez de otorgar gratuitamente, intento vender.

En febrero de 1981, se celebraron los convenios de confianza agraria que retomaban apoyos de semillas, fertilizantes e insecticidas, adquisición de maquinaria, bombas, desgranadoras y seguros de vida.

El convenio agrario no dio solución a la problemática de la entidad, además que los beneficiados de los convenios fueron el sector campesino vinculado a la CNC, utilizados desde el plano político como mecanismo de control y cooptación ante la pérdida de consenso de esta central en el sector campesino, pues se dieron casos en que militantes de este organismo oficial se incorporaron a organizaciones independientes.

La acción de la delegación agraria se enfocó a trámites administrativos, que de ninguna manera era distribución y reparto de tierras.

En la fase (1970-1988) la motivación de la política agraria es de carácter social por la fuerte presión del movimiento campesino.

La demanda agraria tiene un nuevo contenido y se configura diferencialmente dependiendo de a) los actores sociales que la elaboren como han sido las comunidades étnicas, peones

acasillados, jornaleros agrícolas, ejidatarios y b) por otra parte la vía legal, la movilización y las tomas de tierra que son formas de lucha asumidas por algunos solicitantes.

El nuevo carácter de la demanda agraria también está dado, por la dimensión organizacional. Crece a finales de la década de los setenta la capacidad de las organizaciones campesinas para aglutinar a demandantes de tierra y canalizar el trámite agrario, lo cual coincide con el abandono de la central campesina oficial de este sector.

Las organizaciones campesinas independientes han intentado modificar el rumbo de la política agraria y han obligado al gobierno a continuar con su política de reparto agrario aunque sea por otros medios; como por ejemplo la renta de parcelas.

Con estas acciones han cuestionado la persistencia de la gran propiedad y la burocratización del trámite agrario.

Al mismo tiempo esas organizaciones han profundizado el conflicto con las estructuras de poder local y regional al politizar la demanda agraria. Con esta actitud han convertido un problema social en un problema político.

Al margen de acción del estado para impulsar el reparto agrario se ha restringido en las últimas décadas.

El agotamiento de los terrenos nacionales, el crecimiento demográfico de la población rural, el afianzamiento de los grandes terratenientes y su gran poder económico, son entre otros factores que limitan las acciones agrarias del estado.

Estas formas de implementar el reparto agrario han repercutido desfavorablemente en la situación de conflicto que se vive en el campo chiapaneco y los planes y programas agrarios planeados en

los últimos años por los distintos gobiernos estatales, al tener un carácter netamente político, han contribuido a agravar el conflicto social que pretendían y han estado lejos de solucionar.

II.3 Movimiento Campesino e Indígena en Chiapas

En 1974 ocurren sucesos importantes que marcan el inicio de un nuevo período de la resistencia campesina en Chiapas.

En el municipio de San Andrés Larrainzar, los campesinos indígenas se levantan en contra de los finqueros y los mestizos que habitaban la cabecera municipal, recuperan sus tierras y expulsan del municipio a los ladinos.

Otro conflicto en esta región fue la lucha de los indígenas de San Juan Chamula quienes luchan contra la imposición por parte del PRI de un presidente municipal. Intervino el ejército para detener el avance democrático de los tsotziles.

En este proceso los indígenas de San Juan Chamula contaron con el apoyo del Congreso Indígena, que llevó la discusión a las comunidades de las 4 lenguas indígenas que participaban en el congreso, además tuvieron apoyo de estudiantes de la normal rural de Mactumactzá.

Por otra parte en otros lugares comenzaron a aparecer denuncias de estancamiento de los trámites agrarios o del acasillamiento en la parte norte del estado. Así el ejido Lázaro Cárdenas llevaba 42 años solicitando tierras acaparadas por el finquero Mariano Ruiz, capitán del ejército quién fue despojado de sus tierras.

Dado que no se había hecho entrega total de la tierra a 35 ejidos que comprendían los municipios de El Bosque, Huitiupán y Simojovel, los campesinos y peones acasillados se organizaron para luchar por la recuperación de sus tierras.

Fue así como se aglutinaron también comunidades de los municipios de Sabanilla y Tila alrededor de 14 comunidades indígenas.

En Simojovel se da el fenómeno de la invasión de dos haciendas a partir de 1975. Después de 18 meses el ejército intervino.

Para 1976 dado el cambio sexenal, los propietarios incrementaron sus demandas y formaron milicias contra insurgentes apoyados por el ejército, logrando con ello masacrar a los campesinos que invadían tierras.

Es hasta 1977 cuando reciben apoyo de la CIOAC, iniciándose una labor de organización sindical independiente, teniendo sus principales resultados el día 28 de octubre de 1980 cuando entre 300 y 400 personas de las fincas organizan el primer Sindicato Independiente de Peones Acasillados.

Para 1981 se extiende el Movimiento de Organización Sindical y en 1982 se extiende la represión a los dirigentes de la CIOAC que impulsan la movilización estatal para exigir respuesta a las demandas que contemplaban, la libertad de presos políticos, el registro sindical de la CIOAC y la solución a problemas agrarios. Demandas que no obtuvieron respuesta.

En el municipio de Huitiupán la movilización de los campesinos por la tierra aunada a una lucha por lograr la modernización de las relaciones de producción traducidas en la exigencia de un pago justo por su trabajo y fin a la explotación por parte de los finqueros.

La lucha política que se da en este municipio está generada por dos situaciones a) Afectación por la construcción de la presa Itzantún y b) la lucha de campesinos sin tierras y peones acasillados en vías

de proletarización y ya parcialmente organizados, que desatan un movimiento de jornaleros agrícolas.

Dado que no tuvieron respuesta la práctica de invasión de predios se generalizó así como la movilización campesina la cual sufrió fuertes respuestas de represión.

Otro lugar que presentó fuertes conflictos fue el municipio de Bochil, ya que al ser un Municipio evidentemente ganadero, desde dicha actividad logró tener auge no a través de una explotación intensiva, sino como medio para simular bastos latifundios seccionados en potreros, mismos que permiten al ganadero arrancar inmensas fortunas defraudando al Banco de Crédito Rural del Istmo.

Los empresarios agrícolas encontraron en la ganadería la manera de preservar sus tierras y al mismo tiempo de enriquecerse recurriendo a la auto venta de reses de créditos de Bancrisa, ya que solicitaban un préstamo por varios millones para adquirir sementales y una vez obtenido el crédito presentaban su mismo ganado como la adquisición efectuada.

Entre tanto los comuneros padecen la insuficiencia de créditos y la posesión de parcelas no aptas para el cultivo.

Esto ha llevado a los indígenas a generar una lucha por hacer valer sus derechos y recuperar sus tierras.

Por otra parte encontramos 2 manifestaciones importantes del movimiento campesino en el año de 1975, los campesinos con otros de Chapa de Corzo, Villa Flores, Tzimol y Socoltenango, formaron la Alianza Campesina 10 de Abril.

Este movimiento es considerado como el que tuvo una expresión más organizada, pues desde abril de 1975 los campesinos toman

tierras que ellos venían solicitando, ya para 1976 se unen otros ejidos a su proceso y en una acción colectiva el 10 de abril con la expresión de "la tierra es de quien la trabaja" constituyen dicha organización.

Señala en información del Taller de Análisis Agrario:

"La Alianza Campesina 10 de abril, como movimiento independiente, dura prácticamente dos años, 1975 y 1976. En este último son desalojados por el ejército, la seguridad pública y los judiciales, de las tierras que ellos habían ocupado".

Por otra parte encontramos la lucha de comuneros de San Bartolomé de los Llanos (hoy Venustiano Carranza) quienes desde 1939 luchan por la recuperación de tierras comunales de las cuales fueron despojados por particulares".²¹

Originalmente la comunidad tenía títulos virreinales en una extensión de más de 70,000 hectáreas, las cuales fueron reduciéndose en la medida que los alcaldes que se sucedieron en el ayuntamiento las fueron vendiendo a particulares.

La organización socio política de Venustiano Carranza se caracterizaba por la gestión de un consejo de autoridades integrado por los ancianos de la comunidad. La emergencia de problemas agrarios caracterizados por la expropiación de las tierras y las consecuente lucha de regularización del patrimonio territorial colectivo, llevó a delegar de manera progresiva el poder a los titulares del Consejo de Bienes Comunales.

Durante la gestión de Bartolomé Martínez Villatoro se realizaron las primeras movilizaciones, en 1973 fue aprehendido y encarcelado, como respuesta se desencadenó una amplia

²¹ Taller de Análisis Agrario. p.16.

movilización de campesinos armados que logró su excarcelación casi inmediata.

Otros conflictos que son importantes surgen a raíz de las labores de exploración por parte de Pemex y la operación de los primeros pozos petroleros desde 1973, intensificándose la explotación del curso a partir de 1976 en la zona norte del estado, en los municipios de Juárez, Reforma y Pichucalco.

La presencia de Pemex no sólo ha hecho expresa la inconformidad de los campesinos, sino también de pequeños propietarios cuyas tierras y pertenencias se han visto deterioradas por la extracción y transformación industrial del petróleo.

De ahí que a partir sobre todo de 1980 las acciones políticas del campesinado afectados por la empresa Pemex son constantes.

En 1974 se da un enfrentamiento armado de la población campesina, los caciques y terratenientes locales, y para noviembre de ese mismo año se concluyen las actividades del deslinde de tierras.

Para 1975 el asesinato de Martínez Villatoro, causa un malestar social.

En 1976 los campesinos se deciden a recuperar sus tierras a la fuerza, convencidos de que la SRA no iba a dar cauce a sus trámites de restitución. De esta manera los comuneros, derrumbaron cercas, destruyeron las casas de los terratenientes siendo asesinado uno de los caciques, a lo cual se le respondió con una represión por parte del ejército en la cual murieron soldados y comuneros, así mismo se encarcelaron a 13 campesinos.

La Selva Lacandona es otra región en la que se presentan pugnas por la tierra, señala González Esponda:

"La selva había sido explotada desde el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, sin embargo, a partir de 1959 comienzan a poblar indígenas de origen tseltal y ch'ol, que ven en ella una alternativa ante la disminución de la fertilidad de las tierras en su lugar de origen".²²

Para 1963 comienza la inmigración masiva de indígenas, siendo ya notable para 1967, cuando se empieza a constituir pequeños poblados iniciándose los trámites para su asignación de tierra, lo cual crea conflictos pues se empieza a acentuar la pugna con los ganaderos ya que se empiezan a extender sobre la superficie selvática.

La inmigración principalmente era efectuada por los indígenas del municipio de Ocosingo, Chilón, Sitalá, Yajalón, Pantelhó, entre otros.

En estos años se dan intentos de desalojos y quema de varios poblados, de esto se pueden tener presentes las acciones represivas por parte del ejército hacia los pobladores de Jericó, Nueva Jerusalén y Yochib Betel (1976).

En esta región, bajo la consigna de "no mas injusticia" se forman 3 uniones ejidales: Tierra y Libertad creada en 1976 en la zona de Comitán que incluye parte de la Selva Lacandona, otras dos de la zona de Ocosingo "Lucha Campesina" formada el 14 de agosto de 1978 y Quiptic Ta Lecubtesel formada el 12 de diciembre de 1975, organizaciones que demandaban también solución a la problemática del transporte.

²² González Esponda. Movimiento Campesino Chiapaneco, 1974-1984. p. 121.

La CIOAC llegó a Chiapas en 1977 mediante la alianza que realizan con esta organización los ejidos que lucharon unidos en la zona norte (Simojovel), señala González Esponda:

"Es evidente que esta alianza la buscaron por la necesidad de detener la represión y se hacen avanzar los trámites agrarios, pues, se trataba de una organización nacional con estructura y experiencia en el terreno legal".²³

Una de las contradicciones al interior de la organización se dan por la forma en que se lleva el movimiento debido a la actuación de los líderes que no respetaron la organización existente, lo cual causa descontento y división entre los campesinos, así la CIOAC se retira de la zona y la organización regional empieza a desintegrarse.

La experiencia de la CIOAC terminó, pues el enfrentamiento político y la lucha ideológica se mantiene en los años siguientes, por lo menos durante los primeros tres años de los 80's.

Para 1978 los comuneros tomaron la presidencia municipal exigiendo la libertad de los detenidos, consiguiendo su liberación a cambio de comprometerse a dejar el activismo.

Esto generó rompimiento en el movimiento provocando un debilitamiento en la casa del pueblo, logrando así una cristalización del movimiento campesino en torno al símbolo de sus luchas, donde 2000 comuneros cercaron el edificio y sacaron a la fuerza a los invasores deteniendo a sus dirigentes por espacio de 48 horas.

En septiembre de ese mismo año, los comuneros reorganizados y fortalecidos tomaron de nuevo el palacio municipal exigiendo cese a la represión.

²³ González Esponda. Op cit. p. 123

Otra de las formas de las luchas importantes es la que se da por parte de los ejidatarios del ex-ingenio de Pujiltic en octubre de 1978.

Este proceso se inicia cuando en junio de 1969 el gobierno federal afectó mediante un decreto presidencial 73 predios con una superficie de 15,000 hectáreas que fueron indemnizadas a sus ex-propietarios. Sin embargo 2,400 hectáreas quedaron en poder de sus ex-dueños quienes las usufructuaban mediante convenios firmados con la SRA y mientras seguían produciendo caña de azúcar.

Para 1973 la SRA y la CNC trasladan a 300 familias procedentes de Simojovel y Huitiupán, todas ellas demandantes de tierras.

Los ex propietarios mediante un convenio de desalojo firmado el 21 de octubre de 1972 se comprometían a entregarlas, pero toman otras medidas y se amparan haciendo un juicio en contra de la SRA y la SARH.

Ante la amenaza de perder el acceso a las tierras de las cuales aún no se posesionaban, emprendieron una marcha hacia Tuxtla Gutiérrez organizados por la CIOAC, donde se entrevistan con el gobernador, el delegado agrario y el presidente del tribunal superior de justicia del estado; quienes emitieron una multa la cual no tenían capacidad de pagar los propietarios, poniendo fin a la resistencia de estos pues tenían solo 72 horas para desalojar el lugar concedido a los agricultores usufructuarios.

Es así como triunfan los campesinos de Pujiltic quienes estaban respaldados por su militancia en la CIOAC.

En otras partes como la costa y el Soconusco dedicadas a la actividad agrícola y ganadera se presentaron conflictos con cafetaleros y ganaderos por el control de tierra. Esto se

conflictuaba más ya que el estado daba certificados de inafectabilidad agraria a los ganaderos y obstaculizaba la distribución de la tierra, favoreciendo por tanto la concentración de ésta.

El Soconusco tiene una de sus expresiones más importantes a nivel organizativo a partir de 1979 con la formación del (BLOCECH) Bloque Campesino del estado de Chiapas, el cual tiene sus antecedentes en la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) que aparece a fines de la década de los 70s como una organización independiente y se plantea luchar por la tierra a través de tomas y teniendo como método de lucha la movilización de las masas.

La ACR no nace en Chiapas, sino que llega en el momento de mayor expresión del movimiento campesino a nivel nacional: Señalan los del Taller de Análisis de Cuestiones Agrarias:

"La ACR se extiende inicialmente en dos regiones: el Soconusco y la costa de Chiapas que integran en su seno a ejidos de Pijijiapan y Tonalá. Como resultado de su trabajo se crea el Bloque Campesino de Chiapas".²⁴

En la Costa se dan movimientos agrarios en Tonalá, Arriaga y Pijijiapan, donde se manifiesta un vigoroso movimiento campesino, que actúa fundamentalmente aislado en sus acciones, no articulando a nivel de municipios.

Es importante señalar que en el período de los 80's se da un reacomodo de las fuerzas campesinas que en 1974 iniciaron su lucha. En 1980 la CIOAC tenía presencia en 94 comunidades en su mayoría de la zona norte, aunque tenían influencia en una parte de la región de los Altos y en algunas partes de la Costa, siendo la principal fuerza política independiente de los campesinos.

²⁴ Taller de Cuestiones Agrarias. p. 16

Posteriormente el 1 de agosto de 1980 se crea la comisión coordinadora provisional de Chiapas, con el apoyo de la CNPA, se fortalece la comisión con la participación de campesinos de otras regiones, dándose origen para 1982 a lo que se conoce como "Organización Campesina Emiliano Zapata", (OCEZ). Considerada como una de las organizaciones que simboliza las aspiraciones de justicia e igualdad de los campesinos.

También en 1980 se constituye la Unión de Uniones el 4 de septiembre en el municipio de las Margaritas, participando en su creación 158 comunidades pertenecientes a las etnias tsotzil, tseltal, tojolabal y ch'ol, además de ejidos de población mestiza.

En esta Unión se integraban Quiptic Ta Lecubtesel (Ocosingo), Tierra y Libertad (Margaritas) y Lucha Campesina (Margaritas), las cuales tuvieron sus antecedentes en el Congreso Indígena; ya que quienes llegaron a ese evento continuaron la relación con los participantes del Congreso.

Su objetivo fundamental era ser un instrumento eficaz para la producción y la comercialización.

La Unión de Uniones para 1982 empieza a tener contradicciones y diferencias, sobre todo por el control de la Unión de Crédito, de tal manera que se da una escisión quedando por un lado la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel y por otro la Unión Ejidal Tierra y Libertad, Lucha Campesina y grupos de la Unión de Crédito, formándose la Unión de Crédito "Pajal Yakaltic".

En 1981 el movimiento tomó nuevas formas de lucha: marchas a la capital del estado, vinculación del movimiento con otras organizaciones campesinas independientes, huelgas de hambre de los presos, franca oposición a los dirigentes cenecistas y creación de una nueva organización: Coordinadora Campesina Provisional

de Chiapas, (CPCHC) en el ejido de Venustiano Carranza, vinculado a la CNPA.

En los años de 1980-1982, la organización campesina se reafirmó a raíz de los enfrentamientos.

Conclusiones:

- 1) Se puede decir que en los ochentas hay un notable avance de la lucha y organización del movimiento campesino, lo cual no significó que se hayan resuelto todos los problemas que dieron origen al movimiento.
- 2) Aún cuando los resultados sean mínimos a nivel de demandas planteadas al estado, un avance que ha sido fundamental es la adquisición de mayor capacidad de organización de los campesinos.

Expresión de esta es la presencia de mayor impulso de las organizaciones que aunque no son las únicas pero son donde se articula y fortalece el movimiento campesino en Chiapas: la CIOAC, la OCEZ y la Unión de Uniones.

- 3) Hay un avance no solo cuantitativo, sino cualitativo de comunidades y zonas organizadas, acompañado de un desarrollo político de la lucha campesino-indígena. Estas organizaciones que se ven fortalecidas en el período de los ochentas, tiene sus orígenes en la expresión organizada del campesinado que se empieza en los setentas.
- 4) Se puede decir que como características centrales de estos movimientos son:
 - a) El conflicto agrario enfrenta el problema de la tenencia de la tierra, cuestionando la estructura de producción. Frente a la infuncionalidad de los servicios agrarios regionales recurren a la intervención del gobierno federal.
 - b) Los campesinos buscan nuevas formas de organización tales como: Uniones Ejidales, Uniones de Crédito, Sindicatos de

Peones Acasillados, afiliándose a organizaciones independientes como la CNPA, la OCEZ o la CIOAC.

- c) Buscan la modernización de las relaciones sociales de producción a través de la sindicalización agraria independiente, la colectivización de sus recursos y una mayor autonomía de sus unidades de producción así como el respeto de parte de las instituciones del Gobierno: CFE, SRA, BANCRISA, PEMEX.

Capítulo III. Acción Pastoral y Procesos Sociales en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Sin duda que hablar de la iglesia y los procesos sociales en su totalidad es difícil de profundizarlos, de ahí que sea necesario especificar que en este apartado, trato de retomar diferentes aspectos que permitan tener una comprensión global de lo que ha sido la acción de la pastoral, entendiéndola como "las acciones que la iglesia promueve como parte de una acción de evangelización dentro de las culturas indígenas".

Por otra parte, si bien es cierto que no se pueden hacer generalizaciones de los procesos sociales que se impulsan o promueven, sin embargo se van teniendo elementos comunes, que no necesariamente tienen una misma incidencia en la realidad social, económica o política, pero nos permiten reconocer la interacción de la acción pastoral de la iglesia con los pueblos de esta región.

Este primer apartado tratara de ubicar diferentes aspectos del proceso de la Diócesis, retomando diferentes aspectos:

- Antecedentes históricos de la formación de la Diócesis de San Cristóbal.
- Etapas del proceso diocesano
- Aspectos fundamentales de la práctica pastoral de la Diócesis
- Momentos relevantes del procesos pastoral; El Congreso Indígena y la Opción Preferencial por los Pobres.

Cabe señalar que si bien es cierto que texto fundamental para el desarrollo de este trabajo ha sido la carta denominada "En esta

Hora de Gracia", también es necesario decir que he tenido acceso a diferentes documentos de la Diócesis y esto me permite poder enriquecer esta información.

III.1 Antecedentes Históricos de la Formación de la Diócesis de San Cristóbal

Es importante señalar que en este aspecto no pretendo hacer una profundización exhaustiva a nivel histórico de este proceso. De ahí que solo me limite a señalar algunos momentos importantes y datos que nos ayuden a entender de manera sencilla, la conformación de la Diócesis como la conocemos actualmente.

En 1539 se creó la Diócesis con el nombre de Chiapas, La antigua Diócesis de Chiapas, tuvo como primer obispo a "Fray Bartolomé de las Casas", quién fue defensor de los indígenas e implacable crítico del sistema colonial.

Para 1964 se cambió el nombre de la Diócesis, en honor al obispo "Fray Bartolomé de las Casas". El actual obispo es monseñor Samuel Ruiz García, quién fue nombrado el 14 de noviembre de 1959 y consagrado en San Cristóbal el 25 de enero de 1960.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, cuenta para 1980 con una extensión territorial de 36,821 Km², cuya superficie cubre según datos de la Diócesis el 48% de la superficie total del estado de Chiapas.

"La población de la Diócesis era de 1,037,757, habitantes distribuida en diversas etnias con su lengua y cultura propias. predominan los grupos tseltal- tsotzil, ch'ol y tojolabal, con unos 400, 000 habitantes, además de los campesinos gran parte de ellos de ascendencia indígena, muy aculturados".²⁵

²⁵ Pablo Iribarren. Diócesis de San Cristóbal de las Casas. p.6.

III.2 Etapas del Proceso Diocesano

Se pueden identificar diferentes etapas desde las que se puede ubicar lo que se ha denominado "Proceso Diocesano".

Estas etapas que desarrollo son retomadas a partir del planteamiento que ha hecho el obispo Samuel Ruiz García a través de su última carta pastoral, pues me parece que da una visión de conjunto de este proceso pastoral.

Hablar del proceso diocesano, supone tener en cuenta, que este se ha generado a partir de acciones y condiciones que han ido evolucionando tanto en términos de aclaración de conceptos teológicos, eclesiológicos y sociológicos, así como una lectura distinta de la problemática de la sociedad y de una práctica pastoral.

Es desde esta perspectiva que retomo lo que serían las diferentes etapas, así como los aspectos que ha acompañado el caminar y los momentos más importantes de este proceso pastoral.

El proceso Diocesano se puede enmarcar dentro de diferentes etapas: 1) etapa de renovación pastoral, 2) etapa de revalorización-pastoral, 3) etapa de captación de la dimensión socio-política, 4) etapa de los procesos económicos y sociales de la modernidad liberal.

A. Etapa de Renovación Pastoral

En esta primera etapa en la Diócesis de San Cristóbal, después del Concilio Vaticano II (reunión de obispos que revisaron el caminar de la iglesia en los años 1964-1965) se vio la necesidad de crear una organización que respondiera a las necesidades de esta iglesia local, apoyada también por los agentes de pastoral (personas que

asumen un compromiso de acompañar el proceso de evangelización como cristianos comprometidos).

Es importante señalar que no solo las iglesias locales se vieron impulsadas por lo que fue el Concilio Vaticano II, podemos señalar que en México, los obispos impulsados de ideas surgidas del Concilio, formaron lo que se conoció como "Unión de Mutua Ayuda Episcopal" (UMAÉ) en la que participaban 25 Diócesis.

Señala Ruiz García:

"En esta etapa se buscaba lograr un pastoral de conjunto, llevando a cabo una planificación con el auxilio de la sociología religiosa y con la animación del movimiento por un mundo mejor. Varios organismos eclesiales de México se entusiasmaron con la idea y seriedad con que se puso en marcha el movimiento, dado el respaldo que el presbítero Lombardi S.J. y el propio padre de la Sociología Religiosa, el Cngo. Boulard, brindaron a este movimiento".²⁶

En el marco de este movimiento en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se organizó el trabajo por equipos, haciéndose una delimitación por zonas. Cabe señalar que actualmente ha habido algunos cambios en la conformación de los equipos pastorales.

Con esta conformación geográfica la Diócesis busco tomar en cuenta la división cultural-lingüística, con esto se logró fortalecer la comunicación de las diferentes zonas, que posibilitó el hacer una planeación conjunta y mayor coordinación entre las diferentes zonas de la Diócesis.

²⁶ Samuel Ruiz García. En esta hora de gracia. p.12.

B. Etapa de Revalorización Pastoral

En esta etapa se pretende desarrollar una acción pastoral que responda a diferentes situaciones de las etnias, tiene su origen en encuentros de Misiones Indígenas en México y del Encuentro Pastoral de las Misiones en Melgar, Colombia, que se organizó por el Departamento de Misiones del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana), como preparación de la reunión de Medellín. La acción pastoral buscaba revalorar las culturas indígenas.

Han sido diferentes eventos los que han tenido trascendencia en el caminar diocesano, en este sentido es importante hacer mención que el primer Encuentro Continental de Misiones celebrado en Melgar, Colombia en 1960, sembró inquietudes y abrió nuevas sendas.

Por otra parte el acontecimiento de Medellín, llevado a cabo de agosto a Septiembre de 1968, tuvo un impulso importante para la Diócesis ya que se nombró al obispo Samuel Ruiz como presidente del Departamento de Misiones del CELAM (1968-1974).

Señala Iribarre:

"El nombramiento de Ruiz García en el CELAM, facilitó la llegada a la Diócesis de la reflexión teológica misionera Latinoamericana, que entonces estaba surgiendo a partir de a realidad del mundo indígena humillado".²⁷

Importante decir que en la Conferencia de Medellín Samuel Ruiz presentó una ponencia que llevo el nombre de "Evangelización en América Latina", en la que planteo la necesidad de propiciar una evangelización que se adapte a las culturas autóctonas y al proceso de cambio, lo cual conllevó la revisión de las estructuras eclesiales.

²⁷ Pablo Iribarre. Op. cit. p.5.

Dice Ruiz García:

"Este período de nuestra presidencia en el Departamento de Misiones del CELAM y en la Comisión Episcopal de indígenas en México, data de un compartir de enfoques y experiencias, que favorecieron la comprensión de la tarea misionera. Así se fue pasando gradualmente de la "pastoral indigenista" (en manos de agentes extraños a las comunidades indígenas, a una pastoral indígena, (en manos de responsables de las propias comunidades)".²⁸

Importante referente ha sido este aspecto que ha señalado Samuel Ruiz, ya que esto propicio que se generara un proceso participativo al interior de las mismas comunidades indígenas.

Estos elementos nos permiten retomar que han sido diversos los factores externos que han impulsado este proceso, sin embargo hay un factor fundamental que ha marcado este proceso, y este ha sido, el contacto que se tuvo con las comunidades indígenas.

Este contacto permitió hacer un reconocimiento de la situación de pobreza, humillación y explotación de estos sectores marginados, generando dentro del ámbito Diocesano, no solo la sensibilidad, sino la base de los principios de la Teología de la Liberación (años 68-73) que posteriormente llevarían a explicitar la Opción Preferencial por los Pobres.

Para este entonces el trabajo de la Diócesis se realizaba desde una práctica asistencial.

²⁸ Samuel Ruiz García. Op. cit. p.12.

C. Etapa de Captación de la Dimensión Socio-Política

En esta etapa se dio el contexto de apertura política en el país, cuando se reconoció a los movimientos políticos como movimientos partidarios, pudiendo jugar en las contiendas electorales.

En este contexto los obispos de la región pacífico-sur (provincia de Oaxaca) emitieron un documento, buscando orientar a los creyentes de la región a lo que obtuvieron una respuesta favorable, que llevo a impulsar la afiliación a los partidos para obtener su registro.

Sin duda que son varias las problemáticas que han influido en generar procesos que podrían inscribirse dentro de esta etapa.

Son diversas las variables que podríamos ubicar en este proceso, algunas que van desde problemáticas agrarias, sociales en las que la situación de pobreza, marginación, así como la reivindicación hacia demandas justas en lo referente a los precios de garantía de los productos de los campesinos, entre otras.

Por otra parte, ha habido una emergencia de organizaciones y partidos que se hicieron presentes para dar respuesta a las reivindicaciones de los sectores campesinos e indígenas.

La iglesia de la Diócesis de San Cristóbal a través del obispo y los agentes de pastoral, acompañaron procesos en los que asumieron acciones en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos, promoviendo la formación de defensores de los derechos humanos.

Cabe señalar que si bien es cierto que explícitamente se formó el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas" en 1989, su antecedente en términos de capacitación, fueron las escuelas de formación pastoral en San Cristóbal, Bachajón, Comitán; promovidas por la Diócesis a inicios de los años 60s.

Momento importante de un proceso que consolidó la Opción Preferencial por los Pobres, fue la participación en el Congreso Indígena que se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas.

En este evento la iglesia jugó un papel importante, si bien es cierto que no era la institución que convocaba, sin embargo la participación de diferentes sectores indígenas fue promovida por la iglesia diocesana.

Así mismo, se impulsó a través de este evento un proceso con reuniones para compartir diversas problemáticas sobre cuestiones de la tierra, educación, salud, entre otras. De tal manera, que en los días de la realización del congreso se presentaron estas problemáticas confrontando el papel del estado y al mismo tiempo, denunciando y exigiendo respuestas a sus demandas.

Señala Iribarre:

"A partir de esta experiencia que abarca la preparación del congreso y su realización, los indígenas creyentes-católicos, han visto con más claridad la necesidad de comprometerse con medios eficaces para la liberación del pueblo".²⁹

También en este período de 1974, se dio una creciente participación de las comunidades indígenas en otras organizaciones socio económicas y políticas, de origen no eclesial.

Importante retomar lo que señala Iribarre:

"Los catequistas católicos se convierten en líderes de las luchas campesinas y ejercen funciones políticas en las estructuras socioeconómicas en relación con la tierra y la

²⁹ Pablo Iribarre. Op. cit.p.70.

sociedad. Agentes municipales, juez rural, comisariado de bienes, comunales ejidos, directores de cooperativas, etc".³⁰

Por otra parte con la emergencia de los partidos y organizaciones independientes, las comunidades cristianas, tuvieron la orientación de sus líderes para participar o no en determinados partidos u organizaciones.

Es así como de la conciencia surgida de la fe y las organizaciones políticas, alcanzan ciertos beneficios para los sectores indígenas en cuestiones de tierra, servicios, entre otros.

En esta etapa se da un acompañamiento por parte de la Diócesis a aquellas luchas indígenas por la recuperación de sus tierras, lo que traería como consecuencia una campaña de desprestigio, que implicó represión hacia dirigentes indígenas y agentes de pastoral, dado el acompañamiento que hacen en las luchas por la defensa de su identidad cultural y de sobrevivencia de los sectores indígenas.

Hay que señalar que en el proceso al interior de la iglesia, ha habido contradicciones, pues si bien es cierto que hay una aceptación hacia la línea pastoral promovida por el obispo Samuel Ruiz García, no todos los miembros de la Diócesis la han asumido.

Algunas situaciones que pueden ejemplificar estas consecuencias son:

En cuanto al sector campesino, la represión en Wololchán, desalojos a campesinos en Tila, Simojovel, Bachajón, entre otros.

Relacionados con agentes de pastoral, en junio de 1982, el allanamiento de la casa de los hermanos maristas (12 de febrero) por parte de 20 hombres armados con fusiles, agrediendo a varios

³⁰ Pablo Iribarre. Op. cit. p.72.

de ellos, en seguida se asentó un equipo de policías para vigilar la Castaña, base de la pastoral de los tojolabales.

Por otra parte, se dio el acoso por elementos de la policía hacia la casa parroquial de Santo Domingo, a esto se sumó una campaña de desprestigio en contra de la Diócesis por asumir compromiso con los sectores marginados.

Aunque es reciente, se ha seguido intimidando a los agentes de pastoral de la Diócesis, expresión de ello es el encarcelamiento del padre Joel Padrón en 1991 y en 1993 la presión a través del Nuncio Apostólico en México (Girolamo Prigione) quién ha presionado para que Don Samuel sea removido de la Diócesis a la que actualmente lleva sirviendo 33 años.

Es necesario decir, que en las presiones que se han dado no está exenta la responsabilidad de un sector de iglesia que no ha aceptado el compromiso de opción por los pobres y por tanto los mantiene el alianza con sectores de grupos en el poder.

A manera de conclusión se puede decir que se han alcanzado a consolidar procesos a pesar de las condiciones adversas de parte del estado y de la clase dominante de la sociedad chiapaneca, que se resisten hasta la fecha a un proceso en el que los indígenas sean los actores de procesos que denuncian la opresión de la que el sistema los hace víctimas.

D. Etapa llamada de los Procesos Económicos de la Modernidad Neoliberal

Aunque estos elementos que retomo no se ubican dentro del período de estudio, sin embargo es importante señalar, que los acontecimientos de enero en Chiapas se dan en el espacio de la Diócesis y tienen como antecedente las políticas económicas implementadas durante los períodos de los 70s y 80s en el campo.

No pretendo dar una explicación de los elementos de esta etapa, solamente me limito a mencionarlos:

a) La modernidad neoliberal, dado los procesos económicos y sociales que impulsa, no toma en cuenta los elementos propios de la diversidad de grupos étnicos y pueblos. A esta modernidad pareciera que en vez de tomar en cuenta su riqueza humana, esta fuera un estorbo que conlleva su eliminación.

Esto lo podemos ubicar desde la manera en como se ha tratado de justificar los cambios en las leyes constitucionales electorales, agrarias, aunado a la falta de seriedad por parte del Gobierno de México, en cuanto a la firma de convenios de respeto a las culturas, los que no ha cumplido (Convenio de la OIT 169) entre otros.

b) Esta situación lleva la responsabilidad evangelizadora, de impulsar a partir de sus procesos históricos sociales, culturales, religiosos y de fe, la construcción de un proceso participativo, fortalecido por la formación de la Iglesia Autóctona a través del servicio que los servidores (catequistas, prediaconos, diáconos) desarrollan en las diferentes comunidades indígenas de la Diócesis.

c) La Diócesis en su pastoral, ha promovido procesos autogestivos, que fortalezcan el trabajo y generen mejores condiciones de vida, a través del apoyo a diferentes proyectos alternativos, respaldados por la organización al interior de las comunidades, que van desde apoyos tanto en los social, económico y aún político, orientados desde una pastoral promocional.

d) En esta iglesia una conciencia que la ha llevado a asumir las causas indígenas como causas que exigen acompañamiento y respeto a los procesos autogestivos en los que el sector indígena concreta su compromisos cristiano busca mayor justicia y respeto a sus luchas como pueblos indios.

III.3 Aspectos Fundamentales de la Práctica Pastoral de la Diócesis

El proceso diocesano ha sido acompañado de 3 aspectos:

1) Aspecto de la encarnación, categoría entendida como el reconocimiento de la catolicidad de la iglesia a partir del anuncio de la salvación a toda la humanidad, esto desde una perspectiva concreta de las culturas, dinamizándolas e iluminándolas desde el horizonte de la fe en vistas a la realización de un proyecto alternativo de justicia.

2) Segundo aspecto importante de esta practica pastoral es la categoría de liberación, entendida como un proceso que es resultado de la convivencia con el pueblo y la constatación de su pobreza son condiciones que han hecho que la iglesia anuncie a los pobres la "buena nueva", desde una liberación integral que se realiza activamente en la historia y con la participación de los hombres.

Dimensión importante de este aspecto son las acciones en orden al compromiso político, impulsados por la fe y el evangelio de Jesús.

3) El aspecto de servicio; esta categoría puede contemplarse desde varias perspectivas, primero señalando que la iglesia no es un fin en si misma, y segundo es fundamental entender que la iglesia buscará velar por la unión a partir de una referencia en relación a la misión.

Proceso de Evangelización y Catequesis

El camino de la evangelización y la catequesis se puede ubicar en diferentes etapas.

Una primera etapa (1952). La cual se inicia con el antecesor del actual obispo, el obispo Lucio Torreblanca, en este momento surgieron hombres y mujeres indígenas que congregaban a sus hermanos y empezaron a dar un servicio en la Diócesis que consistía en enseñar el catecismo, cantos, lo fundamental era el testimonio de su vida y el celo de su palabra. No eran llamados en este entonces catequistas.

De alguna manera la emergencia de personas a estos servicios respondía al número reducido de sacerdotes, lo que permitió que se viera, favorecidas las comunidades por la presencia de estos servidores.

Posteriormente en 1961, el delegado apostólico Mons. Luigi Raymondí, hizo la sugerencia a la Diócesis que antes se llamaba "Chiapas" para el establecimiento de escuelas de formación catequística para indígenas en Bachajón, San Cristóbal y Comitán; como una concreción operativizable de los acuerdos del Congreso Misionero Indígena.

Señala Ruiz García:

"Durante este período se prepararon 700 catequistas procedentes de distintas regiones indígenas. Los métodos eran muy dinámicos, pero occidentalizantes y organizados con verticalidad. Había, no obstante, un elemento clave; una mística de servicio para anunciar la buena nueva a todos, a costo de cualquier, sacrificio".³¹

Si bien es cierto de los frutos alcanzados, cabe señalar que el contenido que sustentaba la enseñanza de los catequistas tuvo repercusiones negativas, en el sentido de destruir aspectos de la cultura y aunque identificaron evangelización con civilización

³¹ Samuel Ruiz García. Op. cit. p.27.

occidental, el mensaje llevado a las comunidades era recibido de manera pasiva.

Otra etapa importante se dio a partir de 1968, momento importante fue la palabra de los catequistas hacia los agentes de pastoral de la Diócesis, cuando les decían:

"La iglesia y la palabra de Dios nos han dicho cosas para salvar nuestra alma, pero no sabemos como salvar nuestros cuerpos. Mientras trabajamos por la salvación de nuestra alma y por la de los demás, sufrimos hambre, enfermedad, pobreza y muerte".³²

Estas palabras llevaron a quienes estaban acompañando en el proceso de evangelización, llevando a descubrir que el evangelio no es un conjunto de dogmas, sino un anuncio liberador y una práctica nueva.

Posteriormente con el Concilio Vaticano II (reunión de obispos) y Medellín (reunión de obispos en Colombia), donde se hablo de un anuncio liberador por parte de la iglesia, lo cual implicaba descubrir la presencia en los valores y situaciones históricas de una cultura determinada.

Es en este momento en el que se genera un proceso de reflexión y la práctica de una catequesis que retomara para su iluminación el acontecer histórico y la vida individual y comunitaria de los indígenas.

Fue la realidad social, económica, política y cultural, la realidad que hizo descubrir como un lugar en el que la palabra de Dios expresaba la presencia viva del Dios liberador.

³² Samuel Ruiz García. Op. cit. p.17.

Los catequistas dieron un paso adelante que fue el no ser maestros que llevaban una reflexión prefabricada, sino se convirtieron en portavoces de la reflexión de la comunidad, donde la palabra de Dios se retomaba a partir de los acontecimientos, y situación de las comunidades, hasta llegar a hacer acuerdos que expresaban el compromiso de fe de las mismas comunidades.

Es así como la participación de servidores y catequistas, hicieron un avance extensivo en la evangelización de la diócesis.

Importante señalar que uno de los trabajos fundamentales que el obispo de esta Diócesis ha emprendido ha sido el de abrir espacio a la corresponsabilidad y a las decisiones compartidas, en la tarea de anunciar el evangelio a los pobres.

De ahí que las acciones y trabajos de la Diócesis no se han agotado en las actividades directas de la persona del obispo, ya que se cuenta con agentes de pastoral, laicos comprometidos, catequistas y servidores que actúan en corresponsabilidad con él.

Señala Ruiz García, para 1993:

"Cuenta la Diócesis con 7822 catequistas y 422 candidatos al Diaconado (se les llamo prediaconos) en 2608 comunidades.³³

Otro espacio que se ha impulsado en la Diócesis, han sido las Asambleas Diocesanas, como espacios de revisión, evaluación, impulso y orientación del quehacer del trabajo pastoral de evangelización. Estas reuniones se celebran anualmente, con la participación de los agentes de pastoral de la Diócesis.

El desarrollar una tarea evangelizadora desde la cultura indígena ha desarrollado múltiples trabajos en el servicio a la comunidad. En

³³ Samuel Ruiz García. Op. cit.p. 18.

este proceso han surgido diversos ministerios de la propia cultura y otros desde el acompañamiento e impulso del trabajo diocesano, algunos de estos son: Catequistas, secretarios, promotores de salud, responsables de regiones, coordinadoras de mujeres, tuhuneles (prediáconos), diáconos y servidores en los derechos humanos.

Otro momento importante ha sido a partir de 1977, ya que se consolidó el trabajo de los catequistas, con mayor eficacia, dado que se tiene traducida en los diferentes idiomas (ch'ol, tseltal, tsotzil, tojolabal) la sagrada escritura.

En estos momentos los catequistas interpelan a sus comunidades para que reflexionaran la palabra de Dios a partir de sus problemáticas concretas, así se empezaron a generar compromisos en vistas a la organización.

A partir de 1980, hasta ahora, el catequista ha ido clarificando su lugar y función en la comunidad, es así como ahora al interior de las mismas comunidades se eligen a sus servidores y se les apoya.

Actualmente se ha alcanzado una mayor participación de la comunidad, que va desde tomar en cuenta la palabra de los niños, de las mujeres y los hombres.

III.4 Momentos Relevantes del Proceso Pastoral

En este apartado retomo dos eventos que han marcado el caminar del compromiso que la Diócesis ha llevado a cabo en el compromiso pastoral con los indígenas; 1) Congreso Indígena y 2) Opción Preferencial por los Pobres.

No pretendo agotar la explicación de estos aspectos, sin embargo considero es fundamental, porque estos momentos marcan pautas para la orientación del trabajo pastoral de la Diócesis, además de que al hacer explícito el compromiso preferencial por los pobres, le da una característica particular al quehacer del obispo y de las personas comprometidas que colaboran en la Diócesis de San Cristóbal.

A. Congreso Indígena

En el año de 1974 la Diócesis fue invitada a participar en la realización de un congreso Indígena, que se realizaría del 14 al 16 de Octubre de 1974 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con motivo de la festividad de Fray Bartolomé de las Casas, "defensor de los indios".

Al aceptarse participar, se pretendió posibilitar que los indígenas hicieran pública su voz, al denunciar y comunicar las problemáticas de las 4 zonas lingüísticas que para entonces se tenían en la Diócesis (ch'ol, tseltal, tsotzil, tojolabal) en los rubros de tierra, comercio, educación y salud, en este entonces participaban 1000 comunidades, que representaban a 400,000 personas, que se habían estado reuniendo desde un año antes.

Se tuvieron reuniones preparatorias con un año de anticipación de manera que a lo largo de los días que duró el congreso, fueron expresando problemáticas, además de que al mismo tiempo

planteaban un plan programático y orgánico, a través del cual se pedía a la iglesia su apoyo y su voz profética.

Este momento llevó a los agentes de pastoral de la Diócesis, a hacer una revisión del Plan de Pastoral, de tal manera que se replanteara y dada la problemática que se presentaba, responder desde estas situaciones que afectaban al sector indígena.

B. Opción Preferencial por el Pobre

Sin duda que el hacer explícita esta opción, tuvo como marco un proceso en el que el contacto con las comunidades y el constatar su realidad de pobreza, marginación, llevó a confrontar el compromiso pastoral y las exigencias que desde la fe exigían tomar una orientación distinta en el acompañamiento del obispo y los agentes de pastoral de la Diócesis.

Es decir, la realidad social que se constató, llevó a hacer una relectura de la actividad pastoral de la Diócesis y es así como se toma la decisión evangélica de anunciar desde el pobre un mensaje de conversión al opresor y anunciar al oprimido, un evangelio esperanzador.

Este momento de explicitación de la "Opción Diocesana por los Pobres" marca un alto en el camino, pues se empieza a hacer una revisión de la formación de los sacerdotes, acciones y actividades, es decir se va al fondo de la manera de evangelizar en la Diócesis.

El proceso se dio en un acompañamiento con una reflexión teológico-pastoral que era impulsada, por circunstancias que posibilitaron el enriquecimiento del caminar diocesano, como fue, la participación del obispo en sesiones conciliares, reunión misionera en Melgar, participación en Medellín, presidencia en el Departamento del CELAM y en la Comisión Episcopal de Indígenas de la Conferencia Episcopal Mexicana.

No son los únicos procesos fundamentales, pero sí aquellos que han dado la vitalidad a este proceso de la Diócesis, en la que uno de los grandes pioneros del trabajo en la pastoral indígena es el obispo de esta Diócesis: Samuel Ruiz García.

Sin duda que esta opción ha sido un proceso de cambio desde el mismo obispo, pues él señala que cuando llegó, atendía las necesidades fundamentalmente de los sectores pudientes, sin embargo fue al ir a las comunidades indígenas, al constatar su pobreza, marginación, sufrimiento, como fue invitado a compartir y a luchar por defender a los indígenas.

Conclusiones

La realidad social que se constató en las comunidades indígenas, llevó a hacer una relectura de la actividad pastoral de la Diócesis y es así como se toma la decisión evangélica de anunciar desde el pobre un mensaje de conversión al opresor y anunciar al oprimido, un evangelio esperanzador.

La iglesia de la Diócesis de San Cristóbal ha estado impulsada por su obispo Samuel Ruiz García, quien ha tenido un apoyo fundamental de otros sectores progresistas de la iglesia latinoamericana, además de estar impulsado por una fidelidad de caminar en comunión con la iglesia, que no deja de lado contradicciones y conflictos que ha conllevado el asumir la opción por los pobres.

No puede dejar de tener presente, que ha habido un esfuerzo importante en la acción pastoral diocesana, al promover un trabajo en aspectos de propuestas de resolución y formas de defensa de sus derechos; junto con otras iglesias, connotación importante en términos de unidad eclesial.

El obispo Samuel Ruiz García ha desempeñado un papel importante a nivel nacional e internacional, dado el conocimiento que ha tenido de la realidad chiapaneca y el liderazgo que ha mantenido por la defensa de los sectores indígenas.

Capítulo IV Movimiento Campesino- Indígena y Procesos Eclesiales: Municipio de Pantelhó. Un estudio de caso

En contenido de este capítulo se divide en dos apartados: Uno de ellos contempla las condiciones económicas, políticas y sociales del municipio de Pantelhó y el segundo contempla la descripción de las comunidades de estudio "Aguiles Serdán", "Aurora Esquipulas" y "El Roblar Chichtontic", en el municipio de Pantelhó.

Estudio sustentado en el trabajo de campo realizado en estas comunidades.

El municipio de Pantelhó se localiza al norte del estado de Chiapas, en la región de Los Altos. Colinda con los siguientes municipios: Al norte con Simojovel y Chilón, al sur con Chenalhó, al este con Sitalá, al sureste con Ocosingo y al oeste con Chalchihuitán.

Su extensión territorial es de 137 Km², representando el 0.18 de la superficie del estado. Según el censo de población de 1980, Pantelhó contaba con 6860 habitantes y para 1990 con 12975.

La población de este municipio está compuesta por un sector mayoritario de indígenas tseltales y tsotziles, así como por una parte de población mestiza.

IV.1 Panorama Histórico de la Región de Los Altos

Importante antecedente de la economía agrícola en Chiapas ha sido la orientación que el gobierno del estado emitió a partir de 1826-1832, al permitir que los grandes terratenientes denunciaran y titularan los terrenos baldíos de las comunidades indígenas.

Los Decretos que el gobierno del estado emitió, propiciaron el acaparamiento privado de las tierras, de ahí que se diera una transformación de muchos indios en baldíos o sea, mozos que trabajaban 4 días a la semana para sus nuevos amos. Para 1844-1850, varias comunidades de Los Altos fueron afectadas por estos cambios.

Así se empieza a propiciar una tendencia al acaparamiento privado de tierras, el cual se mantendría hasta principios del siguiente siglo. Por tanto la expansión capitalista en Chiapas a partir de las leyes agrarias, ha ido marcando el desarrollo económico, político y social.

Dada la gravedad que esta situación genera en 1869, se da el levantamiento en armas de indígenas de la zona de Los Altos, dirigidos por Pedro Díaz Cuscat (líder chamula) quienes mataron a los ladinos de 6 municipios del Altiplano-Central.

Como contraparte a esta situación desde 1868 la "Familia Chiapaneca" presenta denuncia de tierras en la región de Los Altos, a lo que el sector indígena exige se les respete su tierra.

Según datos de Ramos Ozuna:

"En 1877, indios y ladinos de Santa Catarina Pantelhó, piden con los principales y vecinos del pueblo, el respeto a sus ejidos, denunciados como propiedad privada por el gobernador Nicolás Ruiz Clemente F. Robles Bombabá,

Soyaló (Altos), Familia Robles, tierras incultas, ejidos de Pantelhó y Chenalhó (Altos).³⁴

Podemos ver que las diferencias en la organización de los espacios de acumulación, llevaron a que los indígenas que se ubicaban en Los Altos y como consecuencia el municipio de Pantelhó, se convirtieran en aparceros. A causa de la reforma agraria en ejidatarios de comunidades más modernas, sobre todo a partir del período post-independiente

Así, las fincas cafetaleras y ganaderas, son las que impulsan el establecimiento de un sector comercial, generando centros de población como es el caso de las cabeceras con poblaciones sobre todo mestizas.

Su crecimiento demográfico y económico resultó en detrimento de la población indígena al ser afectados por la vinculación existente entre la burguesía comercial respaldada por otros sectores que ostentan el poder económico.

"Así, el predominio económico y político del sector productivo y comercial sustentado por grandes propiedades cafetaleras y ganaderas entre otras, es consubstancial a la organización socioeconómica y política típica en dichos municipios".³⁵

La lucha por la tierra ha ocupado un lugar fundamental en las reivindicaciones de los indígenas, esto ha acentuado, dado que en el municipio de Pantelhó al menos 6 fincas para 1980, tenían más de 20 familias acasilladas.

³⁴ Felipe Francisco Ramos Ozuna. Las rebeliones Indígenas en el Siglo XIX en la región de Los Altos de Chiapas. p.62.

³⁵ Luis Hernández Palacios Et. all. Organización comunal y conflicto político en Chiapas. p.268.

De las fincas existentes en el municipio se encontraban: Lubentón, Guadalupe Tepeyac, Santiago, San José Buenavista, Progreso, San Benito, San Carlos, San Caralampio, Betania, Carmen la Reforma, Esperanza, Chacaló, La Providencia, La Lámina, Esquipulas, La Libertad, Soledad el Palmar, Carmen Puerto Rico, San Francisco de Asís, que se han convertido actualmente en copropiedades en posesión mancomunada compradas por varios indígenas que habían sido peones acasillados.

Esta situación ha generado que el sector indígena del municipio venga perdiendo las bases socioeconómicas necesarias para la reproducción de su organización socio-cultural tradicional, que lo ha llevado a convertirse en aparcerero o bien en ejidatario a causa de la reforma agraria.

La existencia o destrucción de la organización comunitaria es un factor que incide en el hecho de que la identidad más que sustentarse en elementos como la lengua, el vestido o las costumbres tradicionales, se encuentra íntimamente relacionada con la pertenencia a un determinado grupo indígena identificado en una determinada región, por la posesión de la tierra.

En seguida entraré a retomar el proceso de lucha por cuestiones agrarias que se han dado en el municipio de Pantelhó.

Las fincas fundamentalmente eran cafetaleras, el abuso y explotación hacia los acasillados se daba no solo en cuanto al trabajo sino también por el abuso que hacían los finqueros dándoles de tomar a los indígenas bebidas embriagantes y así despojarlos de lo que tenían, provocando endeudamientos dadas las prestaciones y alterando los precios de sus productos.

Sin embargo las formas de explotación adquirían matices distintos dependiendo del dueño de la finca.

En el caso de los acasillados que habitaban en la finca "Betania", trabajaban cuatro días para el finquero y dos para ellos, se daban condiciones diferentes a otros lugares.

Una situación que dificultaba el corte del café, eran las condiciones que se tenían en la tierra por las constantes lluvias, pues se les exigía cortar determinada cantidad, la cual tenían que entregar.

Para 1974, en la finca de Carmen Grande, municipio de Simojovel, colindante con el municipio de Pantelhó, la explotación se daba de formas muy denigrantes ya que esta finca era un centro de captación de tabaco, café, maíz, frijol.

Esto era aprovechado por el finquero para centralizar la compra de los productos de los indígenas, cabe señalar que antes de comprar, les daban de tomar, de tal manera que al embriagarlos les engañaban en el peso de sus productos, siendo esta una de las formas más brutales de explotación.

Un factor de presencia masiva en las fincas era la impartición de sacramentos con la llegada del sacerdote, lo cual era aprovechado por el finquero.

A partir de estas situaciones en el ejido de "Chitamucum", se empezaron a organizar reuniones en comunidades de Simojovel y Pantelhó entre los catequistas y el sacerdote, buscando formas de obtener un precio más justo en la venta de sus productos; logrando tomar acuerdo con los ejidatarios, quienes decidieron no vender su frijol a un precio menos de 6 pesos el kilo.

Estas medidas que se acordaron para presionar a los compradores, sin embargo tuvieron ciertas limitantes, pues aunque la mayoría respetaba el acuerdo los protestantes no lo aceptaron totalmente, ya que decían "si no lo compran, todos nos vamos a quedar con el frijol y quién nos lo va a comprar".

Esta situación generó que en reuniones que se tuvieran en otros lugares, (comunidades de Simojovel y Pantelhó) algunos indígenas fueran utilizados como espías por parte de los finqueros.

Posteriormente se reunieron los ejidatarios en Chitamucum, con personas de Pueblo Nuevo y Las Maravillas, en contra del finquero de Carmen Grande, hasta que lograron sacarlo.

Otro momento importante de la lucha agraria, se dio en la cabecera municipal "Pantelhó" en 1978, ya que se hizo una dotación de 4800 hectáreas para el ejido Santa Catarina.

En 1956 se hizo el deslinde, entregándose 2,000 hectáreas, faltando las 2,800 hectáreas por entregar.

"En ese tiempo, 1956, nadie los defendió, no hubo quién les enseñara que tiene que exigir. El Ingeniero. Soto pidió dinero, muchos cuentan que en la finca de El Progreso, se le entregaba dinero por parte de los finqueros, como 50,000 pesos".³⁶

El dueño de la finca Chacaló (Jacinto Robles) compró la finca en 1961, 7 años después de que habían sido dotadas las comunidades por resolución presidencial. de tal manera que cuando él compro, estas tierras eran ejidales. A partir de esto se empieza a impulsar el proceso de recuperación de la tierra.

El primer paso fue ir a la SRA a platicar sobre la situación donde se llegó al acuerdo de la viabilidad de recuperar estas tierras, pues el departamento de rezago agrario, ordenó la ejecución de la resolución presidencial, que con la presencia del ingeniero se llevaría a cabo.

³⁶ Entrevista a Agentes de Pastoral. Diciembre, 1993.

Cuando se tuvo la orden para ejecutarse, se les dijo a los indígenas que los propietarios estaban amparados, dado que el amparo se había hecho un día antes de la fecha de ejecución, se pudo constatar que se había comunicado la SRA con los dueños de la finca, para protegerse.

Cuando el ingeniero llegó a Pantelhó e informó del amparo del finquero, fue secuestrado por los pobladores, decidiendo emprender una marcha los indígenas hacia Tuxtla para exigir la respuesta a su problemática agraria, esto fue en 1978.

En esta movilización participaron también las autoridades municipales, así como personas de otros ejidos aledaños.

Cuando se llegó a Tuxtla se tomó el palacio, logrando como respuesta la negociación por parte de las autoridades para buscar solución a su situación.

Dado que el amparo metido por el finquero era federal se dificultaba el proceso para solucionar de manera ágil el problema, sin embargo los indígenas buscaron asesoría de la CNC, logrando protestar en contra del amparo; ya que lograron tener información de las acciones realizadas por el finquero.

Esto llevó a que se hicieran gestiones en México contándose con el apoyo del diputado Pablo Zepeda, quién según información, tenía pugnas con el dueño de la finca y el coordinador del PRODESCH, quién posteriormente comunicaría del resultado favorable para los campesinos, demostrando que la resolución presidencial se había dado en 1955.

Esta situación, fue una presión para el gobernador del estado José Patrocinio González Garrido, aunadas problemáticas del municipio de Villa de las Rosas, lo que llevaría posteriormente a su remoción.

Dado que no se les entregaron las tierras como se había acordado, los indígenas de Pantelhó invadieron en febrero de 1981, posesionándose de la tierra.

Cabe señalar que fueron varias las fincas que se tomaron, como La Piedad, Chacaló, en donde se tenían sembradas 200 hectáreas de café, ahí se cosechaban de 100 a 3000 bultos de café, logrando conquistas favorables para los campesinos.

La situación de las otras fincas tuvo un proceso importante de organización, pues paralelo a la invasión de Chacaló se dio la de El Roblar Chichtontic, estando al frente del movimiento un catequista llamado Vicente Sánchez, reconocido como un líder importante.

Con respecto al proceso de lucha que se realizó en la finca de El Roblar Chichtontic, las condiciones de lucha fueron distintas ya que en un principio a pesar de tener acta de posesión se les despojó de las tierras, de tal manera que se tomaron otras medidas como, quitar los postes y alambrados que limitaban el terreno, tomando así posesión del predio.

Para 1981, fueron invadidas 400 hectáreas, otras 700 se quedaron en posesión de habitantes del municipio de Chenalhó.

Las otras fincas fueron compradas por indígenas a través de pequeños grupos, no hubo enfrentamientos ni miedo a las invasiones y según información obtenida, fueron ofrecidas a los indígenas por los propios finqueros, teniendo como política que antes de perder todo, era mejor recuperar algo, de esta manera se explica al que no haya fincas en Pantelhó.

Son diversas expresiones que nos permiten hacer un reconocimiento de las formas de organización que se han tenido en el municipio de Pantelhó, estas van desde la lucha y la defensa por la tierra, hasta formas de respeto al nombramiento de sus

autoridades municipales y otras formas alternativas de organización autogestiva.

Una de las expresiones más violentas de la problemática agraria se presentó en 1973, cuando habitantes de Wololchán tomaron las tierras de una finca y fueron reprimidos por miembros de seguridad pública, orillándolos a salir de su lugar de origen para refugiarse en un área del municipio de Pantelhó.

Posteriormente, un grupo de indígenas tseltales compraría tierras mancomunadas y formarían nuevos poblados, en terrenos correspondientes al Municipio de Pantelhó.

En este mismo período se dan diversos enfrentamientos entre algunos propietarios de fincas con indígenas, ya que éstos últimos amenazaban con continuar tomando las tierras.

Se han realizado otro tipo de acciones en defensa de la tierra, como la unión de los habitantes del Pantelhó con campesinos posesionados de predios de los municipios de Huitiupán y Simojovel que serían afectados por la construcción de la presa Itzantún. La obra fue detenida gracias a la presión que se realizó, mediante denuncias y movilizaciones, a la CFE.

IV.2 Contexto Socio-Económico del Municipio de Pantelhó

Como actividades primarias se tiene la producción agrícola, teniendo como cultivos principales el maíz y café, otros cultivos importantes son: frijol, caña de azúcar y frutales (cítricos, guayaba, plátano).

Aunque la ganadería no es una actividad primaria, es importante señalar que se cría ganado bovino, ovino, porcino y aves de corral.

Dentro de las actividades secundarias se contempla la actividad artesanal, primordialmente textilera.

Actividades Terciarias: están conformadas por el pequeño comercio y el servicio de transporte en la cabecera municipal, es importante retomar algunos datos recogidos por los agentes de pastoral del municipio de Pantelhó, quienes señalan que:

"Existen para 1981 en el municipio: 20 comercios, 2 tortillerías, 1 molino de nixtamal, 1 farmacia, 30 cantinas, 6 camiones de ruta y carga y 1 camioneta de ruta".

Señala la misma fuente, que la Población Económicamente Activa (PEA) representa el 30% de la población total del municipio, dedicándose el 80% a la agricultura y ganadería, el 4% al comercio y servicios, el 1.36% a la industria y el 14,64% a actividades diversas no especificadas.

En cuanto a las relaciones económicas, la escala de salarios es la siguiente:

	1978	1981	1989
Salario mínimo del campo	\$ 45.00	\$ 60.00	\$3,000- 4,000
Asalariado	\$ 20.00	\$ 40.00	\$3,000- 4,000

Asalariado por corte de una lata de café	\$ 10.00	\$ 25.00	\$ 500-1,000
Obrero ayudante	\$ 50.00	\$ 60.00	
Carpintero	\$ 80.00		
Albañil	\$ 80.00	\$ 200.00	\$ 15,000-18,000
Peón Albañil	\$ 50.00	\$ 60.00	\$ 5,000
Maestro	\$ 5,000.00		
Presidente	\$ 2,500.00		
Trabajadoras domésticas		\$30,000.00 \$40,000.00	

En cuanto a la obtención de servicios públicos:

Agua Potable

Con respecto al servicio de agua potable, inicialmente no se contaba más que con pozos a los que recurrían para obtener este líquido.

Para solicitar la introducción del agua, se nombró una comisión para visitar diversos lugares donde se podía extraer el agua, haciendo pequeños experimentos para reconocer la precipitación, tomando medidas y calculando los litros por segundos que se podían obtener.

Ya que se vio la posibilidad de obtener el agua, una comisión con representantes fueron a Tuxtla para solicitar la introducción del agua, dado que les pedían el apoyo con mano de obra, se introdujo así el agua en la cabecera.

En cuanto a las comunidades de dio un proceso distinto.

El ejido "Aurora Esquipulas", para la introducción del agua contó con el apoyo de un grupo de personas de California quienes dieron ayuda económica dando la comunidad la mano de obra.

En "Aguiles Serdán", se obtuvo con el apoyo del PRODESCH, el cual apoyo económicamente y solo pidió la mano de obra.

Otros ejidos como Las Limas, Chitamucum y El Roblar Chichtontic, hicieron gestiones por parte de los agentes municipales entre el presidente municipal y el gobernador.

Educación

En lo referente a educación, según información por parte de personas del municipio, para 1964 contaban con una escuela el estado en la cabecera municipal.

Posteriormente se impulsó, la construcción de una escuela federal con la participación de un grupo limitado de personas, dado que el director de la escuela existente hacía presión para que no se impulsará la construcción de la otra escuela.

A pesar de los obstáculos se logró construir un aula. Se pidió a Tuxtla que se enviará un maestro, que en seguida sería enviado a atender la petición.

En las comunidades, en la zona de Cristo Rey, se levantó un censo para ver cual era la población de niños existentes, dado que ya se había construido un lugar donde se impartieran las clases por parte de indígenas tseltales, se solicito al INI apoyo para que enviarán un maestro a lo que obtuvieron una respuesta favorable.

Carretera

Para la construcción de la carretera, señalan informantes que se construyó durante el período de Luis Echeverría, quién en ese tiempo impulsó un proyecto para la construcción de carreteras, el cual apoyaba con material y pedía a las comunidades la mano de obra.

Fue así como se inició la construcción de la carretera que va de El Roblar a la orilla del río.

Se contó con el apoyo del gobernador Velasco Suárez, quién enviaría, después de aprobarse en obras públicas, el apoyo de técnicos para la construcción de la carretera.

En 1971 fue cuando se construyó la carretera de Pantelhó a San Cristóbal; era el período del presidente municipal Julio Ballinas, quién contó con el apoyo de Angel Robles del PRODESCH para la construcción de la carretera.

Para 1978 se solicitó apoyo al gobernador Jorge de la Vega Domínguez ya que dada la falta de mantenimiento era necesario revestir la carretera a lo cual respondieron favorablemente.

Energía Eléctrica

Para el 15 de mayo de 1972 se introdujo la energía eléctrica, gestionándose por parte del presidente municipal, contándose con este servicio sólo en la cabecera, ya que las comunidades rurales no cuentan con este servicio.

IV.3 Indígenas, Finqueros, Partidos Políticos e Iglesia en el Municipio de Pantelhó

No ha habido incidencia de partidos políticos en el municipio, mas bien se han dado movimientos en cuanto al nombramiento de autoridades municipales y desde ahí se han generado luchas importantes de los indígenas para alcanzar representatividad.

Lo más significativo ha sido la lucha en cuanto a la elección y nombramiento del presidente municipal.

Se empezaron a tener reuniones y a través de un análisis puntual respecto al número de habitantes en el municipio y la reflexión de la Palabra de Dios, los indígenas empezaron a crear una conciencia de tener sus propios representantes.

A pesar de la claridad que se iba teniendo, se tomaron ciertas estrategias que iban en la perspectiva de apoyar a un candidato mestizo que apoyara a los indígenas, fue así como se dio el nombramiento de Julio Ballinas, quién sería asesinado durando solo en su cargo de 1970 a 1972.

En este período se gestionó la carretera, la luz, además que para este entonces ya se contaba con la construcción de un campo de aviación.

Un segundo momento de este proceso fue el gestionar la participación de indígenas en el ayuntamiento municipal, logrando en el período mencionado la entrada de tres regidores indígenas.

Fue hasta 1980 cuando se logró que quedará como presidente municipal un indígena de la comunidad de Aquiles Serdán.

Posteriormente para 1988, los indígenas hicieron un plantón, tomando la presidencia, logrando que fuera un indígena el

presidente municipal de Pantelhó, Nicolás González Juárez, también de la comunidad de Aquiles Serdán (Santa Lucía), esto se llevó a cabo en 1988.

Es necesario señalar que incluso, se ha llegado a enfrentamientos que han provocado la muerte entre los indígenas y mestizos en pugna por el poder.

De esta manera podemos observar que en el municipio de Pantelhó los movimientos indígenas que han estado dirigidos a la obtención y defensa de la tierra, la toma de presidencias municipales son aquellos que han tenido una expresión mayor de cohesión y organización por parte del sector indígena generando una respuesta por parte de los mestizos y las autoridades, de represión y en algunos casos, hasta de enfrentamientos causando víctimas.

Otras formas de organización han sido impulsadas en el municipio por el trabajo de agentes de pastoral, que trabajan en la Diócesis de San Cristóbal apoyados por el obispo Samuel Ruiz García.

Estas actividades fueron:

En el área económica se conformó una cooperativa de producción y exportación de Miel y café, conformada por indígenas de los municipios de Pantelhó, Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán y San Juan Cancuc.

También se conformaron cajas de ahorro a nivel popular, apoyándoles en la capacitación, quienes posteriormente se responsabilizaron de tener en sus manos este proceso.

Salud

Se capacitó a personas de diferentes comunidades, quienes realizaron posteriormente el trabajo de promotores de salud en sus

comunidades, tratando de tener un trabajo coordinado junto con los agentes de pastoral para tener cursos de capacitación.

Los promotores de salud son personas elegidas por las comunidades indígenas, para atender los problemas de salud, de la comunidad, por lo que se les apoya económicamente para cursos y participación en juntas que tienen con otros promotores.

No puede dejarse de lado que el trabajo de la evangelización en el municipio ha pasado por varias etapas, que van en un primer momento de la formación meramente doctrinal, hasta aquella que ha llevado a retomar la realidad económica, política y social que afecta a los sectores indígenas, haciéndose una relectura del evangelio, que trata de inculturarse en la cultura indígena.

De ahí que sea fundamental mencionar la formación del movimiento de catequistas que integra a mujeres y hombres de las comunidades quienes son un apoyo para el trabajo de los catequistas, prediáconos y diáconos del municipio.

Importante señalar que los agentes de pastoral, han tratado de implementar un trabajo de evangelización integral, que actualmente, va adquiriendo dimensiones políticas importantes.

En el año de 1981 se contaba con una Unión de Ejidatarios conformada por los habitantes de Chacaló y El Roblar Chichtontic, integrándose a la unión 407 personas, las cuales tenían como objetivo: cultivar y cosechar mancomunadamente teniendo sus trabajos en común.

Se contaba con una asociación de ganaderos integrada por campesinos fundamentalmente del predio de Chacaló, buscando desarrollar la ganadería en la zona.

En cuanto a los partidos políticos es importante señalar que la mayoría de la población tanto indígena como mestiza son militantes del partido oficial PRI y solo lo que fue el período de los 70s en que el PST, tuvo una influencia en algunas zonas del municipio de Pantelhó, sobre todo aquellas comunidades colindantes con los municipios de Simojovel o Sitalá. Es así que la influencia de los partidos haya sido importante sobre todo en cuestiones de la tierra.

Actualmente lo que representa una contra parte al partido oficial, es la militancia de algunos parajes que son simpatizantes del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Ha sido importante en la expresión de estas formas de organización, el generar procesos autogestionarios que han sido impulsados en algunos casos, por las mismas situaciones de conflicto social o por la presencia de agentes externos al municipio como ha sido el papel de los partidos o la iglesia.

Es necesario mencionar que la realización del Congreso Indígena entre el 13 y 15 de octubre de 1974, con motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. A través de la presentación de ponencias de diferentes problemáticas que afectan a los indígenas tseltales, tsotziles, choles y tojolabales en torno a la tierra, comercio, educación y salud.

Fue una plataforma de apoyo para generar procesos de organización, en los que habitantes del municipio de Pantelhó se vincularían con indígenas de otras regiones, yendo mas allá de las diferencias y distancias geográficas.

De ahí que sea importante tener en cuenta que este Congreso Indígena fue plataforma de apoyo para el trabajo de los agentes de pastoral quienes fueron implementando cursos a través de análisis a nivel popular, que les llevaría a buscar formas concretas de resolver las necesidades del municipio.

Sin duda que el proceso económico-político del municipio de Pantelhó, ha tenido diferentes actores entre los que podemos mencionar a aquellos que han mantenido una lucha de enfrentamiento con el sector indígena como son los finqueros, hasta aquellos en los que los partidos políticos han logrado tener como interlocutor a un sector indígena.

Por otra parte la Iglesia en su corriente Teológica de la Teología de la Liberación ha fortalecido los procesos organizativos a través del respaldo de los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal.

En cuanto a los partidos políticos no se ha tenido una militancia con una clara conciencia de que la plataforma política a través de los cargos municipales, genere un proceso de transformación de la vida del municipio.

La mayor parte de la población, se reconoce simpatizante del PRI, aunque esto no significa, que siempre se está de acuerdo en las acciones del partido como ha sido en los últimos años, a través de presiones del DIF estatal, impulsar campañas de control natal, dándose a cambio algún apoyo a través de molinos, bolsas de harina.

Estas políticas han generado una situación de malestar sobre todo en el sector indígena, pues incluso se les hace una presión a través del representante del DIF municipal y su equipo de trabajo que cuenta con médicos, enfermeras y los supervisores que son enviados a vigilar el trabajo del representante del DIF municipal.

Las anteriores acciones dejan ver la diversidad de formas de cooptar a la gente, para que apoye al partido oficial.

Con respecto a otros partidos, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los 70s tuvo una gran incidencia respecto a

los procesos de lucha por la toma de tierras, algunos municipios colindantes a Pantelhó manifestaron una mayor combatividad que incidió e impulsó formas de lucha en este campo.

Los militantes del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en su mayoría indígenas, encuentran representados sus intereses sobre todo en la cuestión agraria, pues hay una identificación de los sectores simpatizantes, de la política de apoyo con respecto a la tierra en la línea de acciones que realizaba el PST.

Así podemos ver que los partidos han llegado a ser actores que han tenido una importante incidencia ideológica y política, aunque en el campo social, no se ha podido ver mejoras reales en las condiciones de vida de la población, pues aún en este momento (1994) se carece de los servicios como el agua, la luz, educación y vivienda, centros de salud, carretera, etc. en la mayoría de las comunidades.

Esto nos permite reconocer que no ha habido una coherencia del discurso político y las acciones que han realizado, pues aunque se cuente con algunos servicios son bastante deficientes.

En cuanto a las autoridades municipales, siempre han ganado el PRI y dado que los mestizos son quienes tienen el poder que les da no solo su nivel económico, sino el contar con recursos como el entendimiento del español, las relaciones que mantiene con respecto a la ciudad de San Cristóbal, los mantiene en una posición distinta con respecto al sector indígena.

Hago mención de esto, pues hay sectores indígenas, que solo porque habla español una persona, consideran que es la que es capaz de asumir un puesto, aunque esto no puede generalizarse, pues hay otros sectores indígenas que miran la forma de vida que han tenido los candidatos a ser autoridad, las ayudas concretas a las comunidades, su trabajo, su forma de tratar a las personas y desde

allí, van teniendo ciertos criterios para nombrar a sus representantes.

A pesar de que en la mayoría de las ocasiones ha quedado como autoridad personas mestizas, sobre todo a partir de los 80s al menos ha habido 2 indígenas que asumen el cargo de presidente municipal. Cabe aclarar que el cargo de la presidencia municipal no es la garantía de la orientación de las acciones políticas, pues se nombra a un cabildo que se integra por el juez, síndico y tres personas, más, en las que participan tanto indígenas como mestizos.

Experiencia frustrante para los habitantes del municipio de Pantelhó, ha sido la de tener autoridades indígenas, que finalmente son manipuladas por el sector mestizo y son quienes toman las decisiones.

Con respecto al papel de la iglesia católica, el trabajo se desarrolla a través de Agentes de pastoral, sobre todo a partir de 1964, período en el que la Diócesis contaba con escuelas de Formación Catequística a la que acudían hombres y mujeres de diferentes municipios de la Diócesis por un período de 2 a 3 meses, donde se les daban elementos de capacitación religiosa y en otras áreas como salud, cocina, carpintería, alfabetización entre otras.

Después de un período de permanecer en San Cristóbal regresaban a sus comunidades donde compartían lo que habían recibido. es claro, ver en esta etapa se da un apoyo más asistencial.

Es a partir de 1970 cuando se integra el municipio un equipo de trabajo formado por religiosas del Divino Pastor y sacerdotes del clero diocesano.

Estas personas empiezan a hacer una labor de reconocimiento del municipio por lo que visitan a las comunidades y empiezan a

formar personas que quisieran prestar el servicio como catequistas en sus comunidades, teniéndose un acompañamiento continuo apoyando con cursos, que se les daban en sus propias comunidades.

Para poder tener una mayor eficacia, se da la conformación de zonas en el municipio y jefes de zona, para atender a los catequistas de las diferentes comunidades.

También se impulsa el trabajo de formación de cajas de ahorro, promotores de salud, apoyo a la formación de la cooperativa de producción y exportación de miel y café "Tselal-Tsotzil", además se les apoyó a nivel de asesoría para los problemas que tenían sobre la tierra.

No puede dejarse de tener presente que el trabajo de pastoral a nivel Diocesano, tuvo un impulso a partir de la realización del Congreso Indígena realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Aunque no hubo una incidencia que externara acciones políticas amplias, los trabajos que se realizaron preparatorios al congreso y los acuerdos tomados por los participantes del congreso, permitieron que hubiese una mayor cohesión entre los diferentes grupos indígenas que asistieron, lo que ha sido una plataforma de reconocimiento común de los problemas de las diferentes etnias y de la urgente necesidad de enfrentar y resolver conjuntamente sus problemáticas.

En esta etapa posterior al congreso, ya la iglesia inició un trabajo promocional que presentaba un trabajo de evangelización integral, además fortalecido por la explicitación como Diócesis, asumiendo la "Opción Preferencial por los Pobres".

Gobierno estatal y Autoridades Municipales

En cuanto al gobierno, fundamentalmente ha tenido una incidencia, ya sea a partir del control que ejerce sobre las autoridades municipales o a través de instituciones como Inmecafé, Bancrisa, que han sido las instituciones que han prestado créditos a los indígenas.

Con respecto a las presiones para nombrar a autoridades indígenas el gobierno ha dado un fuerte respaldo al sector mestizo, pues es constante la manipulación que ejercen los mestizos sobre los indígenas y cuando el gobierno del estado ha ejercido la mano dura mandando a elementos de seguridad pública para que apoye a los mestizos, sobre todo en problemas como los de la tierra o toma de presidencias municipales.

IV.4 Descripción de tres Comunidades Indígenas del Municipio de Pantelhó: Aquiles Serdán, Aurora Esquipulas y El Roblar Chichtontic

Las tres comunidades de estudio forman parte de el municipio de Pantelhó, actualmente son algunos de los ejidos que se han conformado a partir de luchas importantes que han sido abanderadas por los viejos de las comunidades.

Vale la pena señalar que la información referente a estas comunidades, ha sido obtenida por el contacto con algunos de los fundadores de los ejidos y/o personas ancianas de las comunidades, que han tenido conocimiento de las luchas de sus pobladores.

IV.4.1 Ejido "Aurora Esquipulas"

A. Marco Histórico del Ejido "Aurora Esquipulas"

Los indígenas que conforman la Comunidad de Aurora Esquipulas, son indígenas que pertenecen a la etnia tseltal, proveniente de los mayas.

Lo que actualmente conforma la comunidad de Aurora Esquipulas, anteriormente era una finca que se denominaba "Esquipulas Cacateal", nombre que se le daba ya que había muchos cacates.

Los dueños de esta finca eran los mestizos, Oscar y Joaquina Penagos, quienes eran procedentes de San Cristóbal; lugar donde pasaban la mayor parte de su tiempo. Para cuidar y vigilar sus propiedades, designaban a una persona (denominada martoma). El encargado de este trabajo era el mestizo Serapio Cancino.

Fundamentalmente quienes sostenían la finca, eran los indígenas, que estaban constituidos en dos grupos, los que eran mozos y los denominados baldíos.

Tanto los indígenas que eran mozos como baldíos, fundamentalmente tenían como trabajo la agricultura, de ahí que dedicaran la mayor parte de su tiempo a trabajar en la siembra de maíz, café, tabaco, algodón, fundamentalmente.

Cabe señalar que había un trabajo diferenciado entre hombres y mujeres, pues las mujeres se dedicaban a las labores domesticas, aunque también, eran quienes les hacían su ropa a los señores y su propia ropa con el algodón que se sembraba.

Los mozos trabajaban toda la semana en el campo, y los domingos tenían un trabajo que denominaban "fajina", el cual consistía en chaporear el sitio del patrón. En cuanto a sus necesidades de alimentación y vestido, eran cubiertas por el dueño de la finca, además de que recibían como pago 1 o 2 centavos por el trabajo de 8 días, el cual utilizaban para pagar lo que necesitaban.

Los que eran baldíos, trabajaban la mitad de la semana en el terreno del dueño de la finca y los otros días en su tierra, la cual era alquilada al finquero, pagándosele con cosecha.

Con respecto a las mujeres al igual que los hombres no tenían descanso, pues trabajaban toda la semana, su trabajo consistía en dar de comer a los animales, hacer la tortilla, lavar la ropa de sus patrones, desgranar el maíz, es necesario señalar que dado que no tenían tiempo suficiente en el día para hacer sus ropas, era por las noche cuando las elaboraban.

En cuanto al horario, los hombres se levantaban a las tres de la mañana y las mujeres a las cinco. se tocaba una campana y se juntaban todos, y allí es donde se les distribuía el trabajo que iban a realizar cada día.

Señalan los entrevistados que el dueño de la finca tenía muchas tierras que no eran solo de siembra, sino tenían de caballería, esto permitió que cuando repartieron sus tierras, se formasen ranchos.

Dado que el trabajo que hacían era bastante fuerte, ya que trabajaban al día, lo que denominaban como "brazadas", que eran 8 metros de tierra, que utilizaban para limpiar el cafetal, el potrero, cortar can y rozar la tierra. Es importante señalar, que cuando no terminaban todo su trabajo del día, dado que al otro día se les daba otras brazadas, era acumulativo el trabajo, así mismo, cuando alguna persona no salía a trabajar, lo tenían que reponer.

Dado el maltrato que recibían, en algunas ocasiones algunos se iban a buscar trabajo a otros lugares, buscando un pago mejor, los informantes señalan que se iban a Salto de Agua, donde les daban 2 centavos por su trabajo, pero era transitoria su estancia aquí, pues solo duraban 2 o 3 semanas, y regresaban a su lugar de trabajo anterior.

En cuanto a la producción que tenían, señalan que los lugares a donde se vendía el café fundamentalmente, era a San Cristóbal y eran ellos mismos quienes se encargaban de todo el proceso desde la producción, venta y traslado del producto.

Respecto a la situación señalan que cuando alguna persona se enfermaba, dado que contaban con personas que rezaban, se les daban hierbas para curarse, pues los abuelos tenían conocimiento de las hierbas que tenían funciones curativas.

Con respecto a sus costumbres tradicionales, señalan los entrevistados que tenían lugares especiales donde rezaban y pedían lo que necesitaban. Señalan que rezaban en un lugar especial, donde había un nacido que le llamaban "ojo de agua" que en tselatl se le conocía como Tsemanil (tierra húmeda) y allí una mujer

anciana (Juana Cruz) era quien rezaba para pedir que lloviera y tuvieran buena cosecha.

De vital importancia en este aspecto era el llevar al lugar donde se rezaba, candela, pom, trago y música acompañada de guitarra, violín para hacer su oración al terminar de rezar bailaban y tomaban pozol con cacao.

Dicen que iban a rezar estando en ayuno y participaba toda la comunidad.

En este sentido el patrón no se oponía, les daba libertad para rezar los viernes que era el día que llamaban "consagrado", porque según dicen era cuando estaba abierto el cielo.

En cuanto a las fiestas religiosas occidentales, señalan que tenían como patrón "al Señor de Esquipulas", imagen que fue traída a vender por personas de Guatemala.

Para la celebración de la fiesta, se escogían a personas que llamaban "capitanes" que fundamentalmente tenían como función el dar de comer a las personas (carne de puerco), así como también de beber aguardiente.

Había otras personas denominados "principales" quienes se encargaban de visitar a los nuevos capitanes, donde tenían el "patotan" que es un acto que hacían los antepasados para pedirse perdón.

En la fiesta participaban personas de otras fincas, como la de Carmen La Reforma y San Caralampio.

No solo tenían la fiesta del "Señor de Esquipulas", también celebraban Semana Santa y Navidad, para las cuales invitaban a

rezar a una persona de Yajalón (Francisco López) quien era mestizo.

Para la fiesta de Navidad señalan, que escogían a 4 mujeres y 4 hombres como madrinan y padrinos, quienes se encargaban de llevar al "Niño Jesús" a cada casa y pedir posada, era invitado para el novenario el rezador antes mencionado.

En este sentido se puede decir, que la participación de los ancianos de la comunidad, solo se limitaba a sus fiestas tradicionales, no así en aquellas que tenían una connotación mas mestiza o introducida por una practica religiosa, fuera de lo que ellos han expresado religiosamente.

B. Condiciones para Constituirse como Ejido

Sin duda entre los factores que impulsaron a luchar a los indígenas tseltales de esta finca, para constituirse como ejido fueron:

El maltrato que recibían a través de golpes, cuando no terminaban el trabajo designado

No tenían libertad, dado que estaban bajo la vigilancia del caporal.

A las dos personas que obedecían incondicionalmente eran al patrón y al caporal, y esto generó una situación de inconformidad.

Tres personas de la finca (Antonio Nuñez López, Diego Cortés Hernández y Manuel Cortés) se empezaron a dar cuenta que se les estaba dotando de tierras ejidales, a otras comunidades cercanas como Las Limas y Chitamucum, entonces llamaron al compañero José Hernández López, platicaron que era bueno que lucharan por tener su ejido En este momento quien era el caporal, se dio cuenta de que empezaban a organizarse.

Es así como deciden hablar con el Ingeniero que estaba midiendo los otros terrenos, pidiendo orientación para ver como podían tramitar su tierra. Dado que el caporal se dio cuenta, informó al dueño de la finca, quien al enterarse de que habían hablado con el ingeniero, empieza a balacear la casa de estos y les ofrece pistolas y animales con tal de que no gestionasen lo de la tierra, lo cual es rechazado por estas 3 personas.

Un segundo momento de este proceso, fue el haber pedido apoyo al Presidente Municipal de Simojovel, ya que las autoridades municipales de Pantelhó no estaban en disposición de colaborar.

Por tanto, les apoyó enviando a Tuxtla Gutiérrez, papeles y solicitud de tierra, a lo que les pidió esperaran la respuesta en 8 días. Así a los 8 días llegó la respuesta, la cual se envió al municipio de Pantelhó por lo que fueron llamados a Simojovel, donde les dieron la respuesta de que se les atendería en Tuxtla.

Es así como toman el acuerdo de mandar sus papeles a México y esperar la respuesta, que posteriormente llegó, favoreciéndoles.

Para entonces, se le pide al ingeniero por parte de la Reforma Agraria, que mida los terrenos, y así en 1942 se constituye como ejido, denominado "Aurora Esquipulas".

La resolución presidencial fue dictada el 18 de agosto de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1981.

En este momento, el dueño de la finca les amenazo diciéndoles que les enviaría soldados, pues se consideraba dueño de la imagen del Señor de Esquipulas y no permitía que los indígenas se quedaran con ella.

Por otra parte el dueño del rancho de Carmen La Reforma, les presionó a los que gestionaban la tierra, para que no lo hicieran, pues cuando la gente se enterara, los dejaría sin beneficio alguno, ante lo cual no se amedrentaron pues siguieron su lucha hasta el final.

Según los informantes inicialmente eran 78 ejidatarios, sin embargo salieron algunos, porque no tenían para dar la cooperación que les pedía el comisariado, regresando de esta manera a trabajar como mozos en el Rancho Betania.

C. Situación Económica

El ejido está constituido inicialmente con 78 ejidatarios con certificado, actualmente los que no tienen tierra son 222 personas, según informantes del ejido.

Tienen como actividad productiva, la agricultura, a la cual se dedican todos los pobladores del ejido.

Siembran maíz, frijol, café y miel, principalmente, los cuales usan para auto consumo, excepto el café y la miel, que son comercializados mediante la cooperativa por los que son socios, quienes participan en la cooperativa tienen un canal de comercialización de sus productos, no así, los que no son socios, pues fundamentalmente venden sus productos en la cabecera del municipio de Pantelhó a coyotes, quienes les pagan a precios mas baratos.

Es importante mencionar que los coyotes no solo son del municipio de Pantelhó, sino inclusive llegan del municipio de Simojovel.

En el ejido se cuenta con 9 tiendas pequeñas, en las que venden productos como azúcar, jabón, velas, dulces, y trago (pox), los productos transportados desde la cabecera hasta su comunidad a

veces cargado en sus espaldas o si es mucho utilizan bestia de carga. Los dueños son habitantes del mismo ejido.

Otros artículos de primera necesidad que no se consiguen en estas pequeñas tiendas, son conseguidos hasta la cabecera del municipio, o en su caso van hasta San Cristóbal.

En cuanto a apoyos que hayan recibido en la comunidad, señalan que solo quienes participan en la Cooperativa Tseltal-Tsotzil, son quienes reciben apoyo para la producción y venta de sus productos, así como capacitación técnica.

Del ejido son aproximadamente 70 los socios que participan en la Cooperativa Tseltal-Tsotzil.

En cuanto a la cosecha, señalan que tienen dos periodos de siembra, una que es en octubre y otra en mayo.

En relación a la problemática de la tierra, señalan los entrevistados que no tienen, aunque no dejan de reconocer que sea mas difícil para quienes están viviendo como avocindados, y ante las problemáticas en este campo, cuentan con autoridades para dar resolución a las problemáticas que se les presenten.

D. Situación Política

En cuanto a las autoridades que cuenta el ejido son las siguientes:

Agrarias: Comisariado ejidal, secretario, tesorero y consejo de vigilancia.

Municipales: Cuentan con un agente y 2 policías.

Tradicionales: Principales.

Religiosas: Capitanes, catequistas, presidentes de catequistas, presidentes de ermita, prediáconos (tuhuneles), aunque dada la problemática que se ha presentado con los servidores, para (1993) se les ha pedido dejen por un tiempo su cargo.

Las autoridades agrarias que tienen como responsabilidad velar por que las personas del ejido vivan bien, son quienes se encargan de ver que funcione el reglamento interno de la comunidad, convocan a asambleas para discutir sus problemas, convocan para el trabajo en común.

Las autoridades municipales son el enlace con las autoridades del municipio, con los agentes de las diferentes comunidades, con el propósito de solucionar situaciones que afectan directamente al ejido y/o a otras comunidades del municipio.

Dentro de las autoridades tradicionales, solo cuentan con los principales, cuya función es dar consejo a nivel personal y colectivo.

Las autoridades religiosas, fundamentalmente juegan un papel importante en las celebraciones religiosas, y son personas que son elegidas por la comunidad, las cuales merecen el respeto de todos.

Señalan los informantes que las autoridades son nombradas por la comunidad y normalmente a quien se le da algún cargo es ya mayor de edad, o sea a partir de los 18 años.

Así mismo, cuando alguna autoridad tiene alguna falla, se le pregunta primero al agente de la comunidad, quien junto con sus autoridades trata de dar solución al problema y en asamblea general se hace el acuerdo de destituirle si fuese conveniente.

Cuando las autoridades no pueden dar solución a algún problema, convocan a asamblea y desde allí, dan solución a diversos problemas.

El ejido cuenta con comités de educación y salud;

El Comité de Educación esta formado por un presidente, un tesorero, un secretario y 5 vocales.

El Comité de Salud, cuenta con promotores de salud.

Las funciones de estos comités son de velar por que se tenga una buena educación para los niños, vigilan que los maestros atiendan a sus alumnos y no falten a sus clases.

Con respecto al Comité de Salud, se encarga de promover la salud en la comunidad y dado que recibe apoyos del sector salud del gobierno, proporciona medicamentos cuando se promueve sobre todo alguna campaña de vacunación.

En relación a la presencia de partidos en la comunidad, señalan que todos son del PRI, y no hay otro partido, salvo que en el periodo de los 70s hubo una presencia por parte del PST.

Solo cuando se acercan elecciones es cuando reciben apoyo del partido, mientras no, a través de ropa u otras cosas para su casa.

Señalan que no participan en alguna organización social, sino que mas bien dicen los informantes, "nuestro municipio no apoya a la organización"

E. Participación en el Congreso Indígena

Mariano López Sánchez, señala que fueron invitados a participar en el Congreso a través del padre Mardonio Morales, quien das

las colindancias con el ejido y la atención a otras comunidades, tenía relación con el municipio de Pantelhó.

Señala el informante que estuvo dos días en una reunión, con la participación de indígenas tseltales en Bachajón, municipio de Chilón.

En esta reunión estuvieron reflexionando sobre la problemática del campesino, considerándose como problemas fundamentales:

La cuestión de la tierra, para lo cual, se fue dando un proceso de organización que los llevo a ver la necesidad de luchar por conseguir tierras para los indígenas, pues en su compartir señalaban que no habían logrado obtener la solicitud de ampliaciones y que muchos campesinos carecían de tierra.

Estas reuniones tuvieron fuerza, dado que se reunían indígenas de los municipios de Pantelhó, Sitalá, Simojovel, Ocosingo y Chilón.

Se llego al acuerdo de que no iban a invadir tierras, dado que no todos asumieron esta política y empezaron a apoyar este tipo de acciones, señala Mariano se rompió el movimiento como congreso, pues estaba detrás de esta política un partido político el PST que llevo a que no se respetara el acuerdo, empezando a despojar de sus tierras a finqueros que contaban con grandes extensiones de tierra.

Después de tener varias reuniones en diferentes lugares, se nombraron a dos personas para participar en la celebración del congreso que se llevaría a cabo en San Cristóbal, quienes eran porta voz de este sector de indígenas tseltales.

Dado que el PST hacia presencia no solo en Simojovel, sino en Pueblo Nuevo, se empezaron a buscar los planos originales, donde

podían constatar la existencia de miles de hectáreas de tierras, que finalmente el gobierno le negaba al sector indígena.

Así se empezaron marchas desde Pueblo Nuevo, donde tenían como consigna los indígenas, "si se pueden quitar tierras", dando comienzo a un proceso de lucha y enfrentamiento que dejó muertes por ambos lados, aunque sin duda los caciques contaron con el apoyo de elementos de seguridad pública que atropellaban a los campesinos-indígenas que expresaban abiertamente su demanda de tierra.

Según informantes este proceso, no tuvo un final que reivindicara las demandas que perseguían los indígenas que habían tenido reuniones en Bachajón, de las cuales ellos formaban parte, como participantes del municipio de Pantelhó.

Aunque es necesario señalar, que aunque no se obtuvo una demanda que cubriera la necesidad de tierra del sector campesino indígena, con la movilización, los rancheros se vieron en la presión de vender sus tierras, que al comprarlas en algunos casos el gobierno, fueron entregadas a los indígenas demandantes de esta.

Esto fue el principio de otros procesos que han venido impulsando los indígenas tseltales, al buscar espacios de reflexión para retomar sus problemáticas y dar solución de manera conjunta sus problemáticas no solo económicas, sino también políticas y religiosas.

F. Situación Social

La mayoría de los pobladores forman familia fundamentalmente nuclear, aunque esto no significa que se deje de tener relación con otras personas del mismo parentesco.

En cuanto a formas de organización social, cuentan como ya he mencionado con comités de educación y salud, y también se da una forma de organización con respecto a la celebración de sus fiestas religiosas.

Los maestros mantienen una relación de comunicación con el comité y los padres de familia con respecto a la educación de sus hijos, no tienen mayor incidencia en la vida de la comunidad, pues hay una movilidad constante de los maestros.

Con respecto al comité de educación, este es elegido por la comunidad en asamblea y su cargo es por un año.

Tienen como funciones el traer los libros, arreglar los salones, cambiar muebles en cuanto sea necesario y velar porque los maestros asuman responsablemente su trabajo.

En relación al área de salud, cabe mencionar que si bien es cierto que se ha tenido apoyo de salubridad, apoyando al promotor de salud de la comunidad, sin embargo han carecido de atención medica.

Con respecto a sus formas de organización en cuanto a la forma de organizar sus fiestas es la siguiente, aunque es importante señalar que hago referencia a la fiesta del Señor de Esquipulas, que es la fiesta del patrono del ejido:

- El presidente de la ermita convoca a la comunidad y le dice que ya esta cerca la fiesta, por lo que les pide su cooperación económica
- Ya recibido el dinero el presidente de la ermita, cuenta el dinero y comunica a los catequistas, pidiéndoles su palabra, para poder hacer las compras de lo que se va a necesitar.

- Así el presidente de la ermita compra para la fiesta cohetes, velas, incienso, papeles para adornar la ermita y el pago de la marimba.
- En caso de que haya algún sobrante, se utiliza para comprar café o azúcar, para el café que se les da a los invitados a la fiesta.
- Por otra parte se forman grupos pequeños, que juntan lo que denominan "limosna" para el santo patrono, y este lo utilizan para que hagan los castillos que en tseltal denominan, "Wacax Pop".
- Los capitanes para la fiesta, ya han empezado su cargo, velando por cuidar la ermita, lavan los manteles, ven que no falten velas y son quienes se encargan de encenderlas
- Estos mismos capitanes, que normalmente son 4 personas, tienen su cargo por un año, y el día de la fiesta matan varios "puercos" para dar de comer a todos los invitados, participando personas de la comunidad y vecinos de otras comunidades cercanas
- El día de la fiesta todos disfrutan de los castillos y de la comida, donde todos participan
- Cuando se finaliza el año del cargo de los capitanes, se invita a participar en este cargo, por lo que voluntariamente se ofrecen quienes pueden asumir este cargo, y así el 16 de enero los capitanes salientes terminan su cargo, dando a la comunidad el consejo de seguir participando en la palabra de Dios, junto con los prediáconos y principales.
- Es importante señalar que los principales tienen como función, el dar consejo, son autoridades tradicionales,

aunque se ha perdido un poco el papel de los principales, sin embargo, ahora se busca impulsar y recoger las funciones que estas autoridades asumen, ya que provienen de sus antepasados, así lo señalan los informantes.

En cuanto apoyos que hayan recibido a nivel social, señalan solo los apoyos para cuestiones de salud, que también es necesario tener presente a un grupo de médicos que empezaron a apoyarlos desde 1981, vinculados a los agentes de pastoral que atendieron en el municipio.

Sin duda que la participación en la Cooperativa Tseltal-Tsotzil, ha beneficiado a quienes han venido participando como socios.

G. Situación Religiosa

En el ejido se tienen varias religiones: La católica, presbiterianos, pentecostés y cristianismo.

Señalan los informantes que la religión católica es la que cuenta con mayor número de feligreses y es la de mayor antigüedad, pues esta presente en la comunidad desde 1964, los presbiterianos llegaron en 1970, pentecostés en 1985 y la denominada cristianismo se fundó en 1988.

Con respecto a la Iglesia católica, señalan que llegó a la comunidad desde 1964, en este tiempo, solo recibían la visita del sacerdote, quien les daba los sacramentos.

Sin embargo, posteriormente para empezar a dar formación religiosa, se le pidió a Manuel Pérez Nuñez a participar en cursos con el apoyo de los hermanos maristas, quienes atendían a los hombres, para capacitarlos, durante cursos de 3 meses en San Cristóbal, proporcionándoseles todo lo necesario para su estancia.

En cuanto regreso Manuel a su comunidad, empezó a a hacer el trabajo como catequista, sobre todo trabajando en las comunidades en la instrucción de la doctrina religiosa.

El discurso que llevaba la doctrina religiosa, era en el sentido de dejar sus prácticas religiosas, como dejar de tomar el trago, no rezar en los cerros, lo cual empezó a generar ciertas contradicciones internas, pues no todos los ancianos estuvieron dispuesto a dejar sus practicas tradicionales.

Sobre todo sus principales costumbres pues bajo el discurso de que eso no quería Dios, se les fue despojando de estas practicas tradicionales.

Sin duda que el trabajo que empezaron a realizar los agentes de pastoral, cuando se les empezó a dar cursos en sus mismas comunidades, despertó una conciencia distinta en los catequistas, pero no todos lograron pasar de una etapa de una práctica religiosa sobre todo fundada en un adoctrinamiento a una etapa de vinculación de la experiencia de fe, con respecto a sus condiciones de vida.

De ahí que algunos catequistas, hagan un reconocimiento que con la capacitación posterior que recibieron, hubo mejoras en sus comunidades, y hubo otros que se sintieron atropellados en sus practicas religiosas, y se salieron de la religión católica.

Por otra parte se empezaron a promover otro tipo de servicios y para 1974, se dio el nombramiento como prediácono de la comunidad a Manuel Pérez de esta comunidad.

Con respecto a las otras sectas o religiones, mas bien se habla de que tenían una práctica, que solo se reducía a cantos y rezos, pero no hubo alguna acción que tuviese una incidencia mayor en la comunidad.

Algunos de los informantes hacen mención de que para ellos es importante la presencia de los agentes de pastoral, sobre todo de las religiosas que les acompañan, las hermanas del Divino Pastor, y piden continuidad en el proceso, por lo que ven necesario, que no trabaje cualquier persona con ellos, pues puede tener una manera distinta de pensar, y esto llevaría a dar pasos para atrás en el proceso que se ha logrado impulsar.

IV.4.2 Ejido "Aguiles Serdán"

Los indígenas que constituyen la comunidad de Santa Lucía pertenecen a la etnia tseltal, proveniente de los mayas. Tienen sus raíces culturales en los pobladores del lugar de San Pedro Sitalá.

Inicialmente las tierras que ahora habitan, correspondían al municipio de Sitalá, teniendo colindancia con San Pedro Chenalhó y por otra parte con Huitiupán.

Señalan algunos de los entrevistados que anteriormente contaban con grandes extensiones de tierra, lo cual les permitía trabajar y no enfrentarse a problemas de despojo de su tierra, pues cabe señalar que eran fundamentalmente tierras comunales. Sin embargo también al reconocer que les quedaba lejos regresar de sus lugares de trabajo a su casa, algunos optaron por dormir en el lugar donde trabajaban 2 o 3 días y después regresar a sus casas.

Las tierras que tenían en el municipio de Sitalá, eran tierras poco productivas, por tanto esto los llevaba a buscar tierras productivas y estas se localizaban a distancias considerables de sus casas.

Es así como una parte de los pobladores de San Pedro Sitalá, decidieron separarse y por tanto se fueron a fundar un nuevo poblado, el cual se denominó "Pueblo Nuevo Sitalá".

Sitalá en idioma tseltal, significa "ojo de agua" y el pueblo del que eran originario denominado Pueblo Viejo, en idioma significa "pocolom".

Importante señalar que la dispersión que tuvieron los pobladores, fue en un momento, en el cual aun no existían los municipios de Pantelhó y Simojovel, por tanto eran muy grandes las extensiones de tierras con las que contaban.

Inicialmente los nuevos pobladores se habían establecido en Chitamucum, sin embargo al mirar que las tierras de este lugar eran poco productivas, decidieron ubicarse en otro lugar, al cual nombraron como "Pueblo Nuevo Sitalá".

El proceso de despojo de sus tierras, inició, según señalan los indígenas entrevistados, se dio a partir de no poder vigilar sus tierras y así se ser despojados; por parte de los rancheros.

Los rancheros llegaban como comerciantes y de esta manera se fueron dando cuenta, poco a poco de las tierras que poseían los indígenas y así empezó el despojo de sus tierras, para entonces contaban con 10,000 hectáreas comunales.

Por otra parte, los mestizos empezaron a venderles trago, dado que consumían mucho los indígenas, eran engañados por los vendedores de trago, siendo otra manera de despojarles de sus tierras.

Señalan los indígenas entrevistados, que durante el período de Porfirio Díaz, se emitieron leyes por parte del gobierno, respaldando a los finqueros, y es así como se constituye la finca, mostrando su debilidad al no poder hacer nada para defenderse.

Es así, como el señor Juan Antonio Urbina y su esposa Viviana Navarro, fueron los primeros comerciantes y los principales finqueros, apoderándose de una extensión de tierra considerable y así formar la finca que denominaron "Lubenton" que significa en idioma tseltal "Piedra Cansada". Posteriormente esta tierra fue vendida al señor Luis Ballinas, dueño del rancho "San Caralampio".

Es así como el nuevo dueño de esta propiedad, le puso de nombre a este lugar, finca de "Santa Lucía".

A. Condiciones de Trabajo

En la finca fundamentalmente se dedicaban a la agricultura, sembraban café, caña (con la que fabricaban trago), tabaco y algodón, este utilizado por las mujeres para tejer su ropa.

Fundamentalmente había 2 tipos de trabajadores:

1. Los que eran denominados "Baldíos", quienes tenían un pedazo de tierra para sembrar maíz y frijol, así como también para la cría de aves, dando al patrón una parte de su cosecha y por otra parte vendiendo a este parte de los animales que criaban.

Es importante señalar, que el patrón no permitía que vendieran sus animales a otras personas, lo cual generaba un acaparamiento grande por parte del patrón.

2. Por otra parte estaban los que se denominaban "mozos", quienes estaban a disposición del patrón, por tanto recibían de él la comida y ropa para vestir, a cambio su fuerza de trabajo, ya que quienes eran mozos, tenían a su cargo los trabajos mas fuertes, dado que aparte de trabajar la tierra, tenían que encargarse de cargar los productos para irlos a vender hasta San Cristóbal, recibiendo un pago de 25 centavos por este trabajo.

Para el desarrollo del trabajo, tenían a una persona que era escogida por los dueños de la finca para vigilar su propiedad, así como a los trabajadores, a quien denominaban "caporal", quien a su vez estaba bajo las órdenes de una persona que se denominaba "martoma" quien tenía el cargo de cuidar el rancho y dar ordenes al caporal del trabajo que debía realizar.

En cuanto al trabajo que realizaban, los hombres se dedicaban fundamentalmente a las cuestiones de la tierra, sembraban café, caña, también fabricaban con esta trago, y también se dedicaban a la ganadería.

Tenían un régimen de trabajo intenso, pues iniciaban su trabajo antes de amanecer y terminaba la labor del día, atardeciendo, no tenían horas de descanso, así como también, no contaban con días de descanso.

Los que eran mozos, eran quienes tenían el trabajo de cargar los productos para irlos a vender a San Cristóbal, señalan los informantes, eran quienes tenían un trabajo mas duro.

Las mujeres se dedicaban a preparar los alimentos, dar de comer a los animales, además que dado que sembraban algodón, ellas mismas hacían sus ropas y la de sus esposos.

También las mujeres fabricaban el jabón que usaban tanto para lavar como para bañarse, el cual era obtenido de un árbol que era conocido con el nombre de " Xabon Te" y el de lavar la ropa denominado "Si' Jun Te". Cuando necesitaban sal o alguna otra cosa que no se les daba, iban a Salto de Agua, municipio cercano y lugar de comercio donde compraban lo que necesitaban.

En cuanto a sus costumbres religiosas tradicionales, señalan los informantes que tenían oradores que rezaban en los cerros e iban acompañados de las personas de la finca, llevando sus banderas, tambores, cruz, pues iban a hacer oración a sus dioses para pedir que lloviera o tuvieran buena cosecha.

Tenían oradores especiales para rezar, no todos podían hacer este trabajo, además de que tenían dos cerros importantes para ellos: 1) el denominado "Yaxajemel" (cerro verde) y 2) "Banquihal Yaxajemel" (El cerro mayor).

En cuanto a las condiciones religiosas señalan los entrevistados que en la finca tenían sus fiestas religiosas las cuales no eran prohibidas por el patrón, sino que les dejaba celebrar sus fiestas, siendo las mas importantes la fiesta de San Pedro y San Pablo que eran sus santos patrones.

Para celebrar sus fiestas tenían capitanes que eran personas escogidas por los ancianos, para cuidar a los santos, llevarle vela, incienso y cuando era el día de la fiesta daba de comer a todos los presentes, posteriormente se denominaron principales.

Fue hasta su constitución como ejido, cuando empezaron a invitar a otros ranchos, como eran el Ciprés, Libertad, San Antonio.

B. Condiciones para constituirse como Ejido

Los informante señalan que en el periodo post-revolucionario, estaban sufriendo mucho los indígenas, para este periodo llegaron a sus poblados dos grupos, unos conocidos como villistas quienes defendían según los informantes a los indígenas y los carrancistas que apoyaban a los finqueros.

La presencia de los villistas influyó mucho, junto con los comentarios de una persona que se llamaba "Chabel Domínguez", quien les dijo a los indígenas que ya no deberían de seguir en la situación de mozos y baldíos, pues ya tenían la libertad de pedir tierras.

De esta manera se les empezó a orientar a los indígenas para que se constituyeran como ejido.

No fue esto el detonador mas importante sino el momento en el que el indígena Martín Velasco Cortés, decidió no ir a trabajar por el trato que recibían, lo cual molesto al patrón, generando un

enfrentamiento en el que amedrentaba a esta persona tirando tiros al aire además de herir al señor Martín.

La situación no se podía quedar así, de tal manera que al ser agredido el indígena Martín, busco una pistola que tenía en su casa y le disparó al patrón Luis Ballinas, dueño de la finca, hiriéndolo.

Esta situación genero una división al interior de los indígenas, pues había unos que estaban de acuerdo con el patrón y por tanto querían seguir con el y otros que querían liberarse de el.

Así se dio una situación en la que los patrones intensificaron el trabajo de los indígenas, de tal manera que llegaban a trabajar hasta 12 horas seguidas.

Estos hechos se recrudecieron cuando fue asesinado el hijo del señor Chabel por parte de los finqueros, quienes lo querían eliminar también por la orientación que estaba dando a los indígenas.

Así empezaron a platicar los indígenas que estaban dispuestos a luchar por su tierra, siendo encabezados por 6 personas que se reunían a escondidas en la casa de uno de ellos, junto con las mujeres, haciendo el acuerdo de formar una comisión que sería acompañada por Chabel, quien ya había metido la solicitud, yendo a la Reforma Agraria de Tuxtla, Gutiérrez, institución que posteriormente mandaría a algunas personas para levantar el censo del lugar.

Entre tanto el caporal, dado que se daba cuenta de las reuniones que tenían, dio aviso al patrón, quien empezó a exigir se intensificara el trabajo, pues además era tiempo del café.

Es así, como en una ocasión no llego toda la gente a trabajar y entonces el patrón empezó a echar tiros al aire, el señor Martín no

quiso salir a trabajar por lo duro del trabajo y se escondió, entonces el patrón lo fue a buscar a su casa y cuando quiso agredir a Martín salió en defensa su mamá y le tiro una bala que no le hizo daño, Martín tenfa rifle y con él le disparo al finquero dándole por la espalda y matándolo al momento.

Ante este hecho los ancianos de la comunidad fueron hablar con Chabel para pedir su apoyo y es así como empiezan las gestiones para constituirse como ejido.

Para este momento el caporal ya había dejado su trabajo, sin embargo había decidido quedarse en la comunidad, junto con aquellos que estaban de acuerdo con el finquero.

Por otra parte dado que se había conformado el ejido de Las Limas, empezaron a intensificar las gestiones para que viniera el ingeniero, hasta que por fin entre los años de 1935-36 se constituyó el Ejido Aquiles Serdán, dejando de ser la comunidad de Santa Lucía.

Los primeros ejidatarios fueron 39, posteriormente obtuvieron en 1941 su primera ampliación siendo beneficiadas solo 3 personas, la segunda ampliación que solicitaron les fue negada dado que estas tierras estaba ocupadas por el señor Abelardo Trejo, quien era el dueño del rancho Lubenton.

Sin embargo es importante señalar, que los indígenas se posesionaron de una parte de este terreno y hasta la fecha siguen trabajándolo, aunque no tengan legalmente papeles de propiedad.

Esta insuficiencia de tierra propició que los hijos de algunos ejidatarios, salieran de sus tierras a buscar a otros lugares en el año de 1963, constituyendo las comunidades de Cháncala y Albino Corzo, pertenecientes al municipio de Palenque.

C. Situación Económica

El tipo de tenencia de tierra que tienen en esta comunidad de Santa Lucía (Águiles Serdán) es ejidal, teniendo como mínimo de tierra entre 4 y 5 hectáreas por persona.

Son actualmente 42 ejidatarios y se tienen hasta 1993, 115 avecindados.

Los principales productos que siembran son maíz, frijol, café y chile.

Estos productos son fundamentalmente para auto consumo, aunque comercializan el café, frijol, maíz, en la cabecera del municipio en Pantelhó.

Sus productos fundamentalmente los venden a los coyotes de la cabecera, entre quienes están Julio Ballinas, Javier Robles, Julio Tobillo, Rodolfo Díaz, son los mas poderosos económicamente.

El kilogramo de frijol se los pagan entre 1,700-1,800 pesos, el maíz por un litro equivalente a 16 kilos a 10,000 pesos y el café a 3,000 ó 2,500 pesos el kilo.

Para conseguir otros comestibles de primera necesidad, van a la cabecera municipal (Pantelhó) donde hay tiendas de todo tipo, para comprar productos comestibles o ropa.

En la comunidad cuentan con 10 pequeñas tiendas donde pueden conseguir sal, azúcar, jabón, refrescos, arroz, zapatos, dulces.

Los informantes señalan que quienes son dueños de tiendas, se diferencian de los demás ya que tienen un mejor tipo de material en la construcción de sus casas.

Las tiendas mas antiguas llevan ya comercializando desde hace 15 años, las más recientes se establecieron hace 5 o 6 años.

La venta de sus productos como miel o café se realiza a través de la Cooperativa Tseltal-Tsotzil desde su fundación hace aproximadamente 11 años.

En la cooperativa es donde han obtenido un mejor precio para sus productos, pues es de beneficio para los indígenas.

Otros apoyos que han tenido a nivel de instituciones han sido por parte del INI, quien les dio fertilizante para el café, gratuitamente, además de obtener por parte del Banco de Crédito Rural, créditos para café pagando con un interés del 2 o 3 %.

Señalan los informantes que en 1962 con la presencia del sacerdote Leopoldo se formó una caja de ahorro, la cual funciono por varios años, la cual hace 5 años dejo de funcionar.

D. Situación Política

En cuanto a la situación política señalan los informantes que cuentan con diferentes tipos de autoridades:

Autoridades Municipales: En la comunidad cuentan con un agente, cuyas funciones son velar por el bienestar de la comunidad e intervenir para convocar o arreglar los problemas internos del ejido.

Para apoyarse en su trabajo el agente es apoyado por dos policías.

Autoridades Agrarias: Están conformadas por el comisariado ejidal, un secretario, tesorero, consejo de vigilancia (cuenta con un secretario y un tesorero) y la asamblea misma.

Tienen como función dar respuesta a los problemas que se tienen en cuestiones de la tierra y están en estrecha vinculación con las autoridades municipales para trabajar juntos en la comunidad.

En este sentido es importante señalar que la asamblea conformada por los ejidatarios es determinante en la toma de decisiones, como instancia definitiva del caminar del ejido.

Autoridades Tradicionales: Capitanes.

Son las personas que se han encargado de mirar que no falte nada en la ermita, como velas, flores y fundamentalmente en los días de la fiesta del santo que celebran, invitan a comer a todas las personas en su casa.

En este sentido se podría señalar que esta lógica es en el compartir y es una manera de propiciar que las personas no acumulen, pues se han dado casos en que se elige como capitán a quién cuenta con mejor posición económica o tiene mas bienes, lo cual es mal visto por la comunidad y de esta manera se genera un proceso de no acaparamiento, sino de compartir lo que se tiene.

Autoridades Religiosas: La forman los principales, presidentes de ermita, presidente de catequistas, catequistas, prediáconos (tuhuneles) y diáconos.

Los principales tienen como función dar consejo a los creyentes. Están en estrecha unión con el trabajo de los presidentes de ermita y catequistas que se encargan de organizar alguna reunión o fiesta religiosa.

Señalan los informantes que cuando falla alguna autoridad es la comunidad quien puede destituirle de su cargo, sin embargo esto no se da sin antes haber dialogado con las diferentes autoridades para juntos tomar el acuerdo.

Por otra parte para nombrar a una autoridad se fijan que esa persona tenga buen pensamiento, que se traduce en tomar en cuenta la palabra de la comunidad, personas que no tomen y tengan buen comportamiento.

Es muy importante en el nombramiento de una persona como autoridad que este casado, pues esto es una señal de tener un solo pensamiento con su esposa, además que esto permite que la persona sea más madura y pueda hacer un buen trabajo, de tal forma que a los jóvenes difícilmente los eligen como autoridades, aunque esto no significa que cuando algún joven tiene buen comportamiento puede asumir algún cargo dentro de la comunidad.

También cuentan con comités de educación, salud, agua potable.

El Comité de Educación. Esta formado por un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales.

Su función es invitar a los padres de familia para que sus hijos asistan a la escuela, velan por que los maestros asistan a dar sus clases y ven las cuestiones de infraestructura de los lugares donde se imparten las clases.

El Comité de Salud. Se forma por un presidente, un secretario, un tesorero y 2 vocales.

Sus funciones son: ser enlace entre los médicos o enfermeros y la comunidad para convocar cuando hay campañas de vacunación, velan porque el medico y el enfermero cumplan responsablemente en su trabajo y presten un buen servicio en la comunidad.

El Comité de Agua Potable. Se conforma por un presidente, un secretario, un tesorero.

Sus funciones son fundamentalmente velar porque haya un uso adecuado del agua en la comunidad, así como de reparar las mangueras o cuando hay algún otro tipo de anomalía en este servicio.

Conflictos entre las diferentes autoridades señalan que no se dan, pues se mantiene un diálogo constante y cuando surge algún problema se reúnen para juntos ir dando solución a las problemáticas que se les presentan.

En cuanto a la presencia de diferentes partidos políticos señalan que solo está presente el PRI en el cual participan miembros de la comunidad, aunque no haya una convicción que esta participación sea una alternativa que les beneficie.

Para 1992 han participado en otros movimientos como ha sido lo de XINICH o ahora desde hace un año en la organización de SIPAYASICH, espacio donde han canalizado sus demandas económicas, políticas y sociales.

Con respecto a las ayudas del partido, señalan que solo cuando se acercan las votaciones se hace presente, regalándoles playeras, mandiles, servilletas. Pero en otros momentos no se hacen presentes y por tanto no reciben ningún apoyo.

De las luchas que han tenido en la comunidad, señalan 4:

Primero: cuando les hicieron la dotación de un predio como ejido y una persona de los finqueros compró el terreno, de esta manera el gobierno no quería tramitar lo del terreno. Fue así que se organizaron para formar una comisión a la Reforma Agraria, de manera que lograron a través del Programa de Rehabilitación Agraria que se les fuera a medir el terreno por un ingeniero, aunque los resultados no

fueron favorables a ellos, ya que el terreno quedo fuera del programa, pero señalan fue una lucha significativa.

Segundo: en 1958 se dio un conflicto con la comunidad de Puyucum, porque se le quería despojar de su terreno a una mujer viuda algunas personas de la comunidad de Puyucum y al estar uno de sus hijos viviendo en la comunidad de Santa Lucía lo que hizo fue dar el terreno para el ejido Aquiles Serdán. Esto generó un enfrentamiento entre los pobladores de estas comunidades, pues los ejidatarios de Santa Lucía decidieron comprar el terreno que había sido donado. De esta manera se sacó a la comunidad de Puyucum.

Finalmente los de Santa Lucía terminaron vendiendo una parte del terreno a los de Puyucum y así se solucionó el problema.

Tercero: se organizaron los ejidos de Aurora Esquipulas y Aquiles Serdán en 1978 juntando dinero en un primer momento y posteriormente hablando las autoridades municipales para hacerles la petición de la construcción de la carretera a lo que se les respondió positivamente por parte del gobierno ya que se les apoyo con herramienta para empezar a construir la carretera.

Es así como el gobierno implemento un programa (no recuerdan el nombre) que les requería poner la mano de obra a las comunidades y el gobierno apoyaba con todas las cuestiones de material para la construcción, logrando así construir la carretera.

Cuarto: un proceso importante a nivel organización fue impulsado por Nicolás González Juárez quién al darse cuenta de la capacidad productiva que tenían en la

comunidad con respecto a la miel, decidieron juntarse algunos de ellos y dado que la compra que tenían de esta era pagada muy barato, se dieron a la tarea de buscar mercado para tener un mejor precio en su producto.

Es así como fueron a un lugar que se llama Temo y luego a la Selva Lacandona donde ya existía una cooperativa de exportación de miel, ahí se empezó a dar un proceso de vinculación con los productores de esta región y aunque están por un tiempo con ellos, deciden independizarse y formar la Cooperativa Tseltal-Tsotzil, dado que los del consejo directivo de la cooperativa no asumieron sus funciones, llevándoles a buscar su propia búsqueda independizándose de estos.

Actualmente la cooperativa esta formada por mas de 100 socios de 5 municipios aledaños, como son: Pantelhó, Chenalhó, Chalchihuitán, Sitalá y Simojovel.

E. Situación Social

Señalan los informantes que sus antepasados vivían en Sitalá y que esto les llevaba a mantener un comunicación en otros espacios.

En cuanto a las relaciones que mantenían a nivel político o religioso con otras personas fuera de la comunidad, informan que solo se daban a nivel de autoridades cuando se invitaban a alguna fiesta, fuera de ahí no había otro tipo de relación.

En cuanto al papel de los maestros señalan que en general han apoyado a la comunidad, aunque también platican que cuando se constituyó el ejido, al poco tiempo llego un maestro que tenía relación con un propietario de manera que se le corrió, lo que trajo como consecuencia que no se les enviaría maestro, pues el maestro que estuvo dio un informe falso del trato que recibía de la

comunidad no informando de sus alianzas, de manera que no se quedaron así, sino que buscaron un maestro particular en Pantelhó, que les estuvo dando clases a los niños de la comunidad y fue quien les apoyo para que se les enviara maestro posteriormente a la comunidad.

De ahí hasta la fecha existe una buena relación con los maestros y se da una relación de apoyo mutuo.

En relación a la organización de las fiestas religiosas en su comunidad señalan diferentes etapas:

- Nombran primero a los capitanes.
- Dan su cooperación las personas de la comunidad para comprar lo necesario para la fiesta, nombrando a una comisión responsable de estas compras.
- Dos días antes del día de la fiesta, adornar la iglesia y se hacen los preparativos, de manera que el día principal, los capitanes matan 2 puercos o según sus posibilidades e invitan a todas las personas a comer a sus casas, además que antes de matar al puerco, se hace oración en la casa de los capitanes y se comparte en esa noche un poco de pan y café.
- Un día después de la fiesta, se nombran a los siguientes capitanes, que reciben su cargo ante la presencia de toda la comunidad, y a partir de ese momento tiene que velar porque no falte nada en la ermita y empiezan a prepararse para la fiesta.

Con respecto a apoyos que hayan recibido de beneficio social, señalan que por parte de la iglesia les ha apoyado desde 1980 en capacitación para hacer pan, trabajar en salud, de ahí que hayan

ido 2 mujeres a tomar cursos en San Cristóbal y actualmente sean las promotoras de salud de la comunidad, donde a través de pláticas y la reflexión de la palabra de Dios, han apoyado para mejorar las condiciones de higiene y salud de la comunidad, sobre todo en la línea de la medicina preventiva.

Han tomado 13 cursos consecutivamente durante 13 años, para capacitarse y dar este apoyo a la comunidad y actualmente (1993) continúan con su trabajo, teniendo una respuesta favorable de la comunidad.

En este sentido señalan las promotoras Fabiana Hernández y Rosa Gutiérrez Cortés, que han visto cambios en su comunidad favorables, como han sido: la construcción de letrinas y cambios significativos en cuanto a las condiciones de higiene en su comunidad.

Los cursos que han recibido han sido proporcionados por el apoyo de médicos que han estado trabajando junto con los agentes de pastoral que atienden el municipio de Pantelhó.

F. Situación Religiosa

Lo que inicio el proceso de participación de algunas personas de la comunidad en el proceso diocesano, fue la participación en cursos que se impartían en San Cristóbal a partir del año de (1963), donde se les enseñaba la Palabra de Dios y se les capacitaba a nivel de otros aspectos como salud, carpintería, entre otras cosas. Esto les possibilitaba a su regreso a las comunidades convocar a las personas y empezar así el trabajo de la palabra de Dios, enseñando lo elemental como eran las oraciones, cabe señalar que en los cursos de San Cristóbal quienes fueron primero son: Antonio Molina Gutiérrez, Nicolás González Juárez y Manuela Cortés Velasco.

Antes de que se tuviera catequista en la comunidad, venía una persona de Puyucum a rezar y hacia la novena (un rezo de 9 días) con la participación de la comunidad.

Después de recibir los cursos las personas antes mencionadas, empezaron a enseñar a la comunidad sobre todo a hacer oración, es importante decir que para entonces no había otras religiones protestantes, todos se consideraban católicos.

Así, se empezó el trabajo de los catequistas, empezando por cuestionar a las costumbres que tenían su forma tradicional de hacer sus celebraciones religiosas, diciéndoles que debían de dejar de tomar pox, pues esto no lo quería Dios, ante esto algunas personas empezaron a sentirse inconformes y dejaron de ir a escuchar la palabra de los catequistas, pues finalmente esto los llevo a seguir tomando (pox) pero a escondidas.

Por otra parte, se fue dejando de lado a los viejos que rezaban en la comunidad y ya cuando murieron estos, se perdió el rezo que hacían según su costumbre.

Con respecto a la presencia del sacerdote en el municipio, señalan que contaban con visitas del padre Austreberto Nuñez, quien llevo a trabajar desde el año de 1964, estaba de acuerdo con sus costumbres y mas bien les impulsaba para organizarse, pues les decía que esto era lo que Dios quería.

El trabajo del sacerdote no se limitaba sólo dar misas, sino empezó con una motivación para impulsar el proceso de organización de la comunidad.

Posteriormente para el año de 1972 contaban con la presencia de religiosas de la Congregación de Hermanas del Divino Pastor, quienes empezaron a hacer una labor de visiteo por las

comunidades aprovechando estos espacios para dar cursos de capacitación en salud, hacer pan, bordar y nutrición.

Es así como empezaron a contar con apoyos en sus comunidades, dejando de ir a San Cristóbal y teniendo la capacitación en las mismas comunidades.

Con respecto al trabajo de los catequistas lo califican de bueno, pues la gente miraba bien su trabajo, esto mismo generó la participación de otras personas y empezó a hacer surgir a varios catequistas en la comunidad, Juan Pérez, Santiago Cortés, Mariano Gutiérrez, Adolfo Cortés y otros más.

Respecto a la presencia de otras sectas o religiones, señalan que llegaron en los años 70s no recuerdan bien el año, personas que les llamaban ministros, eran "gringos", quienes llegaban cuando había fiesta en la comunidad a predicar, de ahí fue que una persona de la comunidad (Francisco Cruz) empezó a vincularse con estas personas que posteriormente formaron la secta de los presbiterianos.

La separación de la comunidad se dio de manera casi inmediata, pues los presbiterianos que empezaron con la participación de la familia de la persona mencionada, se burlaban de los católicos y si bien es cierto que no hubo enfrentamiento, pero esto generó la separación definitiva de la comunidad, en cuanto a sus costumbres religiosas.

En cuanto al trabajo que hacía antes la iglesia y el que se hace ahora, señalan que se han dado cambios y señalan como más importante portante el que se haya dejado de tomar pox.

Por otra parte señalan que los catequistas lo que predicaban lo vivían y lo mismo pueden decir del sacerdote y las religiosas que les han acompañado.

Aunque no dejan de señalar que el trabajo inicial de los catequistas también generó división, pues los que practicaban las costumbres tradicionales se dividieron en la comunidad, pues no aceptaban sobre todo la exigencia de dejar de tomar en sus fiestas, pues esto era algo que no respetaba sus costumbres y algunas personas se rebelaban a aceptar sus predicaciones.

Es más algunas de estas personas son quienes se integrarían posteriormente a otras sectas o religiones.

Para este momento los catequistas cuentan con el apoyo de los principales y presidentes para juntos hacer el trabajo.

En este momento piensan que es importante seguir contando con el apoyo de los agentes de pastoral y caminar con un solo corazón entre los catequistas y los creyentes.

IV.4.3. Ejido "El Roblar Chichtontic"

La comunidad de El Roblar, esta conformada por indígenas de las etnias tseltal y tsotzil, proveniente de los mayas. Tienen sus raíces culturales en pobladores procedentes de la comunidad de Ojo de Agua (ejido Constitución) perteneciente al municipio de Simojovel, la cual colinda con el municipio de Pantelhó.

Señalan los informantes que cuando llegaron a este lugar la tierra era solo montaña y se conocía con el nombre de Chichtontic que significa en idioma tsotzil "lugar de piedras y robles".

Este lugar era una finca se llamaba San José Lubenton y tenía como dueña a la señora Viviana Navarro, quien vivía en San Cristóbal.

Para este entonces solo existía una casa que estaba construida cerca del río, se contaba con una extensión de tierra de aproximadamente 1000 hectáreas.

A. Condiciones de Trabajo

Como en otras fincas señalan los informantes la señora Viviana contaba con aproximadamente 100 mozos que estaban bajo sus ordenes. Estos indígenas que tenían eran tsotziles provenientes de Pantelhó.

En este tiempo hacen una observación que contaban con 2 tipos de trabajadores, los que se denominaban mozos y los de baldíos.

Los mozos se dedicaban a trabajar la tierra de la dueña y recibían alimentación, además de que vivían en la finca, y a estos se les prestaba 1/4 de hectárea para trabajar.

El otro grupo eran personas que recibían prestada 1/2 hectárea de tierra y de la cosecha que sacaban era la mayoría de la producción para ellos, otra la daban para la dueña de la finca

Con respecto al pago que recibían de sus productos señalan lo siguiente:

- Con respecto a 1 quintal de tabaco recibían de 2.50 a 3 pesos.
- Por 400 mazorcas que formaban (un zonte) se les pagaban 50 centavos.
- Un litro (16 kilos) se les pagaba a 1 peso.
- El quintal (17 kilos) a 5 pesos.

La diferencia que se marcaba entre estos dos tipos de trabajadores no se daba solo con respecto a las cuestiones de la tierra, sino que también había diferencias en cuanto al horario y los días de trabajo, pues los mozos trabajaban 3 días en la tierra del finquero y 2 en la tierra que poseían, y los de baldíos trabajaban en la tierra del finquero 2 días. Los domingos trabajaban hasta 1/2 día.

Es importante señalar que los indígenas que trabajaban de mozos, eran procedentes de San Pedro Chenalhó y San Juan Cancuc municipios aledaños a Pantelhó.

Dada la dureza en el trato, cuando no resistían los mozos se cambiaban de lugar de trabajo, sin embargo al ver las mismas condiciones de trabajo en otros lugares, decidían regresar.

Esta situación de dureza era reflejada desde cuestiones como el que solo se les permitía descansar en el momento de tomar lo que denominan "pozol" que es una bebida de maíz y agua, sin embargo

el caporal los apuraba para que siguieran con su trabajo. Cuando alguna persona no quería hacer algún trabajo, era golpeado por el patrón.

En cuanto al trabajo específico que se realizaba en la finca, los hombres se dedicaban al trabajo de la agricultura, sembraban maíz, frijol, café, tabaco.

El trabajo que realizaban no se reducía solo al campo, pues también hacían los pilares para la construcción de la casa y ponían el alambrado del potrero.

Las mujeres también trabajaban en el campo, se dedicaban a sembrar algodón, además de trabajar en la cocina haciendo tortilla para todos los trabajadores, también lavaban la ropa del dueño y daban de comer a los animales que tenían en la finca.

Cuando tenían la necesidad de comprar alguna otra cosa que no conseguían dentro de la finca, como sal, panela y sus ropas de vestir de las mujeres, iban a Pantelhó, donde existía una sola tienda para comprar estos recursos.

En cuanto al comercio de los productos, señalan que el comercio del café era fundamentalmente en Pantelhó y Simojovel, siendo llevada la carga por los mozos quienes se iban a pie.

Cabe señalar según los informantes que los baldíos vendían ellos mismos sus productos y los mozos no, pues vendían lo que era de la dueña de la finca.

B. Condiciones Religiosas

En cuanto a sus costumbres tradicionales, señalan que anteriormente iban a rezar a los cerros, donde iban a pedir su salud, la bendición de sus alimentos y la lluvia.

Tenían 2 cerros importantes, uno denominado de "Chitontic" significa en idioma tsotzil (piedra de robles) y el cerro denominado "pelona", porque no tenía arboles.

En el cerro participaban tanto hombres como mujeres, llevaban incienso, velas, cohetes, tambores, flautas (música tradicional) acompañados de rezadores especiales que tenían entre ellos.

Tenían como patrón a San José, por lo que en el día de su aniversario celebraban haciendo un fiesta. Para esta fiesta comían junto con la dueña de la finca, aunque de los mismos animales que ellos criaban era de donde sacaban lo que comían.

Para la celebración de la fiesta ellos tenían personas que se encargaban de organizarla y estos eran denominados "capitanes" quienes se encargaban de dar de comer a todos los visitantes que asistían a la fiesta de otros lugares.

Cuando no tenían lo suficiente para la fiesta, pedían al dueño y le pagaban con trabajo.

Para alegrarse en la fiesta, invitaban a personas que supieran tocar algún instrumento y ya se juntaban formando un grupo de música de acuerdo a los instrumentos con que contaban que tocaran las personas presentes, aunque recibían un pago.

En cuanto a sus condiciones de salud, señalan que cuando alguna persona se enfermaba, el caporal el daba alguna pastilla, algo significativo en este momento fue que hubo una enfermedad no recuerdan nombre, en la que murieron mas de una tercera parte de los indígenas de la finca.

C. Condiciones para constituirse como Ejido

El proceso de lucha para constituirse como ejido, se generó a partir de un incidente, en el que el patrón golpeo al caporal, porque quería descansar un rato. Al darse cuenta los mozos de esto, dejaron de trabajar y se empezaron a organizar para obtener la tierra.

En ese momento formaron una comisión de 6 personas quienes fueron a San Cristóbal a hablar con el licenciado Manuel Castellanos para poder arreglar la situación de la tierra.

Por tanto se solicitó a la Reforma Agraria el apoyo, es así como fue enviado el ingeniero Rafael Grajales a medir el terreno y hacer estudios.

Para 1948 se funda el ejido, con el nombre de El Roblar Chichtontic. Para este año se empezó a poblar el ejido con personas provenientes de diferentes lugares como Ojo de Agua, Pantelhó, Progreso y Rancho de Santo Domingo.

D. Situación Económica

Cuando se constituyó como ejido se contaban con una extensión de tierra de 248 hectáreas, las cuales eran mancomunadas.

Inicialmente se les fue entregado certificado de propiedad solo a 8 personas y 60 no tenían certificado.

En cuanto a lo que producen actualmente señalan que siembran maíz, café, frijol, aunque actualmente se encuentran con problemas por no tener una producción suficiente de lo que siembran, además de tener un pago con precios bajos para sus productos.

Su principal producción radica en el café y el frijol, los cuales son vendidos a grandes coyotes de la cabecera municipal de Pantelhó, siendo los mas importantes Julio Ballinas, José Ballinas, Javier Robles, Rodolfo Díaz, entre otros.

En cuanto al precio de sus productos señalan los informantes, que se los pagan muy variablemente, pues cuando es ya el tiempo de producción del café, les bajan el precio, máximo se los han llegado a pagar a 2,000 pesos el kilo y esto especificando en el año de 1992. En cuanto al frijol se los han pagado a 25,000 pesos y el maíz a 7,000 pesos por litro, cada litro contiene 16 kilos.

En cuanto la existencia de tiendas en su comunidad señalan que sólo cuentan con una, donde compran artículos comestibles o ropa, sino lo encuentran aquí, van a la cabecera municipal en Pantelhó. Esta tienda existe desde hace 18 años y el dueño es una persona indígena del ejido.

En cuanto al apoyo de alguna organización o formas organizativas internas para vender sus productos señalan, que en 1979 se fundó la cooperativa tseltal-tsotzil, siendo 19 los fundadores, de los cuales algunos fueron de esta comunidad de El Roblar Chichtontic.

Iniciaron este proceso a través de la relación con otra cooperativa que se encontraba en Temo (perteneciente al municipio de Chilón), ahí empezaron a vender la miel que producían, pues recibían mejor precio ya que los que tenían la cooperativa en Temo, tenían permiso de exportación y contaban con el apoyo de Holanda.

Después de algunos años, empezaron a tener problemas pues no recibían el remanente que se les enviaba, por lo que decidieron independizarse y formar su propia cooperativa ubicada en Pantelhó.

Importante señalar que fueron los mismos indígenas quienes tenían en sus manos este proceso y hasta ahora (1993) continúan en este proceso de organizar la comercialización, contando con la participación de indígenas de 5 municipios, quienes canalizan sus productos a través de la Cooperativa Tseltal-Tsotzil.

Para 1980, 30 personas del ejido se organizaron para solicitar al INI 30 cajas de colmenas, llegando a vender su producción a Palenque, pues en este entonces aun no estaba conformada la Cooperativa Tseltal-Tsotzil en Pantelhó, pues trabajaban con indígenas de otros municipios.

De esta manera conformaron una pequeña sociedad de apicultores, para 1989 se terminó, pues se descuidaron de las cajas y se les fueron muchas de las abejas, reduciéndose las cajas que tenían a solo 3, además que fueron fundamentalmente perdiendo el interés los socios.

Es así como terminó, después de varios años, esta experiencia a través de la sociedad de apicultores que formaron.

De las personas que dieron impulso a este proceso fueron: Vicente Díaz Pérez y Pedro Díaz Pérez, entre otros.

E. Situación Política

En cuanto a la situación política, señalan los informantes que cuentan con diferentes tipos de autoridades:

Municipales: Integradas, por el agente y 2 policías.

Agrarias: Se integra por el comisariado ejidal, consejo de vigilancia, secretario, tesorero, cada uno de estos tiene su suplente. Aquí es importante señalar que la asamblea es la autoridad máxima.

Tradicionales: Cuentan con capitanes, que tienen como función organizar las fiestas de la comunidad.

Religiosas: Integrada por los principales, presidentes de Ermita, presidente de catequistas, catequistas, quienes están en una estrecha relación con los capitanes, tanto para mirar las cuestiones organizativas respecto a sus fiestas, así como para ver por el trabajo que hagan los catequistas y lo referente a la formación religiosa.

En cuanto al nombramiento de autoridades, señalan los informantes que la asamblea es la que elige a sus autoridades, se observa que sea una persona que haga bien su trabajo, deberá ser una persona cumplida, y (específicamente para nombrar a alguien joven) ven la madurez de su carácter.

Cuando falla alguna autoridad, la asamblea determina su destitución, previo a haberse dialogado entre las autoridades la problemática y sino se convoca a la asamblea para decidir.

En el ejido cuentan con la existencia de varios comités:

Educación: Conformado por un presidente, un tesorero y un secretario. Su cargo es por un año y tiene como función velar por que no falte nada en la escuela, hacer la limpieza de los salones donde se imparten las clases y vigilar el cumplimiento de los maestros en cuanto a la impartición de sus clases, así como hablar con los padres de familia para la asistencia de sus hijos a la escuela.

Salud: integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Tiene como función velar porque el medico cumpla con su trabajo y son quienes apoyan en su trabajo al medico.

Dada la existencia de clínica del IMSS-COPLAMAR, se da atención a personas de las comunidades de Ojo de Agua, Tzanembolom, Clavito, Guadalupe Victoria, Las Limas y Cruxtom. Algunas de estas comunidades son del municipio de Chenalhó, colindantes con Pantelhó.

La clínica se fundó en 1980 y sigue en función hasta la fecha (1993).

Agua Potable: Se integra por un presidente, secretario y tesorero.

Tiene como función, hacer las reparaciones en todo lo referente a cuestiones del agua, este lleva trabajando desde 1985.

En cuanto a la presencia de partidos políticos, señalan los informantes que en el ejido todos son del PRI, del cual solo han recibido apoyos en períodos próximos a elecciones.

Con respecto a apoyos de otros tipos de organización señalan que no han tenido y que más bien, lo que han logrado, como agua, atención en salud, lo han logrado por la organización y gestiones que ellos mismos han tenido con las autoridades.

F. Participación en el Congreso Indígena

De manera breve, señalan que aunque no hubo una participación directa cuando se llevo a cabo, el Congreso Indígena, si tenían conocimiento de reuniones que se hacían en Ocosingo apoyados por el sacerdote Mardonio Morales quien les orientaba con respecto a las cuestiones sobre todo de la tierra.

G. Situación Social

Fundamentalmente los pobladores de este ejido, son personas que tienen sus familiares en este mismo lugar. Por tanto se da una

relación con personas de otras comunidades, por cuestiones religiosas o problemáticas que afectan a todo el municipio.

En cuanto a la organización de las fiestas en el ejido señalan que se da un proceso, ubicado en diferentes momentos que a continuación señalo:

- Primero se hace el nombramiento por parte de la comunidad de los capitanes para la fiesta.
- El capitán asume la función de convocar a la comunidad para ver que es lo que se necesita comprar para la celebración y pedir su cooperación, señalándose un día para entregarla.
- Dos días antes del día especial de la fiesta, se empieza a adornar la iglesia con la participación de las diferentes personas de la comunidad, posterior al arreglo toman atole y tamales todos los presentes.
- El día anterior a la fiesta que celebran el 19 de marzo, los 2 capitanes de la fiesta, juntan a los catequistas y creyentes para hacer oración donde hacen el ofrecimiento de el puerco que van a matar, como ofrenda a Dios.
- Al matar el puerco, terminando la oración toman café y luego dado que se pone a cocer la carne en seguida, comen los presentes, esto se hace en la madrugada al día de la fiesta, y ya que son dos capitanes, asisten a las casas de cada uno de ellos.
- El día 19, dado que ya fueron invitadas personas de otras comunidades, se hace una peregrinación, saliendo de la ermita

Después de haber tenido un tiempo de reflexión de la palabra de Dios y se van a la casa de los capitanes, acompañados de quienes tocan música tradicional y se lleva marimba si se pudo contratar.

- Al llegar a la casa del capitán, se esperan los presentes a que la familia empiece a servir de comer, pasando primero a comer los ancianos de la comunidad, pues son considerados personas de respeto, comiendo primero los hombres, luego mujeres y hasta el final los niños.

- Terminando de comer, regresan a la iglesia a hacer oración y cantos.

- Al finalizar la oración, queman lo que llaman el "Torito", tocando la marimba y después se ponen a bailar en la comunidad, yéndose cada quien a su casa en el momento que lo decidan.

Es importante señalar que al siguiente día de la fiesta principal, se hace el nombramiento de los próximos capitanes, llevando quienes van a recibir este cargo una vela y una flor.

Los ancianos de la comunidad (moletic) en idioma tsotzil, así como los capitanes compran una reja de refresco y la intercambian entre los capitanes que salen y los que reciben el cargo.

Después de que se les invita a tomar refresco a todos los presentes, los nuevos capitanes invitan a a comer a la comunidad.

Es una breve descripción de la forma de organización de sus fiestas de la comunidad.

En cuanto al aspecto de educación, señalan que los maestros han trabajado junto con la comunidad, han respetado sus acuerdos, no habiéndoseles presentado ningún problema.

Con respecto a apoyos de beneficio social, señalan sólo la clínica, la carretera, el agua, que han sido conquistados por negociaciones de ellos. No cuentan con otros apoyos de beneficio social.

En cuanto a instituciones del gobierno, a veces se les dan cosas por parte del DIF.

H. Situación Religiosa

En cuanto a las religiones existentes en la comunidad, señalan dos: los católicos que llegaron desde 1968 y los bautistas que empezaron en 1986.

La religión católica llegó a través de catequistas del ejido de Aurora Esquilas, quienes llegaban los domingos para enseñar la doctrina a la comunidad.

Fundamentalmente se les enseñaba a rezar y aprender oraciones de memoria, pues no había un espacio de reflexión de la gente, dado que el catequista solo era quién hablaba.

Señalan que no siempre se contó con la asistencia de toda la comunidad, pues había personas que cuando empezaron a escuchar que se tenía que dejar de tomar en sus fiestas, empezaron a rechazar la palabra de los catequistas y dejaron de asistir a la ermita, aunque no todos, pues hubo quienes aceptaron y dejaron de tomar, pero otros no. Además que señalan que no podían asistir constantemente, dado que tenían mucho trabajo en el campo y esto no les dejaba mucho tiempo libre.

En la comunidad empezaron a contar con su propio catequista desde 1969, iniciando el trabajo Francisco Gómez quien fue a tomar un curso en San Cristóbal con los hermanos maristas.

Las religiosas del Divino Pastor, llegaron a la comunidad por primera vez en 1976, capacitándoles con cursos para aprender a cocinar y tejer, en cuanto a la doctrina enseñar a hacer oración.

Con respecto a la religión bautista, señalan los informantes que fue traída por personas que salieron un tiempo a buscar tierra a un lugar denominado Mal Paso, quienes al regresar trajeron estas ideas y es así como empezaron a formar un grupo pequeño.

En cuanto al trabajo que hacía antes la iglesia y el que hace ahora señalan lo siguiente:

Antes	Ahora
Se enseñaba a rezar.	Enseñan lo que dice la Palabra de Dios a través de la Biblia.
Se les capacitaba a través de talleres de cocina, tejido, higiene.	La capacitación adquiere una dimensión distinta, ya que se retoma la realidad social y política de las comunidades y desde ahí se definen acciones, para solucionar sus problemas.
A través de la palabra del catequista, se transmitía el conocimiento de la Palabra de Dios.	Se pide la Palabra de los miembros de la comunidad en torno a la reflexión que hace de la Palabra de Dios.
Se presionaba para dejar algunas prácticas que tenían tradicionalmente en las comunidades, generando tensión por lo que se imponía a través de la religión occidental.	Se va logrando tener una actitud de respeto hacia las prácticas tradicionales y se retomamos las prácticas que fortalecen la unidad en la comunidad.

En cuanto a la congruencia entre lo que predicán los agentes de pastoral, señalan que hacen bien su trabajo y dan ejemplo con su vida.

Señalan que se tiene que trabajar para organizarse:

"En la palabra de Dios se va reflexionando la necesidad de organizarse, se ve los israelitas, el gobierno, cual era la situación de los israelitas, es necesario conocer la palabra de Dios, para saber ver el futuro y poder defendernos".³⁷

Esto lo señalan algunos de los catequistas.

En cuanto a lo que piden a la iglesia para mejorar su trabajo señalan, que es necesario que siga trabajado para que haya libertad y paz en el mundo.

Conclusiones

A manera de conclusión presento un cuadro sintético, que retoma la información que enmarca los procesos de las comunidades de estudio, en el municipio de Pantelhó.

³⁷ Entrevista directa con Catequistas del Ejido El Roblar. Marzo de 1993.

I. Lucha por la tierra y Procesos Eclesiales en las comunidades, "Aurora Esquipulas", "Aquiles Serdán" y "El Roblar Chichtontic". Cuadro Sintético

Condiciones de trabajo en la finca	Lucha por la tierra	Organización Religiosa	Contexto, económico y socio' político actual
<p>Trabajo diferenciado de "mozos" y "baldíos". Los primeros laboraban toda la semana, mientras que los segundos solo la mitad.</p>	<p>La mano de obra de los indígenas en régimen de baldiaje constituyen la base de apoyo del finquero ya que eran más favorecidos. Son los "mozos" los que inician el proceso de organización agraria.</p>	<p>La base de la organización religiosa es el ritual de la oración colectiva en lugares considerados "sagrados" (cerros cercanos a la comunidad).</p>	<p>Es claro el beneficio que obtuvieron las tres comunidades con la constitución de la Cooperativa Tseltal-tsoztzil, como una alternativa a la explotación comercial que ejercen los "coyotes" de la cabecera municipal.</p>

<p>El maltrato y la sobre explotación, provocan la migración indígena; de los mozos fundamentalmente a municipios cercanos.</p>	<p>Los tres procesos de organización por la solicitud de dotación éjidal iniciaron con gestiones ante las dependencias correspondientes, estuvieron marcados por el enfrentamiento, directo o indirecto, con los finqueros.</p>	<p>Las festividades religiosas contaban con la anuencia de los finqueros lo que facilitó el posterior trabajo de los catequistas.</p>	<p>No hay una participación política a través de partidos, la presencia mayoritaria del PRI es asumida pasivamente y aunque en los 70s, el PST impulsa la toma de tierras en "Aurora Esquipulas", no constituyó una alternativa política que absorbiera el abanico de demandas indígenas.</p>
<p>Comercialización de productos (café) a San Cristóbal, Pantelhó y Simojovel.</p>			<p>Falta participación en otras organizaciones o movimientos, pues las luchas se han dado en un marco de demandas locales, no se han articulado con otros espacios.</p>

<p>Presencia de encargados de la finca, quienes directamente eran los que ejercían la violencia física contra los indios.</p>			<p>Es importante señalar que se ha dado un desarrollo de la conciencia de lucha a la luz del estudio del Evangelio (Palabra de Dios). Aunque no puede dejarse de lado, el señalar que este proceso, ha implicado contradicciones al verse confrontadas las prácticas tradicionales de las comunidades.</p>
---	--	--	--

El municipio de Pantelhó, ha sido un municipio que ha tenido como antecedente una situación conflictiva, sobre todo por cuestiones de tenencia de la tierra. La cuestión de la tierra llevo a las comunidades a enfrentar diversas situaciones en las que han tenido que luchar para tener condiciones distintas de vida, a lo que la acción de los agentes de pastoral no han sido ajenos.

La región fundamentalmente, señalan algunos agentes de pastoral, iba adquiriendo un matiz específico, en base a las condiciones de tierra de cada comunidad. Esto se contemplaba, ya que la existencia de fincas y ranchos, irfan marcando las pautas del trabajo pastoral.

En este contexto se enmarcan luchas que fueron desde invasiones, hasta procesos en lo que se impulsaron procesos autogestivos, que determinarían otras condiciones de vida, hacia el resto del municipio.

En cuanto a las luchas se pueden enmarcar las siguientes:

En 1978 en un rancho que se llamaba San Francisco (1978) los acasillados recibían pago por su trabajo 5 pesos al día, cuando exigieron un pago justo, se les expulsó por parte de los finqueros y se reubicaron, en las comunidades cristianas.

No fue el único caso, pues en San Benito, hubo invasiones, iniciándose un proceso de legalización de sus tierras, a pesar de la represión que tuvieron por parte del dueño de la finca y el caporal.

En los años 79-80, se dieron invasiones apoyados por el PST en la finca Lubenton, San Fernando, aunque en este lugar una parte se compró y otra fue invadida. En el caso de Chacaló, se tenía un proceso iniciado desde 1962 en el que se mandaron hacer escrituras registradas, sin embargo fue hasta febrero del 83 cuando tomaron el predio.

En este mismo período, se recupero la tierra en San Francisco, San José III y El Roblar Chichtontic.

Esto nos lleva a ver que se dieron muchas tensiones en torno a las luchas de tierras, semejantes a las que hubo en otros municipios y también en el momento en que algunos movimientos o partidos, se introducen en Chiapas, una colaboración activa de los indígenas con un reclutamiento que otros organismos hicieron.

Otro aspecto que marcaba una situación difícil era el comercio, pues había un control de la venta y comercialización de los productos por parte de los mestizos de la cabecera; al grado que

muchas veces en lugar de pagar con dinero a los indígenas sus productos. Se les daba bebida "pox" y se les hacía tomar hasta perder el sentido, de tal manera que se les despojaba de sus tierras, esta es una forma que continuamente se práctico para despojar a los indígenas de su tierra por parte de los mestizos.

Algunos de los informantes señalan que el no contar con carretera y transporte, fue un obstáculo para la venta de sus productos a otros lados, y al mismo tiempo esto posibilitaba para quienes tenían estos recursos, centralizar la compra, además de ir hasta los lugares donde los indígenas podían llevar sus productos, fortaleciendo el acaparamiento que los intermediarios "coyotes", tenían en sus manos.

En este sentido señala el obispo:

"...era sorprendente encontrar casas bien construidas a pesar del aislamiento, esto se explicaba a partir de la circulación del café que estaba en manos de la población mestiza".³⁸

La situación política también era difícil, ya que ha habido un fuerte arraigo del PRI en las comunidades, aunque no siempre se estuviese de acuerdo o se tuviera una militancia participativa.

Como partidos de oposición se habla fundamentalmente de la presencia del PST, partido que tuvo una fuerte incidencia en la toma de tierra por parte de los indígenas, aunque no siempre se vio esto como la estrategia a seguir, ya que algunos indígenas no vieron que era la solución adecuada.

Sin embargo, es importante señalar que en las invasiones de tierras, influyeron en la determinación de algunos mestizos para

³⁸ Entrevista al obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García. Noviembre de 1993.

que vendieran sus tierras, lo que provocó la salida de mestizos de las comunidades y su presencia en la cabecera del municipio de Pantelhó.

En cuanto a la relación entre los mestizos de la localidad y los indígenas, por parte de los mestizos se daba una actitud de proteccionismo, aunque dependiendo de como les sirvieran en función de sus intereses.

Otra situación que marcaba, era la relación que se establecía en el trabajo, ya que siempre tuvo un carácter de explotador a explotado.

Cabe señalar que los mestizos siempre se han considerado superiores, sin embargo la organización y lucha de los indígenas, ha sido un factor de recomposición de las fuerzas sociales al interior de los diferentes grupos que están en el municipio.

Capítulo V. Conclusiones Generales

En cuanto a las conclusiones las desarrollo a partir de las preguntas que fueron planteadas para el desarrollo de la investigación.

Las preguntas que retome como ejes del desarrollo de la investigación son las siguientes:

- 1) En qué condiciones se pueden considerar que los indígenas son sujetos gestores de su propia historia
- 2) Cómo interviene la iglesia en el proceso de organización social de las comunidades indígenas del municipio de Pantelhó.
- 3) La iglesia cumple con su compromiso pastoral al vincularse a los procesos de organización social de las comunidades indígenas.

Hipótesis: Algunos de los procesos sociales en algunas comunidades del municipio de Pantelhó, han devenido en luchas sociales y en ocasiones se ha traducido en organizaciones, en virtud de la interacción que han mantenido con la iglesia de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Como punto de partida considero que es fundamental, desarrollar las conclusiones a partir de los diferentes actores que he retomado dentro de la investigación.

De ahí que retome algunas cuestiones referentes a la política del gobierno implementada en el campo durante el período de estudio, por otra parte la acción de la iglesia y por último la referencia a las comunidades que han sido objeto de estudio del municipio de Pantelhó.

En cuanto a las acciones por parte de los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se puede decir que la situación en el campo ha estado definida por políticas que se han implementado dentro de un proyecto a nivel nacional, que durante estos gobiernos se desarrollo , no pudiendo dar respuesta a la problemática agraria que tiene como antecedentes situaciones históricas del pasado, que tampoco dieron respuesta al sector campesino.

A pesar de la implementación de programas para enfrentar las reivindicaciones en el terreno de la producción a través de diferentes programas en estos períodos de gobierno, el resultado es que la lucha se hace más radical, perdiendo las organizaciones oficiales el control sobre este frente.

Los viejos moldes de dominación en el agro se empezaron a resquebrajar y la alianza tradicional entre la burocracia política gobernante y los empresarios agrícolas, entro en una fase de tensiones, no pudiendo contener al campesinado con promesas de reparto o a través de mecanismos burocráticos para solicitar como concretar la ejecución de resoluciones presidenciales. Es así como los jornaleros y campesinos pobres mexicanos iniciaron un largo ciclo ofensivo de lucha por la tierra.

Por tanto se ha desarrollado un movimiento campesino e indígena, que ha buscado crear espacios de lucha que han demandado respuesta a situaciones que no se limitan solo a cuestiones de la tierra, sino también a otros ámbitos como son la producción, consumo, abasto y en algunos casos demandas en torno a cuestiones como la democracia.

La organización campesina e indígena independiente en la década de los 70s surge como una estructura aglutinadora de grupos que al parecer representaban distintos intereses, que en el proceso de lucha, identificaron que tenían un enemigo en común, por lo que

unificaron fuerzas y programas a través de acciones más coordinadas.

La consolidación de la organización campesina e indígena se dio al independizarse de las centrales oficiales que habían tenido el papel de ser intermediarias entre los campesinos y el estado, pero que se convertían en organismos burocráticos que finalmente era un obstáculo para el alcance de las demandas.

En cuanto a la política agraria en el estado de Chiapas, sin duda que uno de los ejes centrales ha sido la problemática por cuestiones e tenencia de la tierra, a través de este estudio podemos constatar que aunque en el estado de cuenta con una riqueza de recursos. Los sectores marginados que son sobre todo los indígenas, han sido víctimas de políticas que han favorecido la propiedad de los ganaderos, grandes propietarios que han tenido en sus manos las mejores tierras y en muchos casos, obtenida a través de despojo a los campesinos.

De ahí que sea fundamental señalar que la cuestión agraria tiene como vértice de la realidad económica y social de este país al sector campesino.

Un avance fundamental en el estado de Chiapas ha sido la adquisición de mayor capacidad de organización de los campesinos.

Entrando a retomar el papel de la iglesia se puede plantear lo siguiente:

- Se da una unión indisoluble de la acción social de la iglesia y los procesos sociales en algunas regiones del país.

- La supeditación de la acción eclesiástica a los procesos sociales se da conforme a las orientaciones desarrolladas por la sociedad civil, ya que no solamente la iglesia es parte de ella, sino que ha conformado vínculos tan estrechos con sectores sociales influyentes movilizados que la potencian políticamente.
- Con la aceptación del proceso social la legitimidad de la institución quedaba salvaguardada para algunos religiosos.
- El desarrollo social comprende una correlación entre cambio social y cambio religiosos.
- Cuando la iglesia se vuelve parte de los movimientos sociales tiene tras de sí la presión y la orientación de extensos grupos de la sociedad civil, y a la vez, la iglesia juega un papel importante en la conformación ideológica y en la organización de los movimientos.
- A un nivel regional, la iglesia y los movimientos sociales se han articulado significativamente. En la Diócesis de Cuernavaca, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Hermosillo, Ciudad Juárez y el Istmo de Tehuantepec entre otras.

La iglesia ha tomado decididamente posturas en los conflictos sociales formando parte de la acción de los grupos de protesta.

- En Chihuahua, Tehuantepec y San Cristóbal, la actuación del iglesia destaca por su completa integración a los sectores movilizados, aunque con orientaciones ideológico-políticas, disímiles, ambos procesos sociales han tenido varias constantes: cambio económico- social,

rápida decadencia de los aparatos estatales de control, integración y ascenso de la iglesia en los sectores sociales con fuerza política (y por tanto, aumento de su influencia social) y movilización social.

Se observan cambios entre cambio social y la dinamización política de la iglesia.

- La acción de la iglesia se enmarca en el cambio pastoral y en su reorientación política.

El cambio pastoral de la iglesia en ambos casos se da como una necesidad para recobrar espacios perdidos a causa de una secularización creciente.

Dicho cambio ha implicado una reorganización de los cuadros eclesiásticos para ampliar su cobertura entre los diferentes grupos sociales y activarlos en el medio político. Conjuntamente, la reordenación de la iglesia se da en coincidencia con las posturas de la sociedad civil.

El discurso eclesiástico hace suyas las demandas del Movimiento Social y se proyecta el ámbito social y el ámbito religioso.

- Con esta orientación, la actividad de la iglesia redonda en dos situaciones favorables: influye en procesos de cambio y se legitima ante la sociedad.

En cuanto a las comunidades de estudio, se puede señalar que estas han estado permeadas por situaciones de lucha, donde la cuestión agraria se convierte en uno de los ejes centrales de procesos de lucha al interior de estos ejidos.

Vale la pena decir que han sido distintas las formas de lucha de los ejidos, pues si bien es cierto que una de las demandas fundamentales ha sido lo agrario, también se han planteado otras demandas en cuestiones de salud, producción, que han generado procesos distintos de lucha.

Si bien es cierto que en el municipio de Pantelhó no ha habido la conformación de grandes organizaciones, sin embargo muchas de sus luchas sobre todo en el ámbito agrario, han sido permeadas por un contexto nacional y estatal de grandes contradicciones por la tenencia de la tierra, teniendo como fondo la lucha por la sobrevivencia, ya que no han contado con servicios suficientes en sus comunidades.

La organización en Pantelhó ha sido en cuestiones de tierra, salud, cooperativas de producción de café y miel, dándose vínculos a nivel intermunicipal en algunas acciones, no teniendo una presencia más a nivel nacional e inclusive estatal.

Sin embargo, vale la pena señalar que se han logrado conquistas importantes en diferentes ámbitos como el agrario, de producción, en donde la presencia de personas que trabajan en el ámbito religioso han tenido una relevancia importante en el impulso a las formas de organización al interior de las comunidades.

Pasando a retomar las preguntas planteadas, con respecto a la primera, cabe señalar que algunas de las condiciones que llevan el considerar que los indígenas sean sujetos de su propia historia, se adscriben a cuestiones de organización, lucha conjunta, defensa de los intereses colectivos que van desde sus costumbres hasta sus formas tradicionales de organización.

Es importante señalar que la iglesia ha sido un actor relevante del proceso social de las comunidades indígenas del municipio de Pantelhó, dado que la acción de la Diócesis ha conllevado una

enmarcar su acción pastoral, desde la constatación de la realidad social, económica, política y social de las comunidades indígenas, impulsando acciones importantes en logros por alcanzar un mejor nivel de vida.

La iglesia ha impulsado algunos de los procesos de las comunidades indígenas, sobre todo desde el apoyo en cuestiones de educación popular, en la que se han impulsado procesos de organización que han llevado a articular acciones conjuntas de diferentes comunidades.

Vale la pena señalar que los movimientos sociales, han generado acciones que han promovido procesos de organización que no necesariamente han irrumpido en organizaciones de carácter social o político que se enmarcan en el ámbito nacional, con cierta incidencia a nivel municipal.

Se han generado acciones colectivas importantes dándose estructuras organizativas de los actores sociales, que se han constituido en actores sujetos sociales, han sido permeadas por una manera de pensar común, teniendo elementos comunes para la realización de acciones en torno a intereses sobre todo colectivos.

Es decir ha habido una identidad colectiva que ha conllevado a conformar espacios de lucha, de reflexión, de apoyo, convirtiéndose los indígenas en uno de los actores políticos más activos a nivel nacional y un importante interlocutor de las políticas gubernamentales.

APENDICES

Guía de Investigación de Campo

Es importante mencionar que el trabajo de campo que desarrollé estuvo orientado a través de una guía de investigación de campo, la cual me permitió recoger la palabra de personas de los diferentes ejidos de estudio, sin embargo, también quiero señalar, que para poder recoger su palabra, conté con el apoyo de traductores de los ejidos quienes me tradujeron al español, la palabra de las diferentes personas que pude entrevistar.

En seguida planteo el objetivo de la guía de investigación, así como los rubros que contempló dicha guía de investigación.

Objetivo: Retomar el proceso de las comunidades indígenas y desde allí, releer la dinámica social que han desarrollado.

Historia de la Comunidad

¿En que año llegaron los primeros pobladores a la comunidad?

¿Porqué salieron de su comunidad?

¿Quién los recibe en la comunidad?

¿La tierra que obtienen es de buena calidad?

¿Qué tipo de tierras tenían?

¿Cómo percibe la gente que vive allí o en otros lugares su llegada?

¿Cuál fue su primer contacto con pobladores de otros lugares?

¿Algún cerro de allí se parece a donde rezaban?

¿Con la llegada tienen que reconstruir su identidad, cómo se recrea la comunidad?

¿Mantienen contacto con sus familiares, cómo es el contacto?

¿Qué es lo que hace que se sientan que el terreno es suyo (obra material o espiritual)?

¿Al principio y ahora que hacían para obtener sus alimentos?

¿Qué organización tenían cuando llegaron, quienes eran las personas de autoridad y respeto?

¿Cuáles eran sus costumbres mágico, míticas, religiosas?

Económico

¿Qué tipo de tenencia de tierra hay en la comunidad?

¿Si hay vecindados, cuántas personas son?

¿Qué siembran y cuantas veces?

¿Cuáles son los principales problemas económicos que tienen en la comunidad?

¿Lo que producen es para consumo, venta o intercambio?

¿Dónde venden sus productos y a quienes?

¿A qué precio les compran?

¿Dónde consiguen lo necesario (sal azúcar, entre otras cosas)?

¿Hay tiendas en la comunidad, que venden, quienes son dueños?

¿Han recibido algún apoyo para su producción, por parte de quién?

¿Existe alguna organización para la venta de sus productos (origen, estatutos, obligaciones, relación con partidos e iglesia)?

¿Desde cuando siembran lo que producen?

¿Tienen problemas por cuestiones de la tierra?

¿Quién los resuelve?

Político

¿Quiénes son las autoridades en su comunidad?

¿Quién las elige?

¿Para elegir autoridad, se debe tener una forma de comportarse?

¿Las autoridades son jóvenes o se eligen a personas mayores?

¿Cuando falla alguna autoridad, qué se hace con ella?

¿Qué autoridades existen en la comunidad a nivel?

Religioso

Agrarias

Tradicionales

Municipales

- ¿Existen consejos, comités (origen y desarrollo)?
- ¿Cuál es el trabajo de cada una de estas autoridades?
- ¿Principales conflictos entre las diferentes autoridades (de que tipo)?
- ¿Hay partidos políticos en tu comunidad, cuáles?
- ¿Cuántas personas hay en cada uno de ellos?
- ¿Qué hacen los partidos, han recibido alguna ayuda de ellos?
- ¿Han tenido alguna lucha en la comunidad para lograr alguna demanda, cuándo y quiénes participaron?
- ¿Hay alguna organización social que les apoye en la comunidad?
- ¿Qué relación existe con el municipio, ha habido alguna?

Social

Familia nuclear o ampliada

- ¿Qué relación se da fuera de la familia, con otras personas?
- ¿Qué relaciones tienen a nivel: político, religioso?
- ¿Qué formas de organización social se dan en la comunidad (comités, consejos, frentes)?
- ¿Cómo organizan las fiestas de la comunidad, quienes participan, etapas de preparación y realización)?
- ¿Descripción etnográfica de una fiesta, con qué servicios cuenta la comunidad)?
- ¿Refuerzan los maestros la relación social en la comunidad o qué papel tienen los maestros?
- ¿Han recibido apoyos de beneficio social, desde cuándo, quienes lo han dado?
- ¿Tienen apoyos de beneficio social que no sea del gobierno, cuándo, quienes lo han dado?

Religioso

- ¿Qué religiones hay en la comunidad?
- ¿Desde cuando llegaron estos grupos?
- ¿Cómo llegaron, que ideas traían?

- ¿Cuántas personas participan en ellas?
- ¿Qué cambios han mirado en su vida a partir de su participación en la religión?
- ¿Coincide el pensamiento de los Pastores con el de la comunidad?
- ¿Cómo llego la iglesia católica, quienes y cuándo?
- ¿Cómo respondió la comunidad?
- ¿Cuál era el trabajo de la iglesia antes y cuál es ahora?
- ¿Qué representa Cristo para ustedes?
- ¿Lo que predica el sacerdote lo vive?
- ¿Lo que predicaban las religiosas lo viven?
- ¿Han respetado el caminar de sus comunidades el sacerdote y las religiosas?
- ¿Cuales piensan que han sido los principales errores que han tenido?
- ¿Cuál es la predicación de la iglesia y qué predicaban antes?
- ¿Qué le piden a la iglesia para mejorar su trabajo?

Entrevista a Librada Cueva
Agente de pastoral del Municipio de Pantelhó

21 de Septiembre de 1993

Las situaciones concretas de la gente fueron marcando diferentes procesos. Cuando nosotras entramos a Pantelhó en 1972 había hectáreas de cuenta 12 catequistas en todo el municipio, ahí ha habido sacerdote desde antes, 18 años duro trabajando el sacerdote (1962) iba a cumplir 8 años de estar allí, cuando salió de allí.

El presbítero. Austreberto Nuñez, estuvo acompañando al padre Juan Bermúdez en las giras que se hacían en aquel tiempo en que la Diócesis era tan amplia y llegaban esporádicamente a Pantelhó, posteriormente Austreberto Nuñez se ubico para trabajar allí.

Nosotras nos ubicamos en las comunidades mas que en la cabecera, aunque no solamente ya que en este tiempo había varios ranchos y fincas.

Se hizo el acuerdo que el sacerdote trabajaría en la cabecera. Esto no impedía compartir momentos importantes como los cursos en las comunidades y no solo las comunidades, pues como había también fincas se visitaban ya que tenían sus capillas y se hacía la celebración de su santo patrono e invitaban al padre a la fiesta, ahí se aprovechaba para dar sacramentos.

Al empezar a trabajar no empezamos a trabajar con ningún programa, el primer año nos dedicamos a visitar a las comunidades y a observar que hacían los catequistas, yo creo que las comunidades que recibían el servicio de la palabra de Dios eran 12, los catequistas eran entre 15 y 20.

Eran pocas comunidades, pues muchas de estas tenían gente trabajando en los ranchos como acasillados y nosotras el primer año nos dedicamos a conocer mas que nada, como vivían las personas, conocer sus costumbres.

En este entonces había 2 jefes de zona.

Era marcada la tenencia de la tierra, en una eran ejidos desde Aurora hasta Pantelhó, en otra eran pequeñas propiedades, pero que la gente tenía en comunidad para organizarse y vivir juntos, celebrar sus fiestas juntos, buscando tratar de hacer pequeñas comunidades.

Esta zona era desde San Carlos hasta San José Chactu, comprendía desde el inicio del municipio, comunidades de en medio, lugares donde se marcaban las fincas y los ranchos, cuyos dueños eran mestizos.

Nosotras al ir observando como estaba el trabajo nos dimos cuenta del trato a los indígenas, la metodología utilizada por los catequistas y jefes de catequistas.

Al empezar el siguiente año empezamos a ver como tenía que ser el trabajo del catequista, nos ayudó empezar a ver el trabajo de Jesús y sus apóstoles. Esto ayudo mucho ya que ellos nos empezaron a invitar a sus juntas y ya con esto se empezó a organizar el trabajo y se empezó a ver los servicios que tenían que dar los catequistas para dar la preparación y no como antes, que en las fincas donde había acasillados el padre llegaba, muchas veces sin haber recibido preparación, pues muchas veces, no les daban libre los domingos, además que era día obligatorio de trabajo para el patrón, sin ningún sueldo.

Con esto fueron descubriendo que había algo que tenían que ir corrigiendo, retomar en el trabajo dentro de la catequesis.

Esto se dio en una fiesta de la colonia Aurora, donde supuestamente llegaban los mestizos, sino tenían fiesta en su rancho y llegaban a la fiesta de estos ejidos y también pedían los sacramentos.

Primero se estuvo pensando que tipo de preparación se podía dar a la gente desde sus comunidades que se estaba atendiendo. De pronto al estar en esta fiesta, llegaron muchos mestizos a pedir sacramentos y entonces uno de los catequistas dijo " Nosotros estamos viendo que necesitamos preparación para recibir los sacramentos y los mestizos no van a recibir preparación y la gente que viene de los ranchos, no le dan tiempo el domingo o para recibir preparación, esta gente que va a pasar con ella".

Entonces platicamos con el párroco ahí mismo en la Aurora y planteamos esto, el muy abierto, dijo muy bien amigos voy a mandar una circular a todas las rancherías para decirles que para poder recibir los sacramentos tienen que recibir preparación y si ellos no dan permiso a sus acasillados o la comunidad mas cercana a donde hay catequistas tampoco a ellos se les va a poder dar los sacramentos. Estas situaciones fueron cambiando y viendo como podía ser el trabajo, para que todos fuéramos preparándonos a vivir nuestra vida cristiana.

Y Después también, viendo la situación de los acasillados, fuimos viendo como los trataban, cuanto les pagaban, y todo esto se iba viendo a la luz de la palabra de Dios, y muchos se empezaron a dar cuenta de la situación en la que vivían. De aquí surgió que muchos de ellos empezaran a a pedir un sueldo justo. Con respecto al salario que recibían, señala Librada que en unos lugares les pagaban 5 pesos diarios, en unos 3 y en otros 2 1/2.

Para 1978 había un rancho que les pagaban 5 pesos diarios, y el dueño en un lugar que se llamaba (que se había dado como

ampliación) hizo meter a un Lic. y a las 48 horas sacaron a todos los acasillados, este lugar se llama San Francisco.

A esta gente, las comunidades cristianas las recibieron de una o 2 familias en cada comunidad, fue un caso muy duro pues había gente que trabajaba desde que sus abuelos vivían allí, y eso que no estaban pidiendo tierras, solo el salario mínimo.

Casos como este se dieron en San Benito, donde invadieron y prácticamente empezaron a trabajar para legalizar, hubo bastante represión por parte del dueño y del caporal.

Todas estas situaciones fueron haciendo que el movimiento catequético retomará todas estas situaciones de injusticia, pues se sabe que las pequeñas propiedades eran a veces máximo de 20 hectáreas y cuando tenían 6 o 7 hijos, se iban a buscar trabajo a las fincas los jóvenes de 12 o 13 años, porque la tierra de sus papás no les alcanzaban.

Todo esto fue haciendo que se viera la situación y para el 79-80 se fueran dando invasiones pero asesorados por el PST.

Muchos de ellos invadieron tierras y al pasar el 80 en la visita pastoral de Don. Samuel, los ranchos y las fincas estaban solos, pues la gente se había salido.

Fueron invadidos: Lubenton, San Fernando, aunque hubo una parte que se compró, había otra que fue invadida, Chacalo que ya tenía un proceso desde 1962 que se mandaron hacer las escrituras registradas, sin embargo fue hasta febrero de 1983 cuando tomaron el predio; fue todo un proceso de estar luchando por la tierra.

Por otra parte se veían muchas veces los comerciantes quienes se apropiaban de la tierra o la compraban por trago, a veces

cambiaban la tierra por machetes y trago, y así se fue dejando el cambio de la tierra.

Fue un cambio difícil pues al estar tramitando la tierra en Chacalo, además que faltaba preparación de los indígenas para manejar la situación, pues fácilmente sabía el dueño lo que estaban haciendo los campesinos y hasta que por fin en el 83 se logró por fin recuperar la tierra.

Otro de los lugares donde se recupero la tierra fue San Francisco entre San José III y El Roblar.

Todavía está el rancho. Se estuvo luchando y se logró recuperar esto fue entre los años del 78 y 79. En este sentido, en cuanto al sacerdote, este empezó a dar orientación de la tierra.

Que procesos organizativos se han dado en Pantelhó y en cuales ha participado la iglesia?

Cuando se busco lo de la cooperativa en 1978 tuvieron cursos y en 1980 estaban en Palenque, con la cooperativa de Damasco. Posteriormente Nicolás Juárez quien había establecido el contacto, tuvo problemas, por cuestiones de economía y decidieron independizarse junto con quienes de Pantelhó ya habían empezado a participar en este proceso.

Se logró la independización de la cooperativa, aunque los hermanos de Palenque los pusieron en mal, al grado que vinieron del extranjero a cerciorarse para ver si era verdad lo que sucedía, pero conformaron que no era así.

Con todo esto se ha ido profundizado en la política del gobierno a través de Coplamar, Conasupo para ir mirando, que tanto van respondiendo y ayuda o no a las comunidades.

Con este trabajo se vio la posibilidad de que ellos fueran escogiendo a su presidente campesino.

Los agentes municipales no católicos, a través de la palabra de Dios fueron dándose cuenta de los derechos que ellos tienen y que ellos no los conocían, o por la situación en que los tenían los mestizos los tenían pues no les daban su lugar para que la gente se concientizara y buscara a su presidente campesino.

Lo cierto que el primer presidente que tuvieron no lo querían reconocer los mestizos, tuvo que venir una representación de Tuxtla el día que se hizo todo el registro, los agentes de pastoral hicieron presencia para que no lo fueran a cambiar.

Hasta el grado que una mujer dio de cachetadas al candidato y el día que vino la representación de Tuxtla, el candidato señaló a la mujer que le había golpeado.

Quisieron que tomara cargo pero no en la presidencia, de manera que todo se hizo en la casa ejidal, cabe decir que este muchacho no fue consciente, pues fue cooptado por los mestizos y no ayudo a los indígenas, tuvieron otro candidato en 1987 Manuel Pérez, pero este no fue aceptado, esto fue en 1987.

Las Hermanas del Divino Pastor llegaron a Pantelhó en 1972, el sacerdote llevaba ya 8 años trabajando.

En este período había varios ranchos y fincas, donde celebraban a su patrono invitando al padre a la fiesta.

En el primer año de su llegada a trabajar en el municipio, las religiosas se dedicaron a recorrer las comunidades y observar lo que hacían los catequistas, para este entonces se contaba entre 15 o 20 catequistas y estaban constituidos en 2 zonas, por lo que tenían 2 jefes de zona.

La tenencia de la tierra marcaba ya que muchas de las comunidades eran ubicadas entre los ranchos, eran acasillados y otras ejidos. Había pequeñas propiedades que compartían juntos.

Para 1978 había un rancho donde les pagaban 5 pesos diarios, el dueño al recibir presión metió gente con un licenciado y sacaron a toda la gente.

En estos mismos años en El Roblar, se da una lucha por la tierra, no se exactamente, parece fue entre 1978 y 1979.

El padre Austreberto impulsó el proceso de lucha por recuperar las tierras.

En 1980, los que tenían miel se organizaron y la levaron a una cooperativa que había en Palenque, participando como socios activos. Uno de Pantelholó trabajaba en el consejo administrativo, lo que lo obligó a vivir en Palenque (Nicolás Juaréz). Al estar en Palenque empezó a ver la posibilidad de independizarse

Si se logró la independización de la cooperativa, aunque de Palenque tenían trabas, por lo que los extranjeros que les compraban su miel, vinieron a informarse. El problema era que los representantes de la organización querían controlar todo, ese era el motivo de tensión.

Ha ayudado estar haciendo análisis de lo que va pasando para ir viendo a que van respondiendo.

Se ha generado el que ellos con todo este trabajo, vean la posibilidad de escoger un presidente municipal campesino, al primer presidente municipal no lo quisieron reconocer los mestizos, por lo que tuvieron que venir de Tuxtla (Dionisio).

El trabajo de la palabra de Dios, les fue ayudando a ver los derechos que ellos tenían y no los conocían.

Aspecto de la metodología que se lleva es que ellos coordinen y se organicen. Cabe señalar que Pantelhó, casi nunca asistieron a cursos, se les preguntó porqué y de allí se empezó a ayudar con cursos en sus comunidades.

Se empezó a caminar por todas las zonas para 1981, aunque el inicio de la palabra de Dios fue desde 1962, cuando llegaron los hermanos maristas.

Después del Congreso Indígena de 1974, asistían gente de Pantelhó a especie de talleres, cursos, juntas, donde iban viendo la realidad, entonces (1979) los jesuitas ya no encontraban por donde orientar, como estaba metido en Simojovel el PST, entonces se metieron al partido.

Organización Catequética:

1972

Habían 2 jefes de zona

1973

Vieron la necesidad de un visitador para que vea como estaba el trabajo de los catequistas, "relectura de la actitud de Jesús como formador ante sus apóstoles".

1974

Surgen los prediáconos, medio año de preparación motivado por la influencia de Bachajón por la cercanía y cuestión de parentesco.

Sebastián López (Cristo Rey)

Manuel Pérez (Aurora)

Dos zonas con prediácono, atendió una zona cada uno de los servidores.

1977

Eligen a otro prediácono del lado de Aurora. Eligen entre pocos catequistas a otro prediácono, no las comunidades, pensando porque sabía español (Manuel Nuñez).

Se respeto la palabra, sin preguntar mucho, respetando su decisión.

Al año vieron que el trabajo no era bueno. En la evaluación del curso, salió la problemática de los prediáconos, evaluándose por zonas, había 2 zonas.

La reacción de algunas personas de Aurora, tenían miedo y apoyaban en público a esta persona, quién renuncio.

En el lapso de 3 años, muere uno de los prediáconos y entonces se empieza a trabajar para tener a prediáconos en Cristo Rey y se elige a José Pérez de San Carlos, quién duro 3 años en su cargo.

La zona de Cristo Rey pidió que hubiera más prediáconos, los prediáconos de San Carlos renunciaron al prediaconado.

Se presenta para 1980 la posibilidad de que se divida la zona, Sebastián y Pedro atenderían Cristo Rey y Ramiro la zona de San Carlos.

Cuando renuncia Manuel Nuñez, se busca a otro predicador a Juan Pérez, para que Juan y Manuel atiendan la zona desde El Roblar a la Aurora. Juan trabajo con Manuel unos meses, y ellos vieron la posibilidad de dividirse las zonas, así fue como se dividió.

Marca la situación de la tierra la participación en el movimiento catequístico.

Se respetaban las fechas de asambleas, aunque en algunas comunidades les daban permiso, porque estos catequistas eran parte de las autoridades.

Catequistas reciben cursos como cualquiera, la ausencia en el curso del año o juntas, por los cargos que tenían.

En 1980 acompañado del coordinador del equipo al obispo Samuel Ruiz por la problemática de invasiones de tierras.

Apoyos externos:

Los distribuían equitativamente en la zona y así ir haciendo un fondo revolvente (fondo común)

La llegada de médicos fue en 1981, visitaban comunidades, daban consultas, hacían cursos.

Formación de promotores, van siendo conscientes del papel de los A.P. y de ellos mismos.

Entrevista a: Samuel Ruiz García
Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

28 de octubre de 1993

¿Qué procesos serían para ti los más significativos que se han dado en el trabajo Pastoral de Pantelhó?

¿Qué problemáticas puedes señalar como parte importante en las que el proceso pastoral ha tenido que ver para la organización en el municipio?

Cuando se habla de proceso, es importante entender que son períodos largos, no son de un rato.

La presencia sacerdotal desde hace 33 o 34 años eran esporádicas, lejanas. Desde San Cristóbal, se atendía una serie de municipios con grandes dificultades pues la distancia era muy grande y algunos estaban incomunicados, era imposible caminar, las bestias se hundían, hasta la barriga y se quedaba uno atorado.

Cuando empezó una carretera a ser construida, hubo un derrumbe y se quedaron incomunicados peor que antes porque ya no había, ni siquiera vereda, entonces, hablar de procesos que llevaron a cabo allí, a raíz de una acción diocesana, tiene todo este condicionamiento.

¿Qué había? una visita que se llevaba allí, particularmente con motivo de la fiesta patronal de Santa Catarina.

El padre Juan Bermúdez (de feliz memoria) y un equipo de 2 o 3 religiosas misioneras del Sagrado Corazón que tenían esta tarea, acompañaban allí por un espacio de los días de la novena y esa era la atención anual que se tenía allí.

Sin embargo, ya desde entonces había la acción de la población con una zona marginada del Barrio de los Naranjos, marginada en el sentido que era indígena y que tenía una vivienda y situación de pobreza muy marcada.

Y la parte constitutiva de la población, que llamaríamos en torno al centro, aunque había 2 calles paralelas, pero que tenían una construcción, yo fui por ahí tal vez me desconcertó, pues después de tanto aislamiento, encontrar casas bien construidas y una circulación del café que explicaba un poco está situación, de compra y venta que estaba en manos de la población mestiza.

La relación objetivamente vista entre los mestizos de la localidad y los indígenas, tenía digamos como aspectos de cierta actitud de protección, de estimación, cariño, pero un cariño de pobrecitos. Lo cual era por otra parte una situación no tan marcadamente opuesta, aunque hubiera una relación de involuntaria explotación, bastante trago, algo no solo exclusivo de allí, sino de una amplia población, inclusive que atraviesa todo el continente.

El proceso de cierta organización interna de la cabecera parroquial, acabada con la presencia ya más marcada y continuada de un sacerdote allí, el padre. Austreberto Nuñez, quién supo meterse, no obstante el aislamiento, con bastante consistencia en la comunidad, ya para entonces había párroco en Chenalhó, entonces ya había una cierta cercanía y posible relacionamiento, pero fueron bastantes duras y aislantes las fechas iniciales.

No perdió el entusiasmo, de manera que pronto hubo ciertos mejoramientos que trascendían a toda la comunidad, que indicaban el seguimiento y arrastre social, que tenían desde el punto de vista religioso las iniciativas que él tomaba, así construyen el campo aéreo, el hecho mismo de agilizar, la carretera. Sobre todo un clímax de su acción, fue el haber logrado, no lo busco él, sino que se logro que teniéndose la idea de introducir el agua potable en la

comunidad lo nombrarán a él y por seguridad por aceptación generalizada, el tesorero de la junta para la introducción del agua potable. Esto se hizo con una grande colaboración y coordinación que él llevo al cabo.

De ahí, evidentemente que fue teniéndose también en los indígenas una mayor participación, se buscó catequistas, no siempre habría la reacción adecuada, algunos fallaban inclusive en las fiestas, con la consabida bebida, que los alejaba Después de una actitud realmente evangelizadora, pues daban mal ejemplo, con esa acción, aún así se fue levantando un poco la situación. Aún llegando posteriormente con ese despertar a tener una mayor conciencia política al grado de haber llegado posteriormente a tener su candidato y de llegar a la presidencial, lo cual indica una emergencia considerable de indígenas y toma de conciencia aún en medio de las circunstancias.

Hubo tensiones relacionadas con luchas de tierra, semejantes a las que hubo en otros municipios, y también en el momento en el que algunos movimientos o partidos se introducen en Chiapas, una colaboración activa de los indígenas con un reclutamiento que estos organismo hicieron.

Hasta ahí puedo mas o menos descubrir yo lo que surgió de esa acción Pastoral-Evangelizadora, una toma de mayor conciencia, participativa y corresponsable en la situación de la comunidad, no había una marcada oposición tan brutal, como había en otras comunidades, pues había una cierta convicción con los indígenas.

¿Podrías señalar algunos rasgos pastorales del proceso diocesano que inciden en la zona?

Una acción catequizadora concebida en su dimensión social, ayudo a que la gente tomara corresponsabilidad en las cosas que se dieron en la comunidad, y el entusiasmo con que la gente tomo lo de la carretera y hasta ciertos trucos que hicieron para que se

llevará a cabo, pues la estaba construyendo el INI, pero parece un poquito adelante de Pueblo Viejo había un curva que cada año se arreglaba y cada año se la llevaba la lluvia, de manera que esa carretera se hizo eterna, aunque había un impuesto del café parece que manejaba el INI. Cabe señalar que la carretera la estaba metiendo el INI.

¿En qué año fue eso?

Estamos hablando, todavía vivía el padre Juan Bermúdez 3 o 4 años a partir de mi llegada, 33 años hace.

El campo aéreo tiene su historia interesante, ahorita que lo estoy recordando. Se empezó a hacer con ánimo de la comunidad y hubo un piloto que se ofreció con sus conocimientos de como aterrizar y por tanto que espacio y condiciones debía tener un campo, para que este se hiciera con las indicaciones, había en el centro un bache que tuvieron que rellenar había una especie de desnivel, cuando quisieron buscar el apoyo económico del estado hacia la comunidad pidieron que nos supervisaran y ya entrarán pues a hacer operado, quienes fueron allá dieron un fallo negativo, diciendo que estaba muy mal hecho el campo, ya que tenía una sola entrada que se prestaba para hacer una trampa mortal para todo el que llegaba allí, se ofrecieron otras formas de cooperación.

Otra vez se llevó a un ingeniero. quién salió diciendo que ahí no funcionaba ese asunto, pero en una forma astuta el párroco arreglo que se regresara en avioneta a partir de aquel campo que decía no era operable, así fue avanzando el asunto.

Tampoco podemos dejar de recordar como en un momento político fuerte, la ligadura que el sacerdote tenía con una familia, de donde vino el después elegido presidente del municipio, mereció esta en la mira de ciertas personas que veían que ese progreso echaba abajo la renta de mulas y transportación que por tierra se llevaba a

cabo. Entonces esto modifíco las siglas, de manera que mataron al presidente municipal y también la víctima iba a ser el sacerdote, quién a última hora aquí en San Cristóbal, dejó su lugar a otra persona que tenía urgencia de irse, diciendo que se iba en el segundo vuelo y así se escapo.

¿Recuerda el nombre del presidente municipal?

Familia que queda enfrente al parque. Había unas chicas que inclusive fueron enviadas a prepararse a México en Trabajo Social.

Fue asesinado el presidente municipal, fue una persona conocida de la familia, bajó el presidente municipal acompañado de una persona que al pasar por un alambre, ya que se tenía que agachar pues era muy gordo.

Una cosa interesante es que el asesino estuvo gozando de hospedaje por 2 días con las hermanas del Divino Pastor acá, supieron y no se podía hacer nada pues luego se fue al rumbo de Yajalón huyendo, como siguiendo los pasos del padre, afortunadamente esto no llegó a mayores.

Estamos hablando de unos 25 años.

¿En relación al Congreso Indígena?

Allí calo hondo y como una de las acciones que el Congreso Indígena tomo fue la cuestión de los precios del café, tuvo una repercusión bastante considerable en la organización de la comunidad, para evitar los intermediarios y buscar un precio mas adecuado.

Sí hubo un incidencia considerable ahí en Pantelhó, por el asunto del café, al grado que también por él se recibieron amenazas de parte de los del congreso indígena.

Primero por búsqueda para convertirse en colaboradores del régimen, ofreciéndoles tal o cual cosa, después vinieron las amenazas, inclusive era un delito considerado "este es congresista" una causa para ya estar encarcelado.

Le daba la validez a la expresión, como un individuo revoltoso, ser congresista.

Se generalizó en la zona tseltal para recuperar las tierras.

Un individuo prepotente en la reclamación de las tierras cuando estaba cosechando un grupo de campesino cerca de Cristo Rey Chactú, estaban cosechando maíz, o algo así que ellos habían plantado, en terrenos disputados pero que estaban en la agraria el asunto, en una forma no solamente agresiva sino completamente provocadora, pasó un patrón a caballo y con pistola, iba a echar fuera a los campesinos que estaban ahí, entonces uno que estaba cercano, le tomó rápidamente la mano, hizo que soltara la pistola y rápidamente lo baja a la tierra. Todavía él golpeó creo con el frente del caballo a algún otro, entonces se vinieron los demás y lo hicieron papilla.

En este contexto las personas de la comunidad destacadas, empezaron a tomar la actitud de un desprecio en consideración del indígena, haciéndose más agudo.

Llegó a tal grado la situación, que una persona me habla con llanto en los ojos, de como esos indios mataron a su pobre compadre, refiriéndose a otra persona, después de ese acontecimiento.

Bueno, yo no tuve una respuesta, sino simplemente decir, las acciones violentas se presentaron de una forma incontrolable, había antecedentes detrás de todo esto.

Al salir de ahí, iba acompañado de 4 o 5 indígenas, que creo eran emparentados con los Ballinas y me dicen, fijate señor obispo esa señora que te estaba platicando es mi comadre, eso que te contó no es cierto, hoy en la mañana estuvo platicando con el señor que dice que mataron ayer.

**Entrevista al Presidente de Catequistas
Laureano Vasquéz Juaréz
Municipio de Pantelhó**

8 de noviembre de 1993

Laureano es Presidente de Catequistas del Municipio de Pantelhó, originario de la Col. Santa Lucia o actual ejido Aquiles Serdán; tiene 25 años en su cargo de servidor.

¿Cuándo empezaron la Palabra de Dios en su Comunidad?

Cuando empezaron la palabra de Dios en su comunidad, Juan hizo acuerdo con Manuel Pérez, quién fue el primero que empezó a trabajar en Aurora Esquipulas.

Entonces se invitaron entre los dos para que haya la Palabra de Dios en la Col. Santa Lucia.

No solo empezaron a trabajar entre los dos, les ayudó mucho el padre Nuñez, que paso a trabajar aquí, les explicó bien como se empieza a trabajar, como organicen su comunidad, por eso así se empezó a trabajar.

Dice el Hermano que una vez también vino el padre Ignacio de Bachajón, les ayudaron entre los dos padres en trabajo de los catequistas.

Luego también dice que el pensamiento del obispo era que hubiera la palabra de Dios en cada comunidad, porque el sabía que estaban abandonados todos, el hijo de Dios en cada colonia por eso le gusto mucho que haya palabra de Dios en cada comunidad, así los catequistas empezaron contentos a trabajar, pues así estaba el corazón del obispo.

Luego después poco a poco como ahora ustedes (religiosas) están enseñando de nuevo ahorita como van a trabajar los catequistas.

Dice que el padre Nuñez sabía bien que los pobres indígenas no tienen buena vida en cada comunidad, por lo que se busco un sacerdote para que les pudiera dar el bautismo o el matrimonio.

¿Qué les decía el padre Nuñez para que se organizaran?

El padre Nuñez se preocupaba mucho porque no tenían buena vida cada comunidad, por eso les dijo claramente a los catequistas que su trabajo no tiene fin, que es poco a poco como van a empezar, aunque en el ejido no acepten bien el trabajo de los catequistas, después lo van a ver en cada ejido o cada ranchería, los indígenas van a abrir bien su ojo, la misma comunidad.

Dijo el padre. "Este trabajo que vamos a sembrar no tiene fin, aunque haya algunos que lo quieran acabar, no va a acabar, tienen que seguir este trabajo".

¿Asistieron a cursos a San Cristóbal?

Dijo pues el hermano, cuando empezaron a trabajar los catequistas, los padres. Nuñez e Ignacio, lo invitaron a San Cristóbal, los dos estaban trabajando con los indígenas, entonces los invitaron para prepararse bien para hacer su trabajo.

Los catequistas fueron invitados a San Cristóbal, aunque en la Aurora salieron una reunión para ver quién se iría a curso a San Cristóbal, pues ahí empezó la Palabra de Dios.

¿Recuerda si participaron algunas personas del municipio en el Congreso Indígena?

No recuerda nada de esto.

¿Cómo mira el trabajo de los catequistas?

Estuve hablando, son pocos los catequistas que han durado desde el principio.

Así en el principio, solo Juan y Nicolás se dieron para ser servidores en la comunidad, Nicolás corregía también a Juan, cuando salió le dijo que él tenía que trabajar, esforzándose, si encontraba problema no se quedara en eso, sino que siguiera caminando.

Otros que empezaron también al principio, se cansaron y dejaron el trabajo.

Hasta ahora hace 6 años otros catequistas empezaron el trabajo, solo fueron ellos en que él ha visto que su vida ha cambiado desde el servicio que están dando, ha cambiado su corazón y otros no, nada más se están haciendo viejos.

El corrige a los catequistas y les dice que él es como si fuera su padre porque ha sido escogido por la comunidad, pero no nada más así, él va a corregirlos a su casa, va a hablar con ellos, les dice que no de balde están casados con la iglesia en el servicio que tienen que estar dando a la comunidad, que tiene que esforzarse y que se tiene que mirar su trabajo también en su vida.

No sabe porque la comunidad no lo ha sacado de su servicio, que a lo mejor es que ha sabido hacer su trabajo, no sabe si a lo mejor no.

Le pide mucho a Dios en la mañana en el trabajo, cuando llega a su casa en la noche. No se entristece porque sabe que Dios ayuda y aunque tiene solo 2 hectáreas y tenga muchos hijos, siempre han tenido que comer, porque sabe que Dios se los da.

Lo mismo les dice a los catequistas y a los otros servidores, que ellos tiene que entender que es un servicio y que Dios nos da todo y por eso los corrige y por eso platica con ellos.

Cuando murió su esposa, empezaron a tener mucho sufrimiento, una semana dejo de orar, entonces empezaron con pleitos sus hijos y fue cuando empezó también a entrar la enfermedad.

De ahí se fue al potrero a buscar su remedio, estaba bien enfermo pues le dolían la espalda, las piernas, los brazos, entonces miró como un padre que venía y que le dijo que se quería curar, él dijo si ya me voy a morir de una vez que me muera, pero era porque también la tristeza bien metida en su corazón, porque había muerto su esposa y tenía muchos hijos, entonces le dijo como curarse si la enfermedad la tenía bien adentro, le iba a enseñar con qué medicina se iba a curar, después

Le mostró una hierba para que se cure, no le dijo que nombre tenía la hierba.

Si se mete la palabra de Dios en el corazón, ahí puede salir la reflexión o no de la palabra de Dios.

Los catequistas de Santa Lucia si aceptan la corrección que él les hace.

¿ Los otros catequistas toman en cuenta su palabra o no?

Dice que no, que pocas son las comunidades que hacen caso. Es mas no acogen su palabra, ni la palabra del presidente de catequistas de sus propias comunidades.

Dice el presidente de catequistas: ¿Porqué no se lograron los candidatos de El Roblar y Neotic?

No se cuidaron, no aceptan la corrección, puro pleito, no han entendido en la comunidad lo que es el servidor de la comunidad.

Aunque él fue, estuvo caminando recorriendo, pero si la comunidad no responde, no se puede hacer nada.

Dice que falta mucho por saber en realidad que quiere decir ser servidor de la comunidad.

Pocos son los que entienden lo que es ser servidor de la comunidad, otros se hacen viejos y no cambian.

Delante de la comunidad él habla y corrige, entonces cuando reza la mujer va a pedir a Dios por todo lo que está en su casa.

También hace oración por sus animales, ora en el potrero.

Cuando platica con la gente, habla porque la palabra de Dios ha entrado en su corazón, les dice si te enojas, enójate, porque así he entendido la palabra de Dios, así es el corazón de Dios.

Aunque a algunos les gusta a otros no les gusta la corrección.

Señala. Dicen que los de Santa Lucía son muy Inteligentes.

Si caminamos con Dios en nuestro corazón, así podemos tener sabiduría.

Cuando Nicolás estuvo de presidente municipal, se fue a Tuxtla a platicar con el Padre Austreberto para que le orientara como hacer su trabajo, mientras su esposa se iba con el caballo a ver el cafetal, seguía en el trabajo para apoyar.

Es diferente cuando se piensa con el corazón con Dios y con lo que se tenga.

**Entrevista a Manuela Juárez
Municipio de Pantelhó**

8 de noviembre de 1993

¿A los cuantos años fuiste al curso a San Cristóbal?

Fui en 1977.

¿Te escogieron en la comunidad o tu quisiste ir?

Le consulte a la comunidad y fueron muchas muchachas las que entraron. ¿Qué les enseñaron en el curso y quienes estaban al cargo?

En el curso veían higiene personal, la palabra de Dios y se enseñaba a leer y escribir.

¿Cuánto tiempo estuviste en el curso?

La primer vez estuve dos meses en noviembre y diciembre en la Nueva Primavera, en 1977, y las madres Librada, María de Jesús y Antonia nos daban cursos; también se juntaron las madres clarisas y dominicas con ellas.

En 1978 estuve cuatro meses en curso y en 1979 sólo un mes.

Cuando regresaste a tu comunidad, ¿enseñaste lo que habías aprendido?

Si, enseñe a hacer ropa para niños, se juntaban las mujeres. Las mujeres se juntaban miércoles y sábados y se les enseñaban cantos.

¿En tu comunidad te consideraban catequista?

Si, había muchas mujeres de Santa Lucía como catequistas (Catarina Velasco, Rosa Juárez, Rosa Cortés Juárez), hay muchas ahora están casadas.

¿Participaban muchas mujeres de Pantelhó en los cursos en San Cristóbal?

Iban muchas a los cursos, llegaron de San José Chactu, Nuevo Plan de Guadalupe; Rosita de Chactu es catequista y ahora coordinadora de catequistas.

¿Llegaste a tener un cargo en tu comunidad aparte de catequista?

Si, como yo sabía leer un poco la palabra de Dios, les ayudaba a las mujeres a participar.

¿Cuáles son los problemas mas fuertes que mirabas en el municipio de Pantelhó?

Las mujeres no participan igual que los hombres. Cuando todavía no entregaban su tierra de los campesinos es cuando entraron al PST, y el PST llegó a organizar a las comunidades, ahí participaban las mujeres, aunque algunas no querían. Cuando los finqueros oyeron que se organizaron los campesinos, dejaron sus tierras y se vinieron a Pantelhó.

Como hay campesinos que compraron tierra de otros campesinos organizados por el PST; que llegó a Chitamucun, no se quien lo trajo, aunque algunos comunidades participaban y otras no. Había también el PRI.

¿Cuánto tiempo llevas de catequista?

Desde 1977, llevo 16 años.

¿Cómo has mirado el trabajo de los catequistas?

Antes no es igual como ahorita. Ahorita las mujeres participan, antes no. El trabajo de los catequistas antes era solo leer la palabra de Dios, y no le pedían la palabra a la mujer.

¿Porqué salió gente de Santa Lucía a otros lugares?

Antes cuando salieron de Santa Lucía fue por el motivo de ser asesinado un muchacho, Antonio Juárez. Pedro mató a Antonio. Salieron a Albino Corzo, sólo Pedro con su esposa. Después salieron otros a buscar tierra; nací yo atrás de Santa Lucía en el rancho Chichucúm.

¿Este rancho tenía que ver con Santa Lucía?

Antes sí, ahorita ya no.

¿Hubo enfrentamientos?

Cuando vivimos en el rancho Chichucúm entramos como parte de la colonia Ceiba, en 1979. Nosotros salimos.

¿Los sacaron?

Si nos sacaron la gente de la Ceiba, no querían que viviéramos allá. Nos decían que no era nuestra tierra porque trabajan en tierra prestada. Los expulsaron y se fueron a prestar tierra a Santa Lucía, con Manuel Cruz.

¿Cuántas familias había en Chichucúm?

Había cuatro familias, ya murieron todos. Unos salieron, no sé a donde se fueron, otros se murieron.

Cuando empezó la colonia Santa Lucía no quería mi papá juntarse a organizar, no estaba de acuerdo con los mismos campesinos, sino con los mismos finqueros (su papá solo trabajó en tierra prestada). Antes había muchos finqueros en Pantelhó.

¿Cuáles piensas que serían los problemas más importantes en el municipio de Pantelhó?

La lucha por la tierra y la no participación de las mujeres.

**Entrevista a: Nicolás González Juárez
Presidente de la Cooperativa Tselal-Tsotzil
Comunidad de Santa Lucía**

25 de febrero de 1993

Me llamó Nicolás González Juárez, soy de la comunidad de Santa Lucía, municipio de Pantelhó.

Los papás, los abuelos trabajaban el tabaco, el maíz, el frijol, empezamos a trabajar y después empezamos a trabajar las abejas, hace como 25 años.

Primero vendíamos con un coyote de Yajalón, el maíz, el frijol, también a Simojovel.

Y después un señor de Lubentón, un finquero, empezó a acaparar la miel y el café, ahí estuvimos vendiendo la producción de la miel y el café.

En el 81 y 82 supimos que los indígenas de la Selva Lacandona constituyeron una cooperativa, nuestros compañeros de Pantelhó, quisimos llegar a esa organización.

En el 83 comercializamos 5 personas como 30 tambos de miel a la selva que era central de Palenque. Los compañeros supieron que dio buenos resultados, con los compañeros poco a poco nos empezamos a organizar e integrar en la cooperativa de la Selva Lacandona.

En el mismo 83 empezamos a organizar aquí.

En el 84 se fincó una sección de la Selva Lacandona aquí en Pantelhó, con 25 personas, también había de Chenalhó.

En el 85 ya había 60 personas, se nombró para capacitarse en la selva y se siguió trabajando dos años mas. En el 84 se nombró un representante de Pantelhó, para la selva.

Para 1985 ya se legalizo como cooperativa, Selva Lacandona, un grupo de Pantelhó seguimos trabajando allí.

En el 86 se eligió un tesorero, me nombraron como tesorero de la Selva Lacandona, estuve trabajando 2 años.

En este mismo año, hubo descontento con los compañeros de la Selva, por el mal manejo de recursos de la cooperativa ya que eran muy altos los gastos, hicimos un poquito de política con los compañeros, empezamos a discutir bastante, ya que pensamos que en el 86, independizar cada zona, cada región.

Por eso en el mismo 86, constituimos la sociedad cooperativa de producción tselal-tsoztzil, eramos como 100 socios.

La constitución fue con 19 personas, los que están conscientes, personas responsables que tienen espíritu de trabajar con los compañeros.

Apenas en el 87 sacamos el registro, en el mes de marzo, se entrego el registro.

Tuvimos que negociar con los europeos para ver si aceptaban la negociación directamente con los compañeros de Pantelhó.

Ahí se nombraron los consejos, se nombraron a Mariano Sánchez, Juan Pérez de la comunidad de La Aurora y a Manuel Pérez López de la comunidad de El Roblar.

Empezó a funcionar el consejo, no había problemas porque había mas información, mas comunicación dentro de los compañeros que participan.

En el 87 estaba más organizada la cooperativa.

En el 88 me retire del trabajo de la cooperativa, entraron otros compañeros, Don Alonso, Antonio y Mariano vendían la miel a mejor precio, había mas dinero en la cooperativa. Se dedicaron a gastar a pasajear en los carros, no había capacitación en cuestión de la producción.

Por eso en el 89 se vino para abajo la producción y la organización.

Y luego cambió la directiva, entró Antonio, Alonso y Julián, igualmente no había capacitación, nada más se dedicaban a comercializar los productos y un poco la regularización porque no llevaban libros, llenaban actas de acuerdos los compañeros, con eso empezaron a trabajar un poco en la cuestión de la legalización de la cooperativa.

Después como no tenían capacidad política para formar un equipo de trabajo, fracasaron por no haber organizado a los compañeros.

En el 91 los mercados desconfiaron de la cooperativa, decían que no había seriedad en la cooperativa, no tenían organización, por eso se retiraron los compradores. Ese es el grave problema que tuvieron.

Algunos señores de San Cristóbal, que participaron en Miel Maya, empezaron a sacar información de los archivos. Últimamente fue un error grave. por eso estamos así en la cooperativa. No hemos avanzado en cuestión de organización, en cuestión de producción

en comercialización, no tenemos fuerza para avanzar y no hay participación con los compañeros.

Por eso en estos momentos, el año pasado se hizo un esfuerzo, un sacrificio para volver a tomar la organización y concientizar a la gente.

Poco a poco tuvimos que convencer a los compañeros, así ya pasamos los años y tuvimos que escribir a los compradores.

En el mes de febrero escribieron los de Austria que no necesitaban miel de la cooperativa, que nada mas un contenedor de 68 tambores de miel, eso fue muy triste, ya no había mercado donde vender el producto.

Tuvimos que escribir haciendo concientización en los compañeros, también en cursos de capacitación y luego el mercado que tenemos que es Italia, nos pidió un contenedor de miel y café, esto es un logro, un paso que hemos hecho.

Hoy adelante si, vamos a tener futuro, sí va a tener espíritu si los compañeros tienen conciencia.

Esta es una historia que hemos sufrido con esta región en este municipio. No se si vamos a trabajar mejor.

¿Tuvo que ver algo la gente de la iglesia para el trabajo de la cooperativa o fue independiente?

En relación a la misión estuvimos trabajando en el principio.

Cuando estuvimos comercializando en Yajalón la miel con los coyotes, nos apoyaba la misión.

Primero nos apoyo con capacitación técnica para mejorar la producción ya que el compañero Alonso y Antonio González fueron a Tuxtla, no se a donde.

Después estuvimos trabajando junto con la misión, pero como la gente no se concientizaba, porque eran conformistas, no querían luchar, tenían miedo de agruparse en la cooperativa por los grandes terratenientes y acaparadores.

La historia es muy larga.

En el 82 estuvieron participando los partidos de oposición (PST), se dividió mucho a la gente, no se podía organizar a la gente. Por eso se hizo difícil constituir la organización ya que la comunidad no aceptaba, confundían con la oposición a la organización, por eso fue muy difícil.

Los agentes de pastoral, tuvieron problemas con las autoridades municipales y estatales.

Fue muy difícil fundar esta organización porque me decían que soy dirigente de oposición, así que esta historia fue muy difícil.

¿Cómo le hicieron para que participaran en la cooperativa personas de otros municipios?

Pues como estaba aquí el Padre Polo, tenía más contacto con la gente de Chenalhó y Chalchihuitán. Hicimos una reunión en el convento (1983), en eso se escucho la noticia. Unos se querían integrar en el INI, un grupo de compañeros indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, querían programa de apoyo para las colmenas.

Un grupo vino a Pantelhó, otro se quedó y se formó el grupo del Sociedad de Productores Agropecuarios de Los Altos de Chiapas,

(SOPOACH) fundación del INI. No se si es independiente o sigue siendo del INI.

MAPAS DE LA REGION

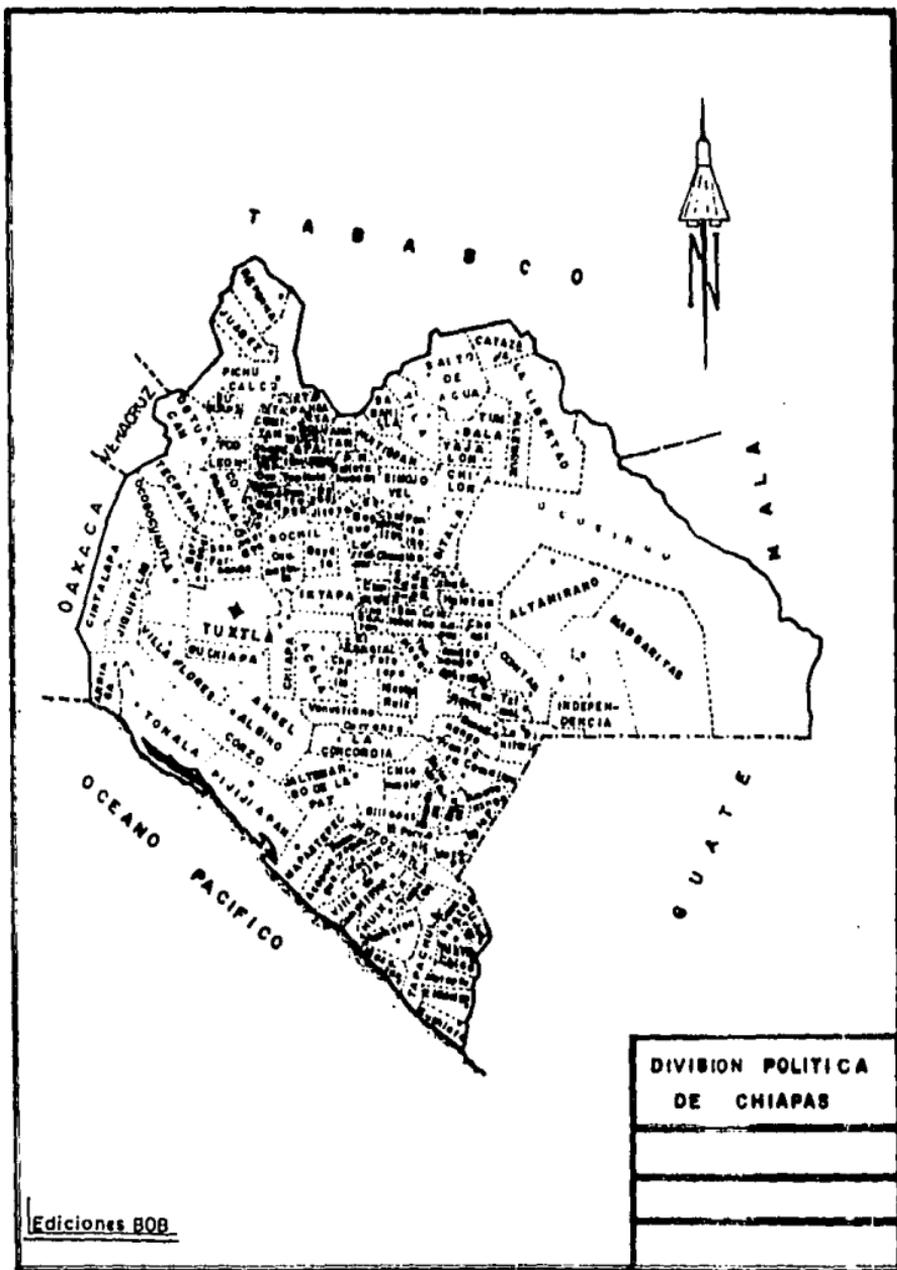
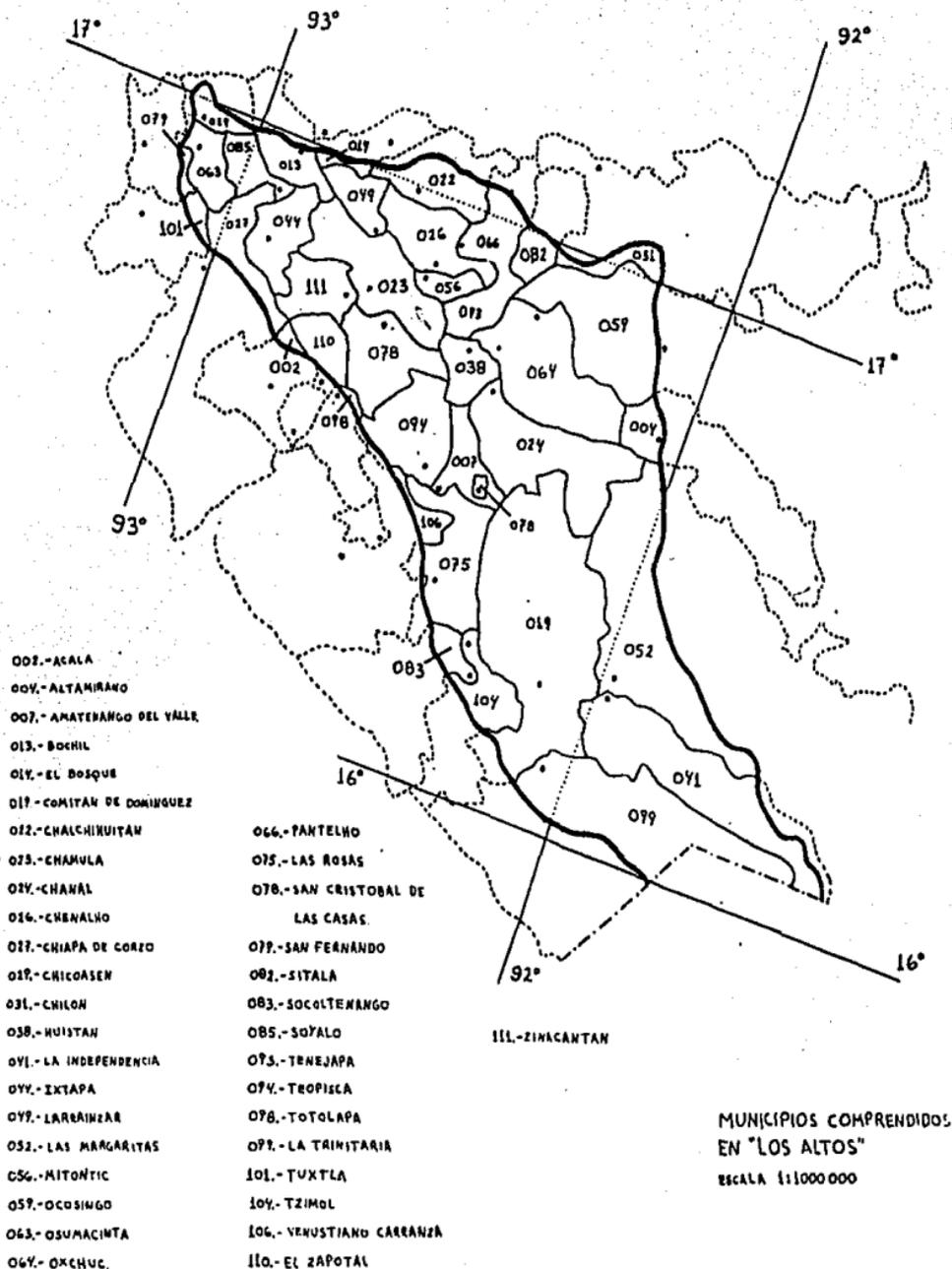

Fig. 1: MUNICIPIOS DE LOS ALTOS

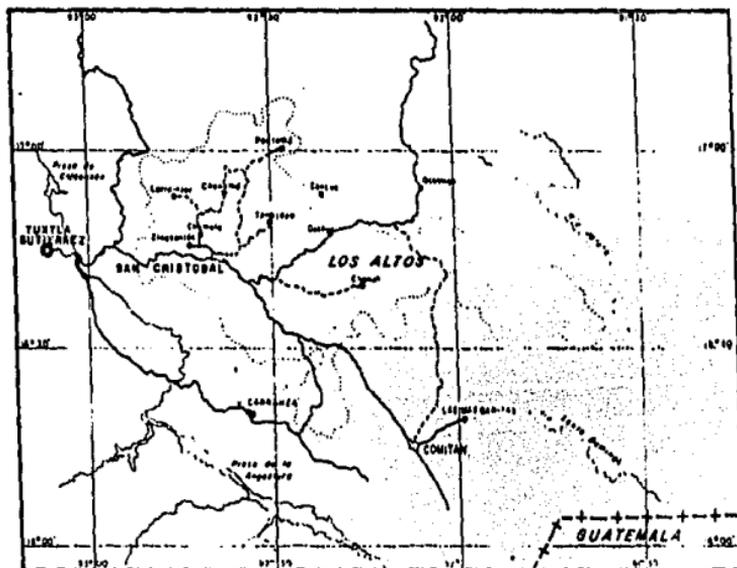

Chiapas y Altos de Chiapas

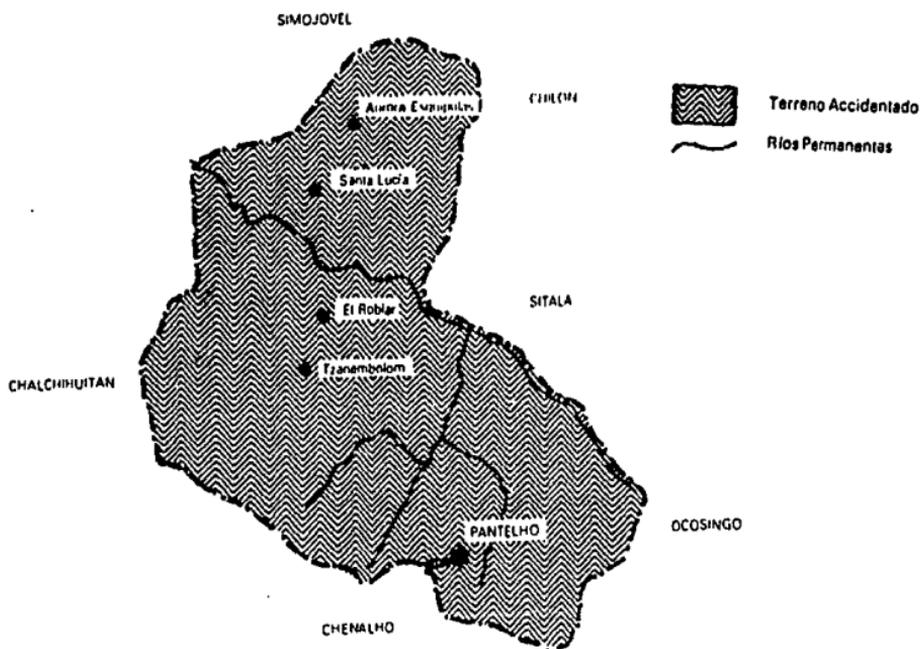
Plan de Chiapas
 1952
 Escala 1:100,000
 C. de Estudios Geográficos
 de la UNAM, A.C.

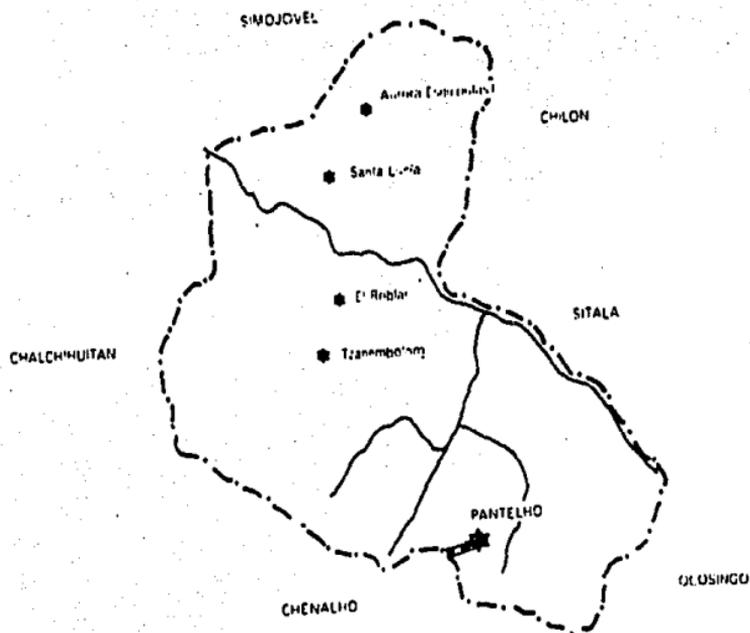

Mapa del INI
 Elaborado: M. de la Cruz Gómez II
 Miguel A. Rincón Anguila

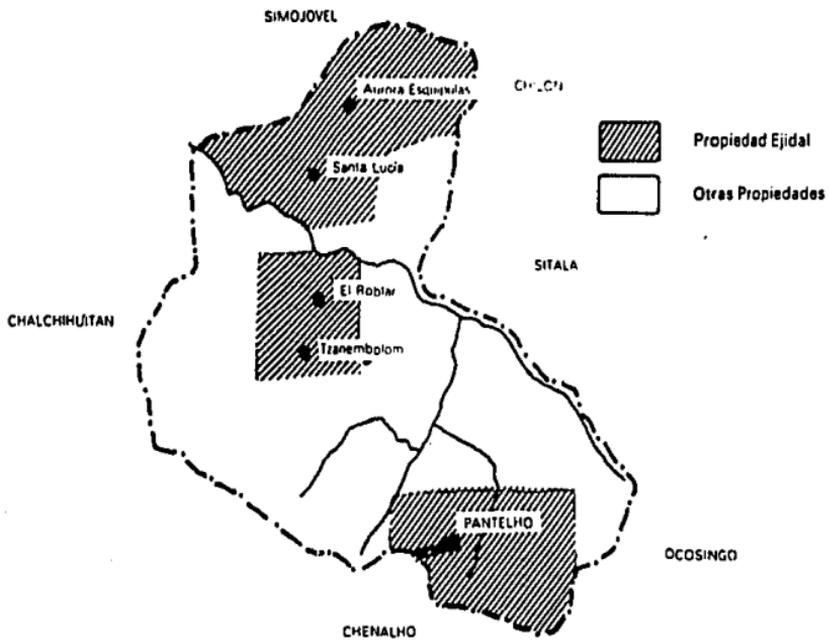
MEDIO FISICO

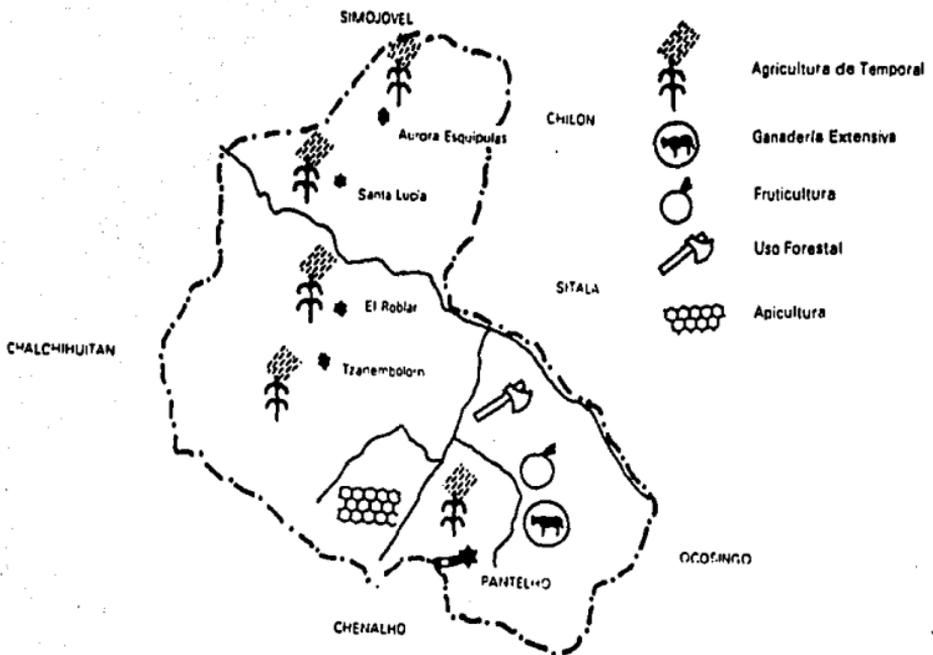

- Límites Municipales
- ★ Principales Localidades
- == Carretera de Terracería
- ~ Ríos

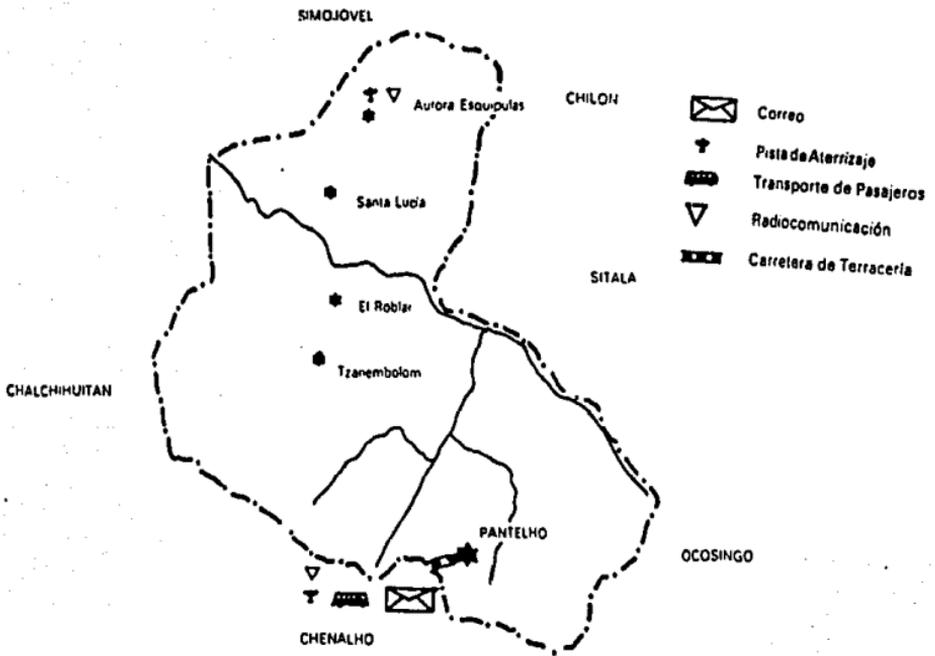
TENENCIA DE LA TIERRA

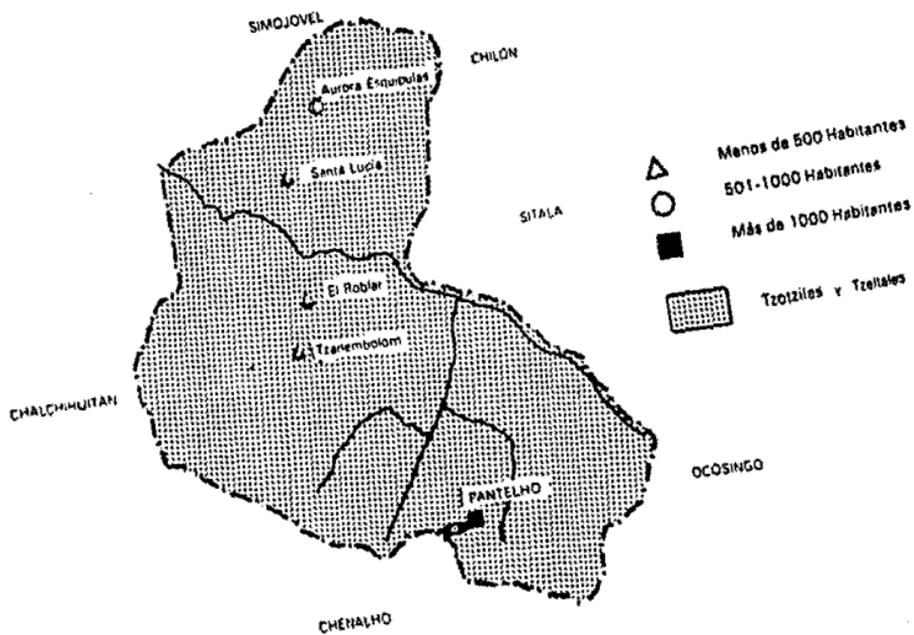
ACTIVIDADES PRIMARIAS

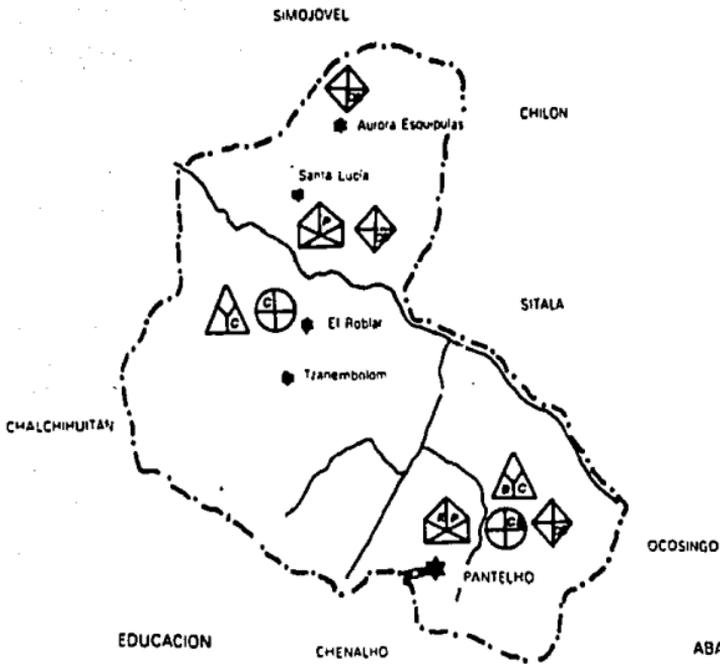
INFRAESTRUCTURA INTERURBANA

POBLACION

EQUIPAMIENTO URBANO

EDUCACION

- K-Preprimaria
- P-Primaria
- S-Secundaria
- T-Preparatoria, Tecnológico o Normal
- U-Universidad

SALUD

- C-Casa de Salud
- CS-Centro de Salud
- HG-Hospital General
- HR-Hospital Regional

ABASTO

- M-Mercado
- B-Bodega
- C-Conasuper

RECREACION

- C-Cine
- CD-Cancha Deportiva
- U-Unidad Deportiva
- A-Teatro o Auditorio

BIBLIOGRAFIA

AGUADO LOPEZ, Eduardo. El Conflicto Social en el Campo Chiapaneco, 1976-1982. México, Colegio Mexiquense, 1989.

ARCHIVOS DIOCESANOS. Documentos. El caminar diocesano, Síntesis. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

ARCHIVOS DIOCESANOS. Documentos. Opciones y acuerdos de 1975-a 1982. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

BARTRA, Armando. La agricultura y el movimiento campesino en la fase actual de la crisis. México, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Cea. s/f

BARTRA, Armando. Boletín de análisis e información agraria. Taller de análisis de la coyuntura agraria. México, IISUNAM, Boletín No 63, s/f.

CANABAL CRISTIANI, Beatriz. Hoy luchamos por la tierra. México, UAM-Xochimilco, 1984.

CANABAL CRISTIANI, Beatriz. Textual. Análisis del Medio Rural. " Políticas y Programas Rurales del Estado mexicano, desde Ávila Camacho hasta López Portillo". Universidad Autónoma de Chapingo, Vol 5, No 18-19, Marzo de 1985.

CANTO CHAC, Manuel y MURO Víctor Gabriel. El estudio de los movimientos sociales. Teoría y Método. México. El Colegio de Michoacán y UAM- Xochimilco, 1991.

ECHEVERRIA ZUNO, Alvaro. Problema Alimentario y Cuestión Rural. México, Nueva Imagen, 1984.

FRITSCHER, Magda. Estado y Sector Rural en México. 1976-1982. México, UAM-Iztapalapa, Cuadernos Universitarios No 31, 1985.

GARCIA DE LEON, Antonio. Resistencia y Utopía. Tomos I y II, México. Era, Colección problemas de México, 1985.

GARCIA DE LEON, Antonio. Aspectos Generales de la Cuestión Agraria en Chiapas. Boletín de Análisis e información agraria IISUNAM, Cea, No 6. México. s/f.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. Los municipios de Chiapas. Tuxtla, Gutiérrez, Colección Enciclopedia de los municipios de México. 1988.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. Memorias Municipales. Pantelhó. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Talleres Gráficos del Estado. 1988.

IRIBARRE, Pablo. Documento. Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, s/f.

MOGUEL, Julio .et all. Historia de la Cuestión Agraria Mexicana. Tomo II, México, S. XXI. 1990.

MORALES BERMUDEZ, José. Anuario. Instituto Chiapaneco de Cultura. " El Congreso Indígena de Chiapas: Un testimonio". Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Talleres Gráficos del Estado, 1992.

MURO GONZALEZ, Víctor Gabriel. Iglesia y movimientos sociales en México. 1972-1987. Los casos de Ciudad Juárez y el Istmo de Tehuantepec. Tesis Doctoral, México, El Colegio de México, 1991.

ODILE, Marie. Antecedentes del movimiento campesino en Chiapas. 1983. México, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1984.

RAMOS OZUNA, Felipe Francisco. Las rebeliones indígenas en el S.XIX en la región de Los Altos de Chiapas. Tesis Licenciatura en Sociología, UAM, 1987.

RENARD, Ma Cristina. Movimiento Campesino y Organizaciones Políticas. El Caso de Simojovel- Huitiupán. San Cristóbal de Las casas, Chiapas, Ponencia presentada en el seminario: Chiapas en el Umbral del Nuevo Siglo. 14, 15 y 16 de Mayo de 1992.

REYES RAMOS, Ma Eugenia. Las características del Reparto de tierras y de la Política Agraria en Chiapas. 1914-1988. México, Universidad de Chapingo, 1989.

RUIZ GARCIA, Samuel. Carta Pastoral. En Esta Hora de Gracia. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Agosto de 1993.

SECRETARIA DE GOBERNACION Y GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Sexto Informe de Gobierno del Dr. Velasco Suárez. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.s/f.

TALLER DE ANALISIS DE LAS CUESTIONES AGRARIAS. Los Zapatistas de Chiapas. San Cristóbal de Las casas, Chiapas. Junio de 1988.

TARRIO GARCIA MARIA Y FERNANDEZ ORTIS LUIS M. Ganadería y estructura Agraria en Chiapas. México, UAM-Xochimilco, 1983.

TEJERA GAONA, HECTOR. Formación Regional y Cuestión Étnica en Chiapas. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, CIESAS, 1987.

TELLO, Carlos. La Política Económica en México. México, S. XXI, 1984.

THOMPSON GONZALEZ, Roberto. Crecimiento y Desarrollo económico en Chiapas. 1982-1988. Tuxtla, Gutiérrez, 1988.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS. Crecimiento y Desarrollo económico en Chiapas. 1982-1988. Tuxtla, Gutiérrez. UNACH. 1991.

ULRICH, Kohler. Cambio cultural dirigido en Los Altos de Chiapas. INI, 1975. p.p. 25-20.

SARMIENTO, Sergio y MEJIA PIÑEROS, Ma Consuelo. La lucha Indígena un reto a la ortodoxia. México, S. XXI, 1987.