

**Identidad, Territorio y Vulnerabilidad Social en la comunidad indígena
de Hueyeatlisale, municipio de Copalillo, Guerrero.**

T e s i s

**Que para obtener el grado de
Maestra en ciencias: Territorio y Sustentabilidad Social**

Presenta:

Lic. Azucena Rodríguez Morales

Director de tesis

Dr. Neftalí García Castro

Co-Director de tesis

Dr. Guillermo Castillo Ramírez

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, enero 2018

Agradecimientos

Agradezco primeramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo financiero brindado, el cual hizo posible mi estancia placentera durante los dos años en la maestría y por poder concretar el proyecto de investigación. Agradezco también a la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), que por medio del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados de Calidad, se me otorgó la oportunidad de ser parte de la primera generación de mujeres indígenas, que fortalecieron el proceso académico y que sin duda alguna fue fundamental para realizar la maestría. Así también mi agradecimiento a los habitantes de la comunidad de Hueyeatlale por todo su apoyo, el cual permitió la realización del trabajo

Agradezco infinitamente al Dr. Neftalí García Castro, docente e investigador del Conacyt, mi más sincero reconocimiento por su asesoría, preocupación, paciencia y mirada profesional para orientarme en todo el proceso de investigación, fue un gran docente, sobre todo un excelente director de tesis.

Así también agradezco enormemente al Dr. Guillermo Castillo Ramírez, docente-investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ser parte de mi proceso académico, mi más sincero reconocimiento por su continua preocupación y profesionalismo que orientó las actividades de esta investigación y la paciencia que tuvo conmigo, sin duda fue un excelente codirector de tesis.

A mis profesores los doctores y doctoras; Pedro Vidal Tello Almaguer, Floriberto González González, Esperanza Hernández Arciga, Salvador Villerías, y Alejandra cárdenas Santana, les agradezco por los conocimientos compartidos a través de las aulas y fuera de ellas. A la Dra. Berenice Illades Aguilar, Coordinadora de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero y al M.C. Gerardo Ibáñez, quienes estuvieron pendientes de mi formación académica. Así también a mí estimado Arq. Christian Jair Ramírez Martínez, quien estuvo en todo momento brindándome su apoyo profesional y moral motivándome y respaldándome incondicionalmente.

Dedicatoria

Este trabajo va dedicado con todo mi amor y gratitud a mis queridos padres.

A mi estimado y admirable padre Cleto Rodríguez Sánchez, por ser mi motor y mi pilar en cada proyecto iniciado, quien me inspira hacer una mejor persona cada día.

A mi amada y admirable madre Josefa Morales Arellano, quien ha sido mi ejemplo a seguir como mujer, por ser mi musa en todo momento y por todo su respaldo hacia mí persona.

A mis queridas hermanas, hermano y cuñados que siempre han estado para apoyarme y para respaldarme.

A mis dos entrañables amigos; Rosalba Catalán Hilario y Alejandro Reyes Santos quienes fueron y serán por siempre mis más grandes amigos y que estoy segura que si ellos vivieran celebrarían conmigo todos mis logros.

Índice	Pág.
Introducción.....	1
<i>CAPÍTULO I. Hueyatlsale: Contexto socio territorial del espacio indígena.....</i>	6
1.1-Los nahuas en Guerrero.....	6
1.2-Los nahuas del Alto Balsas.....	8
1.3-Copalillo; pueblo nahua.....	9
1.4-Hueyeatsale: comunidad indígena nahua.....	11
1.5.5-Tlaltipajtle Malhuijle Teopantecuanitlán “Templo del jaguar”.....	13
1.6-Santuario del Murciélago, el nacimiento de la vida.....	15
1.7-Panorama actual de la comunidad y sus aspectos socioculturales.....	16
1.7.1-Poblacion nahua y su estructura de vivienda	20
1.7.2-Utilización de la medicina tradicional nahua.....	24
1.7.3-Una educación rural.....	25
1.8-Economía comunitaria.....	26
1.8.1-Agricultura tradicional.....	26
1.8.2-Organización comunitaria.....	31
<i>CAPÍTULO II. Identidad étnica como instrumento de resistencia de la territorialidad nahua.....</i>	34
2.1-Reproducción del espacio.....	35
2.1.1-El espacio en el contexto indígena.....	38
2.2-Desde el concepto de territorio.....	39
2.2.1-El territorio indígena.....	40
2.2.2-Una aproximación de territorio y cultura.....	41
2.3-El proceso de la territorialidad nahua.....	43
2.3.1-Las territorialidades confrontadas en contextos interculturales.....	44
2.3.2-Identidad étnica en el contexto territorial.....	45

2.4-La construcción de la identidad.....	46
2.4.1-Desde la perspectiva psicológica.....	47
2.4.2-Desde la perspectiva antropología.....	48
2.4.3-La construcción de la identidad étnica.....	49
2.5-El término de la vulnerabilidad.....	51
2.5.1-Tipos de la vulnerabilidad.....	53
2.5.2-Vulnerabilidad ante desastres.....	53
2.5.3-Vulnerabilidad social.....	54
<i>CAPÍTULO III. La construcción y reproducción del Tlaltipajtle Malhuijle, como elemento de territorialidad</i>	56
3.1-Ritualidad y reproducción de los espacios culturales, religiosos y naturales.....	56
3.1.1-Sincretismo religioso.....	57
3.1.2-Ritualidad en el templo del jaguar “ <i>Teopantecuanitlan</i> ”.....	58
3.1.3-Espacio sagrado- Oxtotl Tsonakatl (Santuario del Murciélago).....	61
3.1.4- <i>Nomasalouaj Tojnihuan (lazos de hermandad)</i>	64
3.1.5-Conexión espiritual de la naturaleza y la población como mecanismo de integración territorial.....	66
3.2-Apropiación y defensa de la tierra-agrícola, como elemento de la territorialidad.....	69
3.3-Matimopalehuikan tájame (organización comunitaria étnica). como estrategia frente a eventos adversos.....	71
3.3.1-Corte y proceso de la palma.....	74
3.3.2-Construcción y reconstrucción de viviendas.....	74
3.3.3-Estructura de mecanismos de defensa ante situaciones adversas.....	75
3.3.4-Producción del espacio de los Huehues.....	78
3.3.5-Producción del espacio de los hombres.....	79
3.3.6-Producción del espacio de las mujeres.....	80

3.3.7-Producción del espacio de los niños y jóvenes.....	83
3.4-Formas de resiliencia; Huehuejke, tlakamej, zihuamej, telpochmej uan kokojnej(adultos, hombres, mujeres, jóvenes y niños).	85
3.4.1-La forma de resiliencia en los huehues.....	86
3.4.2-La forma de resiliencia en los hombres.....	87
3.4.3-La forma de resiliencia en las mujeres.....	88
3.4.4-La forma de resiliencia en los jóvenes.....	90
3.4.5-la forma de resiliencia en los niños.....	91
Conclusiones.....	93
Bibliografía.....	98
Anexos.....	102

Índice de figuras

Pág

Figura 1-Regiones del Estado de Guerrero.....	7
Figura 2-Municipios que conforman la cuenca del Alto Balsas del Estado de Guerrero.....	9
Figura 3-Ubicación geográfica de la localidad de estudio y el municipio al que pertenece.....	10
Figura 4-Espacios culturales y naturales de la comunidad.....	12

índice de tablas

Imagen 1-Plano de la construcción del puente colgante.....	18
Tabla 1-Rango de edades de la población, con elaboración de un censo propio.....	20

3.-Índice fotográfica

Fotografía 1-Unión de los ríos amacuzac y poblano.....	12
--	----

Fotografía 2-Zona arqueológica “Teopantecuanitlan” templo del jaguar	15
Fotografía 3- El santuario del murciélago.....	16
Fotografía 4-Balsas artesanales.....	17
Fotografía 5-Fotografía panorámica de la hamaca colgante.....	19
Fotografía 6-Caída del puente colgante	19
Fotografía 7-Tipo de viviendas.....	22
Fotografía 8-Pozos artesanales.....	23
Fotografía 9-Aulas de CONAFE.....	25
Fotografía 10-Agricultura tradicional.....	27
Fotografía 11-Crianza de animales.....	28
Fotografía 12-La pesca.....	29
Fotografía 13-Elaboración de las cintas.....	30
Fotografía 14-La delegación.....	32
Fotografía 15-Salidas de los Murciélagos.....	62
Fotografía 16-Trenzado de cintas artesanales.....	74
Fotografía 17-Construcción y reconstrucción de viviendas.....	75
Fotografía 18-Producción espacial de las mujeres.....	82
Fotografía 19-Producción espacial de los niños y jóvenes.....	85

Introducción

El presente proyecto de investigación, es un estudio de la comunidad indígena nahua Hueyeatlsale que conforma el circuito de la cuenca del Alto Balsas del Estado de Guerrero, fundamentando con ello su apego, su pertenencia e identidad, quienes por años se han mantenido de pie luchando por su autonomía y autodeterminación, evitando desplazamientos forzados por la explotación de sus recursos naturales, buscando en todo momento el respeto hacia sus usos y costumbres y sobre todo su pertenencia al grupo étnico y sus espacios socio territoriales.

De acuerdo a los estándares de instituciones gubernamentales el municipio de Copalillo se encuentra entre los índices de marginalidad y de pobreza extrema, que a pesar de las políticas públicas implementadas por medio de los programas sociales no ha sido suficiente para combatir la pobreza en la que se encuentra el municipio, mucho menos las comunidades más aisladas, y ubicadas en zonas de riesgo como el caso de Hueyeatlsale, pequeña localidad de 116 habitantes, perteneciente a un anillo periférico conformado por 12 comunidades, las cuales rodean uno de los centros culturales más importantes de la cultura Olmeca, el sitio arqueológico "Teopantecuanitlán" que significa "Templo del Jaguar" por lo que cobra un valor emblemático para la población, significando su identidad como pueblo étnico, que además los mismos habitantes de las diferentes comunidades protegen y resguardan.

Los nahuas de la comunidad de Hueyexale son portadores de una cultura ancestral, herederos de costumbres y creencias de la cultura mesoamericana, que a través de los años han construido múltiples espacios simbólicos, políticos y sociales, reproduciendo una y otra vez su cultura, a pesar de su difícil y riesgosa ubicación geográfica, por su cercanía con el río balsas que los inunda con la crecida de su cauce en temporada de lluvias arrasando con sus siembras, pozos de agua y ganado, han logrado implementar a través de su organización social mecanismos estratégicos de defensa, combinando elementos indígenas y cristianos como fortalecimiento de su resistencia.

El apego territorial que ellos sienten hacia la localidad es sorprendente, mencionando que ha sido el mismo "teotl" (Dios) quien decidió ubicarlos en esas tierras, por lo tanto, su permanencia en ese lugar será hasta su muerte, a pesar de la carencia de los servicios básicos (salud, educación, vías de comunicación), para ellos, la tecnología y la ciencia

pueden avanzar, pero no parece afectarles, ni beneficiarles en lo absoluto. Por años han sucumbido por las inundaciones, lo han enfrentado y recuperado, lo que los hace ser una población resistente, que afronta, permanece y sobre todo que se adecua a los golpes de eventos adversos, que pueden ser de índole hidrológico o social, eso los hace ejemplo para la supervivencia.

En el 2013 con el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical denominada Manuel causó el desastre más grande para la comunidad, tirando con ello el puente colgante que lo conectaba, lo que los dejó incomunicados, pese a ello la población pudo hacer frente y salir ilesos de ese evento, ya que cada año experimentan las inundaciones pero en un porcentaje menor, esta eventualidad los dejó totalmente incomunicados pero buscaron la forma de subsistir y resistir, haciéndolos más fuertes. Por lo tanto, el arraigo que los habitantes de la comunidad tienen hacia su territorio cobra mayor importancia por el apego simbólico, por la lucha de la tierra y por sus recursos naturales, los cuales lo utilizan como medicina tradicional por la carencia de servicios médicos.

Han logrado enfrentar, permanecer y sobrevivir ante los riesgos presentados, no tiene el mismo significado, ni la misma situación de las poblaciones que tienen los recursos para hacer frente a una amenaza natural, la forma de recuperación es diferente, pero no es el caso de un pueblo indígena, que no cuenta con el recurso económico, que se encuentra aislado, pero que busca las estrategias y los mecanismos para hacer frente a las adversidades y la capacidad de resiliencia es impresionante, a pesar de no contar con los servicios básicos. En un principio se habló de una vulnerabilidad social, para lo cual fue importante conocer el sentir y la percepción de la población, saber si realmente ellos se sienten vulnerables y como han logrado enfrentar los riesgos y peligros, desde la percepción de los adultos mayores, los hombres, mujeres, jóvenes y niños.

La importancia y el apego al territorio motivaron a la formulación de varias preguntas que iniciaron este trabajo de investigación y que permitieron indagar sobre los procesos comunitarios de los habitantes. Algunas de las interrogantes fueron las siguientes: ¿- Por qué la población se territorializa en una zona vulnerable a inundarse en cualquier momento y como hacen frente a la vulnerabilidad? ¿.-Cuáles son las formas de organización social de la comunidad? ¿. -Cuál es el significado que le dan al territorio los habitantes de la comunidad indígena?

Para responder las interrogantes vertidas hubo la necesidad de estudiar el tema, para ello fue importante el acercamiento y la convivencia con los habitantes dentro de la comunidad, de tal forma que el tema de investigación quedó determinado como: "Identidad, territorio y vulnerabilidad social en la comunidad indígena de Hueyeatlsale del municipio de Copalillo, Guerrero"

El Objetivo del trabajo fue conocer, estudiar y explicar de qué manera la población se territorializa en una zona vulnerable a inundarse en cualquier momento y cómo ellos hacen frente a la vulnerabilidad social, aplicando con ello las herramientas tanto teóricas, como metodológicas para el análisis del territorio y de esa manera poder comprender la importancia que los habitantes sienten hacia su territorio y la relación social de sus procesos comunitarios.

En cuanto a la estructura capitular del trabajo es de la siguiente manera:

En el primer capítulo se explica en términos generales el asentamiento de los nahuas en el Estado de Guerrero, sustentando con ello la identidad étnica de la población, desde el agrupamiento de los pueblos pertenecientes a la cuenca del Alto Balsas de Guerrero, como un indicio y base de la reconstrucción del contexto espacial y territorial de la comunidad, tanto en términos históricos, como etnográficos y por ende de los sujetos de estudio, poniendo énfasis en el asentamiento de la cultura Olmeca y la existencia del santuario del murciélago, como piedras triangulares que respaldan la existencia de las localidades aledañas, representándolos por medio de mapas de los espacios culturales y naturales que rodean a la comunidad y un recorrido histórico de los inicios del asentamiento de la población, como la situación socio económica actual de la comunidad.

En el segundo capítulo se exponen y analizan las categorías de estudio; espacio-territorio, identidad y vulnerabilidad social, que fueron ejes fundamentales para el estudio de la comunidad, de una manera sistemática, relacionándolo con los estudios realizados de diferentes teóricos, pero particularmente se retoma a Giménez como el principal teórico para este caso de estudio, particularmente se ahonda en la cuestión del etno territorio elemento fundamental para entender las reproducciones espaciales de una comunidad indígena cargada de significaciones simbólicas, vía por la cual construyen una identidad étnica partiendo desde los geo símbolos existentes en un territorio vulnerable por sus condiciones físicas y sociales, todos estos elementos categóricos son correlacionados al

caso de estudio para comprender sus comportamientos y su cosmovisión indígena y de esa forma tener el sustento teórico.

En el tercer y último capítulo se explican los resultados y análisis de la información recopilada en el trabajo de campo, a través de los diferentes instrumentos utilizados; los cuales permitieron reconstruir todo el panorama histórico, como presente para la indagación y obtención de la información requerida dando con ello respuestas a las preguntas de investigación y cumpliendo los objetivos, mismos que permitieron la comprensión de la territorialidad fundamentada a través de la identidad étnica. Explicando las formas de organización social utilizadas como mecanismo estratégico de resistencia ante eventos adversos, y como de acuerdo a la división sexual de los habitantes reproducen los diferentes espacios en el “territorio” o “tierra” a través del historicismo, cimentado sobre sus reproducciones de los espacios simbólicos.

Para la recolección de la información se utilizó la metodología cualitativa con el propósito de identificar y explicar cómo la población se territorializa en una zona vulnerable y sus procesos comunitarios. Para ello fue preciso recurrir a la historia oral, utilizando los instrumentos de la observación participante, los diálogos, los testimonios y las entrevistas etnográficas, que fueron realizados a líderes sociales, religiosos, educativos y políticos (huehues y curanderos, ama de casa, pescador, niños y jóvenes), así como un diálogo con uno de los fundadores de la comunidad, la cual dio las pautas para la recuperación de la memoria colectiva que ayudaron a la reconstrucción de la historia ancestral.

Durante el transcurso del trabajo de campo y la aplicación de los instrumentos metodológicos, fueron necesarias las estancias cortas realizadas en la comunidad y se caracterizó por la interacción cotidiana y la convivencia con los pobladores, para lo cual fue importante primeramente la observación participante. La mayor ventaja que tuve en la investigación fue precisamente el ser indígena hablante de la lengua náhuatl, esto sin duda me facilitó primeramente la entrada a la comunidad, posteriormente el acceso a la información y a la relación con los habitantes.

Dentro de mis tareas académicas fue de suma importancia mi vinculación con las personas claves de la comunidad, como el consejo de abuelos, quienes son los pilares de la construcción comunitaria y son muy respetados por los habitantes, los pescadores también son líderes que tienen influencia sobre los demás, los líderes locales, quienes son

admirados y respetados, las dos señoras representantes del Programa Prospera, jóvenes y niños líderes para poder tener una múltiple perspectiva de las construcciones y percepciones de los espacios, sobre todo con la autoridad local que es el delegado, quien desde mi llegada me presentó ante la población, quienes me recibieron con mucho afecto y del cual recibí un gran apoyo y respaldo, de tal forma que los testimonios, los diálogos y las entrevistas etnográficas se dieron de una manera paulatina y sin problema alguno, generando con ello la confianza con los habitantes y por ende la convivencia con ellos, lo que forjó al final de la investigación mucha información recabada que me ayudó a tener los resultados requeridos.

Es prudente mencionar, que a raíz de la información recopilada durante el proceso de la investigación se encontraron algunos hallazgos que permiten señalar que la territorialidad nahua esta fincada sobre la existencia de una diversidad de elementos culturales y naturales, los cuales son la base identitaria de las poblaciones asentadas en esa área y que a simple vista no permite evidenciarse, así también la diversificación de una alimentación natural y compleja ha sido primordial para la subsistencia de la población, aperturando con ello la potencialización de los saberes y usos locales y la intensificación del trueque comunitario con las demás localidades ubicadas en esa región.

Particularmente las formas de organización social están bien cohesionadas por la responsabilidad que cada individuo sea hombre, mujer, joven o niños funge y cumple de acuerdo a los lineamientos de sus usos y costumbres y como resultado se observa una buena estructura que ayuda a la comunidad a enfrentar las diferentes adversidades y que lejos de ver la población como vulnerable, puedo señalar que tienen los elementos y herramientas esenciales para sobrevivir por muchos años y que en vez de victimizarse lo toman como lecciones de vida que los lleva a fortalecerse aún más.

Capítulo I

Hueyatlsale:

Contexto socio territorial del espacio indígena

En este capítulo primeramente se explica en términos generales el asentamiento de los nahuas en el Estado de Guerrero, explicando con ello el sustento de su identidad étnica desde su pertenencia al agrupamiento de los pueblos pertenecientes a la cuenca del Alto Balsas de Guerrero, como un indicio y base de la reconstrucción del contexto espacial y territorial de la comunidad, tanto en términos históricos, como etnográficos y por ende de los sujetos de estudio, partiendo desde el establecimiento de la cultura madre mesoamericana la Olmeca, la ubicación del Santuario del murciélago y su representación por medio del mapa de las zonas culturales y naturales que rodean a la comunidad. Se hace un recorrido histórico de los inicios del asentamiento de los primeros pobladores, así como la situación actual de la comunidad y los servicios con las que cuenta la comunidad.

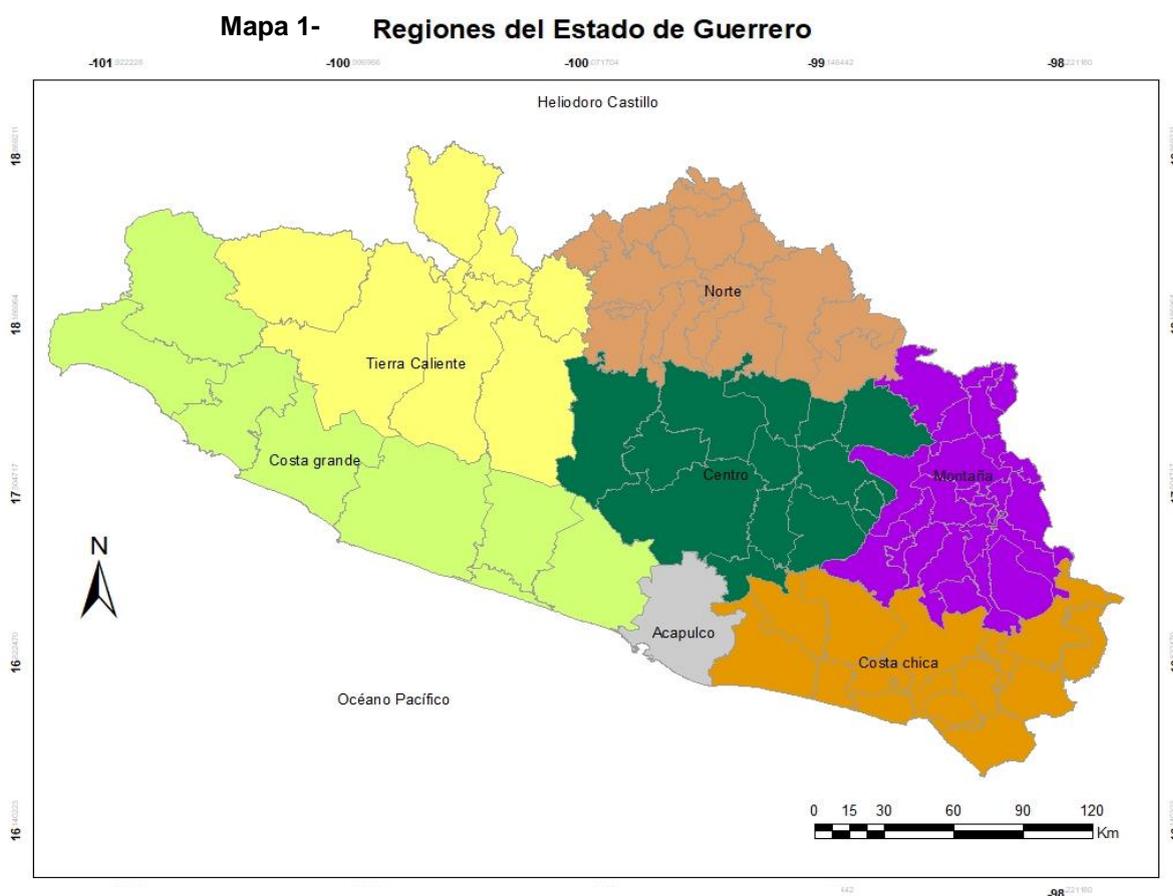
1.1-Los nahuas en el estado de Guerrero

La República Mexicana está ubicada geográficamente dentro del continente americano y se conforma por 32 estados, la ciudad de México es la capital del país, dentro de la estructura geográfica y al sur se ubica el estado de Guerrero, el cual como los demás estados cuenta con sus propias leyes, su propio gobierno y con una diversidad de recursos naturales, dentro de su contexto geográfico se encuentran varias culturas étnicas, pero las que más destacan por tener un gran porcentaje de población son: Los nahuas, Níu Saavi (Mixtecos), Me´Phaa (Tlapanecos), Nñ´anncueñomndaa (Amuzgos), mismos que se ubican en diferentes puntos del estado, por ejemplo; los nahuas en La Montaña, en la región norte y una parte de la región centro, además de que pertenecen a un asentamiento político-cultural importante, que han resistido ante las adversidades y que luchan por mantener su identidad, los pueblos nahuas ubicados en la cuenca del Alto Balsas, la existencia de los amuzgos en las costas y los mixtecos y tlapanecos en la montaña.

La capital del estado de Guerrero es la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo y es la sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y *“Tiene una extensión territorial de 63 794*

kilómetros cuadrados, por su extensión ocupa el decimocuarto lugar respecto a los 31 entidades del país (INEGI, 2010). Los estados vecinos de Guerrero son cinco: al norte el estado de México y Morelos, al oeste Michoacán, al noroeste Puebla, al este Oaxaca y por el sur y suroeste el Océano Pacífico.

El estado de Guerrero dividido oficialmente por 7 regiones geo culturales; región Centro, Norte, Tierra Caliente, Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Montaña (ver mapa 1) e informalmente por otra región más, la Sierra aunque no existe un decreto legislativo legal aun, a su vez conformado por 81 municipios. En Guerrero, “14 de cada 100 personas son bilingües, hablan su lengua materna y además el español, y cuatro de cada 100 solo su lengua materna” (INEGI, 2010). Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Guerrero son el náhuatl, mixtecas, tlapaneco y amuzgo. “En México 7 de cada 100 personas son hablantes de una lengua indígena, de ellas una no habla español”. (Ibíd.2010). A continuación se presenta el mapa 1 de las 7 regiones oficiales en la que se divide el estado de Guerrero.

Fuente: Elaboración propia, con base de datos de INEGI 2010.

1.2-Los nahuas del Alto Balsas

“En Guerrero los pueblos indígenas ensayan nuevas formas de ejercer sus derechos. La otra autonomía se ejerce en la práctica, en el territorio, en las formas de organización comunitaria, en las formas de hacer la justicia en el pueblo y la autodeterminación. La autonomía y la autodeterminación representan experiencias que los pueblos indígenas han desarrollado desde épocas pasadas y han sido un factor determinante en su sobrevivencia” (García, 2011).

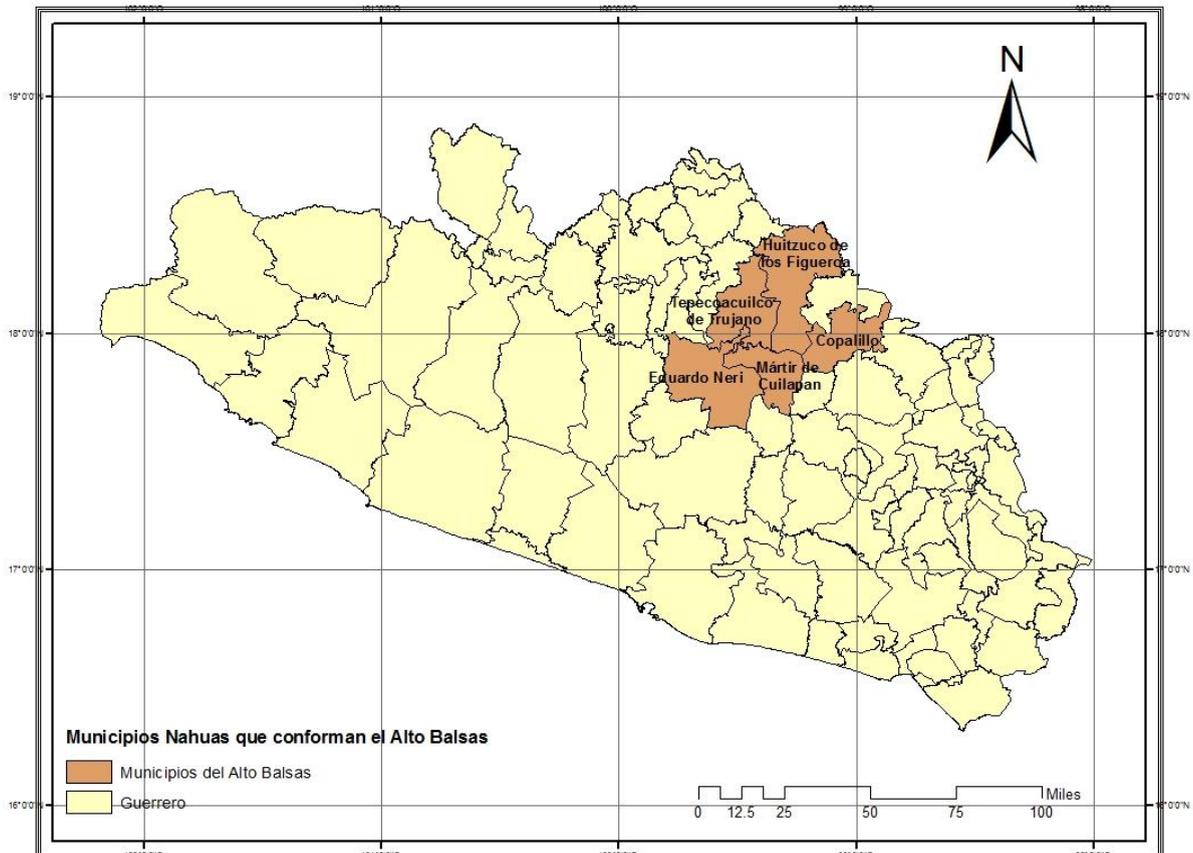
El territorio de la región del Alto Balsas se encuentra ubicado en las márgenes sur y norte del Alto Río Balsas, en el estado de Guerrero, donde colindan las zonas geográfico-económicas oficialmente reconocidas como región Centro y región Norte, colindando ambas regiones por el límite natural establecido por el Río Balsas, y se compone de la sumatoria de las tierras de los ejidos y comunidades de esas 22 poblaciones nahuas ubicadas en la cuenca de ambas márgenes del Río Balsas en los municipios de Tepecoacuilco de Trujano, al que pertenecen Xalitla, San Miguel Tecuiciapan, Ahuehuepan, Maxela, San Agustín Oapan, Col. Valerio Trujano y San Juan Tetelcingo.

Mientras que a Zumpango de Eduardo Neri, pertenecen Ameyaltepec, Mezcala y Ahuelican; en tanto que a Huitzuc de los Figueroa, pertenece únicamente San Francisco Ozomatlan; al Municipio de Mártir de Cuilapan más conocido como Apango pertenecen San Juan Totolcingo, Ahuetlixpa, Tula del Río, Tlamamacan, San Agustín Oztotipan, Analco, San Marcos Oacatzingo; y por último al municipio de Copalillo pertenecen Tlalcocautlan, Acingo, San Miguel Mezquitepec, San Francisco Oztutla, Tlayahualco, Zicapa, Papalutla, Hueyatli, Hueyeatsale y la Zona Arqueológica de Teopantecuanitlan.

En esta primera parte, se contextualiza lo pasado y lo que sigue ocurriendo en las comunidades nahuas del Alto Balsas, respecto a los cambios rápidos que se produjeron y siguen produciendo en la conciencia colectiva, respecto a la percepción de la identidad y territorio de los indígenas nahuas del Alto Balsas, así como en la revalorización objetiva y simbólica que poseen acerca de su pasado, su lengua, su cultura, sus valores, su entorno, sus recursos naturales y particularmente la producción de sus tierras y su proyección hacia el futuro, por eso es importante trastocar la esencia y el origen que encierra no solo Hueyeatsale perteneciente la cuenca del Balsas, también los demás pueblos que luchan constantemente por mantener su territorio.

A continuación en el mapa 2, se muestran los pueblos que conforman la cuenca del Alto Balsas del estado de Guerrero.

Mapa: 2- Municipios que conforman la cuenca del Alto Balsas del estado de Guerrero

Fuente: Elaboración propia, con base de datos de INEGI, 2010.

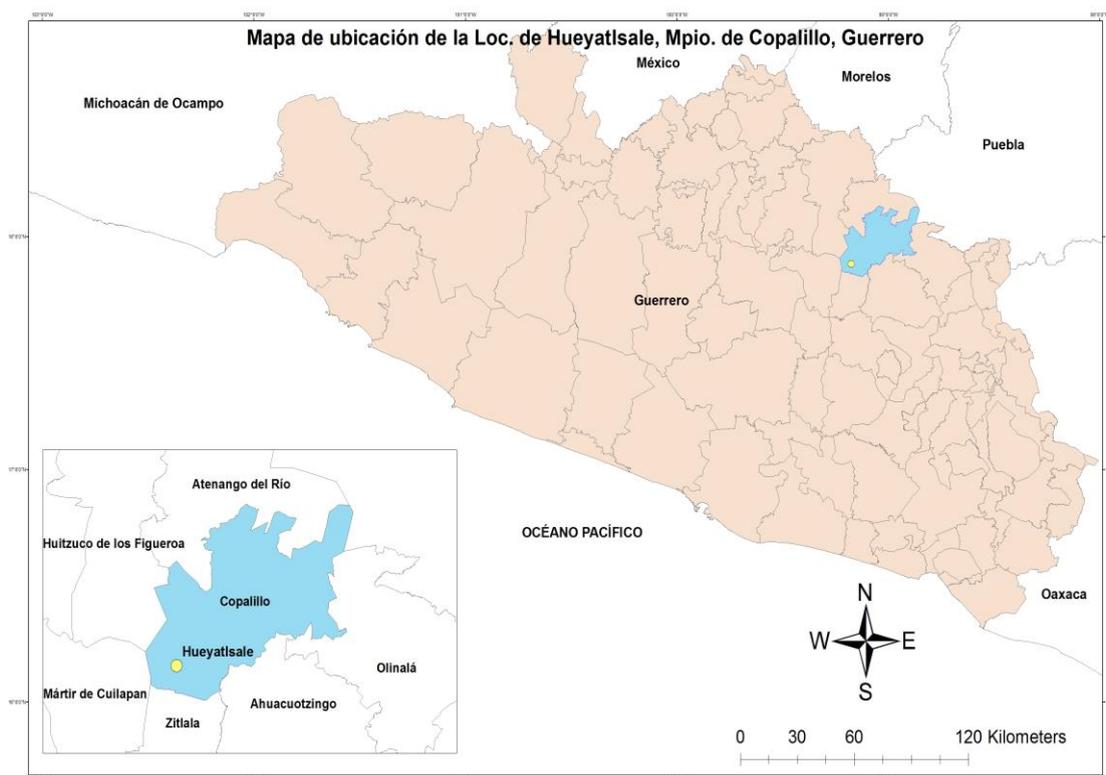
1.3-Copalillo; pueblo nahua

La gran diversidad cultural ubicada en la región Norte, conformada en su estructura geográfico por 16 municipios, cargados de historia, de vivencias, de constantes choques ideológicas, agrarias y sociales, limitando con los estados de México, Morelos y Puebla, lo que lo coloca en un punto estratégico para la comunicación con el centro de país. Dentro de esta parte de Guerrero se ubica un pueblo nahua de nombre Copalillo, mejor conocido como *“Lugar de los hamaqueros”* o como lo menciona su etimología el *“Lugar donde abundan los copalitos”*.

Se localiza al noroeste de la Ciudad de Chilpancingo y esta aproximadamente a 174 kilómetros sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala y la carretera estatal Iguala-Papalutla cerca de los límites con el estado de Puebla.

Sus coordenadas son 17°05" y 18°15" de latitud norte y 98°52" y 99°13" de longitud oeste, respecto del meridiano de Greenwich. Colinda al norte con Atenango del Río; al sur con Ahuacotzingo y Zitlala; al este con Olinalá, y al oeste con Huitzuco de los Figueroa y Mártir de Cuilapan. La cabecera municipal se encuentra a 130 km de la capital del estado y tiene una altitud de 900 msnm. A continuación en el mapa 3, se muestra la ubicación geográfica de la comunidad y el municipio.

Mapa 3. Ubicación geográfica del municipio y de la localidad de Hueyatsale

Fuente: Elaboración propia, con base de datos de INEGI, 2010.

Copalillo, lugar de la abundancia de árboles de copal y tierra de artesanos de hamacas cuenta dentro de su extensión territorial con 22 localidades y 8 rancherías, las cuales son representadas por comisarías y delegaciones. Tiene una gran diversidad de atractivos culturales y naturales como son; la parroquia de San José, las aguas termales, y la existencia de las guacamayas que se ubican en la comunidad de Papalutla y que próximamente se le denominará oficialmente como el “Santuario de las Guacamayas”, como parte del proyecto de un corredor turístico que se pretende detonar dentro de los municipios de Copalillo, Atenango del Río, Olinalá, Huamuxtitlan, Cualac y Huitzuco de los Figueroa.

Dentro de la diversidad cultural del municipio, se tiene la existencia de una diversidad de cuevas ubicadas en todo el municipio, así como la zona arqueológica de la cultura Olmeca denominado Teopantecuanitlan (Templo del Jaguar), el Santuario del Murciélago, los ojos de agua, los cerros Tecabayo y Palantepetl que son atractivos espaciales que resguardan la historia del asentamiento de sus habitantes, una población nahua asentada y establecida como municipio desde 1875 de hablantes de la lengua materna.

Sin embargo tres de las localidades del municipio; que son Papalutla, Zicapa y Chimalacacingo, no son consideradas indígenas, debido al gran número de mestizaje existente en las localidades y por ende no son hablantes náhuatl, en el caso de Chimalacacingo se cree que es una colonia de descendencia francesa que se asentó hace muchos años debido a las características físicas de las personas con rasgos de tez blanca, apiñonada, ojos de color verde y azules., quienes además decidieron quedarse en ese lugar y regularmente no bajan a la cabecera municipal.

Al sur del municipio se localiza el pueblo de “Tierra grande”, como es comúnmente conocido la comunidad de Hueyeatlsale, una de las tres localidades más aisladas, marginadas y abandonadas a su suerte por su difícil acceso.

1.4-Hueyatlsale; comunidad indígena nahua

“Tierra grande” el chante de los hombres y mujeres nahuas ubicada en la cuenca del Río Balsas, que se han distinguido a través de los años como los pueblos originarios del estado que defienden su identidad a través de su territorio, que está integrado de espacios culturales y naturales, quienes además lucharon y defendieron el territorio étnico oponiéndose con ello contra la construcción de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo en el año de 1990.

El cual vendría a desplazar y movilizar pueblos del Alto Balsas, entre ellos Hueyeatlsale, que pertenece a una confluencia de los ríos Amacuzac y el poblano, mismo que al llegar al paraje conocido y nombrado por los pobladores como “Atlicanonamique” e INEGI lo denomina como “Las Juntas” se unen y se extiende convirtiéndose en el río Balsas-Mezcala. Ver a continuación fotografía 1.

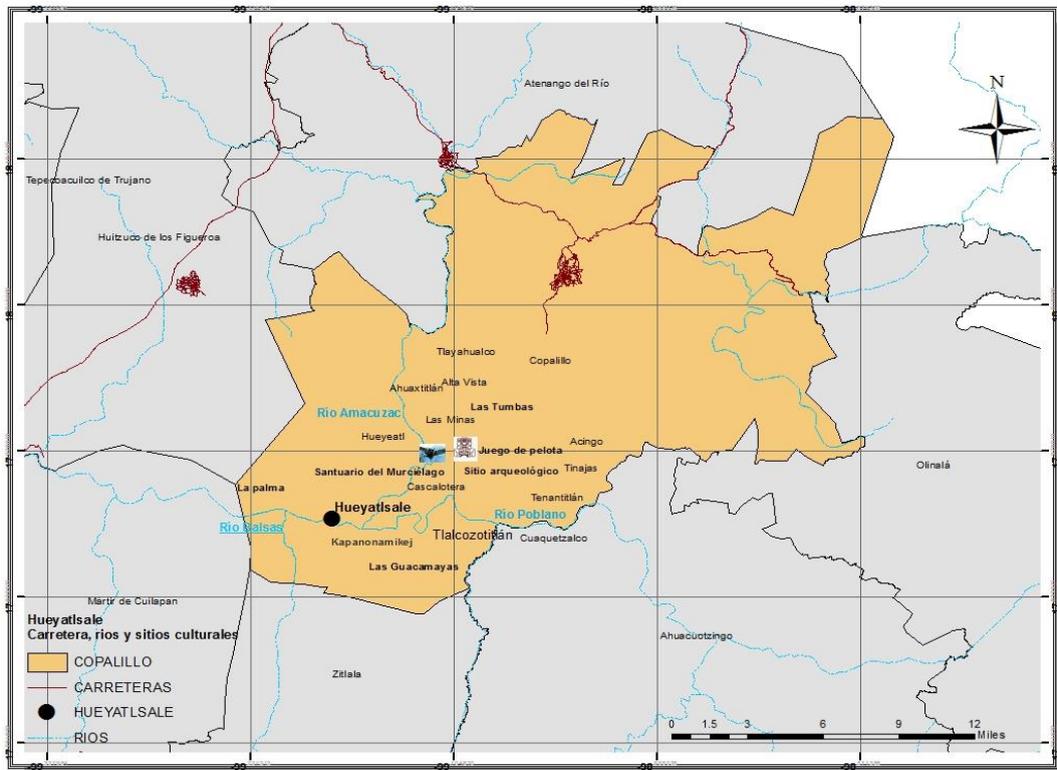
Fotografía 1. "Atlicanonamique" "las juntas"

Las juntas, donde se unen los ríos Poblano y Amacuzac
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 15 de octubre de 2016.

A continuación se inserta en el mapa 4, los espacios culturales y naturales que se ubican en la comunidad.

Mapa 4: Espacios culturales y naturales de la comunidad

Fuente: Elaboración propia, con base de datos de INEGI 2010.

La fecha de la fundación de la comunidad es incierta y la mayoría de los habitantes hacen aproximaciones, sin ninguna afirmación certera, debido a la inexistencia de un archivo propio de la comunidad, y también porque hay poca información en las instituciones oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la localidad.

Una característica elemental de los pueblos nahuas es precisamente los nombres que llevan los territorios que habitan, las cuales en su mayoría son en lengua nativa, que en este caso el nombre de la comunidad proviene del vocablo náhuatl y significa “**Entre mucha tierra**”. Los terrenos que tiene la comunidad son pedregosos con muy pocas zonas de suelos sueltos y finos, solamente a orillas del río y sus colindancias más cercanas son con los municipios de Zitlala, Ahuacotzingo y San Juan Totolcintla del municipio de Mártir de Cuilapan.

1.5-Tlaltipajtle malhuije- teopantecuanitlan “Templo del jaguar”

En la misma región del Alto Balsas, aguas arriba, donde colinda Guerrero con Puebla, se encontraba otro altepetl llamado Tlalcozautitlán, comunidad hoy perteneciente al municipio de Copalillo, dentro del anillo periférico de las 12 localidades ubicadas actualmente al lado de Teopantecuanitlan, con las mismas funciones de recolección del tributo que enviaba a México Tenochtitlan. De acuerdo a la revisión de archivos en la comisaría de bienes comunales de Tlalcozotitlan, originalmente llamado Tlalcozautitlan (tierra lodoso) el recinto data desde antes del año 1200 a.c. para esta fecha el asentamiento poblacional se ubicaba en las proximidades del río Mezcala, por lo tanto desde esa época ya existían las relaciones comerciales con los sitios olmecas de Justlahuaca y Oxtotitlán ubicadas en la región Centro del estado de Guerrero, de tal manera que la agricultura de riego dio pauta para el aumento de la población.

Sin embargo, esta ciudad decayó y posiblemente se inició una emigración hacia los sitios de los alrededores, lo cual indica que fue poblada por los Coahuixcas quienes tuvieron como centro a Tlalcozotitlan y fueron sometidos por Nezahualcoyotl y posteriormente en tiempos de Moctezuma II, se rebelaron y tras ser sometidos y mantenidos bajo control de un nuevo mandatario, su pueblo se convirtió en cabeza de tributo de una de las provincias del sur de nombre Tepecoacuilco, que fue solo la zona de tránsito poblacional, ya que el centro principal y de poder era Teopantecuanitlan.

Se sabe hoy, por los vestigios dejados a las orillas del Río Balsas, que cerca de la comunidad de Tlalcozautitlan, se asentó la cultura olmeca, conocido como Teopantencuanitlan, que en náhuatl significa **“Centro de culto o adoración al Jaguar”** o como comúnmente se le conoce por la población **“Templo del jaguar”** Se observa que existió una ciudad prehispánica importante, donde se aprecian vestigios de cabezas colosales, instalaciones menores donde se distinguen montículos aun no explorados, así también se visualizan pequeñas pirámides, donde probablemente vivían sacerdotes, gobernantes que tenían el control en el lugar y la región, de acuerdo a información oficial y revisión de archivos su descubridora señala que:

“Data desde hace más de 3, 200 años de antigüedad, lo cual, inmediatamente, por este solo hecho, coloca a este lugar, como el Cordón umbilical de Mesoamérica, y pone de relieve que este lugar es más antiguo que los lugares con asentamientos Olmecas ubicados en la Venta, Tabasco y Tres Zapotes en Veracruz, hasta hoy conocidos en la zona del Golfo de México como lugar exclusivo donde había florecido la cultura Olmeca (Martinez, 1982)”.

Sin duda alguna la comunidad tiene mucha historia, desde la llegada de la cultura madre Mesoamericana (Olmeca) a esa región, y su ubicación en ese valle cercano a la confluencia de los ríos Amacuzac y Mezcala dentro de un contexto geográfico de muchas luchas y actividades comerciales *“Se le calcula una superficie de 160 hectáreas y en esta área se han detectado tres conjuntos de construcciones ceremoniales y amplias zonas de habitación; estas unidades fueron denominadas en A, B, C” (Martínez, 1985).*

Dentro de la estructura del sitio arqueológico se encuentran cuatro monolitos de basalto y una cabeza olmeca, un campo de juego de pelota, y grandes y complejas obras hidráulicas, mientras tanto en el cerro *denominado hauen* se ubican las tumbas, las cuales utilizaron para enterrar a los miembros y gobernantes más importantes y de alto rango del consejo de la civilización olmeca

Los mismos habitantes de las diferentes comunidades se organizan para cuidar la zona arqueológica, razón por la cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dotó de empleo a 2 habitantes de las comunidades de esa región, para que sean, no solo los protectores, si no también se encarguen del cuidado y mantenimiento del sitio sagrado, a su vez de brindar un buen servicio a los visitantes y como remuneración reciben un pago monetario. El horario de visitas es de lunes a viernes con un horario de 9:00 am a 4:00 pm A continuación ver fotografía 2, de la estructura del recinto ceremonial.

Fotografía 2. Zona arqueológica “Teopantecuanitlan” Templo del Jaguar

Cabezas colosales y centro ceremonial. de la zona arqueológica
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 15 de octubre del 2016.

1.6-Santuario del murciélago, el nacimiento de la vida

El nacimiento de la vida misma, un nuevo ser, el significado que la población nahua le otorga este elemento natural, ubicado entre el cerro de León, atrás de la zona arqueológica Teopantecuanitlan el “**Santuario del murciélago**” donde cada tarde-noche aproximadamente cerca de un millón de murciélagos salen a alimentarse de diversos insectos que son considerados plaga por los agricultores, estos ubicados dentro de una cueva empinada, con una compleja estructura integrada por un ojo de agua y una salida aproximadamente de 1 kilómetro, los habitantes nahuas están organizados y se turnan para mantener limpio el lugar.

Cada año los habitantes de las diferentes localidades entran al santuario a recolectar guano (excremento de murciélago), que utilizan como abono orgánico para su siembra, ellos mismos mencionan que pueden sacar unos 10 costales por día y que es muy efectivo para obtener mejores cosechas, así también lo utilizan para sus huertos de traspatio. Para esta actividad entran familias completas a recolectar el guano y lo hacen de una manera normal, aunque como sugerencia recomiendan a gente externa tomar precauciones al entrar utilizando un traje especial para evitar una intoxicación. Ver a continuación fotografía 3 sobre la estructura de la entrada a la cueva del murciélago.

Fotografía 3. Santuario del Murciélago

Estructura del Santuario del Murciélago.
Tomada: Azucena Rodríguez el 15 de octubre del 2016

A través de varias gestiones ante autoridades estatales y federales buscan financiamiento para darle mantenimiento y conservarlo en buenas condiciones y no permiten que gente extraña entre y saque muestras del lugar, solo con autorización del comité a cargo del cuidado del santuario o para fines educativos, ya que regularmente es visitado y explorado por biólogos y geólogos extranjeros y nacionales, así también de estudiantes de diferentes universidades, cabe señalar que los habitantes nahuas son muy celosos con sus sitios culturales y naturales.

1.7.-Panorama actual de la comunidad

Para transitar y recorrer los caminos del territorio indígena, se tiene que iniciar un trayecto lleno de ajetreo, regularmente desde la misma cabecera municipal sale un camión que va hasta Tlalcozotitlan, que es la zona principal de las comunidades, así también dan salida algunos taxis colectivos que cubren las rutas de las 11 localidades que rodean el sitio arqueológico hasta llegar a su destino final que es la comunidad de Tlalcozotitlán aproximadamente 40 minutos de recorrido, una vez estando en la comunidad, se inicia otro recorrido de 40 a 60 minutos a pie.

Aproximadamente son 3.5 kilómetros de camino de herradura, exclusivamente para las bestias mulares, ya que se encuentra en muy malas condiciones y en temporada de lluvias

se pone muy lodoso y poco transitable, particularmente los que lo recorren son las bestias mulares que caminan diariamente con sus dueños para los trabajos de campo o para leñar, aproximadamente a un kilómetro esta una desviación de camino, que lleva al municipio de Zitlala y que también es poco transitable.

Para entrar a la localidad solo hay dos maneras; cruzando el río nadando y la segunda es que dos de los señores de la comunidad pasen a la persona en una balsa artesanal que ellos mismos construyeron, con material de desecho y con bejucos (arcos), señalando que anteriormente se contaba con hamaca colgante (denominada así por los pobladores), pero registrado oficialmente en obras públicas como Puente colgante, hecha de tabla, con soporte metalizado para poder resguardarse de ello en caso de un accidente, debido a la zona de vientos. Ver a continuación fotografía 4, en el momento del cruce en balsa artesanal.

Fotografía 4. Balsa artesanal

La forma del cruzar el río en balsa artesanal,
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 15 de octubre del 2016.

Sin embargo, en el 2013 con el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical denominada Manuel causó el desastre más grande para la comunidad, tirando la hamaca colgante que conectaba a la localidad con su exterior dejándolos con ello totalmente incomunicados por un mes, la mayoría perdió ganado, casa, ropa y todo lo que tenían en sus viviendas, para evitar riesgos tuvieron que refugiarse en el cerro, hasta que el cauce del río bajara, en ese momento las comunidades aledañas y autoridades municipales se dieron la tarea de abrir

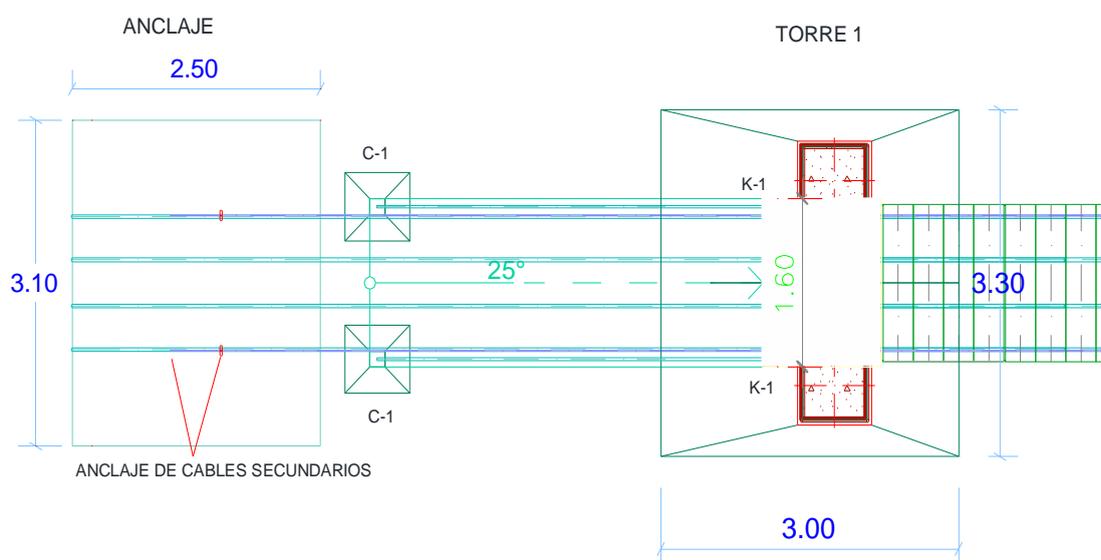
un camino de la comunidad de Hueyeatl a Hueyatlsale, para poder acceder a la localidad de Hueyexale y verificar si se encontraban aún con vida.

Por lo tanto las únicas opciones para entrar a la localidad siguen siendo el cruzar el río nadando o en balsa y la segunda es caminar 4 horas por un cerro donde se trató de hacer un camino después del desastre, pero que no es transitable y se corre muchos peligros desde la mordedura de una culebra, hasta el perderse por el camino, los únicos que lo conocen son los pobladores y para entrar se tiene que ir acompañado por uno de ellos.

A pesar de la resistencia del pueblo nahua en el 2015 el H. Ayuntamiento municipal les construyó un puente colgante para poder acceder con mayor seguridad a la comunidad y permitiendo que los habitantes puedan salir y entrar sin dificultad, sin embargo debido a la altura y a la construcción en una zona de corriente de río y mucho viento se tuvo dificultades al pasar, y la hamaca nuevamente cayó por la presión y el incremento del cauce del río dejándolos nuevamente incomunicados.

A continuación se muestra el plano de construcción del puente colgante, y las fotografías 5 y 6, la primera de la puesta de la hamaca, artesanal y la segunda después de su caída a causa de la presión del río.

Imagen 1: Plano de construcción del puente colgante

Fuente: Imagen proporcionada por Regiduría de Obras Publicas del H. Ayuntamiento municipal.

Fotografía 5. Fotografía panorámica de la hamaca colgante

Fuente: Fotografía tomada de la puesta de la hamaca colgante el día 10 de enero de 2016.

Fotografía 6. Caída del puente colgante

Fuente: Fotografía tomada de la caída de la hamaca colgante el día 17 de septiembre del 2017.

1.7.1-Poblacion nahua y su estructura de vivienda

Para una información más verídica se recurrió a fuentes oficiales, como lo es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la cual señala que “Hay 100 habitantes, con la presencia de 43 personas del sexo masculino y 57 femenino, con 100% de población hablantes náhuatl y pertenecientes a la religión católica, así también, con una Población Económicamente Activa (PEA) del 26%, y con 19 viviendas en total” (INEGI, 2010).

Sin embargo, al existir poca información sobre la localidad, se llevó acabo un censo esto con ayuda de los habitantes en el 2016, arrojando con ello una población total de 116 habitantes con 61 personas del sexo masculino y 55 del sexo femenino, el rango de mayor incidencia es entre los 11 a 35 años, lo cual señala que en su mayoría son jóvenes ,y 100% de hablantes náhuatl, estos utilizan la lengua materna en todo momento desde la casa, en las asambleas comunitarias, diálogos familiares y la interacción entre los amigos. A continuación se muestra la tabla de los rangos de edad de la población.

Tabla 1: Rango de edades de la población

Grupo de Edad	Hombres	Mujeres	Total
0-5	10	8	18
6-10	4	5	9
11-15	8	12	20
16-24	13	9	22
25-35	9	11	20
36-45	6	4	10
46-55	6	2	8
56-64	2	2	4
65 Y MAS	3	2	5
TOTAL	61	55	116

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por la población.

El español solo es utilizado en la escuela, particularmente por los niños que acuden al preescolar, a la primaria y los jóvenes que asisten a la secundaria y preparatoria, son los que lo practican en el entorno educativo, sin dejar de lado la lengua materna, que es su lengua oficial. En el caso particular del delegado, lo utiliza poco, ya que de acuerdo a su entorno social su relación es más con otros comisarios y delegados de las diferentes comunidades del municipio y todos hablan el náhuatl.

Cuando corresponde realizar la gestión en el Ayuntamiento municipal que se ubica en la cabecera municipal también el dialogo con el presidente municipal es en la lengua materna, solo en casos muy particulares cuando llega a relacionarse con autoridades estatales o federales es apoyado por otra persona de alguna localidad para fungir como traductor e intermediario.

Aunque cabe señalar que por la lejanía del lugar regularmente es rara la ocasión en que algún mandatario municipal o estatal visite la comunidad y la población pocas veces sale de su entorno, por lo tanto no se considera tan necesario aprender y practicar el español. Así también los habitantes de la población profesan la religión católica, que por ser pequeña no tienen divisionismo de religiones.

En los inicios, los primeros habitantes, contaban solamente con dos viviendas, las cuales pertenecían a las dos familias fundadoras y por sus pocos integrantes no había necesidad de construir más, con el paso de los años y con el incremento de la población, se fueron construyendo más viviendas que eran de palma y de carrizo, con sus respectivas amplias cocinas, posteriormente las familias se incrementaron teniendo con ello la necesidad de construir más viviendas para las nuevas familias nucleares de los hijos.

Actualmente se cuenta con 30 viviendas, los cuales son de adobe, de muros de carrizo, techo de lámina galvanizada y de palma, dicho material mantiene térmicos los hogares, además los habitantes mencionan que son muy resistentes por que buscan que los troncos y pilares sostengan bien el peso del techado, hasta el momento solo existen dos viviendas de construcción de concreto de material de block, las cuales fueron recientemente construidas aproximadamente 1 año, esto es producto del trabajo de dos jóvenes que se encuentran en los Estados Unidos, quienes construyeron las casas para que sean habitadas por sus padres, ya que ellos no tienen intenciones de volver al pueblo. Ver a continuación fotografía 7, sobre las viviendas de palma.

Fotografía 7. Tipo de viviendas

Construcción de viviendas
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 15 de octubre del 2016.

Los espacios en los que habitan la mayoría de las familias son con habitaciones muy pequeños y compartidos, regularmente las familias nahuas, en su característica de protectores de los hogares, construyen sus viviendas con un solo cuarto, esto para tener a la vista a los hijos, otros los hacen de dos habitaciones, una para los padres y la segunda donde duermen todos los hijos (as) y con su respectivo corredor y cocina, la población no cuenta con sanitarios, ni drenaje, en el caso particular del aula de CONAFE cuenta ésta con letrina, pero la población en general realiza sus necesidades al aire libre.

Los servicios básicos de infraestructura de la localidad, son precarias, casi nulas si hablamos de la dotación de los servicios básicos, que en su caso son de los prioritarios, como la salud, la educación y la vivienda, solo se cuenta con los servicios de energía eléctrica y aun estos son precarios, de las 30 viviendas que existen solamente 25 cuentan con el servicio, tampoco existe alumbrado público lo que hace peligroso transitar por la noche las calles, que como consecuencia desencadena otro problema, porque no cuentan con un centro de salud, ni casa de salud para atender a la población ante cualquier emergencia.

Otra de las carencias que tiene la población es la falta de agua entubada o potable, sin embargo, esto no parece ser problema alguno para los habitantes, ya que cuentan con tres

pozos artesanales de agua dulce, ubicados a un lado del río, todas las viviendas tienen acceso a ella para su uso, los jefes de familia o sus hijos mayores son los encargados de acarrearlo en cubetas y cántaros para acercarla a sus esposas o madres para la utilización en las diferentes actividades del hogar y particularmente para beberlo. Ver a continuación fotografía 8.

Fotografía 8. Pozos artesanales

Pozos artesanales de abastecimiento de agua
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 25 de noviembre del 2016.

Dentro del contexto territorial, se observa la existencia de una casa donde se expende azúcar, arroz, frijol, sopa, aceite, huevos y refrescos, los productos básicos que los habitantes utilizan y conocen para complementar las verduras (jitomate, tomate, calabaza, chile verde) que ellos mismos producen en sus huertos de traspatio y que lo complementan con otros productos durante la temporada de lluvias. Ver a continuación fotografía 9).

Años de inexistencia de servicios de telecomunicaciones, el pueblo nahua se acostumbró a utilizar diferentes formas de comunicación local, como el chiflido o el teléfono de radio, y que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, ellos no cuenta con teléfonos, ni señal de celular, internet, Televisión o la radio, para comunicarse con las localidades aledañas se sigue utilizando la comunicación tradicional, la radio, cuando este falla mandan a uno de los señores policías comunitarios para que dé el aviso a la siguiente comunidad o en su caso hasta la cabecera municipal.

1.7.2-Utilización de la medicina tradicional nahua

Los pueblos ancestrales heredan a su descendencia la utilización de la medicina tradicional, como forma de contrarrestar, mitigar y aliviar las enfermedades, como se hacía mención anteriormente la población no contaba con los servicios básicos, al haber una inexistencia de un centro de salud o una casa de la salud tiene como alternativa el seguir acudiendo a la medicina ancestral, que por años ha mantenido saludable a los habitantes, pero que también a raíz de la falta de la medicina científica, y de un espacio donde puedan atenderse, tienen que recurrir a la comunidad aledaña y llevar a sus enfermos, particularmente a las mujeres embarazadas o en proceso de parto.

Los pueblos nahuas heredaron los saberes de los ancestros y cuando se enfrentan a enfermedades más comunes dentro de la comunidad como la fiebre y la diarrea, acuden a hierbas, tes, pomadas y ungüentos hechas de las plantas medicinales que cuentan en su medio, no hay que olvidar que los pueblos originarios tienen dentro de su estructura un médico local llamado curandero que se encarga de equilibrar la salud de los habitantes. Solo en casos muy graves como la mordedura de alguna víbora, que es muy común en la localidad tienen que ser llevados hasta el centro de salud más cercano, en el caso particular de las mujeres embarazadas tienen que ser atendidas por la partera en situaciones de insalubridad o en todo caso las suben en carretillas y recorren los 40 minutos hasta llegar a la comunidad más cercana que es Tlalcozotitlán.

Entre las enfermedades más frecuentes están los problemas gastrointestinales, picaduras de alacrán y fiebre, particularmente en los niños, entre la población no se ha registrado problemas de diabetes, presión arterial, mucho menos de sobrepeso, mucho se debe al tipo de alimentación que llevan las familias, que dentro de su propia pirámide nutricional consumen de 3 a 4 veces por semana pescado (bagre, mojarra, carpas), huevos de rancho, verduras producidas en sus huertos, frijol, arroz, pollos de rancho, pípilos, guajolotes, jabalíes, venado, conejo, güilotas, iguanas, chivos y borregos, todos estos elementos alimenticios hacen que la población obtenga sus nutrientes y por ende sean más resistentes, aunque con la instalación de una tienda de abarrotes ya consumen continuamente el refresco.

1.7.3-Una educación rural

El aspecto educativo funciona con el programa de sistema CONAFE, se cuenta con dos aulas una que es ocupada para los niños de preescolar y la otra para niños de primaria con 2 profesores de CONAFE frente a grupo y es de educación multigrado, sin embargo, ellos solo asisten de vez en cuando, lo cual hace más carente la atención que se les da a los niños. Los adolescentes que quieren seguir estudiando la secundaria y preparatoria se trasladan diariamente hasta Tlalcozotitlán, para ello tienen que hacer un recorrido exhaustivo, cruzando el río o caminando por el cerro y es un andar diario para tomar las clases necesarias para su educación, por años los habitantes han buscado que la autoridad municipal les ayude con la gestión de una escuela dentro de la localidad, sin embargo por la poca población existente y la escasa matrícula no se les ha podido conceder. Los profesores de CONAFE dejan de ir a la comunidad precisamente por el difícil acceso y por falta de material didáctico. Ver a continuación fotografía 9 del aula.

Fotografía 9. Aulas para preescolar y primaria

Aulas de clases de preescolar y primaria.
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 25 de noviembre del 2016.

Hasta el momento la localidad no registra ningún profesionista, ya que la mayoría de ellos y ellas desertan hasta nivel secundaria y uno que otro en el nivel medio superior para hacerse cargo de las actividades del campo en el caso de las mujeres para ser preparadas y ser buenas esposas, madres y amas de casa, aunque la mayor parte de los niños y jóvenes no estudian, solo hasta la primaria.

1.8-Economía comunitaria

Para entender el funcionamiento de estas estrategias culturales en la cotidianidad de los pueblos originarios y en el manejo sustentable de sus recursos naturales y del uso que le dan, es necesario primeramente contextualizarlo desde la significación campesina que desde luego refleja los conocimientos locales de las comunidades étnicas, es decir, sus sistemas de creencias, sus saberes, sus prácticas, su organización comunitaria y el uso de sus recursos naturales.

Sin dejar a un lado que su encuentro con las civilizaciones dominantes en el curso de la historia de la humanidad, estas culturas autóctonas han resistido y asimilado los procesos de aculturación ante los avances tecnológicos, sin embargo hay otros pueblos indígenas que buscan la forma de recuperación, reafirmación y transformación de sus rasgos identitarios, como es este caso que la comunidad busca ser sustentable a través de su riqueza cultural- ambiental, utilizando sus saberes locales existentes en la localidad y de la cual la población ha sabido sacarle provecho.

En el momento que se aborda que una comunidad puede ser sustentable se refiere a que cuenta con los recursos necesarios para garantizar una estabilidad económica, social y cultural, presente y futura para las siguientes generaciones, particularmente que pueda entablar una buena conexión con el medio que los rodea, como los recursos naturales, prolongando con ello su preservación y por ende la continuación de la especie no solo humana, también la de la flora y fauna. Y dentro de su aspecto económico la comunidad se sustenta particularmente en su agricultura, como se señala.

1.8.1-Agricultura tradicional

Característica de las primeras civilizaciones y pueblos originarios, en su caso particular nahuas, dentro de sus actividades primarios está la agricultura tradicional, que sigue siendo la principal actividad económica de la comunidad, esperando con ansias la llegada de las lluvias para poder echar andar la siembra, bajo el clima cálido de la comunidad, se levantan diariamente los señores de la casa para preparar sus herramientas, que en este caso son ellos mismos y sus hijos, la esposa se apresura a echar tortillas y envolverlos con sal o frijoles, que serán consumidos por ellos en un descanso que tomen, la siembra se realiza de la forma tradicional; el padre guiando y enseñando a sus hijos a sembrar, sin bestias mulares, mucho menos con maquinaria tecnificada, la madre tiene doble función para esta

actividad que además de hacer los alimentos para el esposo y los hijos, tienen que ser el brazo derecho del hombre durante la siembra y al regresar a casa aproximadamente a las 6:00 pm., nuevamente se apresuran a cocinar los alimentos para la familia. Ver a continuación la fotografía 10 sobre la siembra tradicional de la comunidad.

Fotografía 10. Agricultura tradicional

Sembradíos de la forma comunidad
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 22 de diciembre del 2016.

Asimismo en temporada de sequía algunas familias que tienen sus parcelas a un lado del río implementan la siembra de riego, pero toda la cosecha que sacan es solo para autoconsumo, ya que no cosechan en grandes cantidades como para comercializarla, porque lo que ellos buscan es asegurarles alimentación a sus familias, los habitantes al percatarse que las comunidades aledañas cuentan con sus sistemas de riego, tienen la inquietud de adquirir una bomba, pero por la falta de recursos económicos no han podido comprarlo.

No obstante la población cuenta con huertos de traspatio donde las señoras implementan el cultivo de varias verduras y alguno que otro legumbre, entre ellos esta; el chile verde, jitomate, hierba buena, epazote, quelites, jamaica, frijoles, camote, mismas que utilizan como especias y otras como parte de los alimentos, eso conlleva a que sus habitantes ya

no gastan en comprarlo en las demás localidades.

Por consiguiente los pobladores y particularmente los niños cuentan con una buena alimentación, ésta es complementada con los animales y aves de corral que tienen todas las familias, como son; puercos, guajolotes, pípilos, patos, y gallinas ponedoras, que a su vez también les proporciona los huevos, solo 6 familias cuentan con chivos además complementan a un más su alimentación con la cacería que todos los jefes de familia practican constantemente cazan venados, iguanas, conejos, jabalíes y güilotas. Los productos que no tienen los intercambian con las comunidades más cercanas o alguna persona o el mismo delegado los surte cuando va la cabecera municipal. Ver a continuación fotografía 11, de algunos animales de corral.

Fotografía 11. Crianza de animales de corral

Crianza de animales domésticos y aves de corral
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 22 de diciembre del 2016.

La pesca es otra de las actividades que ha mantenido a sus habitantes y es complementario a sus ingresos económicos y con una vasta alimentación para los pobladores, lo realizan la mayoría de las familias en épocas en que el río baja su cauce, particularmente esta actividad es exclusivo de los hombres, quienes en ocasiones en un solo día llegan a pescar hasta 15 kilos, mismo que en su mayoría es solo para autoconsumo, solo en algunos casos que incrementan su producto llegan a realizar el trueque con las demás localidades. Cabe mencionar que esta actividad se basa sobre la

división sexual de los habitantes y el cual se ha convertido en una tradición que los padres enseñen a los hijos varones desde pequeños a realizar esa actividad, ya que con los años son los que los suplen para enseñarse a llevar comida a sus familias y de esa manera prepararse para formar una propia.

Esta actividad al ser complementaria, les ayuda a comprar otros productos faltantes o en su mayoría de las veces realizan el trueque con las comunidades aledañas, quienes van hasta hueyeatlsale para intercambiar sus productos por pescado, que llevan a comercializarlo a la cabecera municipal a un precio de \$120.00 pesos el kilo de bagre y a \$40.00 pesos el kilo de mojarras. Ver a continuación fotografía 12.

Fotografía 12. La pesca

La pesca, actividad terciaria de la comunidad.
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 22 de diciembre del 2016.

Sin embargo con la hamaca colgante, los habitantes comienzan a salir y a comercializar su producto, sin intermediarios y llegan a vender hasta 30 kilos de pescado fresco y otra cantidad más del seco y otras veces que les hacen pedidos grandes, lo cual les genera ganancias, sin embargo sus salidas no son continuas y cuando lo hacen buscan la manera de comprar todos los productos que les haga falta para unos meses y por supuesto lo complementen con los productos que producen.

Las inundaciones, el difícil acceso a la comunidad y la carencia de los fuentes de empleo

trae como consecuencia movimientos migratorios, en este caso los más afectados son los jóvenes quienes tienen que dejar su primaria o secundaria trunca, por el hecho de salir en busca de mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias, dentro del censo realizado se registra una migración de 11 jóvenes, todos hombres, en un rango de edad de C)12 a 15 años de edad, quienes cruzaron la frontera de los Estados Unidos en busca del sueño americano, y solo envían dinero a sus familias de vez en cuando.

Una tercera actividad que es exclusiva para las mujeres es la elaboración de las cintas, los jefes de familia suben en los meses de enero-marzo al cerro a cortar la palma que será utilizado para diversas actividades y particularmente para las reconstrucciones de las casas y la elaboración de las cintas, al bajar hacen entrega del material a las mujeres, quienes son las encargadas de todo el proceso, que después lo elaboran, regularmente lo hacen en sus ratos libres o durante alguna asamblea que tienen. Ver a continuación fotografía 13, de la elaboración de cintas durante una asamblea en la comunidad.

Fotografía 13. Elaboración de las cintas

Elaboración de las cintas artesanales durante las asambleas.
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 22 de diciembre del 2016.

Después lo venden a un costo de \$2,00 pesos a intermediarios que van hasta la comunidad y las adquieren para después llevarlas y venderlas en la ciudad de Chilapa de Álvarez, para que sean elaboradas en las diferentes manualidades (aretes, collares, sombreros, espejos) entre otros artículos. Sin embargo, no existen ingresos económicos como tal sobre esta actividad y como es una localidad situada en un contexto geográfico

con problemas de inundación anualmente y de difícil acceso ocasiona con ello la poca dotación de los programas sociales a los que las demás comunidades acceden sin ningún problema, la mayoría de las familias de la localidad cuenta con el apoyo de Prospera y Pensión Guerrero, pero son los únicos apoyos que reciben por parte del gobierno.

1.8.2-Organización comunitaria

Dentro de la estructura comunitaria, la población es representada primeramente por un delegado, mismo que por medio de usos y costumbres es nombrado en una asamblea comunitaria que los habitantes realizan tomando en cuenta que sean originarios de la localidad, que haya aportado algo a la población y que ante todo sea una persona con valores éticos para que sea un buen líder respetado, ya que la palabra de un dirigente nahua tiene valor.

Para este hecho el procedimiento es la siguiente; se vocea un día antes para invitar a la población a una asamblea, donde de acuerdo a los usos y costumbres asisten tanto mujeres, hombres y jóvenes, quienes tienen la participación individual y colectiva, llegando el día se concentran en la delegación, se toma lista de las personas y una vez estando la mayoría, se procede con el inicio de la reunión, tomando la palabra primeramente el hombre más sabio y respetado de la comunidad que regularmente es la persona con más edad, donde el elige al candidato y los demás prosiguen a respaldar la propuesta o a dar otra alternativa.

Aunado a eso se elige el suplente, al secretario, tesorero, los dos vocales, mismos que fungen como comité en cualquier actividad que competa a dirigir, vigilar y quienes son los encargados de realizar los trámites para la gestión de las obras y otros beneficios, como los programas sociales que rara vez han llegado a la localidad, en esa misma asamblea se auto proponen dos señores para fungir como policías comunitarios, los cuales fungen y protegen a la población de cualquier invasión extraño y resguardan en momentos de inundación. Estos elementos locales representan y protegen los intereses de la población, este tipo de elección comunitario se realiza cada año, prácticamente en el delegado recae toda la responsabilidad de la gestión ante el presidente municipal y otras dependencias e instituciones para que se les dote de obra pública aunque por su ubicación geográfica pocas veces un mandatario municipal acude a visitar a la población.

Además consultan y designan un hombre al que denominan como el Huehuetlajtol (hombre

sabio) el cual guía y lidera en todo el transcurso del año a las autoridades locales, una de las características que tiene la comunidad de Hueyexale es que, por ser pequeña y por el parentesco que tienen entablan una buena relación a pesar de las diferencias que llegan a darse, pero cuando se trata de atender algún tema delicado y urgente que compete a la localidad se da una buena organización y en todo momento respaldan a sus dirigentes locales.

Dentro de la estructura de trabajo, se cuenta con una delegación recientemente construida en el 2015, durante el periodo del Ing. Bernardo Rosas Linares (2012-2015) y que es uno de los lugares y espacios sociales más importantes para los habitantes, ya que representa el chante (casa) del pueblo, es ahí donde tanto hombres, mujeres, jóvenes y niños acuden a las reuniones, dependiendo del asunto a tratar, porque en esta localidad existen y se dan los roles de trabajo, el cual va aunado a la división sexual de los habitantes. Ver a continuación fotografía 14, de la estructura de la delegación.

Fotografía 14. La delegación

El "chante" o delegación. La casa del pueblo,
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 31 de diciembre del 2016.

En cuestión de la dotación de los escasos apoyos de programas sociales que llegan a la comunidad, son las mujeres las que se les permite decidir, ya que los hombres de acuerdo a los estatutos del patriarcado, no se inmiscuyen en los roles que les corresponde a las mujeres y que son exclusivas para ellas, sin embargo en la cuestión de obras o cuando se trata de problemas mayores los hombres son los dirigentes, quienes toman las decisiones, las mujeres si opinan, pero lejos de tomar una decisión y que se

tome en cuenta en la asamblea, lo complementan como parte de la lista de asistencia que le da más validez, pero no tienen tanta participación en ello.

Las asambleas no se realizan con periodicidad sus reuniones los llevan a cabo solamente cuando se trata de algo urgente, ya sea para decidir por alguna obra que les corresponde para el presupuesto municipal o en caso de que se esté suscitando algún problema de gravedad o solamente porque el delegado tiene alguna información que darles, o cuando surge algún problema hacen su asamblea con la presencia de toda la familia. Por ejemplo; cuando se dan las inundaciones, los jefes de familia se reúnen y comentan la situación suscitada e implementan las estrategias para salvaguardar la seguridad de sus familias y de sus pertenencias evitando con ello algún peligro mayor para sus familias. Para este tipo de asambleas siempre es importante la participación de los dos elementos del consejo de abuelos, quienes por su experiencia y su sabiduría proponen las estrategias para enfrentar y resistir ante los diversos eventos adversos en conjunto con la autoridad local y los demás habitantes.

Posteriormente al haber elegido una autoridad local, se hace otra asamblea en la cual la población realiza un cronograma de actividades a ejecutar durante todo el año, dentro de las actividades contemplan desde las necesidades más prioritarias de la población la cual se pretende sea incluido en el Plan de Desarrollo Municipal, así como la fiesta religiosa, las construcciones y reconstrucciones de viviendas de algunas familias, etc., actividades en donde se hacen grupos de trabajo, integrados por la participación tanto de hombres, mujeres, jóvenes y niños para su realización.

A manera de conclusiones, en este capítulo se abordaron cuestiones de etnoterritorio fundamentados en el historicismo, lo que se pretendió fue reconstruir la historia de la comunidad, que estaba empolvada desde años atrás, sin tener un archivo propio de su surgimiento, así como representar los espacios culturales y naturales más elementales para la población. Aunado a esto en el siguiente capítulo II, se abordan las categorías de análisis de una manera sistemática, partiendo desde la construcción y producciones del espacio, en un territorio indígena, basada en una identidad colectiva y ancestral y que esto a su vez los hace afrontar las cuestiones de la vulnerabilidad social en la cual se sumerge la población debido a las carencias más básicas, esto permite explicar y analizar la situación de la comunidad y su permanencia en el territorio, de tal manera que por medio de un marco conceptual-teórico se le dé el sustento teórico a la investigación.

Capítulo II

Identidad étnica como instrumento de resistencia de la territorialidad nahua

En este capítulo se exponen las categorías de estudio, espacio, territorio, identidad y vulnerabilidad social, de una manera sistemática y desde los enfoques de los diferentes teóricos, pero detallando con los más afines a la investigación, así también partiendo desde las diferentes conceptualizaciones del espacio y como esta se construye de diversas formas y lugares y por ende no es homogéneo porque cada territorio es complejo, particularmente se ahonda en la cuestión del etno territorio que es la que interesa en este caso de estudio por ser una comunidad étnica cargada de significaciones simbólicas, por la cual construyen una identidad étnica partiendo desde los geo símbolos existentes en un territorio vulnerable por sus condiciones físicas y sociales, todos estos elementos categóricos son correlacionados al caso de estudio para comprender sus comportamientos y su cosmovisión indígena y de esa forma tener el sustento teórico.

“Hemos domesticado al maíz, ese alimento sagrado que nos ha dado la existencia, y lo seguimos mejorando. Aun así [...] cuando llega un agrónomo a nuestros pueblos nos dice que el maíz ya numerado y producido en su centro de investigación es mejor; si construimos una casa con nuestros conocimientos y materiales propios, llega un arquitecto y nos dice que para ser dignos tenemos que vivir en una de material industrializado; si invocamos a nuestros antiguos dioses, llegan los religiosos a decirnos que lo nuestro es superchería [...]: por eso queremos manifestar que a la civilización de destrucción ofreceremos la nuestra de convivencia[...] A 500 años de una dolorosa relación, el mundo occidental tiene una deuda con los pueblos indios de América [...]: el reconocimiento y respeto a nuestra diversidad cultural, en lo jurídico, en lo educativo, en lo económico, en lo social y en lo político; en suma, a nuestra existencia” (Sandoval, 1994).

Los estudios realizados a nivel internacional, sobre enfoques territoriales, son diversos, muchos de los cuales se toman como referencia para investigaciones de países que cuentan con una gran diversidad cultural, particularmente sobre grupos étnicos y su situación frente a sus contextos geográficos vulnerables. En latinoamerica se han hecho

varias investigaciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en territorios indígenas y su comportamiento frente a esas adversidades, analizando con ello su apego territorial, la preocupación que se tiene en la cuestión de la ubicación de los pueblos originarios al estar en una zona geográficamente vulnerable en países como; Colombia, Brasil, Argentina. Como bien señala García del Campo (n.d) *“Los pueblos indígenas se han convertido en “guardianes” y protectores de los recursos naturales y de la biodiversidad que abunda en sus territorios”*.

Efectivamente, los pueblos originarios, como lo es en su caso los habitantes de Hueyeatlsale pueblo nahua del Alto Basas, se han convertido en los huehues (grandes protectores) que brindan resguardo y protección al ambiente que los rodea, impregnados con ello de la sabiduría de sus elementos naturales (cerros, ríos y las guacamayas) y culturales (zona arqueológica y santuario del murciélago) existentes dentro del territorio indígena, estos elementos complementan la forma de vida de la población, para cuidar, reproducir y conservar simbólicamente la tierra sagrada, la cual es sinónimo de herencia ancestral, de una constante lucha y choques de culturas que buscaban territorializarse en un espacio geográfico.

Que de ninguna manera pretenden que les sea arrebatado lo poco que les queda, razón por la cual están en constante defensa de su territorio, a pesar de saber que su ubicación geográfica no es la más adecuada debido a su cercanía con el río Balsas-Mezcala que año con año al subir su cauce inunda una parte de la comunidad, pero hasta ese evento lo ven como parte de su ciclo de vida. Partiendo desde sus diversas reproducciones del espacio, he aquí se define el concepto del espacio desde diferentes teóricos.

2.1-Reproducción del espacio

Las relaciones que se van tejiendo y construyendo en los diversos espacios se visualiza lo que en una de las obras donde Ezquerria (2013, p.123) cita a Lefebvre (1974) quien dice que *“La hipótesis de la partida de la “producción del espacio” es que cada sociedad- y por lo tanto cada modo de producción con sus subvariantes –produce espacio, su propio espacio”* Sin duda alguna todas las civilizaciones desde rurales, urbanos y étnicos producen y delimitan un espacio individual propio como lo menciona en su obra Barabas (2014) *“Delimitan y marcan su espacio territorial”*, prueba de ello se observa como en la vida cotidiana cada ser humano delimita sus diferentes producciones del espacio contextualizándolo desde vario ámbitos territoriales, desde la habitación, la casa y en

consecuencia se va formando una identidad individual, por lo tanto podemos ahondar diciendo que a partir de una producción del espacio individual pasamos a decir que:

“El espacio es un producto social, fruto de las determinadas relaciones de producción que se están dando en un momento dado en una determinada forma-territorial. Este proceso histórico de producción social del espacio es para Lefevbre una secuencia compleja, a veces contradictoria que se entremezcla cuestiones relativas a las practicas espaciales que de manera objetiva se dan en un determinado espacio, las representaciones simbólicas que se producen en torno a él o el imaginario social genera”

“Así también se habla que él “espacio absoluto” tiene como sustrato de partida fragmentos elegidos de la naturaleza, espacios simplemente naturales o con una escasa actividad humana, como las actividades tradicionales agro-pastoriles de supervivencia. Una pequeña parte de ellos a través de un proceso transcendente, mágico y cósmico realizado por los líderes religiosos, en el que se les consigue vaciar de sus características y particularidades naturales otorgándoles otras de tipo simbólico y político. Para el autor este “espacio absoluto” es un espacio cívico y religioso a la vez, en donde se realizan los ritos y ceremonias de una sociedad (templos, santuarios,..) que persisten como sedimentos de los espacios de representación (simbolismos religiosos, mágicos y políticos)” (Baringo, 2013).

La incorporación del elemento simbólico, como lo menciona el autor se hace presente en la comunidad, debido a la existencia de una diversidad de elementos culturales y naturales que hacen que la población parta su significación emocional desde la producción de dichos lugares, como lo es en su caso la zona arqueológica de Teopantecuanitlan, conocido como el “Templo del Jaguar” de la cultura Olmeca y el Santuario del Murciélagos, los habitantes parten y explican sus producciones, desde un “espacio absoluto” manifestando su mismo nacimiento, sus comportamientos y formas de vida se inician a partir de los elementos simbólicos existente en su territorio.

Los pueblos indígenas en el momento en que se asentan delimitan su espacio y por consiguiente, ejercen normas de convivencia; como lo expresa al respecto Milton Santos (1997.p.7) cuando propone concebirlo como un “conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones”. Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos no suceden sin los primeros.

Por lo tanto el espacio es construido paralelamente desde la parte histórica, la forma en cómo se establecen los primeros habitantes es sumamente importante para la población de Hueyatlalpa, porque acuña el inicio de una vida colectiva marcada de historia, donde primeramente se da una delimitación territorial, cuando los pueblos originarios marcan su espacio territorial se visualiza el inicio de los sistemas de acciones y por ende la

construcción y producción del espacio, esto indica que las personas transforman constantemente todo su entorno, para bien o para mal trastocan y modifican el territorio en todo momento y en cualquier contexto.

Para el hombre el espacio no es homogéneo, y los nativos lo expresan por medio de la oralidad, a pesar de la existencia de rasgos similares con otros grupos de su misma etnia, como; sus características físicas, su lengua, su vestimenta, hasta algunas determinadas costumbres, solo el hecho de ocupar un espacio geográfico diferente, marca su historia, su asentamiento y por ende sus recursos existentes, por lo tanto aunque sean de la misma cultura los pueblos del Alto Balsas tienen sus particularidades que los diferencia de entre ellos mismos y de las demás culturas, la población de Hueyetsale más que concebir su espacio solo como una delimitación geográfica de su espacio, lo significan como un espacio sagrado como se señala en este apartado:

“Hay, pues un espacio sagrado y, por consiguiente, <<fuerte>> significativo, y hay otros espacios no consagrados y, por consiguiente sin estructura ni consistencia; en una palabra: amorfos. Más aún: para el hombre religioso esta ausencia de homogeneidad espacial se traduce en la experiencia de una oposición entre el espacio sagrado, el único que es real, que existe realmente, y todo el resto, a la extensión informe que le rodea” (Eliade, 1981).

Una población que nace en un espacio sagrado, crece, se desarrolla e interactúa con los elementos integradores de su entorno (ríos, cuevas, santuarios, medicina tradicional, flora y fauna) y todos los espacios sagrados, sean naturales o culturales en ese preciso momento le conceden al territorio un enorme significación cargado de sentimientos y emociones que convierten el lugar en sagrado y devoto, y que lejos de profanarlo los enorgullece, lo cuidan e implementan las estrategias para su conservación en este contexto actual globalizador, lo que lo hace característico de las demás sociedades.

La población surge en un espacio sagrado, impregnado de la herencia de una cultura ancestral, por diversos motivos los Olmecas se asientan en ese territorio y estructura de tal manera que hoy los habitantes buscan en todo momento reproducirlo por medio de ritualidades. Los pueblos indígenas tienen un apego enorme al medio natural, los elementos culturales y simbólicos se convierten en algo sumamente sagrado por la población y como se señala *“Todo espacio sagrado implica una <<hierofanía¹>> una*

¹ La Hierofonia revela un <<punto fijo>> absoluto, un <<centro>> algo que ya ni es ni piedra, ni árbol, si no lo sagrado, lo ganz andere.

irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente” (Eliade, 1981). Por consiguiente se define y se explica la construcción de los diversos espacios para el contexto indígena.

2.1.1-El espacio en el contexto indígena

Sin duda alguna Baringo (2013,) cita a Lefebvre (1974) quien expresa que *“El espacio absoluto tiene una carga histórica emocional y compleja”*, esto es evidente porque los pueblos indígenas, como Hueyeatlsale expresan la construcción del espacio, partiendo desde el historicismo, algo que más que una piedra, un árbol, un pájaro, es la carga simbólica que le atribuyen a convertirlo en algo sagrado como se mencionaba anteriormente lo basan desde el nacimiento y asentamiento de los objetos culturales y naturales, mostrando con ello un apego emocional complejo y simbólico poco inexistente en las sociedades actuales, particularmente los urbanos, conectado con todo su entorno desde su medio ambiente, hasta la forma en cómo se da su establecimiento, como lo construyen, como lo perciben y como a través del tiempo se producen diferentes actos espaciales en determinados y diversos lugares.

La construcción de un espacio puede ser cambiante de acuerdo a la funcionalidad que le den los habitantes, Cuando se aborda este tipo de conceptos de Espacio indiscutiblemente los enfoques varían de acuerdo a la perspectiva de la visión, por lo tanto el espacio indígena se vendría resumiendo como:

“Toda comunidad ocupa un espacio geográfico determinado en el que se producen múltiples interacciones entre los diversos elementos naturales y humanos. Este espacio tiene como características el ser localizable, dinámico y homogéneo. El espacio geográfico puede ser humanizado a través de un conglomerado de acciones que realiza una agrupación de personas que son portadoras de una cultura, un sistema de valores, unas tradiciones y unas creencias que les permiten interpretar y explicar la esencia de ese espacio y reconocerlo como parte de su patrimonio y en ese sentido modificarlo racionalmente, aprovecharlo, respetarlo, protegerlo y conservarlo” (Terry, 2011).

Estas múltiples proyecciones e interacciones del espacio se visualizan desde las sociedades antiguas todas las civilizaciones han ido construyendo un espacio propio y delimitado, donde se construyen diversas interacciones colectivas, en este caso la comunidad además de partir desde el asentamiento histórico, busca la manera de representar las formas espaciales que sus antepasados realizaban y vivían, desde la forma de utilización de sus recursos naturales, en este sentido los lleva a proteger la diversidad

natural y cultural que tienen, desde la perspectiva de consagrar algunos elementos naturales como sagrados, hasta cierto punto buscan evitar que el ser humano siga tocando y destruyendo lo poco que les queda de su cultura, pretenden representar y salvaguardar los espacios producidos por sus ancestros de tal forma que tratan de repetir los patrones de conducta.

Para poder comprender el desarrollo de su identidad, como grupos étnicos, los habitantes tiene mayor apego al territorio por diversas cuestiones, pero principalmente por la lucha de su área geográfica como se señala *“Toda sociedad que delimita un espacio de vivencia y producción, delimita al mismo tiempo un espacio político, una dada proyección territorializada de sus proyecciones económicas, sociales, culturales y políticas”* (Messias, 1992:19).

Esto conlleva a mencionar que las estructuras espaciales siempre van sujetas de las relaciones de poder y lo que pueda derivar de ello, que sin duda alguna parten desde su asentamiento y se van desarrollando a través de los años, que pueden ser cambiantes, se visualizan los roles de poder ejercidos sobre los demás, desde el momento en que dos familias deciden realizar una repartición territorial equitativa y pretendiendo con ello que cualquier otra persona que pudiese asentarse, debía pedir permiso a las familias e inicialmente pagar un tributo a ellos.

2.-2-Desde el concepto de territorio

El territorio es en una primera aproximación, el espacio descubierto, ocupado y apropiado por una determinada sociedad, sin embargo desde el ámbito de estudios sobre territorio y espacio, se han realizado diversas investigaciones territoriales, múltiples y complejas interacciones, como en el caso de la geografía, la historia, la arquitectura y la antropología, he aquí una de las definiciones manejadas desde la parte histórica-geográfica, que señala el territorio como:

“Espacio apropiado² por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas. En esta definición el espacio se considera como la materia prima a partir de la cual se construye el territorio y, por lo mismo, se tendría una posición de anterioridad con respecto a este último, dicho de otro

² La apropiación supone productores, actores y “consumidores” del espacio como son, entre otros, el Estado, las colectividades locales, las empresas, los individuos, etcétera (Scheibling, 1994: 78)

modo: al margen de sus connotaciones geométricas abstractas o kantianas, el espacio sería una porción cualquiera de la superficie terrestre considerada anteriormente a toda representación y a toda práctica” (Gimenez, 2004).

Partir desde la conceptualización, el territorio responde en un primer momento a las necesidades materiales, económicas y políticas de cada sociedad, pero el territorio más que eso, puede ser una construcción de espacio simbólico, donde los actores, tanto individuales y colectivos basan sus percepciones y concepciones del mundo y de esta manera tratar de comprender las formas de vida de las diversas sociedades tanto urbanas como rurales, desde el momento en que una sociedad es establecido. O dicho de otra forma el territorio es:

“El territorio es un espacio fijo determinado por una variable histórico-antropológica que es la territorialidad. En el aporte introductorio del bagaje antropológico, encontramos las perspectivas simbólicas que se refieren al territorio como espacios apropiados y habitados, espacios rituales y festivos; es decir como parte de un sistema propio de representaciones y significados colectivos que se expresarán en los usos y prácticas en el espacio. Hasta ahora, podemos decir que el territorio tiene al menos dos sentidos fundamentales: a veces es significado como un lugar en el cual los actores coexisten a partir de la creación de distintos espacios, con una diversidad de prácticas económicas, políticas y religiosas mediante las cuales expresan su sentido de pertenencia y su derecho a la diferencia” (López, 2009).

Dentro del ámbito territorial toda nación, comunidad, familia o individuo siente un grado de pertenencia del espacio geográfico al que habitan y esto tiene mucho que ver con los aspectos históricos y sagrados del territorio, la comunidad nahua basa la construcción de un apego emocional, desde sus creencias, las viviendas construidas, su estructura particular, hasta el tipo de material con las que están construidas, los recorridos del campo, la medicina tradicional, las actividades agrícolas y ganaderas, los rituales, la gastronomía, sus usos y costumbres, el río que pasa, las aves que cantan, hasta los caminos de terracería. La concepción que tienen los nahuas del territorio es complejo ya que se da en el contexto de una multiplicidad de percepciones.

2.2.1-El territorio indígena

Las primeras civilizaciones buscaban conquistar y controlar la mayor parte de los territorios, particularmente donde las ciudades representaban intereses de poder y de control, hoy las sociedades más influyentes buscan adueñarse de los recursos naturales y minerales que

representan la riqueza particularmente de los pueblos originarios los cuales aún mantienen una biodiversidad compleja, Como se señala “ *El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su producción*”(Montañez y Delgado, 1998) efectivamente un territorio rico en recursos naturales y minerales, es un terreno de control de la cual varias civilizaciones ponen sus intereses para poder explorar y a su vez explotar las riquezas que se producen en ella.

Por lo tanto; un claro ejemplo que se puede observar son los pueblos originarios que sin duda aun conservan las riquezas del medio natural que los rodea y hasta determinado punto tratan de poner en practica una sustentabilidad ambiental, que como beneficio trae consigo la poca alteracion de la naturaleza al convertirse en dueños, amos y protectores de sus recursos naturales y eso hace asu vez propicia las estrategias de supervivencia y resistencia ante cualquier riesgo que pueda tener la población.

2.2.2-Una aproximación de territorio y cultura

Sin embargo no hay que dejar de lado que la relación de territorio y cultura son estrechas y que una sin la otra no puede darse, Ahora estamos en condiciones de precisar las relaciones posibles entre cultura y territorio, lo que se señala que:

“En una primera dimensión el territorio constituye por sí mismo un "espacio de inscripción" de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de objetivación. En efecto, sabemos que ya no existen "territorios vírgenes" o plenamente "naturales", sino solo territorios literalmente "tatuados" por las huellas de la historia, de la cultura y del trabajo humano. “(Giménez,1999).

“El territorio puede servir como marco o área de distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio, como en el caso precedente. Se trata siempre de rasgos culturales objetivados como son las pautas distintivas de comportamiento, las formas vestimentarias peculiares, las fiestas del ciclo anual, los rituales específicos que acompañan al ciclo de la vida ^-como los que se refieren al nacimiento, al matrimonio y a la muerte, las danzas lugareñas, las recetas de cocina locales, las formas lingüísticas o los sociolectos del lugar, etc. En una tercera dimensión, el territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio-territorial” (Giménez, 2015).

Sin duda esta objetivación de las los bienes naturales y culturales son imprescindibles en la percepcion que tienen de la vida en la cosmovision indígena nahua, al no existir territorios virgenes nutre el espacio historico- sagrado, por que eso implica que el espacio producido esta tatuado de la construcción de acontecimientos importantes para la población y que

por lo tanto existe un origen de su nacimiento y un sustento de la construcción de su identidad, basado en los lazos de solidaridad, la ritualidad y el colectivismo, por lo tanto es inaceptable la relación indisoluble de los elementos de la identidad y el territorio contruidos a su vez en un determinado territorio, sobre todo cuando es un espacio étnico donde la historia ancestral es un sustento elemental para la territorialidad de la población, por consiguiente se resume que:

“Entre identidad y territorio existe una relación innegable, que se manifiesta... plasma en los productos. Es una relación con doble naturaleza, simbólica y material y cumple funciones particulares manifestaciones materiales e inmateriales que le dan contenido a los productos típicos: saberes empíricos distribuidos en la comunidad; historia tradición; saber degustar” (Benedetto, 2011).

Es preciso abordar el territorio desde la perspectiva de la ruralidad, particularmente desde la percepción indígena que sin duda es un constructo espacial y de vivencias diferentes a los territorios urbanos. Los procesos de la construcción –apropiación territorial y espacial indígena parte desde la siguiente conceptualización que señala:

“El espacio no es inerte, sino un principio activo en la construcción del territorio, por lo que podría pensarse en procesos interactivos entre los usuarios y espacios específicos. Dicho de otro modo, atributos espaciales particulares, como montañas, rocas, cuevas, árboles, reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, discursos y prácticas rituales. (Barabas, 2014).

La forma en como conciben y construyen el territorio los nahuas de la localidad está basada principalmente en los inicios, en sus ancestros y la importancia que estos tuvieron en su época, estos elementos van marcando la importancia que le conceden al territorio. Concibiendo de esa manera que el espacio es un lugar de iniciación, un espacio en el cual los Olmecas eran grandes comerciantes que tenían el poder sobre el territorio y de muchos otros Geo símbolos, dicho de otra manera es la inscripción de eventos que marcaron el camino hacia la herencia cultural, la cual los habitantes se sienten comprometidos a reproducir una y otra vez, y que los convierte como los herederos de una cultura milenaria, esto en complementación de los objetos naturales, de las cuales más que ser dueños de ellos, los catalogan como parte elemental de su supervivencia y que además van transformando día a día, es decir todo ser viviente siente un afecto hacia un territorio definido y socialmente construido y por ende tienen un sentido de pertenencia, más que territorio, los indígenas lo visualizan como la “tierra” “nuestra tierra”, de tal manera que se

está hablando inicialmente no solo de la percepción del territorio, sino también de un apego territorial.

2.3-El proceso de la territorialidad nahua

Hablar de territorialidad, es como hablar de la vestimenta, de las costumbres o de las creencias, como el ser humano esta renuente a repetir ciertos patrones de conductas, comúnmente a las personas les cuesta desapegarse de su lugar de origen, partiendo desde la habitación, la casa o la comunidad, la cual se interioriza, particularmente los nahuas del Alto Balsas, en caso particular los habitantes de Hueyeatsale, para referirse a su pueblo donde ellos nacieron, donde viven, donde pertenecen, en donde también se reproducen lo hacen refiriéndose a *“Tochan”*, que en su forma literal en su traducción al castellano significa “Nuestra casa” que se da entender como mi casa, tu casa, la casa de todos, de todas aquellas personas que lleguen, es un espacio simbólico inmaterial de pertenencia y adscripción colectiva que hace a cualquier persona sentirse cómodo al visitar no solo una población nahua, también algunas otras culturas brindan ese afecto y confortamiento a las personas.

Surge un proceso de constitución como actores sociales lo que los lleva a proclamarse y redefinirse de “sí mismos” como parte elemental del territorio étnico, como un sustrato elemental del entorno, donde el uno mismo se complementa con todos los demás elementos para ser uno solo o en su conjunto un “yo colectivo”, que los lleva a territorializarse y resistir ante cualquier evento adverso.

Por lo tanto la apropiación de un determinado espacio se le concibe como territorialidad que como señala Delgado (1998, p. 4) cita a Montañez (1997). *“Es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque de estados”* o como bien señala Giménez (2001, p.3) *“El proceso de apropiación sería entonces consubstancial al territorio. Este proceso, marcado por conflictos, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en interés de los grupos de poder”*.

No hay que olvidar que los pueblos indígenas a lo largo de su existencia, después de la llegada de los españoles han sufrido infinidad de agravios y despojos, en lo que respecta a sus tierras y territorios, muy pocas comunidades conservaron de algún modo sus tierras originales, la mayoría de ellas fueron expropiadas y por obvias razones se les concedió

los títulos a los grandes hacendados y terratenientes, quienes tenían el control sobre los pueblos oprimidos y a quienes explotaban. Muchos de los territorios pudieron recuperarse otras se obtuvieron luchando contra los terratenientes por lo tanto cobra un valor simbólico por el simple hecho de haberlo peleado y luchado por obtenerlo.

2.3.1-Las territorialidades confrontadas en contextos interculturales

Como bien se menciona anteriormente la construcción del apego emocional se basa en varios contextos geográficos y culturales como se señala a continuación:

“Para hablar de los territorios, comenzaré por asentar que la vivencia humana de los espacios es diferente a las conceptualizaciones propuestas por la geografía económica o la política. Para los estados contemporáneos sus territorios son concebidos como ámbitos donde desarrollar una hegemonía y un control político sobre los pobladores, son entonces esencialmente espacios para ejercer un dominio. Desde el punto de vista economicista la tierra ha sido degradada al considerarla sólo como un “medio de producción”, al igual que la flora, la fauna, las aguas y los productos del subsuelo que son percibidos exclusivamente como recursos”.

“Para sus habitantes, los espacios de un mismo estado tienen distintas calificaciones; los espacios vividos son diferentes a los tan sólo conocidos o transitados. El lugar del nacimiento y de la crianza, los caminos muy recorridos, los ámbitos de residencia y de trabajo o el lugar donde están enterrados los familiares muertos, poseen una carga emocional derivada de la vinculación afectiva de los seres humanos con su medio circundante. Se trata pues de un espacio polimorfo, cargado de significaciones que no son necesariamente compartidas por todos los ciudadanos de un Estado, sino básicamente por los que residen en una determinada área” (Bartolomé, 2010).

Es el espacio construido a través de los diferentes procesos históricos-culturales, políticos, económicos y sociales vividos, convividos e interactuados dentro de las relaciones que ejerce la población y dentro del contexto climático de sus habitantes, desde la perspectiva ideológica de los hombres y las mujeres, es el lugar del arraigo, donde habita “el noyotlzi” “el corazón”, donde uno se siente seguro. En pocas palabras es el espacio que se puede interiorizar, es lo que les da sentido y fuerza a sus vidas, el espacio donde se arriesga la vida, donde se lucha, resiste y persiste ante cualquier riesgo o peligro, es entonces que el territorio cobra un valor simbólico, porque sus habitantes lo visualizan como la vida misma, como se menciona a continuación:

“Y si lo anterior es un principio válido para la población en general y para los campesinos en particular, aún más significativo se hace en el caso de los Pueblos Originarios, para los cuales la relación con la tierra se desarrolla en base a lógicas simbólicas que los estados y sus poblaciones

difícilmente comparten. Para las culturas indígenas mexicanas la tierra no es sólo un espacio donde hacer sino un lugar que permite ser; la identidad colectiva tiene, en el ámbito residencial, una de sus fundamentaciones históricas e ideológicas. Más allá de su papel de proveedora de bienes, la tierra representa uno de los términos dialécticos de la relación concreta del hombre con el universo, de allí lo rico de las simbolizaciones que expresan esta articulación fundamental. La tierra es cultura; producto de la sociedad y reproductora de la misma” (Ibíd, 2010).

El territorio para los nahuas es considerado como la zona de refugio, como medio de subsistencia, como la fuente de sus recursos, como su paisaje de belleza natural, un lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva, que se construye desde un enfoque socio-cultural, señalando la carga de significaciones simbólicas de la construcción de su espacio étnico y en consuencia sus diferentes producciones están cargadas de significaciones emocionales y de apegos sentimentales hacia su Tlajle (territorio) o tierra como comúnmente lo conocen, de tal forma que no desvinculan el territorio con el espacio, lo cual vienen siendo lo mismo para los pueblos originarios, ellos expresan que no puede haber una separación, porque en el lenguaje náhuatl no existe como tal una definición del espacio y territorio, todo lo contrario ambas categorías son una misma, solo el “tlajle” o “tierra”.

2.3.2-Identidad étnica en el contexto territorial

Como bien lo menciona García del Campo (n.d) *“Los pueblos indígenas reclaman el respeto y la promoción de las identidades culturales y colectivas, las cuales se asientan en los derechos territoriales y en los recursos que les son inherentes”*³. A pesar de existir un marco legal a nivel internacional que respalda los derechos de los pueblos indígenas, del respeto a sus usos y costumbres, a la libre determinación de su autonomía y a sus recursos naturales aún es muy difícil para la sociedad aceptarlos y comprender sus formas de vida, basado en sus tradiciones, ritualidades, costumbres y sus saberes locales y que su libre determinación les da el derecho de implementar su propias formas de vida, de comportamientos y de la libertad de elegir a sus gobernantes. Entonces el proceso de la territorialidad parte desde el:

“El proceso de apropiación sería entonces consubstancial al territorio. Este proceso, marcado por conflictos, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en interés por los grupos de poder. Es decir, la territorialidad resulta indisociable de las relaciones de poder, como lo ha demostrado brillantemente Raffestin (1980) en su obra clásica Pour Une Géographie du Pouvoir” (Giménez, 2005).

³ *Derecho de los pueblos indígenas y sistemas de jurisdicción propia. ONIC. Bogotá. 2007.*

Estas relaciones de poder convergen constantemente en el territorio y se visualiza a través de los líderes locales que tienen voz de influencia sobre la demás población, y su opinión es consultada y respetada por los habitantes para resolver los problemas más latentes que enfrenta la comunidad. Como bien lo menciona Giménez, en uno de los casos de estudio que realiza con una población campesina, donde señala *“La descripción del lugar o territorio al que se siente más ligado se hace siempre en términos más valorativos y expresivos: por ejemplo, “este lugar es donde nací” “aquí me gusta porque soy libre y hago lo que quiero” (Ibíd., 2005).*

En efecto el caso de estudio que menciona Giménez, realizado en una población étnica del valle de Atlixco, de hablantes náhuatl, es una clara muestra de las similitudes existentes entre las diferentes variantes de la lengua náhuatl, que a pesar de la diferencia de sus contextos geográficos comparten ciertas características peculiares, un rasgo cultural que tienen los nahuas, por ende se sincroniza con la forma en que los habitantes de Hueyetsale ven al territorio (tierra), más que un espacio de poder y con fines lucrativos, ellos lo interiorizan como parte de su vida, su esencia, como un órgano más que cumple una función en su cuerpo, en su vida, en sus familias y dentro de su comunidad catalogándolo como su Tlaltipajtle Malhuijle (Tierra sagrada).

Razón por la cual se retoma a Giménez, como el principal teórico en el caso de estudio de Hueyetsale porque sus formas de vida son peculiares a las investigaciones realizadas por el autor. Y como lo vuelve a señalar Giménez (2005) *“El territorio es percibido y valorado por los habitantes del valle se manifiesta a través de una serie de ritos y festividades relacionadas en el ciclo agrícola”* todos estos elementos discurren a complementar las categorías de análisis de espacio-territorio-territorialidad que como resultado se da una identidad, como se menciona a continuación.

2.4-La construcción de la identidad

Los conceptos de identidad y de cultura son indisociables, es como hablar de la construcción del espacio, sin territorio y viceversa, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de materiales culturales, como lo señala a continuación el autor:

“No puedo desarrollar aquí, por supuesto, todo el proceso histórico de formación del concepto de cultura en las ciencias sociales. Diré simplemente que hemos pasado de una concepción culturalista que definía la cultura, en los años cincuenta, en términos de “modelos de

comportamiento”, a una concepción simbólica que a partir de Clifford Geertz, en los años setenta, define la cultura como “pautas de significados”. El siguiente paso es mostrar cómo las identidades se construyen precisamente a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, de determinados repertorios culturales considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y especificidad (hacia adentro)” (Giménez, 2005, p.2-5).

Algunos antropólogos, historiadores y estudiosos del tema han dado importantes contribuciones respecto a la construcción de la identidad la cual en un proceso complejo y parte desde diferentes perspectivas ideológicas, sin embargo varios de ellos y ellas han coincidido en que parte desde lo psicológico, desde un “yo interno”, desde el reconocimiento como “familia”, hasta cómo apreciamos nuestro entorno, como nos ubicamos e interactuamos frente al otro, al respecto Taylor (1995) nos dice *“El discurso de la identidad es complejo, porque discurre por terrenos diversos”*⁴ inicia del reconocimiento de “si mismo”, y se da en dos planos, en lo individual, y en lo grupal y sin duda alguna es un elemento transformador de su propio entorno social, a partir de la construcción de su propia identidad, es cuando el individuo aprende primeramente a conocer su historia, su genética y a su vez a reconocerse como persona, como individuo con sus propios derechos y obligaciones y como indígena, es cuando se habla de una construcción no solo identitaria, más bien étnica en su caso.

Partiendo de la premisa de que si la construcción de la identidad étnica no se utiliza como elemento aglutinar de transformación, y no tiene esa utilidad, entonces de nada sirve, ya que para cualquier sociedad indígena es muy importante que sus elementos una vez que se reconocen como individuos posteriormente puedan reconocerse como grupo étnico y de esa forma poder hacer frente ante cualquier peligro o beneficio agrupándose de manera colectiva y solidaria como forma de resistencia. A continuación se define la identidad desde el aspecto psicológico, haciendo una especificación más como un “yo” individuo y el antropológico conceptualizando mayormente de un “yo” nosotros, en el cual se ahonda en un colectivismo.

2.4.1-Desde la perspectiva psicológica

Partiendo desde el yo individual, desde lo más íntimo y personal del sujeto, se hace inicio del desarrollo de la identidad desde que el ser humano tiene uso y conciencia de razón, y se señala que:

⁴ Taylor, Charles. *Identidad y reconocimiento*. Pag. 10. Universidad Mc Gill. Montreal, Canada. 1995.

“Un elemento importante a tener en cuenta al analizar el tema de la identidad, como se apunta en las definiciones ofrecidas, es el sentido de la pertenencia a un entorno determinado. Asumir este criterio es vital, pues existen, en las corrientes de pensamiento afines a la globalización, ideas agresivas que abogan por la “desterritorialización” de la cultura” (Infante y Hernández, 2015).

Esto implica y engloba la importancia que tiene el ser humano el de propiciar su propio reconocimiento como persona, como integrante de una familia, de una institución educativa y aunado a esto implica que el individuo al sentirse satisfecho con su reconocimiento individual perpetua su pertenencia a su propio entorno que como resultado se va desarrollando una territorialidad y es un proceso que ve continuamente dentro de la sociedad, en particular en la comunidad se visualiza el grado de pertenencia que sus habitantes sienten hacia su territorio, reconociendo primeramente en ellos los rasgos indígenas, que son característicos ante cualquier otra cultural, desde sus procesos históricos, de asentamiento, de su propio nacimiento y de los roles que tienen dentro de la comunidad, entonces se habla que:

“Debe identificarse y aceptarse que es parte de ese entorno y en ese instante afianzar los lazos afectivos con su tierra, Por lo tanto, se considera válido que: “una fuerte y positiva identidad nacional presupone sentimientos de pertenencia, satisfacción, orgullo, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales propias”. La identidad es un fenómeno subjetivo, que pasa por emociones y sentimientos” (Infante y Hernández, 2011).

Por lo tanto se van afianzando lazos de afectividad para la construcción de la identidad colectiva, o como bien se señala en el siguiente apartado desde la antropología.

2.4.2-Desde la perspectiva antropológica

En cuanto el enfoque de la antropología, el ser étnico busca primeramente la reivindicación y el reconocimiento como individuo, con sus propios derechos y obligaciones, y que una vez siendo aceptado por uno mismo está en congruencia de aceptar todo su entorno y al hacerlo establece una red emocional con sus recursos naturales y se adapta a ellos a tal grado que forman lazos de pertenencia con el territorio o tierra, como se señala:

“El derecho a la identidad cultural, es y se enlaza con la historia de los pueblos, con los conocimientos, con los usos y costumbres y con la forma

con que los indígenas se relacionan con la tierra, el territorio y la naturaleza, esta identidad cultural es el derecho de los pueblos indígenas a reafirmar y reproducir unas formas, prácticas y valores propios para ejercer el control sobre su pueblo y su autonomía. “Por eso afirmamos que la lucha por la pervivencia en el territorio de los pueblos indígenas es la base para la vida y desarrollo de sus culturas ancestrales. Nuestro deber es proteger el territorio, y preservar la identidad de los pueblos indígenas y el medio ambiente” (García, 2007).

Sin duda alguna los enfoques que maneja García del campo en su obra, encierran los elementos primordiales que engloban la forma de vida de los pueblos originarios, en este caso la comunidad del Alto Balsas y la manera en como conceptualizan al territorio (tierra) y todo lo que en ese espacio delimitado, marcado y tatuado por la historia ancestral cobra valor a pesar de los años y sin duda lo siguen representando en su vida cotidiana, a pesar de que algunas sociedades étnicas han modificado complejamente su cultura ancestral.

Hay otras en las que aún se ve una clara muestra de la herencia cultural y otras en su mayoría que convergen sus usos y costumbres complementados con las culturas occidentales y eso es inevitable por más aislado que se encuentre una comunidad la globalización cultural incide hasta en el último rincón del planeta y la localidad nahua no es la excepción, que a pesar de su aislamiento tienen características de las culturas occidentales, como lo es en su caso la religión católica.

2.4.3-La construcción de la identidad étnica

Dentro de las distintas formas de abordar la identidad de los pueblos indígenas, se contextualiza en el marco legal con la que se señala en el artículo 3 ° de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, respecto a la visión del territorio *“Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos” (ONU, 2007.p.7).*

Sin duda alguna es un deber del estado y la nación respetar los territorios indígenas y todo lo que enmanan en ellos, desde su propia autonomía como pueblos originarios, primeros dueños de la nación y eso es un derecho que legalmente se señala en el artículo 2°, la cual se menciona en la Constitución de Mexicana que se *“Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a la autonomía”.*

Por lo tanto en los Planes de Desarrollo federal, estatal y municipal se tiene que puntualizar la importancia que tienen los pueblos originarios del país y del mundo, no solo implica una importancia simbólica como se ha venido contemplando actualmente donde ve al indígena como un “objeto exótico”, próximo a extinguirse o como piezas claves de la historia ancestral de la nación, tampoco queda en ser los herederos ancestrales o los guardianes de los recursos naturales, o los ancianos sabios y consejeros etnicos, o como la mayoría ve a los a la población indígena como un atractivo cultural, esto va mas alla, el hecho de demandar y exigir la implementacion de mas leyes que resguarden no solo sus recursos naturales, tambien que protejan su integridad como grupos étnicos.

Por lo tanto la construcción de la identidad en el contexto étnico se parte desde lo que anteriormente se comentaba, desde un “yo interior” el de reconocer ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? En el momento en que se logre dar una respuesta a estas premisas los habitantes pasan a construir una identidad colectiva, en la cual se conjuga una representación intersubjetiva, compartida por una mayoría de los elementos de un pueblo y que al final de cuentas constituyen una sola identidad étnica resumida en un “mismo yo” colectivo.

Los pueblos indígenas poco a poco van recobrando la memoria histórica, que en su mayoría se encuentra olvidada en fragmentos dispersos de la cultura y espiritualidad, empolvado a través de los años solo en la memoria, que es contada por los ancianos más sabios, pero menospreciada muchas veces por las nuevas generaciones, sin tener un archivo real de la nutrie y enriquecedora historia de los pueblos indígenas, para ello se recurre cada vez más a sus mitos, y a su historia oral, los cuales recrean y buscan convertirlos en base de la piedra fundacional, que los haga no solo conocerla, más bien recuperarla, practicarla y proyectarla hacia el futuro, principalmente que los ayude a afrontar cualquier peligro o riesgo y ante todo poder adaptarse y resistir como a través de los años lo han hecho.

De esta manera, la identidad individual se va conglomerando en una identidad colectiva, que se va dotando de una serie de valores y significaciones, que son elementos claves para diferenciarlos de las demás sociedades. Sin menoscabo alguna hay que precisar que muchas de las localidades de los municipios indígenas, como lo es en su caso Hueyatlale se encuentran geográficamente aislados y por consecuencia en condiciones de vulnerabilidad social, he aquí se define el término de la vulnerabilidad.

2.5-El término de la vulnerabilidad

Revisando una vasta literatura sobre estudios realizados en relación a la identidad cultural en México, particularmente sobre territorios indígenas en contextos geográficamente vulnerables, la mayoría de los estudios son en cuestión de la medición de la vulnerabilidad, la construcción de categorías y las formas de resiliencia de las poblaciones. El tema de la vulnerabilidad está siendo estudiada desde el contexto geográfico y ambiental, sin embargo poco se particulariza la cuestión del sentir, de las emociones y del apego histórico que los habitantes sienten hacia un territorio vulnerable geográficamente, pero cargado de espacios culturales y naturales, que son elementos importantes para la población, sin duda, algunas las localidades tienen una percepción muy diferente a lo que vendría siendo el término vulnerable.

En este capítulo solo se aborda de una forma teórica el concepto y los tipos de vulnerabilidad, así también las formas de su medición, desde los activos, la estructura de oportunidades y las formas de organización, que es la particularmente nos interesa explicar en el tercer capítulo, cómo la población hace frente a las adversidades desde la organización comunitaria y como ellos se visualizan dentro y fuera de su territorio. Se inicia primeramente explicando la categoría de vulnerabilidad.

¿.Qué se entiende por vulnerabilidad?

Los pueblos originarios llevan en su estructura social el ser resistentes ante cualquier adversidad o peligro, aquí la cuestión es definir y explicar en qué consiste el término de Vulnerabilidad partiendo desde varias concepciones e interrogantes, desde la geografía *“La Vulnerabilidad se define siempre en relación con algún tipo de amenaza sean eventos de origen físico como sequías, terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como contaminación, accidentes, hambrunas o pérdida del empleo” (Ruíz, 2012).*

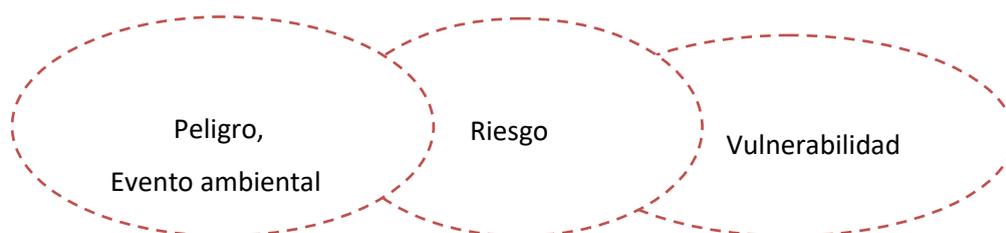
El ser humano es un ser imperfecto por naturaleza, cometiendo errores y satisfacciones en todo momento, eso implica que también está dotado de habilidades, miedos, emociones y de adaptaciones y por ende afronta de una manera diferente los peligros y riesgos que otras personas, entonces si se habla de una vulnerabilidad es común resumirlo como; la indefensión del ser humano para hacer frente a cualquier circunstancia peligrosa, desde el plano individual y personal, que puede afectar y cambiar su entorno o hasta hacerlo perder

su propia vida. Sin embargo hay una conceptualización compleja y se manejan diversas definiciones y características.

Por lo tanto la vulnerabilidad tiene características como lo señalan Torrens y Jurio (2014, p. 3) citando a (Blaikie y otros 1996, en castro, 1999) quienes expresan que la vulnerabilidad tiene *“las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, asistir y recuperarse del impacto de una amenaza”* Una de las características elementales de los habitantes de Hueyeatlale zona indígena ubicada a orillas del río Mezcala radica precisamente en la forma organizativa que tienen, para sus actividades colectivas, pero principalmente para combatir algún peligro, para pelear cuando sea necesario y para afrontar y resistir ante una amenaza natural, y las diversas eventualidades en riesgo.

Cada habitante tiene una manera particular de enfrentar y a su vez recuperarse de un evento, desde un accidente, la muerte de un familiar etc. de ser una población pequeña y ubicada en un contexto geográfico vulnerable busca las estrategias de afrontar y de recuperarse. Otra de las conceptualizaciones que señala y define a la vulnerabilidad es la que maneja la siguiente teórica, la cual esquematiza la vulnerabilidad bajo ciertos criterios y lo estructura de la siguiente manera y así también explica sus elementos integradores que señalan cuando una población se caracteriza por ser vulnerable:

- Riesgo ambiental, como construcción social

“La exposición a los riesgos ambientales sería más alta para las poblaciones en situación de pobreza, con una alta probabilidad de, y pocas alternativas a, vivir en áreas frágiles” (Adamo, 2012,p.4-11).Esta conceptualización es precisa al abordar que, una población que tiene diversas necesidades en su núcleo social y espacial, y que además es marginada y en condiciones de pobreza, es mucho más propensa de ser vulnerable y por ende le cuesta mayormente recuperarse de ello, lo que lo enfila en altos índices de

fragilidad física y social.

Sin embargo la siguiente conceptualización es la que más se asemeja a la forma de afrontar los eventos hidrológicos y la manera en como los habitantes nahuas visualizan el territorio y los hace ser resilientes, como señala Pizarro (2001, p.12) *“Esta conceptualización tiene su origen en dos vertientes. Por una parte, en los estudios sobre los desastres naturales, los que suelen evaluar los riesgos de comunidades y familias ante fenómenos catastróficos y diseñan estrategias para hacerles frente”*.

A groso modo ese vendría siendo las diferentes concepciones que se le da al término de vulnerabilidad, una expresión que está en boga y que se adecua a los diferentes contextos territoriales, desde zonas urbanas, rurales, metrópolis, aldeas, barrios, colonias, tribus, etc. Todas estas sociedades tienen diferentes estilos de vida, de comportamientos, culturas populares y no populares, por lo tanto afrontan las adversidades de una manera diferente a los demás, explicando desde los tipos de vulnerabilidad.

2.5.1-Tipos de vulnerabilidad

El término vulnerabilidad se ha venido incorporando en los últimos años particularmente en las ciencias sociales, sin embargo la utilidad que más se le ha dado ha sido para medir cuestiones de riesgo, contribuyendo con ello con la construcción de diversos indicadores para medir la vulnerabilidad y para la elaboración de estrategias de combatimiento, pero generalmente este término se le adjudica al riesgo o carencias que la población o el ser humano presenta y la cual lo hace frágil y débil ante diversos eventos.

Es importante señalar que los estudios de vulnerabilidad son complejos y manejan diferentes vertientes, sin embargo para este caso de estudio es primordial explicarlo desde la cuestión social y de desastres. He aquí se define los tipos de vulnerabilidad:

2.5.2-Vulnerabilidad ante desastres

“En términos generales, entendemos por “desastre” una situación en que determinadas amenazas se convierten en eventos fácticos. Se determina la vulnerabilidad como el factor interno de una comunidad expuesta (o de un sistema expuesto) a una amenaza, resultado de sus condiciones intrínsecas para ser afectada. Las definiciones de este tipo sitúan pues la vulnerabilidad en tres aspectos: Discapacidad de resistencia (debilidad ante la concreción de la amenaza), discapacidad de resiliencia (debilidad

de adaptación a las condiciones adversas propias de la situación de desastre) y la discapacidad de recuperación”(Alfonso, 2010).

Si se parte desde la contextualización del plano individual, se puede decir que el ser humano es vulnerable en todo momento, desde el aspecto personal, familiar, económico, cultural, ambiental y social, las personas son diferentes por naturaleza y en cuestiones de peligro, jamás se sabe cuál será la reacción, esto lo expresan los habitantes quienes de manera personal argumentan miedo hacia un evento hidrológico, sin embargo anteponen su debilidad por la resistencia colectiva, el momento en que no solo es uno, es la población que colectivamente enfrenta el peligro.

2.5.3-Vulnerabilidad social

“Por otra parte dentro del marco legal el concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos, por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento” (ONU, 2001).

Torrens y Jurio (2014; p. 3) cita a Calderón (1999) quien señala que “Se ve afectada por las relaciones de la comunidad con su medio ambiente, por la intensificación de las actividades económicas y sociales, el mayor o menor grado de desarrollo político-económico de la población, la organización social y su nivel de participación en la toma de decisiones, la cosmovisión, las creencias y mitos entre otros factores”.

Las sociedades de los pueblos originarios son los más vulnerables, particularmente por su ubicación geográfica, los que regularmente presentan las peores condiciones sociales con muchos problemas, en su caso la población nahua de la comunidad presenta carencias en sus contextos de salud, educación y servicios públicos, sin embargo su cercanía y su amplio conocimiento ancestral los ha llevado a ser resistentes, buscando con ello enfrentar los riesgos por inundación, y la carencia de los servicios necesarios. Tratando de resistir por medio de la adaptación y por ende tienen las estrategias para poder enfrentar, resistir y sobrevivir a las condiciones inhóspitas del territorio y por supuesto demuestran consideración y cuidado de la calidad ambiental de los lugares que ocupan y se convierten en ese momento en los protectores de todo su entorno y líderes de la biodiversidad, evitando en todo momento victimizarse ante las eventualidades de peligro.

Este capítulo es la estructuración de un marco de referencia conceptual, con categorías

particulares que fundamentan el trabajo de investigación y que son ejes teóricos para comprender los procesos de territorialidad y las formas de organización de la comunidad nahua, en este apartado solo se fundamenta la base teórica que respaldara el estudio, desde el aspecto conceptual y teórico, sin embargo es importante comentar que las categorías territorio e identidad son conceptos que lejos de dispersarse serán puntos clave para el tercer capítulo, para entender los diferentes espacios producidos, lo que sucede en el territorio indígena y como estos convergen, sin duda no se pueden separar, porque pierden su esencia, en el caso de la categoría de vulnerabilidad social en este capítulo solo se abordó desde su conceptualización, aplicación, los tipos de vulnerabilidad y los enfoques que le dan los diferentes teóricos.

Sin embargo para el capítulo III se pretende abordarlo desde la estructuración de las formas de organización comunitaria que la población diseña, explicando con ello como los habitantes implementan estrategias de resistencia y recuperación frente a las inundaciones presentadas y ante las carencias de los servicios básicos, de tal manera que implementan mecanismos de resistencia ante la vulnerabilidad y una renuencia a una posible reubicación.

Capítulo III

La construcción y reproducción del Tlaltipajtle Malhuijle, como elemento de territorialidad

En este capítulo se explica todo el proceso y análisis de la información implementada en campo, a través de instrumentos utilizados como son: los testimonios, la observación participante, los diálogos y entrevistas etnográficas, mismos que permitieron la reconstrucción de la identidad a través de la oralidad, así también se expone como la utilización de las categorías; territorio, identidad y vulnerabilidad social que se conceptualizan y fundamentan en el marco teórico del capítulo II fueron elementales para el desarrollo en campo, a pesar de que la población no concibe las categorías como conceptos científicos, pero si en su idioma materna, principalmente se explica la percepción que tienen ellos sobre el territorio, basado en sus geo símbolos, que son espacios sagrados, y que construyen a través de ello su identidad étnica, y que el trabajo comunitario, es un mecanismo estratégico de resistencia ante la cuestión de estar ubicados en una área de riesgo, explicando con ello cómo la población construye y reproduce los diferentes espacios en el “territorio” o “tierra” a través del historicismo, cimentado sobre sus reproducciones de los espacios simbólicos.

Uno de los instrumentos de objetivación primordial para la recuperación de la memoria histórica de las sociedades radica en utilizar la oralidad, que es el elemento por el cual se recupera la memoria colectiva, que en algunos espacios se encuentra olvidado, empolvado o enajenado. Precisamente una de las funciones básicas de la lingüística es que el lenguaje permite al ser humano construir y volver a reconstruir los pedazos de rompecabezas de la historia de las sociedades, particularmente los pueblos originarios basan su identidad en uno de los elementos primordiales que es la historia oral, un instrumento que transmite en los individuos las formas de vida, comportamientos, cultura, formas de pensar, en pocas palabras una cosmovisión.

3.1-Ritualidad y reproducción de los espacios culturales, religiosos y naturales

De acuerdo al proceso de la historia y al mestizaje que se da y expande en todos los lugares sometidos por los conquistadores, se ve efectivamente una mezcla de formas de

vida, usos y costumbres que están globalizados y particularmente el sincretismo religioso que después de la llegada de los españoles se ve una imposición del cristianismo y que debido a su expansión mundial se le denomina Católica. Hueyeatsale no es la excepción, a pesar de su aislamiento geográfico de las demás poblaciones no fue impedimento de una evangelización occidental dando como resultado una convergencia de religiones, por un lado la población sigue adorando, conservando y resguardando su zona arqueológica, pero solo como un patrimonio cultural, un arraigo identitaria, a sabiendas que habitaban los dioses ancestrales, entre los elementos de ritualidad que para los habitantes cobra un valor simbólico y que son parte de su identidad como pueblo étnico están; la convergencia de las religiones, la ritualidad de la boda, la ritualidad del templo del jaguar.

3.1.1-Sincretismo religioso

A pesar que los habitantes mantienen un arraigo y apego emocional muy fuerte, cimentado sobre sus dioses ancestrales, particularmente de la cultura madre mesoamericana se tiene hoy como resultado un sincretismo religioso, que muy a pesar de su aislamiento geográfico de las demás sociedades, llegó a darse una fusión de la religión étnica y occidental, la cual expresan en sus formas de vida, sus comportamientos, hasta sus usos y costumbres, ellos están conscientes que la religión católica fue una imposición de sometimiento por parte de los españoles, pero creen que el adorar tanto a Huitzilopochtli, como a Jehová o Jabeé los hace tener mayor fuerza y significancia para ser escuchados por ellos.

Sin duda alguna la cosmovisión indígena encierra un sinfín de historia ancestral, que no solo queda ahí, más bien a través de los años se fusionan con los saberes occidentales, mismas que hacen que la población adopte nuevas formas de vida y de comportamientos, pero siguen manteniendo y aplicando las estrategias de resistencia que sus antepasados les implementaron a través de los años y una de ellas es la religión, muestra de ello está la festividad que realizan en honor a la Virgen de Guadalupe, muy importante para los habitantes porque representa su santa patrona de la comunidad, la que los acobija como los hijos predilectos que son y que de acuerdo a la imposición de la cultura occidental, Guadalupe representa la madre de los indios, entonces los habitantes mantienen un arraigo emocional hacia la virgen a la que encomiendan el bienestar y protección de la comunidad ante las diversas adversidades.

Durante el festejo que es el 18 de diciembre sacan a la virgen a recorrer el territorio, con flores, palma, velas e incienso, con el propósito de que ella en su recorrido por el territorio étnico visualice las condiciones en las que se encuentran sus hijos, sus necesidades y problemáticas y así pueda brindarles una mayor protección, posteriormente la llevan a descansar en la casa particular del señor Felipe Salvador, considerado el sabio y uno de los dos fundadores de la comunidad, quien en su casa le ofrece un espacio a la virgen y también al jaguar, al que también tiene en su vivienda, esto para adorar a las dos deidades para que velen y reguarden a la población, la cual es muestra clara de una unión de religiones.

3.1.2-Ritualidad en el templo del jaguar “Teopantecuanitlan”

Todo espacio es producto de un proceso histórico, de un determinado lugar marcado y tatuado a través de los tiempos, no existe en este planeta ningún espacio virgen, todas las producciones del espacio están marcados por las diferentes construcciones, emanados y vividos de las diferentes poblaciones o civilizaciones, en este caso particular, la comunidad fundamente su identidad principalmente en el establecimiento de una de las culturas más importantes de todos los tiempos, la cultura Olmeca, conocida como la cultura madre mesoamericana y que de acuerdo a los datos históricos y de archivo se asentaron aproximadamente en los años 1200 a. c. buscando entablar el sistema comercial más grande de la región, ellos vinculan su asentamiento en esa “tierra” por el hecho de que los Olmecas tenían un claro propósito para sus descendientes el de heredarles una área rica en recursos naturales e hidrológicas, que preservaran su existencia a través de los años, así mismo el de resguardar su patrimonio cultural después de su inexistencia, ellos creen que todo fue premeditado y hoy el resguardo y la responsabilidad recae sobre las 12 localidades que conformaran el anillo periférico cultural-ambiental, la cual es muy productiva, así también por la riqueza hidrológica, la confluencia de los ríos Amacuzac y Poblano, que abastecía a toda la población Olmeca y de esa manera lo haría con las localidades y que actualmente conforman la cuenca del Alto Balsas.

¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Es una interrogante que los niños de la comunidad a la edad de 10 años se hacen, sobre todo cuando comienzan a saber que existe un mundo fuera de su contexto, muy diferente a la de ellos, o cuando es una tarea de la escuela, jamás ha existido un archivo propio de la comunidad que verifique la fundación y la historia de la localidad, una respuesta vaga que los jóvenes ni

conocen, los mismos pobladores expresan la necesidad y la urgencia de escribir la historia del “pueblo”, como lo llaman ellos, antes de que muera uno de los fundadores quien tiene la edad de 102 años y sobre todo la necesidad de expresar que su “tierra” esta cimentada sobre los vestigios de la cultura Olmeca madre mesoamericana. A continuación está el testimonio realizado el 12 de agosto de 2016, en la localidad de hueyeatlsale a Catarino Antonio, nieto de la primera familia asentada, quien es uno de los actores más importantes de la comunidad en términos de que conoce ampliamente el proceso histórico de la misma y según él:

“Tájame kuan otinenke itijmatia ika nayikaj tikpiyaya Teopantecuanitlan, Ijkon keme otimoskaltiyajke to tajuan otech tlakechilijke ika nan onenke ika miyej xijtle Olmecas uan ika miyej tokayaj tlayojle uan kipaylayj uan okseke tojniuan, aman tijpiyalia paquilistle uan tijneke uan ti tlajzotla totlatl sanoye kampa to uelojuan otech kahuilijteikej, uan sanoye tipake yajame onokajke itla nan okitake uan okuelitajke”

“Nosotros desde pequeños sabemos la existencia de Teopantecuanitlan, porque nuestros padres nos cuentan, así crecimos y nuestros padres nos enseñaron a contarles a nuestros hijos la existencia de nuestro dios Jaguar y que fueron poderosos, quienes nos heredaron como sembrar el maíz y hacer el trueque con las demás culturas y ahora que lo sabemos vivimos con alegría, con amor y con mucho orgullo y queremos nuestra tierra aún más porque nuestros antepasados nos lo dejaron y porque pertenecemos a una cultura poderosa, que por alguna razón se asentaron y se quedaron aquí”.

Sin duda es una historia empolvada, no olvidada por los pobladores, porque existe aún en la memoria colectiva de la comunidad, los habitantes entre sus vastas costumbres tienen la necesidad de reunirse cada fin de semana todos los integrantes de la familia, en medio de una fogata y degustando un delicioso chocolate para hacer el deleite de los tantos saberes, mitos, creencias y leyendas que giran en torno a su existencia en el territorio y cuando tienen la oportunidad lo narran en las asambleas, particularmente cuando tienen problemas buscan resignarse y reconfortarse en que su tierra esta plantada sobre una civilización poderosa y que ellos como grandes guerreros deben defender, amar y cuidar los espacios simbólicos, como parte de sus saberes locales más preciados, lo atesoran en sus recuerdos como el metal de más valor.

Por esa razón se optó por la utilización de la oralidad, como recuperación de su identidad histórica indagando y conociendo las formas de vida y así acceder y viajar al pasado, comprendiendo con ello la cosmovisión cultural que cada pueblo, ciudad o aldea conglomerada, en particular entender las raíces del problema o en su caso de la resistencia,

este elemento fue primordial para conocer, depurar y constatar que la identidad étnica en la población tiene un carga emocional muy fuerte, es un lazo latente que aunque pasen los años se mantendrá viva y lograra que impida el arrebatamiento de la tierra sagrada. Particularmente si las futuras generaciones siguen esforzándose en mantener viva los lazos emocionales que implica un espacio geográfico como el que se tiene con un respaldo cultural enorme.

Sin duda alguna, además de apreciar la existencia de una ciudad prehispánica, donde quedan vestigios de los espacios sagrados, aun en la actualidad se sigue practicando una diversidad de tradiciones, por ejemplo; los nahuas realizan el culto al tecuan o tecuani, (el jaguar), que sin duda lo tienen todos los pueblos del Alto Balsas asociándolo con el tigre, que se le considera como una deidad indígena venerado en el pasado y aun en el presente, manteniéndolo vivo no solo en la mitología, también en los rituales brindándole culto de muchas maneras, un ejemplo de ello se observa en la pelea de Tigres, que cada año durante el mes de mayo se representa, particularmente en los municipios de Acatlán y Zitlala ubicados en la zona centro del Estado de Guerrero, que por medio de la ritualidad los nahuas piden por una buena temporada de lluvias, así también la gran diversidad de las danzas existentes en todo el estado o en su caso el tradicional Porrizo de Tigre practicado en la ciudad de Chilpancingo durante el pendón, la cual señala el inicio de la feria tradicional.

La población le adjudica su decisión el hecho de tener atrás el santuario del murciélago, otro geo símbolo importante para las comunidades. Teopantecuanitlán no solo fue importante comercialmente o económicamente, también en la cuestión del poder, a partir de ello y como antecedente elemental hoy la comunidad de Tlalcozotitlán, también tiene el poder y control político, económico y social sobre las demás las localidades y las decisiones más importantes siempre son tomadas desde esta comunidad, la cual de una manera sutil somete a las demás pequeñas comunidades de la región sur del municipio. A continuación está un fragmento del canto recitado en la zona arqueológica del testimonio realizado el 2 de junio de 2016, al huehue Chava, en el “chante” o delegación de la localidad, quien es integrante del consejo de abuelos muy respetado y admirado y es el encargado de recitar los cantos, quien expresa de la siguiente manera:

“Matonpanokan, timechtlajpaloko, ti yolpoajkej uan timechajkuiliaj to pakilistli matonpanokan ixtechahuilikan ma ti mech tlakuikilikan uan matimechpohuikan uan ma timech tlakuikilikan majamej on totetl, yo tizyojekej matomonzehuikan matonpanokan, tijtlajpaloko to teotl tecuani ti

kuajkuilia to pakilistli ma tompanokan, ma tikonitakan uan niman itihue, matonpanokan”.

“Déjenos pasar, dennos permiso venimos a visitarlos porque estamos felices y les traemos mucha alegría, déjenos pasar vamos llegando con nuestro canto y nuestro incienso para adorar a nuestros dioses, ya nos cansamos queremos sentarnos y descansar, déjenos pasar a visitar al dios jaguar, venimos con muchas alegría, déjenos pasar, queremos verlos y luego nos vamos, déjenos pasar”.

La ritualidad que los habitantes hacen y que le da realce a la construcción de su identidad como descendientes de la Olmeca, donde todas las comunidades que rodean el sitio arqueológico, tienen la costumbre de que cada 3 años del 21 de marzo, inicio de la primavera, acuden a Teopantecuanitlan para realizar un ritual en honor de los dioses olmecas, particularmente al Jaguar, donde llevan incienso y flores de la región para adorar, alabar y agradecer a “Totatzi” “Dios” por las bendiciones dadas durante el año, así también para pedir que les de buenas producciones agrícolas, buenas vibras y bendiciones durante el resto del año, a la llegada al sitio arqueológico, el huehue, acompañado de unos danzantes, que particularmente son niños, es quien dirige y lleva el incienso, con flores de cempaxúchitl, que durante el transepto va humeando y cantando en la lengua materna para alabar y adorar a las deidades ancestrales, quienes han visto por la seguridad de las 12 localidades, el ritual se ejecuta en la parte centro de las cabezas colosales acompañado de las danzas y cantos, al final hace una ofrenda y la dejan ahí, la cual los encargados lo levantan al día siguiente.

3.1.3-Espacio sagrado Oxtotl Tsonakatl “Santuario del Murciélago”

*Kampa peua to nemilistli
El nacimiento de la vida misma.....*

Otro de los espacios sagrados que los habitantes tienen y en la cual fundamentan su existencia en esta tierra, es precisamente la presencia del Santuario del murciélago, un “Oxtotl “ o “cueva” ubicada en el cerro de León entre los límites de las comunidades las Minas y Hueyeatl, donde pasa el Rio Amazucac,. Es una cueva empinada, con una compleja estructura en condiciones de deslaves, integrada por aproximadamente un millón de murciélagos de 9 especies, 8 son insectívoras y solo una es polinívora, a excepción del vampiro, la población argumenta de manera simbólica que las tres salidas que hacen representan el nacimiento, desarrollo y las experiencias acumuladas de la vida de los habitantes.

Cada tarde después de las 6:00 pm. comienzan a revolotear dentro la cueva, para dar inicio a su salida, en busca de su alimentación, estos anuncian de una forma espectacular sus tres salidas; la primera lo hacen los murciélagos más pequeños de todas las especies, caracterizando con ello el rompimiento de la fuente, el nacimiento de la vida misma, del nuevo ser, quienes surgen desde la profundidad, de la matriz y desde lo más hondo del corazón de la cueva, que representa la médula de las 12 localidades, para ser guiados hacia el nuevo ciclo de la vida, enseñados a alimentarse y a sobrevivir, la segunda lo hacen los de edad media, quienes representan el liderazgo joven, la jovialidad, la energía, la perseverancia y la lucha de la vida, que a pesar de las adversidades, tienen la misión de enseñar a sus hermanos menores a buscar el alimento, a protegerse de los peligros y a guiarlos en el proceso de la vida, estos representan a los jóvenes y adultos quienes se encargan de guiar a los hermanos y a los hijos. Ver a continuación fotografía 15, de las salidas de los murciélagos.

Fotografía 15.Salidas de los murciélagos

Salidas de los Murciélagos de la cueva
Fotografías tomadas: Azucena Rodríguez, el 15 de octubre del 2016.

La tercera y última salida lo vinculan con los hehues, grandes sabios, de conocimiento complejo, llenos de sabiduría y experiencias, quienes salen desde el inframundo a enseñar, guiar, proteger, resguardar y vigilar los procesos de enseñanza de los pequeños, ellos solo observan como los hermanos mayores les muestran el camino hacia la nueva vida y esta última salida lo vinculan con las personas de más edad de la comunidad, a

quienes se les considera los más sabios y consejeros de la vida. A continuación está un fragmento de la entrevista hecho al señor Federico Antonio, el día 25 de junio de 2016, durante la actividad de pesca, quien además de ser delegado y un hombre muy respetado de la comunidad, es un conocedor del proceso que ha tenido el Santuario del Murciélagos y su vínculo con la localidad, quien expresa:

“Kuan se Koneztintle nemej tipakej sanoye uan tikin teititia uan to teotl, seke konejmej kuajkue inahuatl, yajame ti kin paleuijyaj ipan ojtlej uan kijtonejke ika toyest no tlalos ipan mikajke xijtin keme tsonakajme kuan pipitetke kin tlakualtia, ki mi titia kenijke tekiskej uan kenijke kinekiske itlatl keme tajame tijneke aman uan kenijke to uelojuan te chititijke una tokoneuan tikimita keme tsonakajme kampa tikimpia ipan teopan ijkon tikimilia ipan nochijpa yaskej ipan tlaltipajtle”.

“Cuando un niño nace nos da gusto porque representa las ramas de nuestra descendencia, los cuales crecerán y guiarán a las nuevas generaciones y eso nos dignifica, porque seguirán nuestra sangre corriendo tras los años, son como los pequeños murciélagos a los cuales se les tiene que alimentar, educar, cuidar y enseñarle a trabajar y a amar la tierra como nosotros y como nuestros antepasados nos enseñaron y los comparamos con los murciélagos que tenemos en el santuario, porque sus padres les enseñan el camino y en el transcurso de la vida los guían hacia los senderos del bien, por eso es muy importante para nosotros cuidarlos y tenerlos con nosotros, de ellos depende nuestra existencia, nuestro oxígeno y nuestra sangre en esta tierra”.

La manera simbólica y mística en como los habitantes de la comunidad explican su territorialidad comparando los murciélagos con su propia vida, argumentando que existe una conectividad espiritual con ellos y que la forma de sus salidas tiene mucho que ver con la manera en como ellos producen sus espacios de convivencia dentro del territorio, además la forma física que tiene el santuario representa la matriz, donde se concibe, resguarda, protege y da vida y aunado a eso, cobra mayor relevancia en importancia el hecho de que se ubica atrás del sitio arqueológico Teopantecuanitlan, la cual representa la semilla que fecunda la tierra para dar vida, vinculando los dos espacios simbólicos como la base de su identidad como grupo étnico.

Otro elemento importante que se tiene dentro del etno territorio es la existencia de las guacamayas azules, casi extintas actualmente, sin embargo los habitantes señalan que en el cerro denominado Chichihualtepec han llegado a ver a las guacamayas alimentarse por las mañanas y que de acuerdo a la oralidad, sus antepasados les contaban que estas aves habitan en la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo y que todas las tardes desde 6:00 pm hacen su salida para la comunidad de Tlalcozotitlan, colindante con Hueyeatsale, para alimentarse y se quedan toda la tarde-noche, para volver a dar salida

en la mañana siguiente desde las 6:00 am, que es cuando vuelven a Papalutla, actualmente lo siguen haciendo, pero en pocas cantidades, por lo tanto reconfortan su apego al territorio.

Estos sitios culturales y naturales cobran mucha importancia para las comunidades, los cuales fundamentan su identidad como pueblos originarios de la región nahua, por su pertenencia a un anillo periférico conformado por las 12 localidades, las cuales rodean el sitio arqueológico reconfortando mayormente su identidad como pueblos indígenas, los habitantes expresan que para las comunidades aledañas tiene un significado enorme porque representa el surgimiento de la vida misma y el reflejo de sus dioses los cuales deciden el porvenir de su pueblo, siempre guiados por ellos con la finalidad de emerger desde el inframundo o desde los mismos cielos, por lo tanto refleja y reconforta su identidad en esas tierras, que además es uno de los elementos principales por las cuales ellos forjaron su identidad étnica, esto complementándolo con otros recursos naturales existentes, como son; la confluencia de los dos ríos; Amacuzac y Mezcala, los cerros inmersos de hierbas tradicionales y medicinales, la palma y la fauna.

3.1.4-Nomasalouaj Tojnihuan (lazos de hermandad)

Las creencias y costumbres son elementos primordiales para las comunidades étnicas, en este caso para la población la ritualidad de la unión de una pareja en matrimonio, es absolutamente la base para conformar una nueva familia fundamentada en los valores y la transformación de la individualidad, ya no son dos, en el momento en que deciden unir sus lazos sentimentales se convierten en uno mismo y están destinados a guiar a las futuras generaciones, por esa razón la comparación con los murciélagos es esencial porque ellos enseñan a los habitantes lo que significa los lazos de hermandad. A continuación un pequeño fragmento de la entrevista a huehue Chava realizado el 13 de julio de 2016 en el “chante” o delegación, quien es una persona muy respetada, admirada y que se encarga de dirigir los rituales de la comunidad, el cual expresa el siguiente discurso:

*“Nokonehuan aman inkinemilijke in momasaloskej ixkakikan naonkaj ix
ajajhuijlej nochipa sansacan inmeiskej uan ikon kuajle ti chantikej nan,
aman in momasaloua ipan se, majamej inkimitiskej mo koneuan uan
moxhuihuan kenijke kinekiske uan kitlazotlaske to tlatl, ijkon kinekij totajtzi,
ixmopaleuikan uan ixmo tlajtzotlakan ipan tlaltipajtle nochipaj”.*

“Hijos nuestros hoy deciden unir sus vida por medio de la gracia de Dios, ya lo pensaron y saben que esto no es un juego, lo que se les pide es por bien de nuestra comunidad siempre permanezcan juntos, porque se unen hoy para ser uno solo y serán los encargados de guiar a sus hijos y nietos y su deber es enseñarle a querer y defender esta tierra nuestra, porque así lo quiere Dios, ayúdense y amanse toda la vida “.

Los pobladores cuentan que años atrás, sus antepasados les heredaron diversos saberes locales, que una de ellas es el ritual de la boda, los huehues realizaban el ritual del nomazalohuaj (matrimonio) a orillas del río Balsas, como una muestra de agradecimiento y a su vez de pedimento para una buena convivencia para la pareja, para ello utilizaban flores del cerro Hueyetlajle, con incienso humeaban a la pareja y a los padres de ellos, con la finalidad de purificar sus almas en ese inicio de nuevo ciclo juntos, y mojaban con agua la cabeza y los pies al nuevo matrimonio, esto era una muestra de respeto que la pareja y las familias mostraban al río, elemento natural importante para los habitantes por que presentaban a la nueva pareja ante sus espacios culturales y naturales, ellos expresan que este tipo de ritualidades son eventos importantes para reivindicarse como pueblos originarios, con el paso de los años, lo seguían y lo siguen realizando, sin embargo se comienza a ver un sincronismo religioso, católica-ancestral, siguen realizando las bodas, pero de una forma más occidental, por medio de la utilización de flores, veladoras, que son característico de la religión cristiana este tipo de eventos eran ofrecidos al medio que los rodeaba con el objeto de mantener un equilibrio en sus vidas entre la naturaleza y la población.

Los habitantes relatan que la familia del novio acude al Huehue tlakatl (gran señor), anciano sabio y respetable de la localidad, quien tiene la experiencia y la sabiduría de la vida y que es el guía que el gran totatzi (DIOS) manda para que con sus sabias palabras y consejos guie al nuevo matrimonio e inicien una relación de pareja basado en el respeto, amor y obediencia ante los mandatos de dios, y que regularmente siempre es un familiar, quien es el encargado de pedir la mano de la novia, posteriormente a la pedida de mano, los padres tanto de la novia, como del novio, fijan la fecha para la tomada, conocida más en la lengua materna como Tetlayijtia, acontecimiento en la cual se reúnen las dos familias para celebrar la unión del nuevo matrimonio, los padres del novio compran refrescos, cervezas y mezcal para darles a los familiares de la novia.

Dentro del contexto del evento se hace un ritual, donde el sabio de la comunidad dirige unas palabras a todos los invitados, y a su vez hace la entrega a la familia de la novia un

canasto con pan o fruta y dentro de ello un regalo simbólico, que siempre es dinero, la cual se acompaña con una banda de música de viento y con la bebida tradicional que es el mezcal, todo esto acompañado del tzintencatl (pierna de res), como símbolo de agradecimiento a los padres de la novia por haber criado a su hija, quien pasará a ser el esposo, aunando a esto lo acompañan con el pozole y el chocolate tradicional, elementos culturales que son importantes para la comunidad, durante el transepto llevan bailando todos estos elementos a orillas del río, que representa la sangre y carne del novio, la cual se unirá con la de la novia para ser uno solo. Este elemento de la ritualidad es parte de la vida de los habitantes, porque lo consideran como el inicio de una nueva familia que protegerá a la comunidad y enseñará a su descendencia a amar y proteger la tierra habitada.

3.1.5-Conexión espiritual de la naturaleza y la población como mecanismo de integración territorial

”

La cosmovisión indígena es muy compleja y por miles de años se ha pretendido una comprensión de sus formas de vida, sin embargo cuesta aun entender la manera en como las poblaciones basan su territorialidad en la conexión con el medio ambiente, la manera en como explican sus formas de vida, particularmente sus ritualidades. Pero a pesar de ello la población describe como la herencia ancestral de sus antepasados ha influenciado sobre ellos en sus formas de vida y como esto los ha mantenido por años buscando los mecanismos estratégicos para enfrentar y no sucumbir ante las adversidades. A continuación un pequeño fragmento del testimonio al huehue chava, realizado el 13 de julio de 2016 en el “chante” o delegación, quien por ser el encargado de los rituales y conocedor del proceso histórico-simbólico de la comunidad expresa lo siguiente:

“kuan altipajtle tsotsonaca uan tlakuikaj uan kipatijlia itlachialis, kijtonejke ma tijpijyakan kuan totatzi techilijnekej ika ma timopaleuikan uan ma timotlachilikan uelis ti atokoskej, ti kinpalehuiyaj toj konehuan kuan tijkita kipla i tlachialis uan uajlj sanoye tepochajtij kijtonekej ika uelis tech atltokouis ti tlajtlajnijlia to teotl, on axchto tikimpiaj uan tonantzi Guadalupe ma techpaleuikan uan makaj ti atokoskej, on atl kipia nemilistli uan uelis mis mijtis tla tikuejkueskilia keme mexcal tla ti kuejkueskilia mis tlahuantis.”

“Cuando el río suena y cambia su textura de diversos colores, es sinónimo de alerta y atención, en ese momento debemos estar atentos por cualquier riesgo, cuando viene muy sucia, significa que viene arrastrado muchos objetos y eso implica que su cauce puede subir inundarnos, pero cuando está tranquilo es cuando nos preocupa más porque no sabemos en qué momento pueda inundarnos, pero nos encomendamos a nuestros dioses ancestrales y actuales para que nos brinden protección. Sobre todo a la virgen de Guadalupe, patrona de nuestra comunidad para que nos ayude.

Porque el río tiene vida y nos comunica de los riesgos que podemos correr, si no le haces nada no te ahoga, pero si faltas el respeto y lo retas te puede matar, es como el mezcal, si no respetas no te emborracha, pero si te burlas si te llega a emborrachar”.

Los diversos mecanismos de defensa que la población muestra a través de su convivencia con el medio que los rodea, los ha llevado a visualizarse y entender las formas de comunicación con su entorno y de sus múltiples interpretaciones de sus recursos naturales, como es el caso del río, a la cual le conceden una suma importancia simbólica, así como les ha quitado, también les ha otorgado beneficios, porque hasta el momento han muerto 2 niños y 3 jóvenes por cruzar el río, que es la vía más rápida de salir y entrar a la localidad, sin embargo los dota de peces, de agua para sus diversas actividades, entonces los habitantes en ningún momento se han considerado víctimas, al contrario ellos señalan que son los humanos los que dañan al medio ambiente y por consiguiente no les interesa moverse a otras tierras.

La cosmovisión étnica explica la construcción de su territorialidad basado sobre los diversos y complejos espacios culturales y naturales, dentro de su contexto territorial anteponen primeramente el “chante” la “casa”, que viene siendo la delegación, la cual es considerado como el “yoltsi” “corazón” de la comunidad, donde fluyen las relaciones de poder y el control sobre los demás para la realización de las diversas actividades de manera colectiva y solidaria, y esto a su vez lo vinculan con Teopantecuanitlan, que es el cimiento ancestral que nutre la conciencia de los habitantes y la que metafóricamente llaman el “ixitl” “cordón umbilical” de los hombres y mujeres de la población, la cual es enterrada en el espacio sagrado del Oxtotl tsonakatl “ el santuario del murciélago”.

El ixitl es una creencia de los nahuas de la comunidad quienes lo expresan metafóricamente como la cuerda que cada habitante, sea hombre o mujer carga al salir de la comunidad y que los acompaña por donde vayan para que jamás se les olvide de donde provienen, donde nacen, se desarrollan y donde al final de los tiempos tienen que volver y permanecer donde es enterrado su ixitl, ya que es parte de ellos y de su identidad.

A continuación se muestra la figura 1, que es una representación gráfica que los mismos habitantes realizaron a mano alzada, donde ellos simbolizan el etno territorio, con todos los elementos culturales y naturales existentes, de donde ellos basan la construcción de su identidad y territorialidad:

Figura 1- Percepción de la población sobre el territorio, basado en sus espacios culturales y naturales⁵

Fuente: Elaboración hecha, con ayuda e información de los señores de la comunidad, realizada el 2 de junio de 2016.

Dentro de los elementos que ellos particularizan en su territorio está, el espacio que brinda alimentación una especie de aves casi extintas las Guacamayas azules, mismas que todas las mañanas brindan música natural a los oídos de los habitantes, otro elemento es el rio balsas o mezcala, recurso hídrico importante por la conformación de la cuenca del Alto Balsas del Estado de Guerrero, que representa la unión de los pueblos indígenas en lucha y resistencia en todo momento, además fuente natural que años atrás saciaba la sed de sus habitantes, y que ha brindado por años alimentación a la población por la dotación de sus peces. A continuación un fragmento del testimonio hecho al huehue Chava el 16 de julio de 2016, en el “chante”, quien es uno de los fundadores y conocedor del proceso histórico y su relación con el entorno, quien expresa:

“Pampa tlakuikaj totojmej, ompa neme totlajtol uan topakilistli xijtle, pampa tlatsotsona atoyatl yuuej to amantlej uan kuan nopatlaj itlachialis ompayoj

⁵ La construcción de esta representación gráfica de la comunidad se hizo con la ayuda de los señores Catarino y Federico Antonio y Huehue Felipe Salvador, que son autoridades y conocedores del territorio comunitario

itlajtōl to teotl, pampa techilia ika ti huelis ti atokoskej”.

“En el canto de los pájaros, está la voz y la alegría de la naturaleza, en el sonar del río van nuestras penas y con sus cambios de colores está el mensaje de nuestro Teotl (dios) quien nos comunica y advierte un peligro”.

También señalan la importancia de los cerros techinango, hueyetlajle que les brinda la palma, misma que utilizan para las artesanías, y los cerros pakojoyo y xolojyaj de dónde sacan la herbolaria tradicional y la casa de venados, jabalíes y conejos parte de su pirámide alimenticio y que lo complementan con las viviendas, las dos aulas, el puente colgante y los habitantes, reconfortando que sin la existencia de estos elementos ellos no tendrían esa cohesión social tan unificada, y que sin duda la población muestra como rasgos importantes de su identidad y apego los elementos ancestrales y naturales.

3.2-Apropiación y defensa de la tierra-agrícola, como elemento de la territorialidad

Otro de los elementos que la población hace que se territorialice, es el hecho de que las tierras habitadas, fueron resultado de una lucha emprendida contra los hijos de doña Eucaria Apreza, un conflicto territorial, que de acuerdo a la oralidad, se menciona que los hijos de Apreza, personaje importante de la Revolución Mexicana tenían el control absoluto de muchas y grandes extensiones de tierras, en pocas palabras eran grandes terratenientes que buscaban expandir su control sobre las demás poblaciones de la región centro, como de sus colindancias, con el firme propósito de incrementar su poder agrícola.

Muchos de sus latifundios las rentaban y por medio de ello les pagaban con productos de la región, lo que les generaba grandes ganancias, sin embargo abandonaron por un buen tiempo las tierras que habían adquirido con la colindancia de Tlalcozotitlan, particularmente Hueyetlajle, nombre original de la comunidad, que significa “tierra grande” y de la cual ellos eran dueños legales, pero al percatarse que estaba siendo habitado por dos familias deciden reclamarla.

Pero los pobladores no sabían que las tierras tenían dueños, creían que habían sido abandonadas y que por lo tanto ellos debían tomarlo y habitarlo, guiados en todo momento por la vía divina que guio sus pasos a este ese lugar. Como todo espacio siempre va sujeta de las relaciones de poder que se pueden ejercer sobre ellas, para los primeros habitantes era favorable poder sembrar las parcelas, las cuales eran fructíferas porque estaba a orillas del río balsas, que además por su gran extensión suministraba la

suficiente cantidad de agua a la siembra, las familias provenientes de la comunidad de Tlalcozautitlan, al percatarse que podían iniciar una nueva vida en esas tierras, deciden quedarse, dándose cuenta que el terreno era suficiente para poder producirla, pero al enterarse los Apreza lo reclaman exigen a los señores Tomas Antonio y Felipe Salvador desalojar las tierras.

Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente van sujetas las relaciones de poder y los señores deciden pelear las tierras a los Apreza acudiendo a la Ciudad de Chilapa de Álvarez para negociar con los terratenientes y comprar los terrenos que ellos ya habitaban, y del cual no pretendían dejar. Lo que en un principio los Apreza se negaron a vendérselos, ya que ellos pretendían extender sus poder y control hasta esa área, el inicio de una lucha agraria había comenzado, por un lado los terratenientes viendo y luchando por un territorio que les generaría ingresos, producciones y que podrían venderlos más adelante a un precio decoroso, total era una propiedad más, por otro lado para las familias indígenas era, el espacio propio que por azares del destino y de su Dios habían encontrado, con una complejidad de oportunidades agrícolas y con una amplia diversificación de alimentación, que al igual que las Guacamayas ellos también llegaban con una misión, además a su alrededor se ubicaban los sitios Olmeca, Santuario del Murciélago y el lugar de alimentación de las Guacamayas, lo que cobraba mayor valor para ellos.

Pasaron meses, dentro de los cuales las familias no desistieron, vendieron todo lo que tenían para juntar el dinero y negociar la compra venta de la tierra, pero los Apreza no cedían y les incrementaban el precio para hacerlos desistir, sin embargo se sorprendieron por la perseverancia de ellos y el sacrificio por perder todo lo que tenían por adquirir unas tierras, que además se ubicaban en un zona de riesgo accedieron a vendérselos, en ese tiempo por la cantidad de \$3 pesos, el acuerdo de los dos jefes de familia fue poner la cantidad de \$1.50. 00 pesos., en la ciudad de Chilapa de Álvarez y ahí mismo decidieron modificar el nombre y denominarlo en la lengua materna náhuatl como Hueyeatlsale, que significa "Entre mucha tierra o arena", esto por la ubicación geográfica del lugar y por la gran extensión de tierra-arena sobre rio.

Se vislumbra en ese momento el control que tendrían las dos familias al haber adquirido las tierras y ser los únicos dueños, se les entregó el documento que los acreditaba como únicos dueños, por lo tanto la repartición del territorio sería en partes iguales y desde ese

instante tenían el control de la comunidad, ellos decidían quien debía quedarse a vivir allí y quiénes no, con el paso del tiempo y conforme iban llegando más familias, los fundadores deciden donarles para la construcción de sus viviendas, prueba de este gran gesto, se convierten ellos en los guías, consejeros y huehues sabios a quienes se les otorgaba respeto y lealtad.

Para las familias vivir a un lado del río era muy fructífero, no solamente por los grandes beneficios que les daba el río Mezcala, también por su creencia que los hacía pensar y creer que sus dioses habían fraguado un plan para ubicarlos en una zona estratégica y así ponerlos a prueba y ver qué tan fuertes y aptos eran para ubicarse en una tierra lleno de peligros, pero con una infinidad de riquezas naturales y culturales, lo cual hace mucho más valioso para ellos su tierra sagrada.

Por lo tanto la tierra (territorio) cobra mayor importancia para ellos, primeramente por el descubrimiento del lugar y el asentamiento de la cultura madre mesoamericana, que finca las bases de las comunidades basadas en el colectivismo, así también la existencia de la vida, el Santuario del Murciélago, la amplia alimentación de las Guacamayas azules y posteriormente por la lucha incansable iniciada contra los hijos de Apreza, que eran terratenientes importantes, con un gran poder y riqueza para poder vencerlos y quitarles el territorio, sin embargo eso no fue obstáculo alguno por parte de ellos y buscaron la forma de adueñarse legalmente y defenderla hasta ganar la batalla. A continuación se presenta el testimonio realizado el 25 de noviembre de 2016, durante la asamblea en la delegación para el cambio de delegado, al señor Asunción Antonio Librado, hijo del fundador de la comunidad, quien conoce el territorio y funge como uno de los huehues más respetados y quién se encarga de dirigir los procesos de organización dentro del poblado y expresa:

“Naja nochipa nikimiaj nojnihuan, no konehuan, uan noxhuihuannan otinenke, nan otimochantijke uan totlajtej, nan to tajuan teuan nokuijkuilijke aman nan tinemiske uan nan timikiskej kuan kijtos uan kinekis toteotl”.

“Yo siempre les digo a mis hermanos, a mis hijos y nietos, aquí nacimos, aquí vivimos, es nuestra tierra, porque nuestros padres lucharon por este lugar para que no nos quitaran y aquí moriremos cuando nuestro dios quiera”.

3.3-Matimopalehukan tájame (organización comunitaria étnica), como estrategia frente a eventos adversos.

Los nahuas no solo sucumbieron ante la imposición cultural de la civilización occidental de la época de la conquista, también se vieron forzados a buscar nuevas formas de vida en los diversos territorios de la república, reproduciendo con ello formas culturales específicas, teniendo como único vínculo el de la lengua, la cual se representa en el proceso histórico bajo diversas actividades, objetos, instrumentos de ritualidad y organización comunitaria arraigada y heredada de la comunidad primitiva donde los antepasados tenían características propias respecto a su organización del trabajo que los diferenciaba de las demás culturas, basado en la acción solidaria y colectiva para enfrentar las adversidades que la misma naturaleza les presentaba.

Sin duda la población es muestra clara de la herencia ancestral que además de que están conscientes que no cuentan con los mismos recursos que las otras localidades, y que el territorio habitado está ubicado en una zona de riesgo debido a las inundaciones sufridas anualmente y carente en los servicios básicos de vivienda, salud y educación, cosa que de acuerdo a los estándares de Coneval los coloca dentro de la vulnerabilidad social, por ser una localidad con muy alta marginación y con un alto índice de pobreza, debido a la carencia de los servicios básicos.

Es en este momento en que surgen varias interrogantes que se habría de tomar en cuenta ¿Son vulnerables?, ¿Se sienten realmente ellos vulnerables? ¿Son pobres? Preguntas muy elocuentes que la población se hace y cuestiona, si los pueblos originarios son los defensores y guardianes de sus recursos naturales, entonces ¿.-En qué momento se convierten en víctimas?, o más bien será que la cultura occidental los señala así, pero a ellos les reconforta saber que pese los años y periodos de gobiernos no han sucumbido ante las situaciones desfavorables que han tenido que pasar y a pesar de ello su forma de organización los ha llevado a afrontar los peligros y riesgos, manteniendo una buena forma de trabajo. A continuación se presenta un fragmento del testimonio realizado el 22 de diciembre de 2016 al señor José Ramírez Antonio en la delegación, quien es pescador y funge como un líder social en su comunidad, quien expresa:

“Naja nikimilia nojnihuan, no chanejkauan tajame ti mo paleuiskej, keme ote chititijke to tajuan uan to uelojuan, ti mo ixpojpoloskej, uan tajame timopaleuiskej kapa tihueliskej ixkelnamikikan ika ijkon tej otechititijkej. To huehes otechilijke matijnekikan totlatl uan ma titekipanojkan sanoye, tijmate ika ixtlatijpia keme okseke tocnihuan uan ika ti atokohua ipan xijtle uan kuajli otechititijkej totajhuan kenijke tichihuiliskej” uan timopalehuiskej”.

“Yo les digo a mis Hermanos, paisanos nosotros debemos trabajar juntos

como nos educaron nuestros padres y abuelos, soportarnos y ayudarnos donde podamos, recordemos que así nos enseñaron nuestros viejos, ellos nos dijeron y enseñaron a querer nuestra tierra y a trabajar duramente, sabemos que no tenemos lo que otros comunidades tienen, pero no nos sentimos pobres, también sabemos que cada año nos inundamos, pero nuestros padres nos enseñaron bien a enfrentar y a resistir”.

Sin duda dentro de su estructura organizativa y por ser pequeña, en su mayoría familiares mantienen una buena cohesión social integrada por los huehues o “consejo de abuelos”, como se les conoce, compuesto por 2 personas de adultos mayores, varones, quienes tienen voz y voto para proponer al nuevo delegado y que los habitantes siempre respaldan, el huehue principal es uno de los fundadores don Chava, como se le conoce, aunque su nombre es Felipe Salvador, él se encarga de los actos simbólicos y las ritualidades por ser el más grande y el más sabio y don Asunción Antonio Librado el otro huehue es el responsable de estructurar las formas de organización social dentro de la comunidad, también respetado por ser el hijo de uno de los fundadores, a él se le concede el organizar a los habitantes en casos de emergencia. Los dos huehues conforman el consejo de abuelos en quienes recae la responsabilidad de dirigir, velar y proteger a la población.

Posteriormente al haber elegido una autoridad local, se hace otra asamblea, donde se realiza un cronograma de todas las actividades a ejecutar durante el año, estructurando desde las necesidades más prioritarias de la población, con el objeto de ser presentado ante autoridades municipales para su inserción en el Plan de Desarrollo Municipal, así como la fiesta religiosa, los rituales, las construcciones y reconstrucciones de viviendas de algunas familias, los encargados del corte y el procesamiento de la palma etc., actividades en donde se hacen grupos de trabajo, integrados por la participación tanto de hombres, mujeres, jóvenes y niños para su realización construyen los espacios de acuerdo a su división sexual., al mantener un arraigo simbólico fuerte, conserva dentro de su estructura comunitaria una buena cohesión social, que siempre los ha caracterizado, muestra de ellos es que los huehues, que son autoridades simbólicas al estar al frente de la comunidad tienen la función de convocar a 3 asambleas anualmente.

1.-La primera consiste en aprobar una bitácora de actividades que el comité y su delegado presentan, agrupando con ello a las personas que se encargarán del corte de la palma y su proceso y a las actividades de construcción o reconstrucción de viviendas y cocinas que se harán durante el año.

3.3.1-Corte y proceso de la palma

Para este tipo de actividad, se auto proponen 10 elementos varones para subir en el mes de marzo a los cerros hueyetlajko y techinango, quienes hacen un recorrido completo de 9 horas, 6 horas de recorrido y 3 horas para cortar la palma, lo que ellos hacen es juntar la cantidad necesaria para la elaboración de las cintas y las reconstrucciones de las casas, una vez bajándola a la comunidad, se les reparte a las señoras de las 30 familias, que son quienes la procesan para posteriormente trenzarla, es un procedimiento de varios días, ya que al cortar las hojas se secan y así no pueden ser trenzadas debido a que no tienen elasticidad, para ello lo que hacen es cocer las hojas en agua hirviendo, después se sacan y se dejan secar durante un día, gracias a esto vuelven a tener elasticidad y pueden ser utilizados para el trenzado, que regularmente lo hacen las mujeres en sus ratos libres. Ver a continuación fotografía 16, sobre el trenzado de las cintas artesanales.

Fotografía 16. Trenzado de cintas artesanales

Cintas artesanales

Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 22 de diciembre del

3.3.2-Construcción y reconstrucción de viviendas

Esta actividad también es exclusivo para los hombres, de la misma manera en cómo se auto proponen para el corte de la palma, también lo hacen para los que se encargan de construir y reconstruir las viviendas que están en malas condiciones durante todo el año,

regularmente al ser casas de palma y adobe son térmicas y resistentes, solo cuando es necesario las reconstruyen, como cuando se inunda la localidad y los hogares se ven afectadas. Ver a continuación fotografía 17, durante la reconstrucción de las viviendas.

Fotografía 17. Construcción y reconstrucción de viviendas

Construcción de viviendas en la comunidad
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 15 de octubre del 2016

2.-La segunda reunión es para estructurar y agrupar a los habitantes para los eventos religiosos, ritualidades.

En cuanto a la reproducción de los espacios religiosos y naturales, los habitantes se turnan para dirigir y apoyar durante los actos, ofreciendo comida y bebida para las personas, para este evento son los huehues los que se encargan de dirigir y de estructurar las funciones que le corresponde cada familia, desde la comida, el recorrido, hasta la dotación de flores, de la misma manera se organizan con las demás localidades para los actos del 21 de marzo y para limpiar y resguardar el Santuario del Murciélago.

3.3.3-Estructura de los mecanismos de defensa ante situaciones adversas

3.-La tercera asamblea; se realiza con el objeto de prepararse ante una situación o evento de peligro, sin duda la localidad a pesar de sostenerse con sus recursos naturales existentes, tiene algunas carencias que aparentemente son su debilidad, sin embargo

ellos por medio de sus saberes locales han podido resistir algunas enfermedades que ha llegado a atacar a la población, sin acudir a la medicina científica y de hecho muy poco se enferman, se han registrado piquetes de alacrán, pero afortunadamente sin ningún deceso. Referente a su alimentación, ellos mantienen una gran diversidad de alimentos producidos en sus huertos de traspatio y el tener patios extensos les favorece para la crianza de animales de corral, complementadas con la cacería.

Por su parte la autoridad local, que en este caso es el delegado y su comitiva, a excepción del suplente y los dos policías comunitarios, les corresponde salir a gestionar beneficios para la comunidad, el suplente tiene que permanecer dentro del pueblo para atender alguna emergencia y a su vez los policías resguardar la seguridad de la comunidad, ya que no permiten la entrada de cualquier desconocido, solo que sea del municipio o del alguna dependencia estatal o federal.

En la cuestión de obra pública, la cual deben estar incluidos cada presupuesto municipal anualmente, el delegado es quien convoca a una asamblea comunitaria, manda a los policías a avisar a las 30 familias para su asistencia, el consejo de abuelos, toma palabra y sede la palabra la delegado que es quien somete a elección, que pese a las propuesta que les piden, hasta el momento se les ha dotado con pocas obras, como son las dos aulas para CONAFE, y la construcción del puente colgante, el cual ya no existe.

En el acto las mujeres asisten solo para complementar y dar sustento a la asamblea, aunque se les pregunta su opinión, pero al término solo se toma en cuenta a los varones, que son los jefes de familia y que siempre deciden por la comunidad, manteniendo fuertemente un arraigo patriarcal, sin embargo las asambleas no se realizan con periodicidad, sus reuniones los llevan a cabo solamente cuando se trata de algo urgente y hay espacios donde las mujeres no tienen tanta participación.

Ante las situaciones adversas y de peligro, particularmente de inundaciones para la comunidad los huehues, junto con la comitiva del delegado planifican una serie de actividades estratégicos, ellos llaman guardias o turnos, la cual consiste en la distribución de los 30 jefes de familia, junto con los hijos varones quienes desde que inicia la temporada de lluvias, hacen sus guardias, el hijo y padre se quedan una noche, por cada mes para visualizar las crecidas y los cambios de color del rio, sobre todo por sus corrientes, cuando corre tranquilo y manso es sinónimo de preocupación y alerta para

ellos porque sube de una manera muy rápida, en cambio el río con mucha corriente les informa que no habrá problema de inundación, esto de acuerdo a sus creencias étnicas. Y de esa forma poder avisar a toda la localidad, en caso de alguna inundación y así evitar las pérdidas humanas. En los últimos 4 años se han percatado por la incrementación de las crecidas de río, a lo cual ellos adjudican que es por el desfogue de las presas y eso hace que los ríos crezcan más, particularmente hablando del balsas, que como consecuencia para ellos solo ha sido pérdidas de sus siembras, ensolve de sus pozos de agua, pero nada que no puedan solucionar.

La organización comunitaria es esencial para la población, durante las inundaciones son los hombres los que salen a verificar y lo primero que aseguran son sus familias, subiéndoles a los cerros techinango y xolojyaj, que es la parte alta de la localidad, mientras tanto se forman 3 grupos de 10 integrantes, quienes se dividen el trabajo, los primeros 10 se encargan de sacar las pertenencias más importantes, sobre todo la documentación de las viviendas, los otros 10 buscan salvar al ganado, y los restantes llevan a las esposas, hijos y los huehues a resguardarse en los cerros.

Posteriormente, los huehues se quedan en el cerro dirigiendo a las familias, mientras que los esposos vuelven a bajar para seguir buscando lo que se pueda aun salvar entre las viviendas, después de revisar las casas todos los hombres que fungen como jefes de familia se reúnen para las comisiones de revisión de los pozos artesanales, del cual toman agua y que es vital para los habitantes ya que los mantendrá con vida, hasta que logren bajar a sus viviendas y los otros se dirigen a buscar y cortar leña para la cocción de sus alimentos. En caso de que los pozos estén ensolvados por el río, lo que hacen es poner cubetas y tambos para almacenar agua de la lluvia y así poder beberla hasta que encuentren otras alternativas de solución.

En el caso de las mujeres se forman dos comisiones, unas que se encargan de guisar los alimentos para las familias que se quedan en los cerros y la otra comisión cocina los alimentos que serán llevados para los hombres que permanecen en la comunidad salvaguardando su patrimonio, pero a pesar de ello no se sienten vulnerables, tienen el conocimiento de su entorno y la facilidad de cazar para poder alimentar a sus familias y ven la situación como una prueba más que sus ancestros les ponen para seguir resistiendo, además están acostumbrados a lidiar con este tipo de acontecimientos año con año, implementando estrategias de subsistencia y solo esperan hasta que el río baje

su cauce para volver a sus hogares.

3.3.4-Producción del espacio de los huehues (sabios)⁶

El etno territorio es complejo y los habitantes hacen diferentes usos de ello, la cual varía, de acuerdo a la división sexual y a los grupos de género, la percepción del territorio es percibido y concebido de diferentes maneras, por lo tanto las producciones espaciales también. A continuación se muestra la figura 2, sobre la construcción gráfica del territorio producido por los huehues, y que ellos mismos lo representan de la siguiente manera:

Figura: 2.Reproducción del espacio de los huehues

Fuente: Elaboración propia de los huehues, el día 8 de diciembre de 2016, en el patio de la delegación.

El huehue principal, es el gran sabio guía y consejero de la población, aquella persona que no concibe el territorio si no es sobre el fundamento ancestral, y esto se visualiza en el

⁶ La construcción de esta representación de la producción espacial se hizo con la ayuda de los huehues, don Felipe Salvador y Asunción Antonio Librado, fundador e hijo de uno de los fundadores, quienes son guías y conocedores del territorio comunitario.

momento en que para el huehue la representación de la tierra lo basa sobre las diferentes producciones espaciales en que él se mueve, poniendo como el espacio con mayor carga simbólica al sitio arqueológico, que es el origen de su identidad étnica, el otro elemento es el santuario del murciélago, que señala el nacimiento de los hijos, el cerro donde cortan la palma, la forma de organización comunitaria la cual pone al hombre como el jefe de familia.

El espacio de alimentación de las guacamayas, la cual representa el sustento alimenticio que los hombres deben asegurar a sus familias y el último elemento el “tochan” la delegación que es la casa del pueblo, el lugar que acobia a los hijos y donde las relaciones de poder concurren sobre el huehue y el delegado, quienes se convierten en el intelecto y la representación física, los encargados de dirigir y comandar a su pueblo ante situaciones adversas., basado sobre estas espacialidad es como el huehue se representan ante la sociedad.

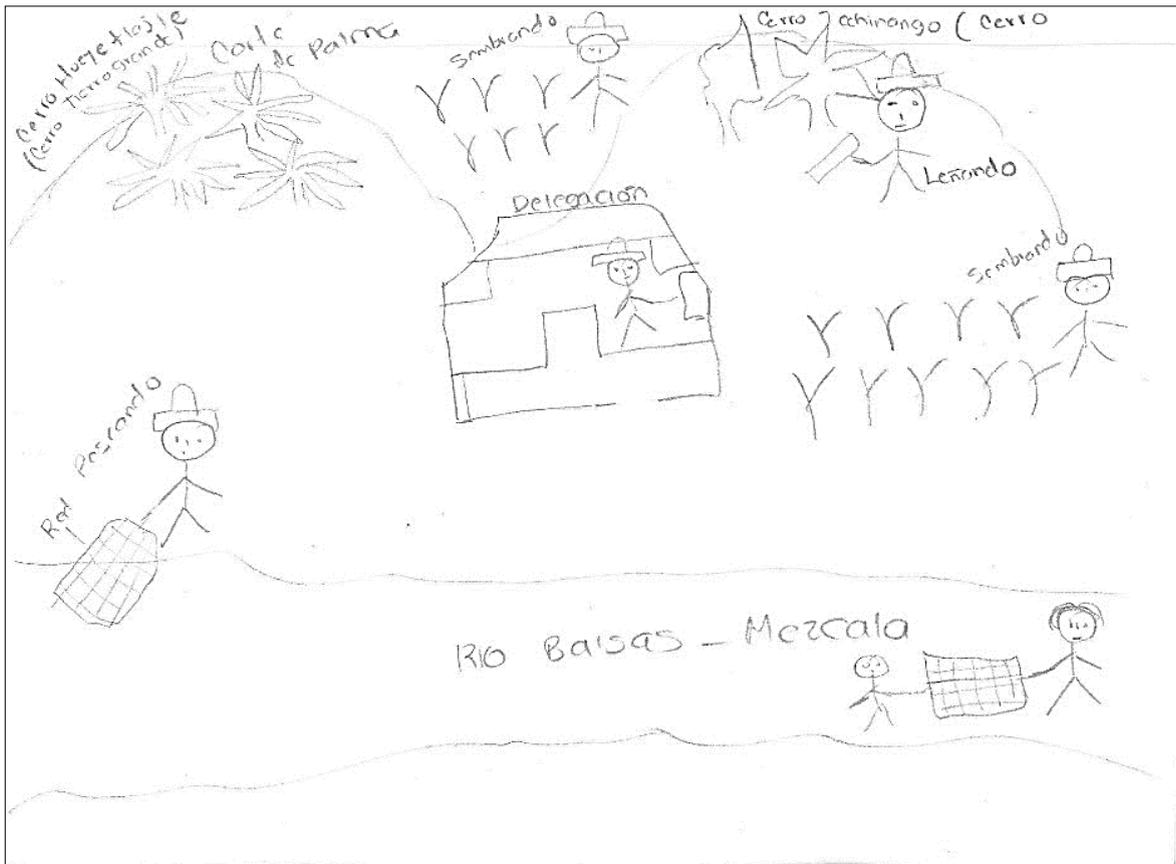
3.3.5-Producción del espacio de los Hombres

La representación espacial del hombre dentro del territorio es más compleja, y varía de acuerdo a sus diversas funciones; como protectores, procreadores y proveedores, están determinados a cumplir y reproducirse en múltiples espacios y que de acuerdo a la división sexual del trabajo ancestral, los hombres son los encargados de guiar a la familia, pero caso contrario a los huehues quienes fundamenten su apego solo a elementos simbólicos visualizándose solo en contextos sagrados y naturales, para el hombre adulto también son importantes ´por que sustentan su nacimiento e identidad dentro de la comunidad.

Sin embargo también se representan a través de los diferentes roles, señalando el espacio de las parcelas de sembradío, donde ellos cosechan diferentes productos que son para su autoconsumo y la cual sustenta su alimentación, así también los cerros hueyetlajle y techinango que son elementos naturales que les dota de palma para las diferentes actividades que realizan, desde el trenzado de las cintas, la construcción o reconstrucción de viviendas, o para su utilidad para los rituales.

A continuación se muestra la figura 3, sobre la construcción gráfica del territorio producido por los hombres, y que ellos mismos lo representan de la siguiente manera:

Figura 3 Producción del espacio de los Hombres⁷

Fuente: Elaboración a mano alzada de los señores de la comunidad, el día 8 de diciembre de 2016, en la delegación.

También es importante para ellos el río, que no solo lo utilizan para las ritualidades,, también simboliza su pertenencia como pueblos del Alto Balsas, luchadores, fuertes y resistentes ante las adversidades, fomentando con ello su identidad étnica y aunado a eso les dota de peces para alimentar a sus familias u obtener ingresos económicos, también se representan con las actividades de leñadores, y los encargados de recibir y ayudar a cruzar el río a los visitantes, prácticamente las diversas espacialidades de los hombres se representa en actividades que son exclusivo para los varones.

3.3.6-Producción del espacio de las mujeres

La producción espacial, que son exclusivos de las mujeres se representan de acuerdo a la división sexual y a los roles que tienen dentro de la familia y la comunidad, ellas como

⁷ La construcción territorial de esta representación gráfica, hace referencia de las áreas espaciales que los hombres hacen uso, para ello se hizo con la ayuda de los señores Catarino Antonio y Adrián Ramírez, quienes son conocedores de las áreas exclusivas de los hombres.

figuras maternas se mueven en contextos que son exclusivos para los labores domésticos Sin embargo ponen énfasis en que su identidad se basa en su nacimiento en un contexto sagrado, fundamentado sobre la zona arqueológica, el santuario del murciélago y las guacamayas, más que la cuestión de la lucha y defensa de la tierra que sostuvieron los fundadores con los Apreza, por lo tanto ellas tienen que cumplir funciones que el sistema patriarcal señala de acuerdo a sus usos y costumbres

A continuación, en la figura 4 se muestra una construcción grafica de los diferentes espacios que son utilizados propiamente por ellas y que de una u otra manera marca la división de roles existentes dentro de la comunidad:

Figura 4. Producción del espacio de las mujeres⁸

Fuente: Elaboración propia de las mujeres el 10 de enero de 2017, en la casa de la señora Salustia Tejeda, en la comunidad.

⁸ La construcción de esta representación gráfica de las áreas espaciales de las mujeres se hizo con la ayuda de las señoras Salustia Sánchez Tejeda y Juana Narciso Bárcenas, quienes son amas de casa, vocales del Programa Prospera y conocedoras del territorio.

Para ellas la existencia de los geo símbolos antes de su asentamiento, marca las responsabilidades que como mujeres deben tener y ocupar en la localidad y visualizan sus actividades como el ejemplo de sus ancestros de servir al hombre quien les da el sustento económico y que los protege ante los peligros, por lo tanto la contextualización de sus espacios se da en el interior de sus casas, que lo vinculan con sus antepasados, el de estar siempre al servicio de los hijos y al esposo y saben que de acuerdo a sus costumbres tienen que obedecer en todo momento a sus maridos y sacrificarse por ellos y por sus hijos, dejando con ello sus necesidades como mujer.

La escuela es otro de los elementos importantes y son ellas las encargadas de vigilar y atender las cuestiones educativas de los niños y niñas, los hombres solo tienen participación cuando se toman decisiones urgentes, como la construcción de aulas o por problemas graves. En cambio las mujeres son las responsables inmediatas de los hijos asistiendo a las reuniones y a las festividades educativas y al ser un espacio exclusivo de ellas, se pueden expresar libremente. La delegación “el chante” solo lo utilizan para las asambleas que son para programas sociales, donde también aprovechan el tiempo para trenzar las cintas, que al final lo comercializan, por lo tanto las actividades espaciales solo se enfocan al ámbito matriarcal. Ver a continuación fotografía 18, sobre la construcción de los espacios de las mujeres.

Fotografía 18. Mujeres construyendo sus espacios.

Mujeres construyendo sus espacios dentro de la comunidad.
Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 10 de enero del 2017.

3.3.7-Producción del espacio de los niños y jóvenes

Los espacios netamente contruidos y producidos por los niños y jóvenes, son particularmente lugares de recreación y en el caso de los jóvenes también lo son los espacios de trabajo, ellos están sabidos por las historias mitológicas que sus padres y abuelos les han contado sobre su asentamiento en tierras de una cultura milenaria, muestra de ello son los vestigios y que los elementos naturales, como el santuario del murciélago los representa a ellos desde que nacen y son sus protectores, por lo tanto hay que cuidarlos, quererlos, protegerlos y conservarlos.

“

Referente a los espacios que los niños reproducen, principalmente es la casa, donde ellos están bajo el cuidado y resguardo de los padres, particularmente de la madre quien es la responsable inmediata de su educación familiar y de su alimentación, así también lugares como la escuela donde reciben una educación escolar, con miradas de forjar buenos ciudadanos, a pesar de saber que no continuaran con los estudios superiores, además es el espacio donde los niños practican el español interactuando con el profesor de grupo y entre ellos mismos.

Otro de los espacios que más utilizan son las de recreación, como la cancha donde ellos juegan, corren, cantan y también los alrededores que ocupan para elaborar sus juguetes con elementos naturales de la región, recorren los campos y los cerros, compartiendo momentos y correteando a los conejos e iguanas, pero sin la intención de hacerles daño, ya que sus padres les enseñan a respetar el medio ambiente, integrándolos como parte de su vida.

El espacio de los jóvenes regularmente además de la escuela es la cancha donde ellos acuden para jugar por las tardes fútbol y en la cual interactúan con los demás, ya que por ser un juego para hombres solo acuden los chicos y las chicas son exclusivas a los quehaceres del hogar donde son preparadas para ser buenas amas de casa. En cuanto al espacio laboral los jóvenes recorren los caminos de la comunidad y el cerro techinango para pastorear a sus chivos y en cuando terminan sus labores sus padres les conceden el tiempo libre para poder jugar en la cancha.

A continuación se presenta la figura 5, donde ellos y ellas representan la construcción espacial que utilizan dentro de la comunidad:

Figura 5. Producción del espacio de los niños y jóvenes⁹

Fuente: Elaboración propia de los niños y jóvenes, realizada el 10 de enero de 2017, en las aulas de la escuela de la comunidad.

A diferencia de los niños los jóvenes utilizan y organizan el territorio de acuerdo a sus diferentes funciones cotidianas, como la mayoría de ellos no siguen con sus estudios de nivel medio superior, los espacios que más utilizan son los laborales, están conscientes que su ubicación territorial está asentada sobre un territorio sagrado y que por eso sus padres y abuelos buscan transmitirles a ellos para que lo sigan reproduciendo. Ellos utilizan y perciben la casa como el santuario de su formación donde sus padres les inculcan los valores y por ende las dan las herramientas necesarias para poder trabajar y subsistir y con los años formar sus familias y reproducir el mismo patrón. Otro de los espacios utilizados es precisamente el campo en la cual siembran para obtener su alimentación, los cerros y los alrededores de la localidad donde sacan a pastorear a sus chivos, son los dos espacios donde ellos confluyen constantemente. Ver a continuación fotografía 19.

⁹ La construcción de esta representación gráfica de los diversos espacios exclusivos de los jóvenes y niños fue realizada con la ayuda del niño Evelio Antonio Narciso, con información de los y las demás niños (a) y jóvenes.

Fotografía 19. Niños construyendo sus espacios.

Niños dibujando los espacios que son ocupados por ellos y los jóvenes de la comunidad.

Fotografía tomada: Azucena Rodríguez, 10 de enero del 2017.

3.4-Las formas de resiliencia; huehuejke, tlakamej, zihujamej, telpochmej uan kokojnej (adultos, hombres, mujeres, jóvenes y niños).

Es una caracterización de aquellos sujetos que a pesar de nacer, vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos, o por lo menos buscan las estrategias de mantenerse, resistir ante acontecimientos adversos. Para este tipo de eventos resultan significativas como la población reacciona, afronta y sobre todo como se recupera de los eventos de riesgo pero particularmente saber cómo viven y enfrentan estas situaciones los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres y los huehues las cuestiones de la vulnerabilidad a causa de la carencia de los servicios básicos, así como de las inundaciones ocasionadas por el río, no solo por las condiciones de resistencia, reacción y eventual recuperación de sus propiedades, como las viviendas, el ganado, las siembra, más bien es como se reinsertan nuevamente a sus labores y actividades contrarrestando el miedo a volver a sufrir una adversidad, por lo que las reacciones y recuperación se da de diversas formas.

A continuación se presenta un fragmento de un testimonio realizado el 3 de febrero de 2017 al señor José Ramírez Antonio en la delegación, quien es uno de los señores que tiene una función dentro del comité local y que es conocedor del territorio, que ha contribuido en las formas de organización comunitaria para enfrentar las adversidades, el

cual expresa:

Tajame yo tinenke ipan inaj tlaltipajtle miyej xijtin, tijamate ika ipan xijtle ti atokohuaj uan ixtijmajmana, nan otech tlajle totatzi kimatia ika ti xikoskej tlayohuilistle, tijpia tlin tikuaske ix tijtejemohua on majamej inkipia tajame tihuelej timomakichtiaj, uan ixtimomatej ketla ixtla tijpia, miyej tijtoka nan uan tikua uan tokonehuan, ixtijneke tijmekuajniske kuajke nan tinejmej, uan to nanas, uan tokonehuan ixnajmana yajame ixijkaj kelkahua tlin panoua, on techkokohua nepa tikontlalia”.

“Nosotros hemos estado por muchos años ubicados en esta tierra, sabemos que cada año nos inundamos, pero no nos entristece porque entendemos que por alguna razón Dios nos puso aquí, él sabía que aguantaríamos, aquí tenemos lo suficiente para alimentarnos y no necesitamos lo que ustedes tienen, nosotros sabemos salir adelante, no somos pobres, sembramos y cosechamos para comer con nuestros hijos y no queremos movernos a otro lugar, vivimos bien aquí, nuestras familias esposas e hijos ya saben cómo enfrentar los peligros y no se ponen tristes, se recuperan muy rápido y al día siguiente se les olvida”.

3.4.1-La forma de resiliencia en los huehues (sabios)

Los huehues, son personas con alto grado de apego a la tierra, quienes basan su identidad principalmente sobre el lugar sagrado, buscando con ello que las generaciones presentes y futuras, conozcan y reproduzcan las ritualidades, como una manera de veneración a los ancestros para que les siga dotando de riquezas naturales y protegiendo de las inundaciones que anualmente enfrenta la población, los huehues como principales señores de la localidad tienen el deber de enseñar el valor y significado del territorio para que los demás lo amen y que jamás lo abandonen, a pesar de su edad se mantienen aún fornidos.

Para ellos vivir en una zona de inundaciones, no significa peligro alguno, al contrario están sabidos lo que la fuerza y presión del río puede ocasionarle a la comunidad, sin embargo por años han sabido vivir en esa área y pese a las condiciones de aislamiento y la carencia de los servicios básicos, particularmente la cuestión de salud, educación y otros servicios no es sinónimo de pobreza, al contrario por mucho tiempo han producido sus propios alimentos e implementado las estrategias necesarias para subsistir, sin la ayuda de las demás localidades, mucho menos de autoridades municipales.

Ellos fundamentan que su asentamiento en ese territorio tiene un porqué y un propósito vinculándolo con la fortaleza interna que tienen, porque no todos afrontan de la misma manera las eventualidades, ellos sienten un apego emocional fuerte y por ninguna manera pensaron o piensan abandonar sus tierras, no tendrán los servicios básicos que otras

localidades tienen, pero se sustentan en una alimentación diversa, y cuentan con su amplia medicina tradicional, y la construcción de viviendas de palma y adobe lo que hace que sean térmicas, por los materiales de las que están hecha que son de elementos naturales.

Referente a las inundaciones que la comunidad sufre, los huehues son los encargados de estructurar una serie de estrategias, junto con el comité local y así salvaguardar la seguridad de las familias y evitar lo más mínimo posible las pérdidas de ganado, tal pareciera que no le temen a los riesgos, son los cactus que no se empinan, mucho menos se dejan caer y morir, al contrario lideran y estructuran mecanismos de defensa y de recuperación por medio del trabajo comunitario, para ellos ponerse tristes y llorar por la situación es pérdida de tiempo, cuando pueden hacerle frente movilizándose lo más rápido para asegurar a sus familias, además de acuerdo a su organización cada habitante ya sabe la responsabilidad que le corresponde.

3.4.2-La forma de resiliencia en los hombres

Los adultos hombres, de acuerdo al sistema patriarcal son los protectores de las familias y por ende buscan tomar las decisiones también por ellos, mostrando un alto grado de pertenencia hacia su tierra, por la cual sus padres y abuelos lucharon, además de que representa un lugar sagrado, lo conocen, lo han trabajado por años y están dispuestos a defenderlo en todo momento, para ellos el hecho de pertenecer a los pueblos ubicados en la cuenca el Alto Balsas es otro elemento que los enriquece y que les permite resistir y subsistir en esas tierras.

Están conscientes que su ubicación a unos metros del río Balsas es consecuencia de su aislamiento, de las carencias de los servicios, abandono por autoridades y que lejos de dotarles de beneficios en cuestiones de vivienda, salud, educación y todo lo esencial como la electricidad, los han excluido, sin embargo eso no ha sido problema para ellos, porque precisamente el conocer bien el territorio, recorrerlo diariamente y estar en comunicación con todo su entorno natural han sabido conocer los riesgos y peligros a los que se enfrentan y con base a ello saben que estrategias implementar, además mientras se mantengan organizados como lo han estado podrán enfrentar las adversidades.

Lejos de recriminar y lamentarse por su situación adversa, celebran el hecho de tener lo más importante para ellos la vida y las herramientas necesarias para trabajar en el campo y

producir sus propios alimentos, además creen que lo básico lo tienen y eso puede mantenerlos por años en ese territorio, buscando siempre con ello asegurarles los recursos a las nuevas generaciones. Ellos son los que se mantienen fuertes y optimistas, respaldados por los huehues, cumpliendo con su funcionalidad patriarcal el proteger y salvaguardar a sus familias, por lo tanto ante los peligros se mantienen fuertes y luchando ante las eventualidades de riesgo, sabiendo de antemano que tienen que resguardar la seguridad de sus hijos, acobijarlos y protegerlos ante cualquier peligro alguno.

Pese a las situaciones de carencias y de riesgos los hombres, que son los jefes de familia y los proveedores de los hogares no se preocupan por no tener las comodidades económicas que otras sociedades tienen y en ningún momento han pretendido salirse y reubicarse, a pesar que se les ha ofrecido terrenos en otras localidades, pero se niegan a abandonar sus tierras, expresando que así como nacieron, morirán en la comunidad.

3.4.3-La forma de resiliencia en las mujeres

Las formas de resiliencia en las mujeres son diferentes a la de los hombres, quienes por ser los responsables inmediatos de la familia, tienen que mantenerse en todo momento como las fortalezas de la estructura familiar, quienes impiden que sus hijos corran peligros y riesgos. En cambio las mujeres no rompen con el esquema tradicional que se trae consigo desde años atrás, educadas desde el seno familiar para ser unas buenas hijas y con el tiempo excelentes esposas y madres, por consiguiente buenas mujeres ante los ojos de los habitantes de la localidad.

Ellas desde pequeñas tienen las características de ser sumisas, tranquilas, esperando y buscando siempre la protección del padre, como más adelante del esposo, quienes por ser varones son fuertes para enfrentar cualquier riesgo y proteger a los hijos de algún peligro. Ellas en cambio educadas para la única función que los usos y costumbres señalan y de acuerdo a los mandatos divinos, siendo buenas hijas, madres, esposas que deben estar en todo momento para obedecer al marido, pueden expresar sus ideas, pero no tomar decisiones, eso es parte de sus creencias que las rige dentro de la localidad, lo que conlleva que en todo momento estén bajo órdenes ya sea del padre, del esposo o del dirigente comunitario y por obvias razones estas características son parte de sus procesos de resiliencia, porque ellas no están facultadas para decidir en la elaboración de las

estrategias para hacer frente a las adversidades, eso es meramente exclusivo de los hombres.

Para las problemáticas a las que se enfrentan, ya sea de índole de servicios básicos, sobre todo a las inundaciones presentadas, la única función que ellas tienen es buscar los espacios para proteger a sus familias subiéndoles al cerro y esperando a que los jefes de familia decidan por ella y por los hijos, lo cual hace que la forma de enfrentar estos eventos es mantenerse tranquilas, fuertes y esperanzadas sabiendo que sus maridos velarán por las familias, a continuación se presenta el testimonio de la señora Juana Narciso Bárcenas, obtenida el 10 de enero de 2017, en la misma comunidad, quien expresa:

“Tla no huehuentsi kijtouaj ti mejkuaniskej tiyuuej, tla kijtousa ka timokaua, yajame kijtoskej tajame tikintlakamatej ijkon okijtoj to teotl uan nan otinenke tikichmate no tlatl kuajli uan ijkon tijeneki uan nan tinemiskej kuan timikiskej”.

“Si mi esposo dice que nos vayamos, nos vamos y si dice que no nos pues nos quedamos, ellos son nuestros dueños y debemos obedecerlos porque así lo dice dios, además aquí nacimos y conocemos bien nuestras tierras y lo queremos, por lo tanto aquí seguiremos hasta la muerte”.

A ellas les compete solo la cuestión familiar, en donde se desarrollan asuntos de la salud y educación, por lo tanto cuando los hijos enferman buscan aliviarles con la medicina tradicional para mitigar sus malestares, solo en casos extremos que la situación se torne grave, piden al esposo ayuda para trasladar al hijo o hija en carretilla hasta el centro de salud que está en la comunidad de Tlalcozotitlán, sin embargo cuando la o el enfermo no puede ser atendido (a) ahí, tienen que buscar la manera de trasladarlo (a) hasta la cabecera municipal,

En el ámbito educativo por ser ellas las más apegadas a los hijos e hijas se les concede la facultad de ser las tutoras inmediatas de ellos y ellas, asistiendo con ello a las reuniones y a todos los compromisos educativos. Ellas afrontan de una manera muy diferente las adversidades a diferencia de los huehues y los hombres, ya que como buenas esposas y madres tienen el deber de aguantar y resistir ante cualquier dolor por los hijos, ya que son el ejemplo de ellos y ellas y por ende dependen de las decisiones que el esposo tome ante

cualquier problema suscitado, ya que más que tomadoras de decisiones, son más la figura matriarcal que mantiene unida a la familia.

3.4.4-La forma de resiliencia en los jóvenes

Los jóvenes, son actores sociales claves dentro de la estructura de la población, ellos a diferencia de los huehues, los padres, madres y los niños, son los que en algunos casos han salido de la localidad para estudiar la secundaria o la preparatoria que es el nivel más alto al que llegan, después de eso regresan a su pueblo a trabajar en los labores del campo, tal pareciera que es el único destino que les espera el volver del mismo lugar de donde salen y que muchos de ellos ya no quieren regresar, muestra de ello es precisamente la movilidad migratoria de 11 jóvenes que actualmente radican en Estados Unidos y quienes no pretenden volver a su comunidad.

La forma en como ellos visualizan el territorio es muy complejo, están sabidos de la existencia cultural-ancestral tan importante anteriormente ubicada en esa área, lo conocen, lo admiran y respetan, lo han aprendido a querer porque es parte de su identidad individual y colectiva, sin embargo ellos tienen una visión más amplia de lo que quieren para su vida que a raíz de un conocimiento territorial más extenso y el estar en contacto con otras formas de vida les ha nacido la idea de que lo que tienen dentro de su localidad es precario y no quieren lo mismo para ellos, ni para sus futuras familias, algunos tienen la esperanza de un día poder salir del pueblo y vivir como las demás sociedades que viven en compás de la tecnología y la ciencia.

A continuación se describe un fragmento de la entrevista realizada al joven José Manuel, el día 30 de abril de 2017, en la cancha de fútbol rápido de Hueyeatlsale, quien por sus recorridos de pastoreo de chivos conoce el territorio y es quien dirige el equipo de fútbol rápido de la comunidad, quien señala:

“kuan ni komontlajtlakualtia no yolkahuan kapa ninejneme nikinkajti tlakuika tototzitzihuan uan nikimitaj no tlahua tochtlis, kojkespalin uan mazamej uan naja nikintoka nikhuelita sanoye uan nimoteka nikinkake kenijki tlakuika totojmej. Naja nikpia se tochtli uan nikuika pampa kaltlamachtijle uan tlakamachtijle nechilia kentlinika ixnikua uan naja nikilia ka, yaja kipia nemilistli, uan inan, uan naja nijneki... naja nijneki nikias de nan uan xoniuajlas maske no tajuan uan nojniuan ixkeni kitaskej nan ixtipia seke uan nijenki nijpias miyej tomin”.

“Cuando voy a pastorear mis chivos por el campo, en lo que voy caminando escucho el canto de los pájaros y veo pasar corriendo los conejos, iguanas y a veces un venado y yo los correteo, me gustan mucho pero no les hago daño, luego me acuesto sobre la tierra y me quedo escuchando cantar los pájaros. Yo tengo un conejo que llevo a la escuela y el profesor me pregunta ¿Por qué no lo comes? Y yo le contesto que no, que igual que yo tiene vida, mamá y que es parte de mi de mi tierra y de vida”... pero a pesar de que me gusta estar y vivir aquí, tengo la esperanza de salirme un día y ya no volver porque a pesar de que mis papás y paisanos no lo ven así si carecemos de muchas cosas y yo quiero hacer dinero”.

Por lo tanto sus formas de resistir dentro la localidad es muy diferente y su contacto más cercano ha sido con la población más próxima Tlalcozotitlan donde cuentan con los servicios más básicos y tienen internet, un elemento que les ha abierto la posibilidad de mantener una comunicación con las personas externas y con los 11 jóvenes que salieron de la localidad para mejorar sus condiciones de vida, eso ha hecho que ya no se sientan tan definidos e identificados como antes con la comunidad, sin duda aman su pueblo y saben que su historia ancestral es muy importante, sin embargo el estar en otra comunidad les ha generado las ideas y ganas de emigrar por otros rumbos, dejando la comunidad para ya no volver, ellos son los que piden a sus padres aceptar la reubicación para poder acceder a otros beneficios y obviamente tienen una gran participación en las situaciones adversas porque al ser mayores ellos tienen que acompañar a los padres a las vigilancias en caso de los hombres y las jovencitas se quedan con la madre a cuidar de sus hermanos y ellas no tienen ni la curiosidad, ni las ideas de salirse del pueblo.

3.4.4-La forma de resiliencia en los niños

Los niños por ser los más pequeños perciben el territorio como el espacio de la familiaridad, del apego a papá y sobre todo a mamá, con quienes pasan el mayor tiempo posible, donde ellos y ellas se siente protegidos. Por lo tanto las formas de resiliencia en ellos radica más en la manera en como los padres hacen frente a cuestiones adversas, para los niños (a) son sus héroes, por lo tanto si los padres se mantienen fuertes y optimistas los niños también, para ellos no existe otra cosa más importante que los espacios de recreación, donde corren por toda la comunidad y entre los cerros, divertirse con todo el entorno que los rodea, respetando siempre a la naturaleza como se les ha enseñado y sobre todo tener la libertad de transitar por todo la comunidad, sin restricción alguna.

Ellos no temen al medio en el que habitan, al contrario están aprendiendo a quererlo y respetarlo, construyen sus juguetes con elementos de la naturaleza, cantan y recorren los espacios naturales, los reproducen una y otra vez, quieren el río porque les da peces para su alimentación, además los refresca durante el calor, nadan en ella sin miedo alguno, a pesar de haberles arrebatado algún familiar, no necesitan de juguetes caros, ni ropa cara para ser felices.

Por ende son los actores sociales que no perciben, ni conceptualizan lo que es vivir en una zona de inundación, que por su corta edad son dependientes de los padres y no perciben de la misma forma que los adultos y jóvenes lo que son los riesgos y peligros, ellos son felices viviendo en el pequeño poblado, teniendo la libertad de recorrer todos los lugares que tienen dentro de la localidad, sobre todo los recursos naturales con las que se cuenta, sin la necesidad de tener los medios que las demás sociedades tienen.

Este capítulo cierra con el vacío del análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, relacionado con el sustento teórico del capítulo II, desde la explicación de la percepción del territorio y sus múltiples proyecciones, particularmente basándolo en sus espacios sagrados, como una forma de resistencia, donde se fundamenta el arraigo y el apego que los habitantes le tienen a la tierra y eso hace que persistan ante su situación de vulnerabilidad a causa de las inundaciones sufridas y a la carencia de los servicios básicos cimentándolo por medio del trabajo comunitario bien cohesionado y con la participación de toda la población.

Conclusiones

Los pueblos indígenas, poco a poco van recobrando la memoria histórica, mantenida y muchas veces sepultada en el tiempo en fragmentos dispersos de cultura y espiritualidad, para ello recurren cada vez más a la memoria histórica cargada de eventualidades ancestrales atesorados a través de la historia oral, que testifica la existencia y las raíces del nacimiento de una sociedad cultural, los cuales recrean, potencian y reclaman para convertirlos en base de la piedra angular ancestral, que los proyecte hacia el futuro elegido y construido a través de los tiempos.

Este trabajo de investigación de la población nahua de la cuenca del Alto Balsas del estado de Guerrero ha sido por muchos años un espacio aislado, ignorado y desconocido, Hueyeatlsale jamás ha figurado en el municipio, mucho menos en la región, una pequeña localidad cimentada sobre espacios sagrados con una carga simbólica sorprendente, que de acuerdo a fuentes oficiales como Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un territorio vulnerable, no solo por su ubicación a orillas del río Balsas, también por la carencia de los servicios básicos, que de acuerdo a sus estándares es una localidad de alta marginación y en extrema pobreza, un estudio con indicadores cuantitativos, pero que hay más allá, en qué momento se ha tomado en cuenta la percepción y el sentir de la población sobre el territorio.

Sin duda la pertenencia que la comunidad tiene al ser uno de los pueblos indígenas ubicados en la cuenca del Alto Balsas lo hace fundamentar aún más su apego, por que retoma como ejemplo, la lucha que por años han llevado las comunidades a través de la recuperación y apropiación de sus espacios territoriales ancestrales que les dan cohesión e identidad étnica, que a su vez los fortalece, sobre todo su resistencia ante el caso fallido sobre la construcción del proyecto de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, la cual iba a desplazar comunidades del Balsas y con ello una modificación de su cosmovisión.

La producción de los espacios y las formas de resiliencia fueron elementos que durante el proceso de investigación se tomaron en cuenta, desde el momento en que se empezó a indagar, explorar y analizar la percepción que los habitantes tienen de su entorno y territorio y cómo ellos hacen uso de ello, construyendo diferentes producciones espaciales de acuerdo a la división sexual y a los roles de trabajo, esto a su vez depende del sexo del habitante para hacer frente a situaciones adversas y que por ende el cumplir

responsablemente con las actividades encomendadas hace que la comunidad se mantenga cohesionado y bien organizado para poder afrontar las adversidades.

El trabajo cumple con los objetivos planteados al principio de la investigación, del estudio de un territorio indígena ubicado en una zona geográficamente vulnerable, por las inundaciones hidrológicas y por la carencia de los servicios básicos, a partir de la explicación de la territorialidad de los habitantes y la forma de organización social como mecanismo de defensa, sin duda estos propósitos se fundamentan dentro de la estructura del trabajo, aseverando con ello que efectivamente la población no se percibe, ni se concibe vulnerable, desde el momento en que ellos expresan que ha sido el mismo teotl (Dios) quien los puso en ese lugar con el propósito de persistir, enfrentar y resistir pese a las condiciones que sean por medio de las formas de organización comunitario.

Los habitantes internalizan todo el medio que los rodea, como parte de ellos mismos, como un elemento más de su vida, un órgano del cuerpo, del cual no se pueden separar o mueren, explicando con ello que la gente externa no es capaz de ver lo que hay más allá de lo que sus ojos pueden ver, que las formas de vida tan simple y cotidiano que se lleva en las urbes no les permite una conexión más espiritual con el entorno, ni la satisfacción de disfrutar lo que el medio natural otorga al ser humano, percibiéndolos solo como una pequeña población que está sumida en la pobreza y que vive en condiciones inhóspitas y precarias, porque así es señalado dentro los lineamientos del buen vivir.

Por lo tanto y a raíz de un conocimiento más detallado del recorrido y la convivencia que se llevó a cabo durante el proceso de campo, puedo concluir las siguientes líneas, contestando a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados anteriormente.

Los datos etnográficos recabados de la cosmovisión indígena de Hueyeatlsale, nos permite evidenciar y señalar que para los nahuas la construcción de la identidad ancestral cobra mucho valor simbólico atribuido particularmente a los vestigios arqueológicos de la cultura olmeca, aunado a esto la existencia de un espacio natural el cual alberga a un millón de murciélagos, los cuales le atribuyen el significado del nacimiento de la vida, mismos que fungen como los guías de los niños durante su desarrollo y protectores de todas las localidades asentadas en esa región, sobre estos dos elementos geo simbólicos, fundamentan ellos su subsistencia y posteriormente viene a complementar la construcción identitaria el hecho histórico de lucha y defensa agraria del territorio en el cual se vieron sometidos para conseguir las tierras que hoy ocupan, saliendo ellos victoriosos.

Estas colectividades encuentran poco a poco en ellos su identidad, regularmente buscado en el pasado histórico establecido sobre espacios simbólicos y naturales que permiten a la población recuperar, reconstruir y fortalecer su identidad étnica, son parte de los procesos permanentes de resistencia soterrada frente a agresiones externas, para la defensa de sus tierras y territorios, así como de sus creencias religiosas o mitológicas, en donde pueden encontrar ejes articuladores de identidad primeramente como individuos, consecutivamente como una colectividad, que los lleva a definirse como pueblo o comunidad.

Otra característica importante, que hace que la población se territorialice es precisamente el mantener aún vivas las creencias mitológicas y la reproducción de los espacios simbólicos, ellos no basan su territorialidad solo por la configuración territorial de los geo símbolos existentes, más bien los habitantes buscan la forma de que las nuevas generaciones aprendan a revivir, a recuperar y a reproducirlas una y otra vez por medio de las ritualidades, donde los huehues son los encargados de la transmisión de las creencias y costumbres.

Los padres tienen la responsabilidad de transmitir a su descendencia los saberes locales, muestra de ello son las reuniones familiares, donde el padre y la madre reúnen a los hijos para transmitirles los conocimientos ancestrales, desde los culturales y naturales, buscando con ello que las nuevas generaciones aprendan no solo a conocer los beneficios que el medio puede proporcionarles, sino que también las reproduzcan y transmitan a las nuevas generaciones.

Razón por la cual dentro de la comunidad es de gran utilidad la medicina tradicional que han logrado conservar y seguir practicando a través de los años, ellos no permiten que gente externa se lleve en grandes cantidades las plantas medicinales, lo cuidan celosamente para su conservación y utilización de las nuevas y futuras generaciones, hasta el momento ha sido de mucha ayuda para contrarrestar algunos malestares y eso permite a la población su apego a la tierra y su resistencia a una reubicación.

Otro elemento, es el idioma materna que ellos hablan, que les permite la socialización con algunos pueblos para llevar a cabo el trueque, sin la necesidad de moverse hasta la cabecera municipal, debido a su difícil acceso algunas comunidades acercan los productos a orilla del río y los habitantes solo los cruzan, por ende se identifican como un pueblo colectivo, fuerte, solidario y con una abundancia en su diversidad alimentaria, es por ello que se puede señalar que la población, se auto sustenta en una diversidad de alimentos,

podrán carecer del recurso monetario, pero tienen las habilidades de subsistencia por contar con los recursos naturales.

Los procesos de las formas de organización que la población tiene dentro de su estructura social, es elemento clave que por años les ha permitido vivir en armonía, coexistir y hacer frente a las adversidades, sobre todo a las inundaciones hidrológicas que están expuestos anualmente en época de lluvias, los habitantes cuentan con sus propias estrategias de resistencia, ejemplo claro que cuando se tiene un buen líder, que los orienta en su organización de las diferentes actividades a realizar, todos los demás avanzan. Probablemente por ser un pequeño poblado de 116 habitantes y por el parentesco que la mayoría tiene se da una relación amistosa, procurando en todo momento que los huehues los dirijan en el trayecto de la vida y obviamente todos y todas tienen diferentes funciones dentro de la localidad, reproduciendo con ello diferentes espacios, y quienes se llegan a negar, son merecedores de una sanción.

En todo momento las distintas actividades, situaciones, actos ceremoniales y comunitarias tienen una destacada presencia el “consejo de abuelos” o los “huehues”, como son denominadas en la localidad las personas con más edad, quienes tienen el conocimiento ancestral, histórico y medicinal, que son considerados como sabios y líderes, con la experiencia suficiente para guiarlos, son personas que basan su conocimiento sobre su experiencia personal, la cual se confiere el aprendizaje por discipulado, en el ámbito familiar y en el cumplimiento de los cargos comunitarios, estos elementos les aseguran un puesto y categoría dentro de la comunidad y por ende una admiración y respeto por los demás, es en ellos que recae la responsabilidad de dirigirlos en cuestiones adversas o eventos de riesgo.

Como una manera de concluir me permito señalar que la aportación de este trabajo consiste precisamente en demostrar, que pese a la ubicación territorial de la población, ellos han sido formados a través de los tiempos por medio de sus ancestros a vivir y a combatir en las adversidades, no precisamente por los espacios sagrados, que si meramente son el motivo que los obliga a resistir y territorializarse, más bien su fortaleza radica en la formación estratégica, el enseñarles a conocer primeramente el territorio detalladamente, a sentirlo, a quererlo y a protegerlo, a raíz de ello dotarles de herramientas para poder hacer frente a los peligros que contiene cualquier espacio geográfico, a enseñarles a relacionarse con el medio ambiente y a no depender de los demás.

Estamos frente a una población que como elemento primordial de su territorialidad basa su identidad étnica sobre su linaje ancestral, sobre todo cuenta con los mecanismos de organización social, basadas sobre el trabajo comunitario y se sabe de antemano que cuando existe una colectividad, co-responsabilidad y solidaridad de un trabajo en conjunto la población fortalece su cohesión social haciéndolos fuertes, resilientes y resistentes ante las adversidades, entonces la localidad es una muestra emblemática de una comunidad que está cimentada y que enfrenta situaciones adversas por medio de las estrategias comunitarias y pese a lo que diga y señale la sociedad externa ellos pueden permanecer por mucho tiempo más, inundarse, carecer de los servicios básicos, pero mientras tengan un apego al entorno, un buen cuidado y relación con la naturaleza y una buena organización donde cada individuo cumpla con sus responsabilidades podrán enfrentar los riesgos y peligros que se les presente.

Es en este momento en que me atrevo a señalar que la forma de vida y las formas de organización comunitaria que los habitantes tienen y muestran, es un ejemplo claro de una localidad que sin saberlo, ni pretenderlo está desarrollando los inicios y el proceso de la sustentabilidad, que a pesar de no cumplir con los lineamientos sistemáticos que señala para que una sociedad se pueda considerar sustentable, ellos tienen algunas características que los hace ser una población que además de ser los guardianes y reproductores de sus recursos naturales, también han sabido sobrevivir utilizando los beneficios que el medio ambiente les otorga.

Desde la diversificación de la alimentación basado sobre todo en animales domesticados, desde aves de corral que las mismas mujeres crían para dar alimento a sus familias, la construcción de sus viviendas, que son térmicas, el abastecimiento del agua de sus pozos artesanales, la palma, que tienen infinidad de utilidades, desde domésticos hasta artesanales, la arena y la grava que son utilizadas para los trabajos de la comunidad, el río que les dota de peces y sus huertos de traspatio, aprovechando con ellos los saberes locales y los elementos que la naturaleza les dota como una forma de resistencia, otro elemento más para no anhelar una reubicación, porque se modificarían las formas de vida y de organización comunitaria, alterando con ello su identidad como grupo étnico.

Bibliografía

- Adamo, S. B. (2012.). Vulnerabilidad social. Chile. CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/susana_adamo_ppt.pdf.
- Alfonso, Hernández M. D. Carlos. (2010) *Vulnerabilidad ante desastres*. México. Museo de la ciencia y el juego.
- Barabas, A. M (2014). La territorialidad indígena en el México contemporáneo. *Chungará (Arica), Revista de Antropología Chilena* 16, 46(3), 437-452. Disponible en <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562014000300008ISSN 0717-7356>.
- Baringo, D. (2013). La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración. *Revista del area de estudios urbanos*, 17, 16(3) 119-135.
- Bartolomé, M. A. (2010). Interculturalidad y territorialidades confrontadas en América Latina. *Runa*, 31(1), 09-29. Disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185196282010000100001&lng=es&tlng=es.
- Benedetto, A. (2011). Contexto Territorial. Argentina. FAO. Disponible en <http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Argentina/2Benedettocontextoterritorial.pdf>.
- Eleade, M. (1981). *Lo sagrado y lo Profano (4 ta. ed)* Guadarrama / punto omega. p. 131.
- Garcia B. (n.d). Cultura, Identidad y Territorio- una perspectiva de los pueblos indígenas colombianos. *Foros permanentes de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas* , pág. 2. Colombia.
- García J. (2011,10 de marzo). "Pueblos indígenas, asignatura pendiente en Guerrero". *La Jornada Guerrero*, p.1.

- Giménez, G.(1999). Territorio, cultura e identidades; la región socio-cultural. *Época* II. 5(9), Colima, pp. 25-57.
- Giménez, G. (2001). Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas. *Alteridades*, 11 (22) 5-14. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id.=74702202>.
- Giménez, G. (2005).Territorio, Paisaje y Apego Socio -Territorial; Antología sobre culturas populares e indígenas p. 316-329). México. Conaculta.
- Giménez, G. (2015). Territorio y Cultura; estudios sobre las culturas contemporaneas. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*, II (4), 9-30.
- Montañez G. y Delgado O. (1998). Espacio, territorio y región: conceptos basicos para un proyecto nacional. *Cuadernos de Geografía* 16. 7(1-2). Bogotá Colombia, Universidad Nacional de Colombia.
- Infante, M. E., & Hernandez R. C. (2011). Preservar la Identidad Cultural: una necesidad en la actualidad. Universidad de Málaga (UMA): grupo EUMEDNET. Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3792143>
- López, P. (2009, 10 de julio). Apropiación del espacio y territorialidad en Mesoamérica: del territorio como espacio construido a los desafíos de la globalización. En *Democracia y Territorio*, 1-2.
- Martínez G. (1982) Teopantecuanitlan, Guerrero: Un sitio Olmeca”, *Revista Mexicana de estudios antropológicos*. Sociedad mexicana de antropología. México. vol. 23:123-132.
- Martínez G. (1985) El sitio olmeca de Teopantecuanitlan en Guerrero Anales de la antropología. *Revista del instituto de investigaciones antropológicas*, UNAM, 22(1) Disponible en www.revistas.unam.mx/index.php/antropología/article/view/15849/15049.
- Messias, W (1992) *Introducción en Geografía Política e Geopolítico*. Sao Paulo. Hucitec. 11-54p.

- Pizarro, R. (2001). *La vulnerabilidad Social y sus desafíos: una mirada desde América Latina*. Comisión económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Santiago de Chile. CEPAL.
- Ruíz, N. (2012). La definición y medición de la vulnerabilidad social. un enfoque normativo. *Investigaciones Geograficas* (77), 63-74. Disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112012000100006&lng=es&ting=en.
- Sandoval, M. (1994). La cuestión india: para definir un camino propio. *La Jomada del Campo*, 3, 31, pp. 1-4.
- Santos M. (1997). *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción* (2 da. Ed) España: Ariel Geografía.
- Taylor, C. (1995). *Identidad y reconocimiento*. Canadá. Universidad Mc Gill.
- Terry, J. R.(2011). *Cultura, identidad cultural, patrimonio y desarrollo comunitario rural: una nueva mirada en el contexto del siglo XXI latinoamericano*, en *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Disponible en <http://www.eumed.net/rev/cccss/12/>
- Torrens, C. y Jurio, E. (2014, 15 de diciembre), *Construcción Territorial, Vulnerabilidad social y calidad ambiental en el ejido de Villa Pehuenia, provincia del Neuquén, Argentina*. Disponible en bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/geografia/index.

Documento de archivos

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2010.
- Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas. Resolución aprobada por la asamblea general (a/61/l.67 y add.1) 61/295 107 a. Sesión plenaria. 13 de septiembre de 2007.
- Declaración de las Naciones Unidas (2001) sobre marco legal de vulnerabilidad social.

- *Derecho de los pueblos indígenas y sistemas de jurisdicción propia. (2007). Bogotá.*

Bibliografía etnográfica

Felipe Salvador "Huehue Chava", 2 de junio de 2016, testimonio obtenido en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Federico Antonio Flores, 25 de junio de 2016, entrevista realizado en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Felipe Salvador "Huehue Chava", 13 de julio de 2016, 16 de julio del 2016, testimonio obtenido en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Catarino Antonio Flores, 12 de agosto del 2016, entrevista realizada en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Asunción Antonio Librado, 25 de noviembre de 2016, entrevista realizada en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

José Ramírez Antonio, 22 de diciembre de 2016, 3 de febrero de 2017, entrevista realizada en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Juana Narciso Bárcenas, 10 de enero de 2017, testimonio obtenido en Hueyeatsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

José Manuel Antonio, 30 de abril de 2017, entrevista realizado en Hueyeatlsale, municipio de Copalillo, Guerrero.

Anexos

Glosario de palabras en náhuatl

- Chichihualtepec: Pecho de cerro
- Huehue : Persona grande y sabio
- Huehuejke: Señores grandes y sabios
- Hueyetlajle: Tierra grande
- Hueyeatlsale: Entre mucha tierra
- Kokojnej: Niños
- Malhujle: Sagrado
- Matimopalehuikan: Hay que ayudarnos o ayuda comunitaria
- Nemilistli: Vida
- Nomasalouaj: Lazos o boda
- Oxtotl: Santuario o cueva
- Pampa: Dónde
- Pehua: Comienza o empieza
- Tájame: Nosotros
- Telpochmej: Jovenes
- Teotl: Dios
- Teopantecuanitlan: Templo del Jaguar
- Zihujmej: Mujeres
- Tojnihuan: Hermanos
- “Totatzi”: Dios
- Tlalcozotitlan: Tierra lodosa
- Tlaltipajtle: Tierra
- Tlakamej: Hombres
- Tsonaka: Murciélago

Guion de preguntas utilizadas en trabajo de campo

Historia de la comunidad

Fecha: 15 de enero de 2016.

- 1.- ¿Cuándo se fundó la comunidad?
- 2.- ¿Que significa Hueyeatlsale?
- 3.- ¿Quiénes fueron los primeros en asentarse en la localidad?
- 4.- ¿De donde provenían los primeros pobladores?
- 5.- ¿Podría contar la historia de su comunidad?
- 6.- ¿Qué religión profesan?
- 7.- ¿Podría contar alguna leyenda de su comunidad?
- 8.- ¿Qué rituales realizan en la comunidad?
9. ¿Puede contar las tradiciones y costumbres más importantes que realizan?
- 10.- ¿Usted conoce la historia de la zona arqueológica denominada “Teopantecuanitlan”?
11. ¿Cuál es la relación de los habitantes de Hueyexale con las ruinas de Teopantecuanitlan?
12. ¿Usted sabe que actividades culturales se realizaban antes de que se fundaran las localidades alrededor de las ruinas?
- 13.- ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el “Santuario del Murciélago”?
14. ¿Cómo es la relación con las comunidades aledañas a Hueyexale?
- 15.- ¿Cuál es la comida tradicional de su comunidad?

Organización comunitaria

Fecha: 30 de octubre de 2016

1. ¿A que se dedican ustedes?
2. ¿Cómo se organizan dentro de la localidad?
3. ¿Cuál es la forma tradicional que tienen para sembrar?
4. ¿Qué es lo que regularmente siembran ustedes?
5. ¿Qué otras actividades económicas realizan?
6. ¿Cómo eligen a su delegado?
7. ¿Cómo se organizan cuando la comunidad corre algún riesgo (desastre natural, temblor, sequía)?
8. ¿Cómo se organizan para ir a cortar la palma para la elaboración de las cintas?

9. ¿De qué manera organizan sus fiestas religiosas?
10. ¿Cuáles son las actividades productivas de los habitantes de la comunidad?
11. ¿Cómo enfrentan las inundaciones del río en temporada de lluvias?
12. ¿Cómo le hacen cuando alguien enferma de gravedad para llevarlo a la comunidad más cercana o hasta la cabecera municipal?
13. ¿Ustedes utilizan la medicina tradicional para curarse de algunas enfermedades?
14. ¿Cómo le hacen para vivir en un lugar que tiene muchas carencias de servicios básicos?

Territorio

Fecha: 28 de diciembre de 2016

1. ¿Qué significado tiene para usted este lugar?
2. ¿Qué es lo que más le gusta de su comunidad?
- 3.- ¿Qué es lo más importante para usted de su comunidad?
- 4- ¿Cómo se siente usted viviendo en la localidad?
- 5 ¿-Si usted tuviera que dejar su comunidad que es lo que más extrañaría?
- 6.- ¿Qué significado tienen los cerros para usted?
- 7.-Cual es el significado que le dan a la tierra?
- 8.- ¿Cuál es el significado que le da usted al río?
- 9 ¿Alguien ha muerto por cruzar el río?
- 10 ¿Cuál es la relación con la naturaleza?
- 11 ¿- Estaría dispuesto a vivir en otro lugar?
- 12 ¿Por qué considera importante vivir en esta localidad?

Territorio y vulnerabilidad social

Fecha: 15 febrero de 2017

- 1¿- Cada cuando se inunda la comunidad?
- 2¿- Que tanto les afecta la inundación del río?
- 3¿- Que tan grave es el desastre natural?
- 4¿Cómo hacen frente al desastre natural?
- 5¿Usted cree que vive en una zona de riesgo, por la inundación que se da año con año?