EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

LAS MANOS Y LA AUTONOMÍA CAMPESINA EN HUITZITZILINGO

T E S I S

Que para obtener el grado de

Maestro en Antropología Social

Presenta

Reynaldo Amador Pérez

Director de tesis

José Javier Maisterrena Zubirán

San Luis Potosí, S.L.P. **Agosto, 2014**

LAS MANOS Y LA AUTONOMÍA CAMPESINA

EN HUITZITZILINGO

Agradecimientos.

Quiero agradecer a todos quienes hicieron posible este trabajo. Sin importar el orden todos contribuyeron de alguna forma, desde el Dr. Scott Robinson Studebaker quien después de ser mi director de tesis en la licenciatura, me animó a continuar con la maestría en el Colegio de San Luis y así pude conocer a quienes contribuirían a mi formación.

A los informantes, amigos y familiares que de manera directa o indirecta contribuyeron mediante sus conversaciones y experiencias, que fueron de gran utilidad para la elaboración del presente trabajo y con ello entender más de cerca la realidad actual que se vive en Huitzitzilingo, mi comunidad de origen.

Así mismo a mi director de tesis Dr. Javier Maisterrena, quien con sus conocimientos ayudaría a encaminar y dar forma al conjunto de información e ideas, sobre todo porque resulta difícil mirarse a sí mismo como comunidad. Agradezco también al Dr. José Luis Plata por haber orientado y leído el trabajo. De igual forma al Dr. Rafael Miranda quien, además de leer el trabajo, contribuyó a entender la parte teórica sobre autonomía.

LAS MANOS Y LA AUTONOMÍA CAMPESINA EN HUITZITZILINGO

INTRODUCCIÓN

Las manos, además de ser parte de las extremidades superiores del cuerpo humano (que de hecho son las principales herramientas naturales que posee el hombre para transformar y crear cosas), es un término que se utiliza en Huitzitzilingo, una comunidad ubicada en la Huasteca hidalguense, para referirse a lo que comúnmente en antropología se ha denominado *mano vuelta*.

Es una organización social peculiar, voluntaria, con valores como solidaridad, apoyo mutuo y reciprocidad, que se organiza para actividades del campo, para realizar fiestas o para los colados de las casas. Es una forma de organizarse, una institución social, en donde no intervienen agentes políticos, ni religiosos. Al ser los mismos campesinos e indígenas quienes se organizan, puede relacionarse con la potencialización de la autonomía.

En una época como la actual, en donde la mayoría de las relaciones entre los hombres esta mediada por el dinero, esta organización resulta interesante e importante. Muestra que aún bajo el modelo económico neoliberal y de globalización, todavía existen estas formas que se resisten a ser absorbidas o eliminadas.

Pero además de resistir, ¿Pueden las manos contribuir en la creación de una sociedad diferente, una sociedad autónoma? En el intento de responder esta pregunta, la investigación, que en un principio estaba enfocado al tema de migración y abandono del campo, dio un giro hacia la autonomía campesina. Así es como inicia este trabajo, tratando

de entender si esto que la gente denomina *manos* o *dar mano* Puede ser un elemento importante para crear una sociedad autónoma.

En el primer capítulo: *Estado de la cuestión y planteamiento del problema*. Se aborda el marco conceptual; entender la autonomía en su origen etimológico: auto-normarse. Lo cual, como veremos, no es nada sencillo ya que requiere de un proceso reflexivo. La autonomía es un concepto que ha sido abordado de distintas maneras, por lo que es necesario diferenciarlo de otras posturas.

Una vez entendida la parte del concepto de autonomía, se busca relacionarlo con el campesino; un actor que ha existido a lo largo de la historia, y que no sólo se ha intentado definir en la teoría, sino que en su existencia, sobre todo en los últimos siglos, ha sufrido los embates de la revolución industrial junto con la expansión del capitalismo en sus diferentes modelos tanto políticos como económicos.

Un ejemplo de ello en nuestro país lo podemos encontrar en las políticas indigenistas, en el afán de integrar al desarrollo a las comunidades indígenas campesinas. Con la idea de llevar a las comunidades "atrasadas" tanto económica como culturalmente, los elementos necesarios para convertirlas en comunidades desarrolladas.

Así observamos que el campesino es un actor que aún subsiste, con sus formas particulares de organizarse en sus comunidades, con cierta autonomía que le permite realizar actividades en colectivo, el ejemplo claro está en *las manos*, así la mirada se vuelve hacia Huitzitzilingo, comunidad que es descrita de manera general en la segunda parte del capítulo.

Pasamos de lo teórico a la comunidad concreta: Huitzitzilingo, lugar de estudio, que se encuentra bajo un contexto de dominación del modelo económico neoliberal, a pesar de eso encontramos la permanencia y resistencia de campesinos indígenas, quienes se han adaptado a través de diferentes etapas y que tienen esa organización de mano vuelta o dar mano, y que parece un elemento interesante.

En el segundo capítulo: *Los matlanes desde la etapa del café a la naranja*, el objetivo central es presentar los antecedentes de *las manos* y el contexto sociocultural. Partiendo de la etapa de café, que era el principal producto campesino, para la exportación, etapa en la cual Huitzitzilingo tenía sus instituciones particulares pero que también entraría el Estado[1], impulsando el desarrollo en la comunidad. Su presencia es en la educación y el mercado.

Se describen las principales instituciones sociales: la lengua náhuatl, la educación a cargo de la familia y la comunidad; la familia que era la base para la producción campesina; la religión que era católica fusionada con una cosmovisión de ancestros; una organización política en donde el juez era la autoridad máxima y la economía en la que sobresale la producción del café. En este contexto también existían las manos, conocido como *matlanes*, que permitía trabajar la milpa.

Además de existir las manos para las actividades agrícolas, también se organizaba para las construcciones de casa y para las fiestas. Aquí el nombre en náhuatl era *tapalehuilis*, y que tenía sus connotaciones que lo hacían diferente a los matlanes, pero que al final también resultaba un apoyo mutuo y reciproco.

[1] Conocido comúnmente como gobierno. Estado refiere a la organización política que engloba a los individuos y a las instituciones autorizadas para formular la política pública y dirigir los asuntos de la población.

En la segunda parte vemos como sucede la transición hacia la producción de naranja para el mercado, que se adoptó después de dejar el café. En este proceso sucedieron cambios en la organización social, aquí vemos nuevamente las instituciones y la presencia del Estado benefactor; la lengua ya no sólo es náhuatl, sino que se vuelve una sociedad bilingüe; la familia sigue siendo la base de la sociedad, aunque también hay presencia de migración de los hijos jóvenes; la educación ya no recae únicamente en la familia sino también en la educación escolar.

Cada institución sufre sus trasformaciones y lo mismo sucede con los matlanes, que se ven limitadas por el tipo de economía y también por la adopción de otras formas de construir las casas. Aun así los matlanes persisten y siguen siendo parte fundamental para la producción de la milpa, a pesar de una mayoritaria producción de naranja.

En el tercer capítulo: *Las manos en tiempos de migración.* Es la tercera etapa dentro de la comunidad, en donde la migración comienza a ser intensiva, causando también una serie de transformaciones en las instituciones sociales que hemos venido observando desde la etapa de producción del café. Se intenta explicar cómo se da esta transición, dejando de lado la producción de naranja, que dependía en mucho del mercado de valores, por causas de la implementación de políticas neoliberales por parte del Estado.

La naranja de los productores de Huitzitzilingo se encontraba en una desventaja, que resulto en un desplome de los precios; ante lo cual la población busco alternativas en la migración. En los primeros años fue la migración ilegal hacia EUA, y en los últimos se opta por ir a la ciudad de Monterrey, México y Guadalajara. Esta última etapa es la que causaría varias trasformaciones importantes en la comunidad y darían forma a lo que se vive actualmente.

Aquí la institución que más cambios sufrió fue la familia, al irse separando el jefe, y en los últimos años también los hijos. A partir de esto el campo dejo de ser importante para el imaginario de los jóvenes, que en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, se insertan a los empleos en las diferentes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Huejutla, entre otras.

Debido a la educación oficial del Estado la lengua náhuatl ha quedado subordinada al español, a su vez también crea jóvenes con conocimiento y aspiraciones diferentes, en donde la vida en el campo no aparece como una opción viable. La migración representa también un abandono de las actividades agrícolas.

La naranja se sigue produciendo a pesar de los precios bajos, lo que a su vez impide hacer más milpas. Persisten estas dos formas de provechar el campo, una con fines de exportación al mercado y la otra para el autoconsumo. Y en esa práctica de la milpa aun resiste y con ella se encuentra la organización de las manos, que ahora tienen otras formas de practicarse.

Las políticas públicas y el neoliberalismo, mediante los apoyos económicos, también están presentes en la comunidad y repercuten en el comportamiento de los sujetos. Bajo este contexto se sigue practicando las manos, ahora ya en los “colados”, o en las fiestas. La milpa ha sido parte importante de la comunidad que le ha permitido un abastecimiento de alimentos, pero que actualmente se enfrenta a la comercialización de alimentos procesados.

Después de recorrer el pasado de las manos, y ver lo que sucede actualmente, en la parte final a manera de conclusiones, se hace un análisis de lo importante que han sido las manos como una institución social para la comunidad de Huitzitzilingo, su existencia, resistencia y porqué puede ser un potencial que permita o no la creación de una sociedad autónoma.

LAS MANOS Y LA AUTONOMÍA CAMPESINA EN HUITZITZILINGO

INTRODUCCIÓN.....3

Contenido.....8

CAPÍTULO 1: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....11

1.1 De la institución social a la autonomía.....11

1.2 El campesino y la economía global.....20

1.3 Políticas neoliberales.....27

1.4 La comunidad de Huitzitzilingo.....32

1.5 Planteamiento del problema.....41

CAPÍTULO 2: LOS MATLANES DESDE LA ETAPA DEL CAFÉ A LA NARANJA.....43

2.1 Los matlanes en la etapa de café.....44

2.1.1 Producción de café.....45

2.1.2 Principales instituciones sociales.....47

2.1.2.1 La lengua.....48

2.1.2.2 La familia.....49

2.1.2.3 La educación.....49

2.1.2.4 Organización Política.....51

2.1.2.5. La religión.....52

2.1.2.6 El mercado.....55

2.1.3 Los *matlanes*: ganar mano.....56

2.1.4 La importancia de la milpa.....57

2.1.5 *Tapalehuilis:* ayuda.....59

2.1.6. El paso a la naranja.....61

2.2 Los matlanes en etapa de naranja.....63

2.2.1 Proceso y producción de naranja.....63

2.2.2 Principales instituciones sociales.....66

2.2.2.1 La Lengua.....67

2.2.2.2 Familia y educación.....68

2.2.2.3 Educación de Estado.....69

2.2.2.4 Religión.....71

2.2.3 Organización política local y la presencia del Estado.....73

2.2.4 La institución de la Economía de mercado.....76

2.2.5 El Estado benefactor.....78

2.2.6 *Matlanes*.....80

2.2.7 La milpa y el naranjal.....82

2.2.8 Crisis del campo y el inicio de la migración.....84

CAPÍTULO 3: LAS MANOS EN TIEMPOS DE MIGRACIÓN.....87

3.1 Migración causas y efectos en Huitzitzilingo.....88

3.1.1 TLC y PROCEDE en Huitzitzilingo.....88

3.1.2 De la migración internacional a la nacional.....90

3.2 Las principales instituciones sociales en la etapa de migración.....96

3.2.1 De la lengua náhuatl al español.....96

3.2.2 Familia y educación.....99

3.2.3 La diversidad religiosa.....102

3.2.4 Organización local y la heteronomía política.....103

3.2.5 Economía de mercado.....105

3.2.6 La educación de escuela como herencia.....107

3.2.7 Los apoyos del Estado benefactor.....109

3.3 El campesino y la migración.....113

3.3.1 Los campesinos y la milpa.....113

3.3.2 La milpa y la soberanía alimentaria.....114

3.3.3 Producción de naranja y migración.....119

3.4 Dar mano.....122

3.4.1 Dar mano en milpa.....122

3.4.2 Dar mano en fiestas.....123

3.4.3 Dar mano en colados.....124

Conclusiones: Las manos y la autonomía.....128

Bibliografía.....138

CAPÍTULO 1

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capítulo pretendo abordar el concepto y la teoría sobre autonomía y lo que esto implica, entenderla de manera general antes de trasladarla al contexto de la comunidad que aquí trataremos. Al ser el tema sobre autonomía campesina, igual pretendo un acercamiento al concepto de campesino y como este se ha venido transformando a través de la historia,

En la segunda parte pretendo dar un panorama general de la comunidad, como primer acercamiento de lo que existe en Huitzitzilingo y a los acontecimientos que suceden actualmente. Esto con el fin de entender el planteamiento del problema de esta investigación.

1.1 DE LA INSTITUCIÓN SOCIAL A LA AUTONOMÍA

La autonomía que aquí presento está basado principalmente en la propuesta teórica de Cornelius Castoriadis, quien toma el significado desde su etimología: "… auto-nomos (darse) a sí mismo sus leyes… sabiendo que lo hace. Surgimiento de un nuevo *eidos* en la historia del ser: un tipo de ser que se da a sí mismo, reflexivamente, sus leyes de ser." (Castoriadis, 2005:65).

Como vemos el abordaje de la autonomía aquí difiere a lo que varios autores, Díaz-Polanco por ejemplo, que la debatió desde el ámbito jurídico y democrático, la autonomía vista como un derecho de autodeterminación que los pueblos reclaman; derecho que debía ser reconocido constitucionalmente: "La autodeterminación o libre determinación, como se ha

visto, se refiere al derecho de los pueblos a decidir su forma de gobierno propio, su vida sociocultural y su organización económica…" (Díaz-Polanco, 2002:45)

La autonomía en este sentido aparece como algo otorgado por el Estado a las comunidades mediante el reconocimiento constitucional, lo que daría paso a la atención de sus demandas y quejas. Así el Estado se vería obligado a combatir la situación de marginalidad y desigualdad en la que se encuentran las comunidades indígenas.

Esta concepción de autonomía difiere a lo que plantea Castoriadis, ya que en la propuesta que presenta, la autonomía es un valor, in imaginario, una práctica tanto individual como colectiva, en donde no es necesario la participación del Estado ni agentes externos, la autonomía surge a partir de la autorreflexión del propio sujeto, abriendo paso a una posibilidad de transformación social.

Por su parte, propuestas como las de Blanca Rubio y Pérez-victoria, tienen mayor relación con una situación de confrontación y resistencia hacia la dominación del Estado y del modelo económico neoliberal, buscando así una *independencia* de los pueblos respecto a ese tipo de dominaciones. Sin embargo está a propuesta también difiere a la de Castoriadis, tanto en su definición como en la manera de lograrla.

Castoriadis sostiene que la autonomía, tanto individual como colectiva, surge a partir del cuestionamiento de las leyes y normas existentes en la sociedad:

> *"… Esta sociedad se cuestiona su propia institución, su representación del mundo, su representación imaginaria social… nosotros hacemos las leyes y por eso somos responsables de ellas, y tenemos que preguntarnos todo el tiempo ¿Por qué ésta y no otra?…"* (Castoriadis, 2005:28)

Las normas sociales a los que aquí nos referimos, son las que existen en y por las instituciones sociales; la sociedad está compuesta de una gran cantidad de instituciones, que van desde la religión, la política, la economía, la educación, la lengua, la sexualidad, la familia, etc. en cada una de ellas existen normas, reglas, valores, sanciones que dan orden y sentido a la sociedad en cuestión.

Mediante las instituciones de cada sociedad los sujetos entienden y explican la realidad que viven, además, ellas crean imaginarios sociales, los cuales dan sentido a su propia existencia, esto es lo que Castoriadis denomina *Significaciones Sociales Imaginarias*. Mediante estas se crea un mundo para la sociedad; cada sociedad es un mundo socialmente construido por ella misma.

Así entendemos que cada sociedad es auto-creación, ella misma se crea mediante las instituciones sociales; los sujetos de cada sociedad reproducen y dan vida a las instituciones interiorizadas en la psique, que se le implanta desde que el sujeto nace. Al nacer el sujeto las instituciones y los imaginarios ya existen, por lo que al crecer interiorizan las instituciones, con la intervención de los padres y las mismas instituciones.

Castoriadis se refiere a ellas de la siguiente manera:

> *"…aquí la palabra institución está empleada en su sentido más amplio y radical pues significa normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares que le da la sociedad considerada (y en sus diferenciaciones: hombre/mujer, por ejemplo)."* (Castoriadis, 2008:166)

Como sujetos sociales que somos, aprendemos las instituciones; y al aprenderlas las repetimos, las reproducimos y las transmitimos. Berger y Luckmann nos explican parte de

este proceso: “Un mundo institucional, pues, se experimenta como realidad objetiva, tiene una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su memoria biográfica. Ya existía antes de que él naciera, y existirá después de su muerte…” (Berger y Luckmann, 1998:82)

Estos autores también nos hablan de la transmisión de las instituciones a las nuevas generaciones, que se hace mediante la legitimación de las normas y sanciones:

> *...Hay que enseñar a los niños a “comportarse” y, después obligarlos a “andar derecho”. Y, por supuesto, lo mismo hay que hacer con los adultos. Cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuelve…* (Berger y Luckmann, 1998:85)

Como vemos, los autores concuerdan en la explicación respecto a las instituciones sociales, y la manera de reproducirse. Del mismo modo cuando Castoriadis señala que

> *“De conformidad con sus normas, la institución produce individuos, quienes, por construcción, son no solamente capaces de reproducir la institución sino que están obligados a reproducirla. La “ley” produce los “elementos” de manera tal que el funcionamiento de éstos incorpora, reproduce y perpetúa la “ley””.* (Castoriadis, 2008:166)

Para que las instituciones sean memorizadas, se crean símbolos, que pueden ser acciones u objetos. Pero “Las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero no pueden existir más que en lo simbólico…” (Castoriadis, 2008:127). Cada símbolo es un significante, su significado es la representación de ese símbolo; una palabra, un objeto o una acción significa algo para tal sociedad y le da sentido a su existencia. Estos son lo que Castoriadis denomina las *Significaciones Imaginarias Sociales*

Lo imaginario utiliza lo simbólico para expresarse y para existir, "…Pero también, inversamente, el simbolismo presupone la capacidad imaginaria, ya que presupone la capacidad de ver en una cosa lo que no es, de verla otra de lo que es…así también, lo simbólico comporta, casi siempre, un componente <<racional-real>>" (Castoriadis, 2008:134-136). Entonces, lo simbólico tiene esta doble propiedad: imaginaria que se plasma en la realidad social, y como si fuese algo real y racional.

Al respecto, Berger y Luckmann igualmente señalan la importancia de lo simbólico para que las instituciones, y el conocimiento sobre ellos perdure en la memoria de los sujetos: "…el "conocimiento" tal vez tendrá que reafirmarse por medio de objetos simbólicos (tales como fetiches o emblemas guerreros) y/o acciones simbólicas…" (Berger y Luckmann, 1998:95)

Hasta aquí estos autores coinciden al explicar el proceso de construcción de la realidad social, pero Castoriadis no sólo ve a la sociedad como algo dado y repetitivo. Sino que en este proceso de auto-creación, en donde la sociedad se crea a sí misma, mediante las instituciones y los sujetos, existe la posibilidad de auto-alteración. Es en esto donde rebasa las explicaciones de Luckmann y Berger que se limitan únicamente a la construcción social de la realidad, sin mirar el potencial que tienen también los sujetos para auto-alterarla.

Castoriadis señala que "… La sociedad, en tanto que siempre ya instituida, es auto-creación y capacidad de auto-alteración, obra de lo imaginario radical como instituyente que se hace como sociedad instituida e imaginario social particularizado cada vez." (Castoriadis, 2005:46)

Así la autonomía surge a partir de cuestionar las instituciones sociales y las normas que estas implican, su fuente se encuentra en la auto-reflexión que conlleva a una transformación mediante el actuar reflexivo, creando leyes e instituciones propias con posibilidad de ser cuestionadas y alteradas constantemente por los mismos sujetos.

Los sujetos que tienen las instituciones interiorizados en la psique pueden realizar un proceso de cuestionamiento a lo que han aprendido, lo que desde niño y de adulto la sociedad misma les ha enseñado; las significaciones imaginarias sociales, las normas, los valores pueden ponerse en tela de juicio por el sujeto mismo mediante la auto-reflexión.

Por lo tanto, la autonomía es tanto individual como social, el sujeto es un fragmento de la sociedad al que pertenece, por lo tanto la sociedad fabrica al sujeto y el sujeto da vida a la sociedad mediante la reproducción de sus instituciones. Como vemos, la propuesta de autonomía es creación, a partir de la auto-reflexión, un proyecto tanto individual como colectivo que abre las posibilidades de transformación.

Mediante esta práctica de auto-reflexión, los sujetos de una sociedad pueden descubrir hasta donde las instituciones son impuestas y los obligan a actuar y pensar de ciertas maneras y que muchas veces van en contra de la voluntad; pueden cuestionar la realidad y vislumbrar, mediante el imaginario radical, los cambios posibles.

La fuente de creación y transformación es también el imaginario de los sujetos, un *imaginario radical instituyente* que puede imaginar otras formas de organización, que es frenada por el imaginario instituido, la heteronomía, por el hecho de presentar las instituciones y las normas como algo en que los sujetos sólo reproducen sin cuestionar. Limitando la posibilidad de alteración.

Esta limitación del imaginario radical es mediante la heteronomía instituida, que permite la fabricación de sujetos pasivos, conformes y que vive en constante repetición de lo que parece ya establecido y determinado en la sociedad. Y es lo que vemos en la mayoría de las sociedades contemporáneas.

La historia de las sociedades aquí tiene un papel importante, ya es el resultado de sucesos, de creaciones de nuevas formas sociales a través del tiempo, "…Siempre existe una increíble y compleja suma de cosas existentes y de condiciones parciales, en las cuales la creación histórica se lleva a cabo…" (Castoriadis, 2005:24) Si la autonomía es un actuar reflexivo, este ejercicio debe ser constante, ya que la sociedad, al ser también histórica, está en constante creación.

Las nuevas leyes y normas, las nuevas instituciones que pueden llegar a surgir en la auto-reflexión, tan pronto se han interiorizado, deberán ser también cuestionadas, evitando así caer de nuevo en una heteronomía instituida. Es por esto que la autonomía es un proyecto, tanto individual como colectivo, un ir y venir constante entre lo instituido e instituyente, mediante la auto-reflexión y el auto-cuestionamiento de las instituciones, de los imaginarios, del ser.

Sin embargo, la mayoría de las sociedades se encuentran en una constante reproducción y repetición de las instituciones, algo que Castoriadis señala continuamente:

> *"… Creo que existe una inclinación natural de las sociedades humanas a la heteronomía y no a la democracia. Hay una inclinación natural a buscar fuera de la actividad de los seres humanos un origen o una garantía del sentido; a buscarlos en fuentes trascendentales o en la palabra de los ancestros…"* (Castoriadis, 2007:61)

La heteronomía instituida aparece alienada, es decir:

> *"…los sujetos atribuyen un origen extrasocial a las leyes que los gobiernan, como si no fuera obra de los humanos, como si todo fuera un instituido, perdiéndose la noción de la capacidad instituyente del colectivo…lo que se consigue es ocultar las fuente del poder en el conjunto. Y así el poder se hace más extraño a los sujetos..."* (Castoriadis. 2008: 184)

Aparece así un *poder* en la sociedad, que hace que los sujetos actúen de ciertas formas, muchas veces contra la voluntad, en donde la dominación no parece necesaria, ya que forma o fabrica sujetos que *actúan como si fuera por voluntad propia,* sin necesidad de un poder explícito. Este poder deviene de las instituciones y de los imaginarios sociales, que producen a los sujetos al socializarlos.

Este parece un *poder absoluto,* en donde los sujetos que fabrica la sociedad están condenados a la repetición permanente de sus instituciones y de sus imaginarios. Lo que significa que no habría cambio, transformación ni creación; no habría historia ni pluralidad de sociedades. Por lo tanto Castoriadis confirma que, mediante la historia, este poder no puede ser absoluto.

La historia es resultado de una serie de trasformaciones sociales a través del tiempo. Lo que contradice la idea de que las instituciones sociales se encuentran en una repetición permanente. Así también, existe una pluralidad de sociedades que están en constantes transformaciones. Ambos elementos prueban que el poder de la sociedad sobre los sujetos no es absoluto, y además demuestran también la existencia de un imaginario instituyente.

Una heteronomía instituid: "…Es la denegación y la ocultación de la dimensión instituyente de la sociedad y la imputación del origen y del fundamento de la institución y de las significaciones que lleva a una fuente extra-social…" (Castoriadis, 2005:54). Podemos

entender con esto que el imaginario instituyente se encuentra en los sujetos, recubierto por lo instituido, y que puede surgir al cuestionar lo instituido y mediante esto puede abrir las posibilidades de transformación de su realidad.

La heteronomía instituida predomina en la mayoría de las actividades sociales, es difícil llegar a un estado de conciencia, de cuestionamiento y de reflexión sobre las leyes y las instituciones; no es común preguntarse si esas normas son justas o no. Lo que sucede comúnmente es la repetición inconsciente

En la mayoría de las sociedades contemporáneas la economía juega un papel muy importante, algo en lo que Castoriadis también estuvo interesado, cuestionaba a una sociedad consumista, donde las relaciones sociales se medían por el dinero; en nombre del desarrollo y el progreso se trata a la naturaleza como objeto manipulable del cual se debe sacar el máximo aprovechamiento.

Las tecnologías y las ciencias avanzan sin anteponer las necesidades y sin importar los estragos que de ella resulten. "… Esto es la tecnociencia contemporánea. No se pregunta si hay necesidad, si se quiere. Se pregunta ¿se puede hacer? Y si se puede hacer, se hace; y luego se encuentra una necesidad, o se crea una." (Castoriadis, 2007:97)

Esto es lo que se vive en las sociedades actuales, en las que la economía ha pasado a ocupar un papel central, en la era de globalización, neoliberalismo y consumismo, que tratan de propagarse a todos los rincones del mundo, creando imaginarios e instituciones sociales que mantienen sociedades heterónomas. Limitando la participación de los sujetos, de ser ellos quienes decidan su porvenir tanto individual como social.

Sin embargo en las sociedades actuales existen instituciones que se encuentran al margen, y a veces en contra de las lógicas dominantes. Sobre todo en las comunidades campesinas, donde aún persisten formas de organización en las cuales el dinero no aparece como un mediador central, sino que son guiados por intereses colectivos. Un ejemplo de esta institución es la *mano vuelta*. Que involucra una de organización de sujetos para logar ciertos fines.

Las comunidades campesinas se encuentran hoy en día bajo modelo el económico neoliberal, que impone heteronomías instituidas, que a su vez limitan la posibilidad de emergencia de una sociedad autónoma. Pero es también es ese tipo de sociedades donde existen, al mismo tiempo, actividades que no se envuelven con la lógica dominante.

Con la mano vuelta se realizan las milpas tradicionales y otras actividades colectivas, además involucra una serie de valores e imaginarios. Es por eso que esta organización puede ser considerada como un elemento importante para la posibilidad de creación de una autonomía como la que propone Castoriadis.

1.2 EL CAMPESINO Y LA ECONOMÍA GLOBAL

El tema general aquí tratado es de autonomía campesina, ahora pretendo dar a conocer rasgos generales, de autores que han abordado el tema a profundidad. Algunos fueron clásicos, como Marx, Alexander V. Chayanov, Erick Wolf, Armando Bartra, Arturo Warman. Otros más actuales como Van der Ploeg, Blanca Rubio, Silvia Pérez-Victoria, por mencionar algunos.

Los campesinos existen y han existido desde tiempos inmemoriales; ya que apareció desde que el hombre inventó la agricultura. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, el campesino ha prevalecido, aunque perdió su papel central como productor de alimentos. Ya que, como veremos, la relación con la tierra cambió a partir de la revolución industrial y la expansión del capitalismo.

Desde la década de los 20´s se ha tratado de definir al campesino, una propuesta importante es la de Alexander V. Chayanov, quien parte del análisis de la *unidad económica campesina*, en donde la base de la organización es el trabajo familiar: "…una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios ruarles no agrícolas." (Chayanov. 1925:44)

Eric Wolf (1966) retoma esta definición para explicar que "…los campesinos son granjeros que practican la agricultura y la ganadería en las áreas rurales… se ocupan más en satisfacer las necesidades de la familia, que de obtener una ganancia".

Marx, refiriéndose a los campesinos franceses, también reconoce que en su producción se alejan del capitalista, ya que "…Cada familia campesina se basta, sobre poco o más o menos, a sí misma, produce directamente ella misma la mayor parte de lo que consume y obtiene así los materiales de existencia más bien en intercambio con la naturaleza que en contacto con la sociedad…" (Marx 1969:343)

Estas definiciones coinciden en que los campesinos tienen como base de su economía producción familiar e independiente del modo de producción capitalista. Nos describen a

un campesino alejado de lógica de inversión-ganancia, una producción enfocada hacia las necesidades de la familia. Pareciera que son autosuficientes.

Sin embargo la teoría marxista desde el principio propuso que los campesinos debían abandonar su arraigo a la tierra debido a que "…Su campo de producción, la parcela, no admite en su cultivo división alguna del trabajo, ni aplicación alguna de la ciencia; no admite, por tanto, multiplicidad de desarrollo, ni diversidad de talentos, ni riqueza de relaciones sociales…" (Marx, 1969:343)

Esto significaba que la parcela era la causante de la condición social de vida que padecía el campesino, porque su apego a ella le impedía la unión con la clase proletaria. Marx consideró que la clase que correspondía emancipar a la sociedad de la clase opresora, era la proletaria, por ende, si el campesino deseaba emanciparse debía unirse al proletariado, quien sería además su *jefe natural*. (Marx, 1969:345)

Al respecto Castoriadis señala que la teoría de Marx está guiada y justificada por un imaginario propiamente capitalista. "El "progreso" es una significación imaginaria esencialmente capitalista, que atrapó incluso al propio Marx". (Castoriadis, 2005:105). La propuesta de Marx limita la capacidad creativa del sujeto, ya que el Estado socialista y la dictadura del proletariado funcionan como heteronomía instituida; donde la potencialidad de los sujetos para auto-alterar su realidad no tiene importancia.

Con estas teorías y con la implementación de modelos económicos capitalistas, el apego al campo, la relación con la tierra que es un medio de producción, fue visto como un problema para el desarrollo, el campesino tenía que tecnificarse, aplicar la ciencia en lugar de sus

conocimientos tradicionales. Esto provocó enormes cambios en el uso y aprovechamiento de la tierra. La mayoría de estos cambios fueron introducidos desde el exterior.

En los últimos siglos, los modelos económicos y las teorías "…colocaron al campesino como obstáculo del cambio y, por tanto, como una figura social que tenía que desaparecer o ser desplazada. Teóricamente los campesinos han sido retirados de sus tierras, sustituyéndolos por los "empresarios agrícolas"… (Ploeg 2010:12).

Esto explica porque en la mayoría de las comunidades rurales la explotación agrícola es para sustraer materia prima con destino a las industrias. Es el modelo económico que tenemos actualmente, no sólo en nuestro país sino también en la mayoría de los continentes.

Pero a pesar de ello las comunidades campesinas han existido, conservando aun las actividades agrícolas; adaptándose a los ecosistemas y aprovechando los recursos disponibles; ya en los últimos siglos, en la era del neoliberalismo, han persistido mediante la adaptación a los cambios socioeconómicos y culturales que se generan y diversificando sus fuentes de ingreso.

Una definición de campesino que toma en cuenta esta diversificación de fuentes de ingreso es presentada por Jan Douwe van der Ploeg (2010) quien considera esto como una *coproducción*, la estrategia de los campesinos actuales bajo un contexto de dependencia, marginación y privación, es la combinación de producciones que a su vez son fuentes de ingreso económico:

> *"Entonces, el aspecto central en la condición campesina es (1) la lucha por la autonomía que tiene lugar en (2) un contexto caracterizado por relaciones de dependencia, marginación y privación. Va en búsqueda de, y se materializa como, (3) la creación y el desarrollo de una base de recursos controlada y administrada por el*

campesino, que a su vez permite (4) aquellas formas de coproducción del hombre y la naturaleza que (5) interactúan con el mercado, (6) permiten la supervivencia y otras perspectivas y (7) retroalimentan y fortalecen la base de los recursos, mejoran el proceso de coproducción, amplia la autonomía y así (8) disminuyen la dependencia…" (Ploeg 2010:50)

Aquí Ploeg utiliza el concepto de *autonomía* como sinónimo de *independencia*, circunscrito a lo económico y ajeno a lo político. En un contexto hostil como lo es el modelo neoliberal y la globalización, en donde sus producciones son compradas a precios desiguales, lo que impide que sea una fuente que permita solventar todas las necesidades que se tienen en sus comunidades.

Hasta aquí el campesino es visto en términos económicos, mientras que en realidad la vida en comunidades rurales implica muchos aspectos que rebasan esto, así por ejemplo, témenos la relación hombre-naturaleza, que cohesiona la producción agrícola y mantiene un cierto orden. Ser campesino no se reduce sólo a la producción agrícola, como la mayoría de las definiciones antes mencionadas, sino que es una forma de vida con imaginarios e instituciones particulares: cosmovisiones, relaciones sociales y de parentesco, etc.[2].

Las sociedades campesinas contienen sus instituciones e imaginarios sociales diferentes y propios, algunos de ellos al margen y hasta en oposición al sistema dominante, mantienen relación dentro de ellas, así como contacto y relación con otras sociedades, es por ello que los avances tecnológicos, el desarrollo y la ciencia también alteraron y modificaron sus realidades, sus imaginarios, sus instituciones.

[2] Véase Ortiz Sutti, *Reflexiones sobre el concepto de la cultura campesina.*

Lo que mayoritariamente ha repercutido en este proceso son los modelos económicos que los países han implementado. Con lo que las instituciones propias de las comunidades campesinas se fueron entrecruzando con las nuevas que llegaban del exterior, lo que conllevo a un proceso alteridad de los mismos sujetos, entre lo tradicional y lo nuevo. Entre lo que eran y lo que les obligan a ser.

Muchas veces las sociedades, en este proceso de alteridad, abandonaron algunas instituciones que les eran propias y particulares. También hubo casos de resistencia ante la imposición de nuevas forma de vida, lo ajeno fue visto como una amenaza, que los haría perder el sentido de su existencia como comunidad; por ello respondieron mediante el apego a lo tradicional y el rechazo de lo ajeno.

En este proceso también hubo abandono de actividades campesinas tradicionales, al integrarse a las cadenas productivas que el modelo económico exigía. Marcaron el fin de una etapa del campesinado tradicional, que vivía alejado de las ciudades, se preocupaba por la subsistencia familiar y donde la relación con el campo era de tiempo completo; por lo que había una producción agrícola personal y familiar.

El campesino pasó a ser un eslabón de la cadena de producciones capitalistas:

> *"…Intercambio de productos, de hombres, de culturas crearon cambios sin precedentes en las sociedades campesinas, que serían anexadas por el proceso de desarrollo que se extiende por todo el mundo. La monetarización, a veces forzada, de las actividades hizo perder a estas sociedades parte de su autonomía…"* (Pérez-Victoria, 2010:46) [3].

[3] Nuevamente encontramos un concepto de autonomía como sinónimo de independencia.

Un elemento importante aquí es la transformación de las sociedades, que se reconfiguraron, guiados por agentes externos, muestra eso que Castoriadis defiende y sostiene: que la sociedad está en constante transformación; en constante auto-creación, aunque la mayoría de estas sea como respuesta a una *heteronomía instituida,* con fines que favorecen a un modelo económico de explotación y marginación, que es el *neoliberalismo*.

De este modo los campesinos han trasformado sus sociedades de acuerdo a lo que el modelo económico exige: un intento de empresarios agrícolas, en donde la inversión y ganancia sustituyeron los ideales de sembrar para consumir; la poca soberanía alimentaria que existía se fue degradando hasta convertir a las sociedades campesinas en dependientes de alimentos importados.

En épocas contemporáneas, las sociedades campesinas se han adaptado, se han reajustado para poder subsistir, algunos dentro, otros al margen del modelo económico. Así como también existen sociedades que se encuentran en una lucha de resistencia contra este tipo de dominación, que se presenta como una amenaza que los obliga a dejar de ser lo que son y convertirlos en lo que no quieren ser.

Así tenemos como ejemplo a las comunidades Zapatistas, en el estado de Chiapas, que han logrado una organización y una resistencia ante los embates del neoliberalismo, ante esa heteronomía instituida han sabido reaccionar formando nuevos imaginarios, nuevas instituciones. Y a pesar de que en un principio las represiones armadas fueron la respuesta de gobernantes y políticos. Hoy en día se organizan al margen del neoliberalismo y del Estado, manteniendo así una autonomía ejemplar.

Pero no todas las sociedades se han organizado para resistir ante el proceso de dominación, los cambios y transformaciones en la mayoría de las sociedades campesinas han sido hacia la integración del modelo económico dominante, que requiere empresarios agrícolas en vez de campesinos tradicionales.

Esto las obliga a crear estrategias de subsistencia mediante una multiplicidad de fuentes de ingresos. Algunas veces la migración es la única opción que los campesinos se ven obligados a practicar, lo que también genera todo un proceso de cambios institucionales, de imaginarios, de sentido de vida y de futuro como sujetos y como sociedad.

1.3 POLÍTICAS NEOLIBERALES

Actualmente son muchos factores que contribuyen a la alteración de las instituciones y de los imaginarios de las sociedades, y la política de Estado es una de las que más influye en este proceso, que permite mantener una heteronomía instituida que favorece a la condición de explotación, marginación y dominación.

El neoliberalismo es un modelo económico y político que fue adoptado por diferentes países a nivel mundial, en el nuestro comienza en los años 80´s mediante la implementación de políticas públicas encaminadas hacia una liberación del mercado, que fomentaría la competitividad entre diferentes naciones, en donde los más desarrollados tendrían ventajas frente a los países en desarrollo.

Durante el sexenio del presidente José López portillo (1976-1982), se realizó un intento de rescatar la cuestión del agro en el país. Mediante el petróleo, que era el recurso que

comenzaba a tener un precio elevado en el mercado internacional. Con ello se intentó subsidiar al campo para mantener los precios de sus productos a bajo costo, lo que favorecería a la industria.

Sin embargo dicho sexenio finaliza con una nueva crisis nacional, en 1982, producto de distintos factores, entre los cuales se encuentra el continuar con el modelo denominado de Estado intervencionista o capitalismo de Estado, bastante deteriorado, que insistía en el apoyo a la industria a costa del campo; una industria que no alcanzó los niveles suficientes para lograr exportaciones de calidad, muy dependiente en aspectos de desarrollo, ya que se tenía que importar maquinaria y equipo industrial. Durante décadas se sacrificó al campo por una industria incompetente a nivel internacional.

Agotado el modelo político nacional de intervención, se dio paso a la sustitución de importaciones, que tuvo su origen en el modelo keynesiano de la posguerra, se inicia otra etapa, con un nuevo proyecto; se propuso que México sea un exportador secundario (de productos industriales). Se buscó atacar los efectos de la dependencia tecnológica y de equipo. Sin embargo no se atacaron las causas de dicha dependencia; por lo tanto México seguiría siendo dependiente y subdesarrollado.

El nuevo modelo se basaba en la reducción de las funciones del Estado, limitando su intervención en la vida económica del país; entregando a capitalistas privados y extranjeros el impulso económico. Esto implicaba la reducción del gasto estatal (educación, seguridad social, servicios públicos, etc.) y la esperanza en que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, fueran el motor de este nuevo modelo.

Se realizaron también una serie de reformas constitucionales, la del artículo 27, en 1992, fue la que más repercutió en las sociedades campesinas, ya que antes de este año los derechos de propiedad ejidal y comunal estaban limitadas. Después de la reforma se hace un reconocimiento de la propiedad plena de la tierra a los posesionarios, favoreciendo la creación de un mercado de ella. El argumento oficial fue que la seguridad de la tenencia era fundamental para el desarrollo del sector agropecuario; las tierras tenían que ser un recurso productivo y activo de capital.

Junto con ello se implementó, en 1993, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) con el fin de entregar títulos de las parcelas, una nueva modalidad de tenencia, en donde el Estado reconoce la propiedad legal plena a los ejidatarios; era la eliminación de la propiedad social (ejidal y comunal), marcando también el fin del reparto agrario.

Otra característica del neoliberalismo fue la apertura comercial, que se plasmó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, con lo cual se produjo grandes cambios en todo el país. Fue la apertura de fronteras a la importación masiva de productos básicos, sobre todo de alimentos.

Con esta serie de reformas y políticas se proyectaba que "…con la liberación del agro bajarían los precios relativos con los cultivos intervenidos y no competitivos (granos y oleaginosas) y, con ello, la reducción de su producción a favor de los cultivos en los que México tiene ventaja competitiva: vegetales y frutas…" (Yúnez, 2010: 31). También se esperaba la emigración rural de corto y mediano plazo, se preparaba el terreno para que las inversiones al campo crecieran.

Han pasado más veinte años desde que se comenzaron a implementar las políticas y reformas neoliberales. De acuerdo con investigadores, estas reformas constitucionales y la apertura comercial (TLCAN) no han logrado grandes modificaciones en la producción agropecuaria en el país, tampoco se ha provocado una comercialización masiva de tierra productiva.

Sino que aun "…persisten la falta de acceso al crédito y la producción en predios pequeños, ejidales y privados, parte de ellas dedicada a la subsistencia familiar y no a la venta. Lo que sí ha estado cambiando sustancialmente es el peso de las distintas fuentes de ingreso de los hogares rurales…" (Yúnez, 2010: 12)

En vez de provocar un mercado de tierras, lo que sucedió fue "…que la certificación mediante Procede permitió a ejidatarios y comuneros dar sustento legal a sus estrategias de subsistencia y no al abandono de la tierra" (Yúnez, 2010: 16). Los cambios que se produjeron en base a la certificación obedecieron a estrategias campesinas. Con lo que se demostró que la seguridad respecto a la tenencia de tierras no es condición suficiente para el desarrollo de la agricultura industrial.

Como anotamos anteriormente, el proyecto neoliberal no es exclusivo en nuestro país, se ha manejado desde los países mundialistas y EUA es el principal dirigente. Todo ello se ha intentado a nivel mundial y se ha logrado gracias a lo que Pablo Gonzales llama "las nuevas ciencias", que se han puesto al servicio del poder de corporaciones y multinacionales, contribuyendo a la dominación:

> *"…ha contribuido a crear una inmensa población de infelices a los que ha quitado los medios de producir lo que consumen, las posibilidades de trabajo, las fuentes de empleo y con ello los ha colocado en situaciones de inseguridad y violencia creciente*

que aumentan conforme son expulsados de sus territorios y privados de sus recursos naturales y de sus servicios sociales y obligados a esa inmensa "diáspora" a los centros urbanos y a los países de acumulación y dominación…" (Gonzáles, 2005: 303)

Por su parte Silvia, en su investigación del campesino a nivel mundial muestra que:

> *"… Todas las políticas llevadas a cabo desde los años ochenta: <<liberalización>> de los mercados, programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, inclusión de la agricultura en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyen a acelerar la <<mercantilización>> de la agricultura y a destruir la autonomía de los campesinos y de las naciones."* (Pérez-Victoria, 2010:110)

Sin duda esto ha repercutido en la creación de transformaciones en el entramado de instituciones sociales de comunidades campesinas, transformaciones heterónomas que cada vez limitan el imaginario radical instituyente. Por efecto de la implementación de esta serie de reformas y políticas se han abandonado viejas tradiciones, instituciones sociales campesinas, no sólo en la producción sino en las relaciones de parentesco, de cosmovisión, de relación con la naturaleza, es decir, de formas particulares de vida.

A pesar de ello aún existen, en algunas sociedades campesinas, instituciones y prácticas que no congenian con toda esta parte de globalización y neoliberalismo. Estos son principalmente las organizaciones de *mano vuelta*, que consiste en un apoyo mutuo, solidaridad para lograr ciertos fines. Generalmente estas organizaciones están dirigidas a la realización de *milpa tradicional*, de maíz, que no es precisamente para la comercialización internacional sino para el autoconsumo y en caso de excedentes son destinados a la venta local.

Este tipo de valores son los que podrían favorecer a la creación de autonomía, al cuestionar las leyes y normas que los sujetos obedecen. Mediante la auto-reflexión de los sujetos mismos pueden descubrir su capacidad de organizarse en donde la base de son las necesidades colectivas.

Esto es lo que pretendo describir lo largo de los siguientes capítulos, una forma peculiar de organización de apoyo mutuo, que se denomina *dar mano* o *manos*. Esta forma de organización existe dentro de una heteronomía instituida. Donde los efectos del neoliberalismo son fuertes.

Entender cómo funciona y como ha funcionado esta organización permitirá deducir su importancia en la posibilidad de crear instituciones por los sujetos mismos, dirigidos hacia fines de bienestar común, donde sean conscientes de sus leyes y con posibilidad de alterarlas, es decir, una autonomía como la que propone Castoriadis.

1.4 LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO

Consideramos *comunidad* a un grupo de personas que comparten elementos en común, como lo es una historia, lengua, tradiciones, valores, cosmovisiones, etc. es decir una serie de instituciones sociales, que a la vez origina una identidad común que se utiliza para diferenciarse de otras comunidades. Esta identidad puede o no estar ligada con un espacio territorial. Como veremos a través de los capítulos, Huitzitzilingo tienen estos elementos; además su población utiliza la palabra *pueblo* para referirse a su lugar de origen.

Huitzitzilingo es una comunidad ubicada al norte del Estado de Hidalgo, en el municipio de San Felipe Orizatlán. La primera iglesia católica que encontramos data desde 1925. Hasta el momento no se cuenta una fuente exacta del origen, pero de acuerdo al censo de 1930 encontrado en la página de INEGI, se puede obtener la siguiente información sobre la población general de Huitzitzilingo en ese año:

Población total: 1422	**Hombres:** 964	**Mujeres:** 728	**Posesionarios de tierras:** 305
Población que sabe leer y escribir: 25	**Comerciantes** **9**	**Panaderos** **1**	

En base a estos datos podemos ver que ya era una población considerable, con una mayoría indígena. Son varias las versiones acerca del origen de la población, pero la mayoría coincide en que comenzó a poblarse por gente de comunidades vecinas, Coacuilco, Jaltocan y San Felipe son unas de ellas.

Otros consideran que la población, de origen nahua, procede de las conquistas del imperio Azteca, sin embargo la historia se ha ido perdiendo con los años. Lo que es claro es que existió inmigración de gente procedente de otras comunidades, tanto lejanas como cercanas; esto explica por qué en su interior contiene población mestiza.

El nombre Huitzitzilingo proviene del náhuatl: *huitzitzili* refiere al colibrí (también conocido localmente como chupa rosa) y *lingo* a alude lugar; siendo el significado “lugar de colibríes”. La razón del nombre puede ser por la abundancia de estas aves en la región. Otras versiones afirman que insinúa a un cerro cercano a la comunidad *Huitzitziltepet*; cuyo

nombre es una fusión de cerro y colibrí; debido a que el cerro tiene forma puntiaguda, como el pico de esta ave.

Es una de las comunidades más grandes después de la cabecera municipal. Su población supera los 4 mil habitantes. No existe un dato fiable, ya que los censos del INEGI señalan que se cuenta con 3,898 habitantes, mientras que censos locales como el de la clínica, indican un número mayor a 5 mil.

Quien conoce la zona sabrá de los calores tremendos, superiores a los 30°C durante la mayor parte del año. Se encuentra rodeado de cerros, con una vegetación siempre verde y con la humedad que condiciona la sudoración del cuerpo humano en casi todo el día. Los climas de diciembre y enero llegan a ser muy fríos, y sólo en estas fechas es cuando la población se abriga para tolerarlos, como en la mayoría del país, es también cuando las enfermedades respiratorias se propagan entre los habitantes.

Me atrevo a decir que es un poblado con apariencia de ciudad, ya que las casas habitación en su mayoría son amplias, de materiales de concreto y con más de dos niveles; muchas de ellas con antenas de televisión satelital(sky); las camionetas y automóviles estacionados fuera de las edificaciones.

Una vez que se adentra a las calles y a la población, se logra descubrir elementos que la hacen una comunidad indígena, en sus callejones, es sus barrios, en su gente y en su cultura. No es posible generalizar toda la población ya que existen contrastes entre las diferentes generaciones, y en las diferentes posiciones socioeconómicas. Al profundizar se descubren varios aspectos que aún existen a pesar de las trasformaciones.

A excepción del pequeño documento registrado por Michael Duquesnoy no hay otros rastros de investigaciones en la comunidad. No ha sido objeto de estudio, sobre todo por antropólogos, quizá porque no se ha envuelto en controversias, o quizá porque la población no presenta algún rasgo cultural exótico, tal vez por su tamaño.

La mayoría de la Huasteca tiene antecedentes socio-históricos, y algunos de gran impacto, como lo fue el movimiento de los campesinos y la recuperación de tierras durante los años 80´s; y a pesar de que en el municipio hubo varias "invasiones" o "recuperaciones", Huitzitzilingo se ha mantenido al margen de los conflictos.

La comunidad se conforma por 4 barrios grandes: Zapoíca ubicado al norte, Nahualáco al sur y oeste, Atempa en el lado este a lo largo del arroyo y el barrio centro que abarca el centro y sur del poblado. Dentro de cada barrio encontramos otros denominados barrios chicos, que en su mayoría se utilizan para tener una ubicación más precisa dentro del pueblo.

La avenida Hidalgo es la principal y atraviesa casi toda la comunidad, a excepción del barrio Zapoíca, ya que se desvía antes de entrar a ella. Sobre esta avenida encontramos la mayoría de los negocios como tiendas, papelerías, locales de comida, ferreterías, etc. es la que mayoritariamente se transita y mediante la cual se puede tener el primer acercamiento con la comunidad.

Ubicación de Huitzitzilingo dentro del Estado y del Municipio

Huitzitzilingo es cabecera ejidal junto con otras tres comunidades anexas: Ahuatitla, Huichintla y Texcatla. El total es de 3293 hectáreas repartidas entre las comunidades mencionadas. Tiene un total de 443 ejidatarios distribuidos de la siguiente manera: 200 de Huitzitzilingo, 200 de Ahuatitla, 23 de Huichintla y 20 de Texcatla.

Anteriormente el tipo de propiedad fue comunal, el 20 de julio de 1939 se realizó la primera solicitud a la reforma agraria para ser reconocida como ejido; el 12 de agosto de 1940 se hizo la segunda y el 22 de octubre del mismo año la tercera solicitud, la cual fue aprobada hasta el 9 de noviembre de 1966. Y publicada en la prensa el 19 de enero del siguiente año.

En esta comunidad predomina el minifundio, en donde las parcelas van desde media hasta 2 hectáreas. Lleva ya varias décadas siendo productor de naranja; en la zona existen dos empresas: *citrofrut* y *procitrus* que se encargan de comprarla a los productores por medio de intermediarios. Existe un total de cinco compradores intermediarios en Huitzitzilingo, quienes ya tienen contacto con las empresas y reciben el dinero anticipado para poder comprar la naranja directamente a los campesinos productores.

El campo también se utiliza para la realización de milpa tradicional, de maíz, por parte de un número reducido de campesinos, un aproximado de 25% de esa población, estos en su mayoría hacen milpa para el consumo familiar y, en casos de excedente, para la venta local.

Lo interesante en esta producción es que existe una organización de apoyo mutuo, que en náhuatl se denomina *matlanes* y que se traduce al español como *dar mano*. Esta organización se crea cuando las actividades de la milpa requieren de mayor esfuerzo y tiempo, durante la limpia, la siembra y la cosecha. En una milpa no sólo encontramos maíz, sino también una gran variedad de productos: chayote, frijol, calabaza, aguacate, chiltepín, tomatito, entre otros.

La apicultura (producción de miel) también se practica en la comunidad, existe un aproximado de 50 productores, y algunos están gestionados por la CDI de la zona para recibir apoyos y capacitación. En esta actividad también llegan a formarse grupos de apoyos o *matlanes* para la colecta de miel.

Además de la producción agrícola, encontramos medios de obtención de recursos económicos en tiendas de abarrotes; los oficios de carpintería, panadería, albañilería, electricista, plomería son los más comunes. También está el campesino que trabaja su

propia parcela y se alquila como peón; el jornal de los peones actualmente se encuentra entre $100.00 y $120.00 por día.

La producción de naranja, a partir de los años 60´s, ha sido la actividad agrícola que se practica mayoritariamente en Huitzitzilingo; la población la adoptó después de abandonar la producción de café. La naranja ha sido para exportación mediante compradores intermediarios de la zona y el precio depende de los establecidos en el mercado nacional e internacional.

A mediados de los años 90's el precio de la naranja comenzó a decrecer año con año al grado de tener un precio demasiado bajo; no se cosechaba porque el precio no llegaba a cubrir ese gasto. Lo que provocó que la población económicamente activa comenzara a buscar otras opciones de fuentes de ingreso que les ayudara al subsistir diario.

Actualmente la estrategia que utiliza la mayoría de los habitantes de la localidad para tener mayores ingresos, y poder solventar los gastos diarios de la familia, es mediante la mezcla de diversos oficios y el trabajo en el campo. Sin embargo la falta de empleo en la zona es otro problema, es por eso que muchos han decidido migrar y así poder obtener uno.

A pesar de que recientemente la naranja se les ha comprado a un precio considerable; información de habitantes señalan que hasta el 2011 los compradores de naranja pagaban a $0.40 el kilo; la tonelada de naranja (1000 kg) valía $400.00. En una hectárea de naranjal se obtiene aproximadamente 10 toneladas al año. Que nos da como resultado $4,000.00 por hectárea. Pero, además de pagar a muy bajo precio, los compradores no se hacían cargo del pago a los peones que se encargaban del corte.

Así lo expone un vecino *"cuando iban a cortar la naranja teníamos que pagar nosotros a los peones, si Mario (el comprador) llevaba a sus cortadores nos descontaba doscientos pesos por tonelada"*. Al final el productor se quedaba con un total de $2,000.00 por hectárea, mientras que el mantenimiento de la parcela tiene un costo anual aproximado de $3,000.00

Debido a esta situación, para finales de los 90's la migración es la opción que la población comienza a adoptar como único medio de subsistencia. Hasta la fecha sigue siendo la más concurrida por muchos habitantes de la comunidad, esta práctica se ha institucionalizado por la misma población, sobre todo por los jóvenes que aspira migrar con el objetivo de encontrar empleo en las ciudades y algunos pocos para continuar con sus estudios a nivel superior.

La migración existe hacia diversas partes tanto dentro como fuera del país. La más destacada es al país vecino del norte (E.U.A.) y hacia la ciudad de Monterrey; otros lugares que también han sido destino de los migrantes son la Ciudad de México y Guadalajara, estos últimos con poca concurrencia.

De los años 2000 a 2005 fue un periodo de mucha construcción de casas. Hubo también empleo para albañiles, plomeros, electricistas, herreros, entre otros. Una aparente prosperidad en la comunidad; producto de las remesas que llegaban al pueblo.

Desde entonces creció y sigue creciendo en número de viviendas. Después de este periodo, la construcción de casas fue más esporádica. Pero la población sigue migrando, y la explicación que ellos dan sigue siendo por la falta de empleo.

Utilizando los datos oficiales de INEGI podemos notar que la población general de la comunidad en 20 años ha tenido un crecimiento total de 388 habitantes, de los cuales 70 son hombres y 318 mujeres y que representa el **10.9%** de la población inicial

Año	**Población general**	**Hombres**	**Mujeres**
1990	3571	1790	1781
2000	3791	1850	1941
2010	3959	1860	2099
Crecimiento	**388**	**70**	**318**
Porcentaje	**10.9%**		

Mientras que en el número de viviendas, podemos observar que el crecimiento total es de 289, que representa el **47.8%** un poco menos de la mitad de lo que había en 1990.

Año	**Viviendas**
1990	604
2000	754
2010	893
Total de crecimiento	**289**
Porcentaje	**47.8%**

La edad, el estado civil y el género también repercuten en los migrantes, ya que los adultos padres de familia que han migrado en su mayoría tienen objetivos concretos por los cuales migrar: la manutención de la familia, la construcción de un hogar, poner un negocio, comparar un medio de transporte, etc.

En cambio para los jóvenes solteros, la mayoría es para tener dinero y así comprar sus cosas personales, muchas veces son víctimas de vicios que encuentran en la ciudad, como el alcohol y drogas. Las mujeres tanto jóvenes como adultas también migran, en su mayoría es para ayudar a su familia o para la manutención personal.

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como podemos apreciar en este panorama general de la comunidad, ha sufrido una serie de cambios y transformaciones, como resultados y efectos de una globalización comercial y de políticas neoliberales, aun así existen elementos como los *matlanes* y la milpa tradicional, que han persistido a través de las distintas etapas económicas.

La pregunta general que me planteo y que trataré de responder a lo largo de este escrito es la siguiente: ¿Qué tan importante es la organización de *las manos* que persiste en Huitzitzilingo, y que elementos contiene que puedan posibilitar la creación de una autonomía en un contexto de globalización y neoliberalismo?

Con esto surgen varias preguntas particulares:

¿Qué tan importe ha sido la organización de *manos* para la comunidad?

¿Qué cambios han sufrido *las manos* a través de los años y bajo en contexto actual de neoliberalismo y globalización?

¿Quiénes siguen realizando esta práctica y en qué momentos surgen?

¿Cómo influye la religión en *las manos*?

¿Cómo influye la el modelo económico dominante en *las manos*?

¿Cómo influye la política de Estado en *las manos*?

¿Cómo influye el neoliberalismo en estos cambios y transformaciones en las instituciones sociales?

¿Cómo han sucedido estos cambios de imaginarios y la persistencia de la milpa tradicional?

¿Qué tan importante es la organización de *manos* para la comunidad?

¿Qué relación existe entre *manos* y la autonomía?

CAPÍTULO 2

LOS MATLANES DESDE LA ETAPA DEL CAFÉ A LA NARANJA

Hasta finales de los años 60´s la principal producción campesina de Huitzitzilingo era el café, fue una producción que se adaptó a la vegetación y clima de la zona para obtener materia la prima: el café que era comprado por diferentes intermediarios acaparadores que la exportaban fuera de la comunidad.

Durante este periodo la comunidad contaba instituciones sociales mayoritariamente propias: la lengua náhuatl, la familia y su importancia en la educación, una organización, pero también inicia la entrada del Estado con sus políticas indigenistas que veía, al estilo Marx, el arraigo a la lengua, la cultura propia como sinónimo de atraso, se encargó de introducir escuelas, y abrir el mercado, con miras hacia un desarrollo y un progreso.

Mediante este proceso de integración, las instituciones propias fueron absorbidas, desplazadas o reemplazadas por las que el Estado introdujo y consideraría las mejores para que la comunidad de Huitzitzilingo progresara. Este proceso lo iremos notando a través de las etapas económicas hasta llegar a la actualidad.

Pero además de cafetales, existían también milpas de maíz, en conjunto con frijol, calabaza, plátano y otros cultivos de consumo local. La milpa tenían una organización peculiar, ya que se organizaban en *matlanes* en español: aganar mano, que equivale a lo que en antropología se ha denominado *mano vuelta.* Este tipo de organización existía también para otras actividades de la población indígena de Huitzitzilingo.

En este capítulo es producto de relatos y conversaciones con personas adultas, los adultos mayores, quienes aún recuerdan las formas pasadas de organización en la comunidad,

aunque se desconoce a partir de cuándo la población se convirtió en cafetalera. Dejando de lado el origen del café, podemos partir de esta etapa que finalizaría hasta los años 60´s cuando sucede un cambio de producción a la naranja.

En la segunda parte de este capítulo, trato de analizar los diferentes cambios en las instituciones descritas en la primera parte, de observar cómo se van cambiando las formas de organización en la misma localidad. Tomado como principales instituciones, en ambas etapas, la lengua, la familia, la educación, la religión, la política y el mercado. Y por supuesto, también mostrar cómo se transformó la organización de mano vuelta en sus diferentes aplicaciones, pero aun conservando elementos importantes

2.1 LOS MATLANES EN LA ETAPA DE CAFÉ

En este apartado conoceremos la primera etapa económica importante que ha tenido Huitzitzilingo en su historia reciente. Con una organización social y el conjunto de instituciones que la caracterizaban en esa época. Se describe de manera general las principales instituciones, que se seguirán analizando en los apartados siguientes.

En conjunto con las instituciones estaba también la organización que aquí nos interesa, las manos, que era conocido como matlanes y que también son descritas en sus diferentes manera de realizarse.

2.1.1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ

Quienes practicaban la producción de café eran sobre todo la población indígena que poseía parcelas. Su objetivo principal era la comercialización; con el dinero obtenido en la venta podían adquirir otros productos básicos de subsistencia personal y familiar: alimento, vestimenta, utensilios, etc. Desde aquí podemos notar la presencia del mercado, la producción de materias primas para comercialización y exportación.

El uso de tecnologías en la producción era mínimo; el proceso iniciaba desde sembrar la planta, cuidar de ella hasta que llegara a la edad adecuada y pueda dar frutos; el área de cafetal tenía que estar acondicionada, ya que la planta de café se desarrolla mejor bajo sombra. Es por ello que la mayoría de los cafetales estaban cubiertos de árboles frondosos, como los chalahuites y los xalamates o ceibas.

Una vez que el fruto del café ha pasado de ser verde a rojo, indicaba que ya se ha madurado. Se tenía que cuidar de las aves para que estas no se las comieran. Al llegar a la madurez el café era cosechado, mediante *chikihuites*[4] que se ataban a la cintura para echar en ellas el café y este después ser vaciado en costales para poder trasladarlo al hogar.

Aunque no todos lo hacían, algunos productores de café contrataban peones o cortadores, que muchas veces procedían de las comunidades y rancherías vecinas, así Huitzitzilingo era conocido por los alrededores por el empleo que ofrecía en tiempos de cosecha.

Algunos habitantes comentan que cerca de la cabecera municipal existía una empresa procesadora, que se encargaba de comprar el fruto fresco a los productores de la zona, de

[4] Cesto o canasta de mimbre, bejuco o carrizo sin asa.

este modo los habitantes de la comunidad llevaban su café aun fresco, es decir, sin ningún procesamiento, y se vendía a este centro de acopio.

Los dueños de esta empresa eran quienes sacaban el provecho de la producción de los campesinos cafetaleros, sobre todos de quienes necesitaban el recurso económico inmediatamente, compraban el café a un bajo precio, el cual se procesaba y se exportaba al exterior con un precio superior.

Si el café no era vendido fresco era puesto a secar bajo el sol por varios días, se extendía por las mañanas, ya sea en patios y pisos, para que el sol se encargara de deshidratarlo, y por las tardes se volvía a guardar, así durante días consecutivos hasta que el fruto dejaba de tener jugo y se volvía de color café prieto. Esta actividad de secado podía ser realizado por cualquier integrante de la familia: padres e hijos, sin importar género. El café ya seco era encostalado, y podía ser almacenado hasta por 3 años.

Para poder extraer el café en grano era necesario el morteado, que consistía en triturar la cascara seca y poder sacar así la semilla; para ello el café se colocaba por montones pequeños dentro de un mortero[5] de madera; y se trituraba con un mazo; mediante los golpes se lograba la separación de la cascara y de las semillas. De igual manera que en el extendido, el morteado podía ser realizado por cualquier integrante de la familia

Las semillas y la cáscara eran colocados en una batea[6] y por medio de sacudidas enérgicas se podía separar la cascara, ya que ésta al ser más ligera que las semillas, durante las

[5] El mortero es un contenedor cónico, profundo, menor a un metro de alto, el diámetro dependía del tronco del que se labraba, ya que eran de una sola pieza.
[6] Batea es un receptáculo extendió, similar a una canoa, labrado en una sola pieza de madera y de dimensiones pequeñas, que posibilitan su manejo con los dos brazos de una sola persona.

agitación la cascara caía al suelo y pasaba a ser basura o abono orgánico. Así se obtenía la semilla de café limpio que se quedaba dentro de la batea.

La semilla limpia ya podía ser vendida a los consumidores, se media en libra (460 gramos), arroba (25 libras) y quintal (4 arrobas). Con este proceso, el grano de café tenía un precio elevado comparado con la venta de café recién cortado o fresco. La forma de venta del café dependía de las necesidades del productor.

Ya para el consumo de café en los hogares, las mujeres se dedicaban al tostado y molido, lo primero se hacía, y se sigue haciendo, en comales de barro y por medio del calor de las brasas, con esto las semillas pasan a estar tostadas y listas para ser molidas, ya sea en metate o a través de molino manual o de motor. Después de esto está dispuesto para ser preparado al gusto de cada familia.

Cuando la venta se hacía a la empresa procesadora, ésta se encargaba de la extracción de semillas y también del tostado y molido por medio de maquinaria. Con la tecnología se apresuraba el proceso y su venta estaba dirigida al mercado exterior.

2.1.2 PRINCIPALES INSTITUCIONES SOCIALES

La organización social de la comunidad tenía sus instituciones propias como a lengua náhuatl, la familia y la educación. Pero, como se ha mencionado, también en esta etapa comienza a integrarse instituciones del Estado con un modelo de desarrollo y políticas indigenistas.

2.1.2.1 LA LENGUA

En esta etapa la lengua náhuatl es parte importante de la población; se utilizaba en la vida cotidiana de los indígenas, con ella transmiten sus conocimientos, ideas, normas, costumbres, tradiciones, en fin toda una representación del mundo de la realidad y de la vida misma.

En términos de Castoriadis, con la lengua náhuatl los habitantes de Huitzitzilingo trasmitían y permitía la reproducción del "*magma* de las *significaciones imaginarias sociales* que cobran cuerpo en la institución de la sociedad…" (Castoriadis, 2008:166)

Esta lengua la aprendían desde niños y la transmitían a las nuevas generaciones; la población refería la lengua náhuatl como *mexicano* para diferenciarla del español o *castiano*, como se conocía en aquellos años.

Dentro de la comunidad existía una minoría que no era hablante del náhuatl sino del español, estos eran los mestizos, que no mantenían relación estrecha con los indígenas. Estos mestizos eran llamados *cuyumeh* como peyorativo que refiere a coyotes en español. Algunos les decían *gente de razón*.

Existía un distanciamiento entre los indígenas y los mestizos. Los cuyumeh eran gente que llegaban de fuera y se integraban a la comunidad, es decir, como avecindados; personas que practicaban el comercio: introducían diversos productos que la población utilizaba tanto en los hogares como en las actividades del campo.

La mayoría de los cuyumeh estaban alejados de la agricultura; Eran los principales compradores y revendedores de café, ellos tenían los recursos económicos para comprar a

diferentes productores, para poder revender en grandes cantidades. Eran quienes aprovechaban la producción campesina de los indígenas.

2.1.2.2 LA FAMILIA

La familia siempre fue la base de la población indígena, la mayoría de ellas eran familias extensas: compuestas de más de dos familias nucleares. Con tipo de residencia bilocal: los nuevos matrimonios podían irse a vivir cerca de la familia de uno u otro conyugue.

Entre ellos había una cooperación para las labores domésticas y agrícolas. Los jefes de familia eran los hombres, que mantenían un control de patriarcado. La familia se organizaba para la práctica de milpa, se hacía entre la cooperación de los diferentes integrantes de la familia. Y también para realizar las labores domésticas, marcando normas de comportamiento y roles de los diferentes integrantes ante los demás miembros tanto de la familia como de la comunidad.

Formalmente no se establecían lazos de filiación ni de matrimonio entre mestizos e indígenas, los cuyumeh llegaban con familia; su esposa e hijos. A las mujer mestiza se le denominaba *xinula*, que al parecer deriva de la palabra señora. Sin existir un reconocimiento formal de filiación, hubo casos en que los cuyumeh tenían hijos con mujeres indígenas.

2.1.2.3 LA EDUCACIÓN

La familia y la educación, en esta etapa van de la mano; la educación de los niños y jóvenes correspondía principalmente a la familia, a los padres, abuelos, quienes enseñaban a las

nuevas generaciones desde la lengua, los valores, los roles, lo que es correcto e incorrecto, es decir, mediante la educación se fabricaba a los sujetos sociales que interiorizaban las instituciones y los imaginarios.

En esos años aparecerá también una de las primeras instituciones externas: **las escuelas**, y sus *maestros*. Mediante esta institución externa, comenzaba la tarea de incorporar a los indígenas atrasados cultural y tecnológicamente al mundo del desarrollo; castellanizar a la población, el español era la lengua que representaba a las sociedades desarrolladas.

En un principio la escuela abarcaba únicamente la primaria, a la cual no todos niños y jóvenes indígenas tenían acceso. Asistir a clases rompía con la vida cotidiana de la familia, la participación de los hijos en labores domésticas y agrícolas se verían acotadas. Pero poco a poco los padres fueron asimilando a la escuela como elemento que formaría a sus hijos y le daría más opciones de progresar.

Aprenderían a leer y escribir en español, de ello se encargaban los maestros, quienes impartían clases en español; evaluaban a los alumnos en una lengua que no era propia. De este modo los niños y jóvenes indígenas comenzaron a incorporar la enseñanza de la escuela a su conocimiento. Este hecho fue importante, ya que a partir de las escuelas se crearía una sociedad bilingüe.

Para finales de esta etapa, ya en los 60´s, existía una mayor presencia de población bilingüe. Los abuelos comentan que no hubo un rechazo a la castellanización por parte de los indígenas, sino lo contrario, estos permitían que sus hijos aprendieran, aunque ellos como adultos casi no lo utilizaban en su vida diaria. El español era visto como una

herramienta para tener mayores posibilidades de comunicación, y como un medio para poder tener otras oportunidades de vida.

2.1.2.4 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El juez era la autoridad en la comunidad, designada por la población adulta, los elegían de acuerdo a sus capacidades mostradas en la comunidad, sobre todo era una persona madura y confiable. Tenía la facultad de realizar asambleas y obligar a alguno de sus vecinos que se negara a colaborar a resolver asuntos relacionados con el pueblo; las faenas eran trabajos para el bien común, desmontar, reconstruir o abrir caminos, limpiar linderos, entre otras actividades.

No existían leyes escritas, la mayoría de ellas se seguían por tradición, en donde los adultos mayores, o el consejo de ancianos, tenían la facultad de decidir qué tipo de leyes y castigos debían de imponerse a la población, para así mantener un cierto orden y armonía en la comunidad.

Ante conflictos entre vecinos el juez mediaba la situación, impartía sanciones y castigos a los agresores o transgresores del orden en la comunidad. El juez tenía un poder que devenía de los ancianos y de la misma comunidad le otorgaba al respetarlo. Permanecía en el cargo durante un año.

La relación del juez con el ayuntamiento era de dominación. Desde esos años ya había un control del poder político en el ayuntamiento, en el cual sólo participaban unas pocas familias mestizas, es decir, la clase adinerada de San Felipe Orizatlán.

Desde la cabecera se definían las facultades de los jueces; los servicios públicos para la comunidad eran mínimas, la luz eléctrica se introdujo a mediados de los 60, anteriormente el alumnado de los hogares se hacía con candiles, quinqués y velas. Aunque había un control, la relación con el ayuntamiento era mínima.

En cuanto al tipo de propiedad, ésta era de bienes comunales. Con sus respectivas autoridades. Las parcelas estaban repartidas entre diversos posesionarios. Había organización de faenas para tratar asuntos relacionados para la comunidad, las faenas eran obligatorias para los hombres jefes de familia.

2.1.2.5. LA RELIGIÓN

La religión en esta etapa podemos clasificarla también en dos instituciones importantes, la primera es la tradicional, de una cosmovisión **heredada de los ancestros** y la segunda sería la que llegaría desde fuera, **la religión católica**. En la vida diaria de los indígenas existía una combinación y una fusión entre ambas religiones.

La cosmovisión heredada de los ancestros explicaba los fenómenos naturales y establecía una relación entre el hombre y la naturaleza, la cual era tratada como un ente divino y se le practicaba rituales que implicaban ofrendas de agradecimiento. En náhuatl estas ofrendas eran conocidas como *tamanalis*.

En estas ceremonias intervenía el *curandero*[7], quien tenía la facultad de comunicarse con los seres divinos de la naturaleza, servía como intermediario entre los hombres y esos los

[7] En la comunidad existían varios curanderos.

seres. Por lo tanto el curandero podía hacer llegar las peticiones y la entrega de ofrendas, las cuales incluían maíz y café como principales elementos de agradecimiento.

El curandero también tenía la facultad de poder curar los males que aquejaban a la población, las enfermedades desconocidas, o que eran poco frecuentes, encontraban su explicación relacionada con la *envidia*; males que podían ser anulados o revertidos con la intervención del curandero.

El origen de los conocimientos y de las normas restrictivas estaba en los ancestros, y los indígenas continuaban repitiendo por tradición, permitía una explicación y daban sentido a la vida misma. He aquí otro ejemplo de lo que Castoriadis denomina heteronomía instituida, en donde los sujetos no son participes en la creación de las normas que obedecen.

Con esta cosmovisión indígena estaban también las *parteras*, igual de importantes que los curanderos, estas eran mujeres[8] que ayudaban en todo el proceso del parto, ellas supervisaban el desarrollo del bebé dentro del vientre de la madre, aconsejaba a las madres que alimentos podían consumirse por ser benéficos y cuáles no; conocía los remedios para aminorar los síntomas, etc. Las parteras vigilaban el proceso de embarazo hasta el nacimiento.

Días después del nacimiento se hacía una ceremonia de agradecimiento, denominado en náhuatl *pilmaltilih* y se traduce como pequeño baño; el baño de un niño, en donde además de comida, se preparaba agua con la mezcla de varias hiervas y complementos que le daban un aspecto rojo, lo cual hace pensar que simbolizaba la sangre.

[8] Aunque también había hombres parteros.

Parte de esa agua era separada y era bebida por los asistentes. El resto se usaba para bañar al bebé, a la madre, y a los demás miembros de la familia presentes durante la ceremonia. Mediante este acto se agradecía el nacimiento del bebé y además se pedía un buen porvenir en la vida del recién nacido.

Estas ceremonias de agradecimiento tenían importancia para la población, ya que de no hacerlo la misma naturaleza, los seres encargados de proveer de la alimentación y la vida de los hombres podrían molestarse ante la falta de atención, castigando de diferentes maneras a los hombres.

Si la falta era en cuanto a los *tamanalis*, los castigos estaban relacionados con sequias y poca proliferación de alimentos. Si la falta de agradecimiento era del *pilmaltilih*, se consideraba que el niño estaba propenso a fallecer o adquirir una enfermedad que no le dejase prosperar.

Vemos aquí como los imaginarios tienen el poder de hacer que la población cumpla con las normas establecidas, buscando un bienestar con las deidades. Esta institución estaba cargada de simbolismos, de imaginarios y de heteronomía en donde todas las leyes tienen un origen y una explicación extrasocial.

Existía también la religión formal, una religión externa que se había incorporado desde los orígenes de la comunidad. Esta era la **religión católica** a la cual la mayoría de los indígenas eran adeptos porque desde niños se les inculcaba. La iglesia católica era el centro sagrado al cual la población acudía a misa los domingos.

El sacerdote o padre era el representante de la iglesia, quien era a la vez representante de Dios, por lo que tenía el respeto de población creyente. Los indígenas obedecían los

mandatos divinos que por medio del sacerdote y de los escritos les eran explicados. Así también se infundía el miedo al castigo de Dios.

La religión católica, al igual que la tradición heredada de los ancestros, era parte fundamental en la explicación del mundo para los indígenas, quienes acataban, en tanto entendían, las leyes divinas. Así también se normaba el comportamiento entre los mismos habitantes.

2.1.2.6 EL MERCADO

La producción de café era parte importante de la economía del mercado, sin embargo esta producción, como hemos notado, era principalmente para su comercialización y su exportación. Es sinónimo de explotación tanto de los recursos naturales como de los mismos campesinos indígenas que lo producían.

En esta cadena de comercialización se integran los cuyumeh como primeros intermediarios, que tenían los recursos para poder comprar grandes cantidades de café y poder revenderlo a un precio más elevado en los centros de acopio que se encontraban en Tamazunchale, San Felipe y Huejutla.

El corte o cosecha de café requería de mayor tiempo y esfuerzo, por lo que era necesario la contratación de mano de obra: los **peones**, quienes eran vecinos de la comunidad y algunos llegaban de comunidades aledañas en temporada de corte. En esta actividad se integraban hombres, mujeres y niños, y su pago dependía de la cantidad de café cortado.

La contratación de peones no era una acto generalizado, los indígenas utilizaban la estrategia, únicamente en la limpia de cafetales, era mediante la creación de grupos de

trabajo en donde en vez de un salario el pago fuese mediante la reciprocidad de ayuda. Esto era llamado en náhuatl *matlanes* traducido como ganar mano.

2.1.3 LOS *MATLANES*: GANAR MANO

Como se mencionó, esta organización la creaba la misma población, siendo una forma de trabajar la tierra sin necesidad de pagar peones. Los matlanes eran grupos de entre 10 y 15 personas, de hombres o de mujeres[9]. Estos trabajaban de manera común y recíproca. La única forma de pago era la ayuda misma. De este modo, uno ayudaba a todos, y todos ayudaban a uno.

La importancia de la familia en la formación de los grupos de matlanes es primordial, la mayoría de los integrantes tenían una relación de parentesco entre ellos, desde padres e hijos hasta primos lejanos, a esos se integraban los amigos de estos y los compadres. En el caso de los matlanes de mujeres también sucedía lo mismo.

Los matlanes era una ayuda mutua recíproca, de tal manera que se repartían días de ayuda para cada integrante, así por ejemplo, en un grupo de 10, organizados independientemente y por voluntad propia, se ayudaban durante 10 días, en cada uno de los días todos ayudaban a uno de los integrantes del grupo; a cada integrante correspondía un día de ayuda. Si el grupo era de 15 personas, entonces eran 15 días de trabajo repartidos entre todos los integrantes.

Esta organización de matlanes, resultaba eficaz para satisfacer necesidades colectivas, como vemos, se conformaba de familiares y allegados, quienes se apoyaban mutuamente

[9] los grupos eran de un sólo género.

sin necesidad de un agente externo que los obligase. En caso de que hubiese conflictos entre los miembros los integrantes mayores se encargaban de la resolución.

Se creaba principalmente para las actividades de la milpa, mediante ella podían realizar las actividades en los que se requería mayor tiempo y esfuerzo: la limpieza del terreno, la siembra y la cosecha de maíz. Y como vimos, también se organizaba para la limpia de cafetales.

Las mujeres también participaban en este tipo de organizaciones, limpiaban cafetales y milpas; mientras que la siembra y cosecha de maíz eran actividades que se reservaba a los hombres. Para la limpia de cafetales y la milpa era denominada *tamehua* o en español: escardo, que consistía en levantar capas de tierra mediante huingaro[10] que podía ser utilizado tanto por los hombres como por las mujeres.

La organización de matlanes no sólo se formaba para las actividades agrícolas, como veremos más adelante, también se hacía para las fiestas, las bodas principalmente, así como para la construcción de casas. En este tipo de actividades la organización y participación de hombres y mujeres tenían diferentes dinámicas. Pero implicaba el apoyo mutuo y la reciprocidad.

2.1.4 LA IMPORTANCIA DE LA MILPA

Quienes practicaban la milpa era en general la mayoría de la población indígena, que se encontraba en relación con el campo durante la mayor parte del día. Solamente aquellos

[10] Herramienta de los campesinos, parecido a la hoz, a diferencia de ser este de una anchura mayo el pico recortado, con filo exterior e interior unido a una mango de madera

que se dedicaban al comercio, como los cuyumeh, eran la población que no dependía de las actividades agrícolas propias.

El ciclo del maíz en Huitzitzilingo ha sido dos veces al año. La primera siembra se realizaba, y se sigue realizando, en los meses de mayo-junio, dependiendo del inicio de lluvias; para cosechar en los meses septiembre-octubre; la segunda siembra ha sido entre los meses de noviembre-diciembre para cosechar en los meses de marzo-abril.

La segunda siembra, que es a finales de año se le conoce con el nombre en náhuatl *"cehualmili"* que refiere a milpa de frio. Esta siembra ha aprovechado las lluvias o lloviznas de los meses de noviembre y diciembre para el crecimiento del maíz. Por causa del clima el tamaño de las mazorcas de esta cosecha son de menor tamaño comparado con los de la siembra de mayo-junio.

De la milpa no sólo se obtenía maíz, sino que era fuente de una gran variedad de alimentos, tanto frutas y verduras. Entre los que se encuentran, frijol, calabaza, chiltepín, chayote, tomatito; quelites como el *zoyo*, *nakahtquilit*, pemuche, epazote, cilantro, mezís o pápalo, *chikinte* u hongos comestibles. Frutas como el plátano, guayaba, aguacate, mango entre otros.

Estos alimentos son en su mayoría temporales. Pero permitía balancear la dieta durante todo el año. La mayoría de estos alimentos eran destinados al autoconsumo. Su comercialización era mínima, ya que todos podían tener en sus parcelas parte de esta gran variedad, y se intercambiaban entre familiares y vecinos.

Además la dieta se complementaba con los pollos y guajolotes que podían criar en los traspatios de los hogares, con lo que también se obtenía huevo y carne. La crianza de

puercos permitía aumentar la variedad de carne. Existió también, en un número reducido la crianza de ganado, sin embargo esta práctica requería de potreros, que no existían, ya que las parcelas en su mayoría eran cafetales y milpas, lo que limitó su expansión.

Con esto vemos que la milpa en sí, en conjunto con el campo, abastecían gran cantidad de los alimentos, lo que también favorecía a una soberanía alimentaria, se tenía hasta cierto grado una independencia en la cuestión alimentos importados, que llegaban a aparecer sólo en épocas de sequía.

Esta soberanía alimentaria junto con la organización de matlanes y en si las instituciones hasta aquí descritas (educación, religión, política, economía) se fueron transformando con el paso del tiempo y con la adaptación a los diversos cambios que se generaron en la comunidad. Cambios en su mayoría dirigidos desde el exterior, de las instituciones que se introducían a comunidad por parte del Estado benefactor.

2.1.5 *TAPALEHUILIS*: AYUDA

Tapalehuilis Kema mu chantía: **ayuda para la construcción de una casa**

Además de organización para la agricultura, había apoyo mutuo entre las familias indígenas para la construcción de casas; la mayoría de ellas se hacían con material sustraída directamente de la naturaleza: las estructuras eran de madera de un árbol conocido como *pioche*, que resulta ser resistente y práctico, con madera de este árbol se construía la estructura de toda la casa.

El apoyo aquí difiere al de los matlanes, ya que en la agricultura la reciprocidad es inmediata, el apoyo mutuo que se daba se recibía a los siguientes días. Por su parte, la ayuda para la construcción de casa requería de varios días de trabajo, pero entre varios colaboradores resultaba menos cansado. El término en náhuatl era *tapalehuilis* que se traduce como *ayuda*.

Los participantes, nuevamente, eran familiares, amigos, vecinos, compadres. Que por varios días levantaban la estructura de la casa, y la techaban; en principio el techo se hacía de zacate, con los años pasaron a ser de lámina; el piso quedaba de tierra. La participación de las mujeres aparecía al finalizar la estructura de la casa.

Ya que la estructura estaba terminada o a punto de serlo, las mujeres, quienes eran también las esposas de los hombres que estaban apoyando en la construcción de la estructura, se organizaban para la realización de una comida, algunas contribuían con productos para la comida (pollo, arroz, maíz, etc.)

La comida era distribuida entre los participantes, con lo cual se daba por concluida la ayuda. Que se devolvía cuando alguien de los participantes construiría una casa a futuro. Para lo cual podían pasar varios años, es por eso que la reciprocidad en esta ayuda no era inmediata, pero establecía lazos de compromiso y cohesión entre los habitantes indígenas de la comunidad.

Una vez que se tenía la estructura de la casa, que era la que más tiempo y esfuerzo requería, sus ocupantes se encargaban de terminarla: las paredes se recubrían con una mezcla de lodo y zacate, esto mantenía el interior fresco durante el día, lo que ayudaba a tolerar los calores propios de la zona.

Tapalehuilis kemah mu sencahua: **ayuda en las fiestas de bodas.**

Otra ayuda mutua que existía entre los habitantes era en las bodas, un rito de paso importante, en donde se formalizaba el inicio de una nueva familia. Para ello también se organizaba un banquete. Es aquí en donde la ayuda era requerida, para la preparación de los alimentos.

La participación era entre familiares, amigos y vecinos, que además de llevar complementos para la comida: pollo, maíz, café, pan, etc., ayudaban en la preparación de esta, que después era repartida entre los asistentes.

Del mismo modo que en la construcción de casas, la reciprocidad no era inmediata, pero mantenía un compromiso entre las familias para cuando se realicen las bodas futuras. Era un elemento más que mantenía cohesionada a la población indígena mediante lazos de filiación y compadrazgos.

2.1.6. EL PASO A LA NARANJA

Esta etapa del café aún se recuerda por los habitantes mayores, la vestimenta para la mayoría de los indígenas era "calzón de manta" para los señores, las enaguas y las blusas bordadas para las mujeres. El calzado que consistía en huaraches y eran utilizados por quienes tenían posibilidades económicas de adquirirlos, las personas con menores recursos económicos andaban descalzas.

Las casas de los indígenas, como ya se dijo, eran principalmente de madera, aunque había presencia de casas grandes, con paredes de piedra y lodo, con techo de lámina. Esas casas

también marcaban la diferencia entre los indígenas y los cuyumeh. Mostraba también las diferencias económicas para con los indígenas.

Los servicios en la comunidad eran escasos, antes de los años 50´s no había luz eléctrica, las calles eran empedradas. El medio de transporte eran los caballos y mulas, y no todos contaban con ello, sólo aquellos que tenían la posibilidad económica para adquirirlos. La mayoría se transportaba a pie para poder llegar a comunidades aledañas. Los lugares donde se abastecían de productos básicos eran San Felipe y Tamazunchale.

Como se ha repetido, hasta finales de los años 60´s la producción de café fue la principal fuente de explotación de recursos naturales y su comercialización. Una producción que fue abandonada después de varias heladas o climas fríos extremos que azotaron en esos años la zona, causaron daños en la vegetación y la agricultura.

La planta de café resultó ser débil ante estos cambios bruscos de temperatura, porque se secaban y la perdida era resentida tanto para los productores indígenas como para la red de comercializadores intermediarios.

La naranja, que ya existía en menor grado en la comunidad, se presentó como buena opción de producción, debido a que el árbol fue resistente ante los cambios climáticos, además se adaptó al tipo de suelo, por lo que fue aceptada como la alternativa de producción, sumando el hecho de que el mercado de este cítrico comenzaba a abrir camino.

2.2 LOS MATLANES EN ETAPA DE NARANJA

Después de haber perdido gran parte de los cafetales, y que la opción de producir naranja fue aceptada, en los siguientes años las parcelas comenzaron a transformarse en naranjales. En esto contribuyó en mucho la construcción de la carretera, que conectaría a la comunidad con la cabecera municipal y con la ciudad de Tamazunchale.

La carretera marcó y contribuyó para la siguiente etapa de explotación de recursos naturales en Huitzitzilingo, ya que además de ser un medio de acceso y de comunicación, también fue el medio para transportar, en grandes camiones, lo que será la nueva producción de los campesinos: la naranja.

Ya en los años 70´s la producción de naranja se ha expandido por la zona y los habitantes indígenas de Huitzitzilingo la han aceptado en su mayoría, y aún persiste hasta nuestros días. Aunque la producción de cítricos engloba a la naranja, la mandarina, el limón y la toronja, en la localidad, predomina la producción de naranja de tipo *valencia*.

Como veremos en este capítulo, formalmente no existió una organización de productores en la comunidad, cada productor trabajó sus parcelas y vendía a los intermediarios de la comunidad, quienes, al igual que los acaparadores de café, vendían en grandes cantidades y a mayor precio.

2.2.1 PROCESO Y PRODUCCIÓN DE NARANJA

La producción de naranja fue aceptada por la población indígena por diversas causas, además de la resistencia de la planta a los cambios climáticos, se presentaba como una

manera más sencilla y fácil de producción, ya que, comparado con el café, la naranja requiere menos procesos para su comercialización.

El naranjal debe ser en una superficie libre de sombras para que el naranjo pueda desarrollarse plenamente. Es por ello que al pasar de cafetal a naranjal, se hizo una deforestación notoria. Cada naranjo se ha sembrado a una distancia de entre 3 a 5 metros dependiendo de las condiciones de la superficie. La mayoría de las parcelas están sobre cerros.

El contacto con la ciudad, sobre todo Tamazunchale, favoreció a que varios vecinos jóvenes, sobre todo aquellos quienes tenían posibilidad de integrarse a escuelas, adquirieran conocimiento sobre el proceso de producción, la cual se enseñó a vecinos de la misma comunidad, lo que causó que los naranjeros mismos se encargaran de generar sus plantas.

La técnica más común, fue la se obtención de semilla del naranjo cimarrón, este naranjo es de tallo con espinas y sus frutos son demasiado ácidos por lo que no se consumen como alimento, aunque si se le atribuye muchas propiedades curativas. La elección de esta semilla fue porque de ella resulta una planta de mayor resistencia y productividad.

Las semillas de cimarrón se sembraba en un área pequeña, llamada vivero, aquí las semillas germinaban, crecían las pequeñas plantas hasta tener un tamaño considerado con la que se podía trasplantar, ya sea directamente al terreno o en pequeñas bolsas de platico que permitían su traslado, continuaba el cuidado hasta ser plantado al terreno o parcela. Este proceso podía durar hasta 2 años

Antes de ser plantada en la parcela pasa por el proceso de injerto, lo cual consistía en hacer una cirugía, un corte en forma de T a la cascara del tallo de la planta, para insertar en ella la

yema[11] de naranjo. Esta incisión se protegía con un vendaje de hule plástico hasta que el corte realizado había sanado.

La yema, que ahora se había unido al tallo de cimarrón, crecía y daba frutos dependiendo de su origen; al pequeño cimarrón se le podía injertar yemas de naranja, mandarina, limón toronja o lima, dependiendo de cuál era el interés del productor. Por lo tanto, una vez que la yema había pegado, era necesario cortar el resto del tallo de cimarrón para que quedara únicamente la yema y las ramas que de ella brotaran.

Después de varios meses del injerto y de asegurarse de que la planta seguía su proceso de crecimiento, se trasplantaba en la parcela. Se esperaba de entre 3 y 4 años hasta que comenzaba a dar sus primeros frutos, lo cual dependía del clima y de la calidad del suelo.

Los arboles adultos ha tenido una altura variada, pero no excede a los 3 metros y su tiempo de vida por lo general es de entre 40 y 60 años; esto depende del cuidado, la limpieza tanto del suelo como de las ramas y de enfermedades que pudieran presentarse en ellas.

Una vez que los naranjos producen fruto lo hacen por periodos anuales. Las fechas de cosecha en la región comienzan desde enero y se extiende hasta abril. La cosecha es manual, y se ha vendido por kilos a los diferentes compradores intermediarios de la comunidad. Como se puede ver, en la producción de naranja la implementación de tecnología es mínima, la mayoría de la producción ha sido dependiente de las precipitaciones naturales y de las condiciones del suelo.

[11] En botánica, la **yema** es un órgano complejo de las plantas que se forma habitualmente en la axila de las hojas formado por un meristemo apical, (células con capacidad de división), a modo de botón escamoso (catáfilos) que darán lugar a hojas *(foliíferas)* y flores *(floríferas)*.

Para la limpieza de los naranjales, desde sus inicios se realizó por medio del chapoleo, que consiste en el corte de la hierba mediante machete, esto para evitar que la maleza se desarrolle y absorba los nutrientes del suelo que le son útiles a los naranjos. Con el paso de los años se comenzó a utilizar herbicidas.

El chapoleo se debía realizar al menos dos veces al año, una durante los primeros meses del año, que coinciden con el tiempo de cosecha o corte; y la otra en los meses de julio y agosto. En los mismos años de que los indígenas comenzaron a producir naranja, surgieron también los compradores intermediarios dentro de la comunidad.

Estos compradores pagaban la naranja a un bajo precio para poder revenderla a un precio mayor, en la comunidad eran quienes sacaban mayores beneficios de los naranjeros indígenas, que se habían convertido en un eslabón de la cadena productiva donde se llevaban la parte de mayor esfuerzo y eran quienes menores ingresos recibía a cambio.

2.2.2 PRINCIPALES INSTITUCIONES SOCIALES

En esta parte conviene observar las diferentes instituciones sociales y sus transformaciones, que en mucho tiene la introducción de instancias gubernamentales o de Estado. Mediante esto podremos ver como se direccionaba el horizonte de la comunidad y de los indígenas teniendo como metas; mayor, producción, mayor calidad, mayor competitividad.

2.2.2.1 LA LENGUA

Para esos años, y con los avances de las escuelas que integraba el Estado, la población de Huitzitzilingo se ha vuelto bilingüe; la escuela primaria, que se había construido en los 60´s había admitido a varias generaciones de estudiantes. El uso del español se veía con mayores ventajas ya que por medio de ella se podían comunicar con personas externas. La posibilidad de leer y escribir era únicamente mediante el uso del español.

Los maestros, seguían siendo los principales representantes, quienes enseñaban a los alumnos indígenas no sólo la lengua española sino una gama de conocimientos basados en las ciencias, tanto sociales como naturales. Lo que contrastaría además con la vida misma de los indígenas.

Se integraban nuevos imaginarios en la sociedad, la lengua española se mostraba como la lengua dominante, con la cual se puede leer y escribir, un paso hacia la modernidad. En donde el náhuatl era inútil. Este era parte del proceso de la integración de los indígenas al mundo desarrollado, proceso lento pero con grandes efectos en la vida de los indígenas.

A pesar de ser bilingüe, en la población dominaba la lengua propia: el náhuatl, ya que en la vida cotidiana se seguía utilizando para comunicarse entre los adultos, los padres de familia, el español se utilizaba sólo en contextos en donde era necesario y entre las nuevas generaciones.

2.2.2.2 FAMILIA Y EDUCACIÓN

Para esta etapa la familia sigue siendo importante, familias extensas que contribuyen en labores domésticas y del campo. El jefe de familia sigue siendo el papá y quien organizaba las actividades. Aunque también se dio paso a familias neolocales, que se independizaban de la familia y comenzaban con la formación de una propia.

La familia y las redes que podían establecerse eran importantes para hacer milpa y seguir realizando la organización de matlanes. De no existir esta red, las actividades serian cubiertas por peones, algo que no era necesario al existir el apoyo mutuo y reciprocidad.

La producción de naranja también fue una limitación en la participación de la mujer en el proceso de producción, ya que para la limpieza de los naranjales se requiere de mayor esfuerzo en el lanzamiento del machete, y en la cosecha se requiere habilidad con los brazos y piernas para sostenerse sobre las ramas de los naranjos.

Se limitó el espacio de la participación de la mujer en el campo; su ayuda quedó relegada a la limpieza y el cuidado de las milpas tradicionales para quienes aún las hacían; también contribuían en el acarreo de leña; las mujeres seguían acompañando a sus esposos cuando estos iban al naranjal. Sin olvidar la importancia que la mujer ha tenido en el cuidado de la familia y a en las labores domésticas.

Las nuevas generaciones, los hijos que al tener otros ideales, productos de la educación de escuela, al tener otros conocimientos, *conocían de números y de letras* algo que sus padres no entendían muy bien, estas generaciones rompieron con la tradición de una vida campesina e indígena que hasta años anteriores la comunidad había tenido.

De este modo se comienza a perder fuerza el patriarcado, el jefe de familia sigue siendo importante, pero el deseo de superación personal, el nuevo imaginario que poco a poco se había adquirido mediante la llegada de las escuelas, comenzaba a reflejarse en los jóvenes de aquella época.

En los 70´s y 80´s comienza a haber migración hacia la ciudad de México, precisamente de población joven que tenía entre 15 y 25 años, algunos de ellos ya tenía familia propia, iban en busca de mejores condiciones de vida y en una búsqueda de independizarse de los padres adultos, romper con la tradición de la familia extensa.

La migración marcaría el rompimiento de una familia nuclear trabajando conjuntamente, aunque se mantenía la obligación moral de los hijos, quienes tenían la obligación de ayudar económicamente a sus padres. Así, gran parte de los migrantes que se dirigieron a la ciudad de México, por varios años estuvieron enviando dinero a sus padres que se quedaban en la comunidad. Las obligaciones para con la familia seguían presentes en los migrantes.

2.2.2.3 EDUCACIÓN DE ESTADO

Aunque sigue siendo la familia la que tiene gran importancia en la educación de los hijos, enseñando y transmitiendo la mayoría de los conocimientos. Junto a ello se encuentra presente la educación de escuela, que en esta epata se ha extendido hasta el nivel de secundaria, y los planteles son diversos.

Para los años 70´s la escuela primaria atiende en todos los grados impartiendo clases a los niños de la comunidad desde primero hasta sexto grado. En los 80´s amplía su población estudiantil al convertirse en una escuela de dos turnos: matutino y vespertino.

En agosto de 1980 se funda la escuela jardín de niños, y se formaliza en 1981. Una institución oficial más para la educación de los pequeños. En este mismo nivel y en los mismos años se crea en también una escuela preescolar bilingüe. Esta escuela ha permitido integrar ambas lenguas náhuatl y español a los niños.

La escuela secundaria técnica con número 34, ubicada entre las comunidades de Ahuatitla y Huitzitzilingo fue autorizada en el mes de agosto de 1980. Lo que permitió un incremento en los niveles educativos. Una combinación de conocimientos en los jóvenes, entre lo que aprendían dentro de la familia y en las aulas.

Con esto la gama de conocimientos en las nuevas generaciones se amplía considerablemente. La mayoría de los hijos fueron enviados por sus padres a estas instituciones. Lo que también permitía la mezcla entre los niños y jóvenes indígenas y mestizos, y con quienes no pertenecían a la comunidad.

Esta mezcla de conocimientos y formas de relacionarse causaría cambios en la relación con los demás sujetos y con la manera de ver el mundo. Aquellos conocimientos y explicaciones de los ancestros se confrontarían con las explicaciones científicas que aprendían en los planteles.

Estos contrastes, con los años se fueron transformando en una desvalorización de lo propio y valorización de lo ajeno, así por ejemplo, la lengua náhuatl comenzaría a estar

subordinada al español, la religión procedente de los ancestros pasarían a ser creencias exclusivas de los abuelos.

Contraste de imaginarios e instituciones heterónomas, unas que eran propias de la comunidad, que serían desplazadas y subordinadas a las que llegarían con el proyecto del Estado, que se encargaría de la integración de los indígenas al mundo del "verdadero" conocimiento con el cual entenderá el mundo moderno y desarrollado.

2.2.2.4 RELIGIÓN

La iglesia católica sigue siendo mayoritaria, el representante principal es el sacerdote, quien no ha sido alguien permanente, los sacerdotes o padres sólo ha asistido a la comunidad cuando se le solicita para oficiar misa. Tampoco han existido cargos religiosos importantes, como mayordomías, fiscalías o patronatos, ciertamente han existido organizadores de la fiesta. Pero su organización no trasciende a la mayoría de la población.

Mediante la cooperación de las familias católicas de Huitzitzilingo, se realiza la fiesta patronal, teniendo a Santa Úrsula como patrona del pueblo. Pero hasta ahora son un grupo que no ha repercutido a la mayoría de la población, en la comunidad no se reconocen cargos religiosos. Ya que el circulo de organizadores ha sido muy cerrado.

Sin embargo, para esta etapa la religión protestante comienza a introducirse, ya en los 70´s en el barrio Zapoíca se ha edificado una de los primeros templos religiosos de esta corriente, lo que daría origen a otros templos que en aquellos años aun no cobraban mayor importancia como en la época actual.

Aun así la religión católica seguía manteniendo la importancia, inculcando los mandatos divinos y el temor hacia dios para controlar el comportamiento de los adeptos. Es difícil encontrar representantes en esta parte. Las misas siempre se ofician por sacerdotes que llegan de fuera, pero que únicamente asisten a la iglesia cada que es solicitado.

Por otra parte aun existían los curanderos y las parteras, quienes seguían siendo los intermediarios entre los entes divinos y los hombres. Por lo que tenían prestigio y por las facultades que poseían eran quienes tenían cierto poder sobre el resto de la población indígena que acudía a ellos.

Estos personajes continuaban reproduciendo las principales ceremonias como el *tamanali*, y las restricciones que estas implicaban. Sin embargo la naranja ya no se incluyó en las ofrendas de agradecimiento. Se reservó al maíz y al café para quienes aún conservaban esta producción.

Las parteras y la ceremonia *pilmaltilih*, descrita anteriormente, se seguía practicando para la mayoría de la población católica. El *curanderismo* y los conocimientos que estos implicaban tenían mucha importancia para explicar enfermedades desconocidas y también para sentir una tranquilidad. Aun tenia peso la idea de que aquel que no ofrenda, le ira mal en el futuro.

Así vemos que aún tienen importancia los imaginarios sociales y las explicaciones que de cada institución se generaba. Lo que ayudaba a la reproducción de la propia institución, aunque, la educación escolar integraba en las nuevas generaciones otros tipos de explicaciones y conocimientos, que eran de carácter científico.

2.2.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA LOCAL Y LA PRESENCIA DEL ESTADO

En esta etapa sigue existiendo el juez, quien sigue teniendo poder sobre la población por consentimiento del consejo de ancianos. Y fungía de mediador ante problemas de la comunidad. Sin embargo, había conflictos que se consideraban graves y se atendían en la cabecera municipal. De este modo se da mayor importancia a la **ley constitucional** del Estado en la comunidad para resolver conflictos internos.

En esta etapa el tipo de propiedad ya es en calidad de ejido. Recordemos que el reconocimiento que se venía solicitando desde los 40´s se logra hasta 1967. Así, Huitzitzilingo se convirtió en cabecera ejidal, lo que también conllevó a formar un grupo de autoridades que se encargarían de solucionar los problemas relacionados con las parcelas y con los solares, tanto de la propia comunidad si como de las comunidades anexas.

El representante máximo es el presidente ejidal, junto con el suplente, secretario, tesorero, vocales y suplentes. Se elegían entre los ejidatarios y permanecían en el cargo de uno a tres años. Ellos han sido los encargados de entender problemas como la herencia y reparto de las parcelas, de solares, compra y venta de los mismos.

Estas autoridades aplican ciertas restricciones sobre en la venta, la herencia, los cambios o permutas, la designación de áreas comunes, etc. para ello se han basado en la **Ley Agraria** y la **procuraduría agraria**; por lo que encontramos nuevamente una heteronomía instituida del Estado, marcando las leyes y normas que los ejidatarios deben seguir.

Existían a la par esta dos autoridades: el juez junto con el suplente, secretario y tesorero, y el presidente ejidal igualmente con sus ayudantes; ambos trabajaban en conjunto para resolver los problemas que llegase a suceder en la comunidad y sus habitantes. Pero detrás

de sus funciones está la presencia de leyes oficiales del Estado, a la que las autoridades tenían que apegarse para llevar a cabo su función.

Tener parcela, y ser habitantes de la comunidad también implicaba una serie de obligaciones, acudir a las asambleas que las autoridades, tanto ejidales como el juez solicitaban. Era obligatorio acudir a las *faenas* que se convocaban, de lo contrario se le podía multar y en casos extremos quitar las parcelas. Así vemos como las faenas tienen un carácter forzoso.

Las faenas consistían en trabajos que estaban relacionados con la comunidad o con las parcelas, eran principalmente para abrir y limpiar caminos, la limpiar de linderos del ejido para que no se pierdan. Limpiar el paso de los arroyos, los pozos, etc. también había faenas para la construcción de plazas públicas, escuelas, calles, panteón, etc.

Aparecen también una variedad de comités, quienes se encargaran de cada obra pública, cada escuela, el panteón, iglesia, y otros servicios de la comunidad. Cada comité conformado por presidente secretario, tesorero y vocales se encargaran de vigilar y atender las necesidades y problemas que surgían. Han sido conformados por consenso y su permanencia depende de los asuntos particulares.

Estaban también Los *defensas,* quienes resguardaban el orden en la población. Eran designados por los mismos vecinos, era una obligación y compromiso que todos los hombres adultos que habitaban la comunidad debían cumplir, sin importar si se era originario o avecindado, de este modo varios de los hombres que se habían integrado a la comunidad por cuestiones de matrimonio cumplían con este servicio.

Se formaban agrupamientos de entre 10 y 15 hombres, quienes recorrían las calles y los alrededores, sobre todo por las noches, buscando personas sospechosas o en actos delictivos. Los defensas cumplían con esta tarea por un año, durante el cual arrestaban y encarcelaban a las personas que encontraban cometiendo delitos, o cuando había una demanda por parte de algún vecino.

A veces las normas locales[12] eran muy estrictas, no se permitía estar sin razón justificada en las calles después de ciertas horas de la noche. Sobre todo ingiriendo bebidas alcohólicas, quienes lo hacían eran arrestados y encerrados en una cárcel que se encontraba a un lado de la delegación, se le dejaba ir al día siguiente después de pagar una multa.

Tampoco se permitía que jóvenes en calidad de novios estuvieran en la calle a altas horas de la noche, esto era mal visto, a tal grado que quienes eran sorprendidos se les obligaba a casarse. Implicaba una falta de respeto hacia la familia de la joven, por lo que el padre de ella exigía el matrimonio.

Los defensas recorrían las calles de todo el pueblo, algunos portaban armas, eran propias o que se lograban conseguir del ayuntamiento municipal. La vigilancia era solicitada por los vecinos cuando había alguna fiesta, esto para evitar cualquier tipo de problemas, sobre todo de agresión entre algunos borrachos. También resguardaban los días de la fiesta patronal.

Por orden del juez, los defensas tenían la facultad de arrestar a quien estuviera acusado de algún delito. Sobre todo en problemas familiares, en la que los demandantes solicitaban el apoyo de las autoridades. Una vez en la delegación se trataban los asuntos entre ambas partes y llegaban a una resolución.

[12] Que como vimos, eran creadas por un grupo cerrado: el consejo de ancianos,

Esta forma propia de organizarse fue considerada por diversos investigadores como parte de autonomía (como sinónimo de independencia), ya que eran las leyes de *usos y costumbres.* Impartidas mediante autoridades locales; sus comités, su forma de impartir justicia y arreglar conflictos entre vecinos, resultaban eficaces lo que permita su reproducción.

Pero el tener sus autoridades locales no los hacia autónomos, en el sentido de la definición de Castoriadis, porque la creación de normas sólo participaba una parte de la población. Por otro lado estaban las autoridades de estancias superiores, es decir del juez del ayuntamiento municipal y de la procuraduría agraria mediante sus leyes constitucionales.

Por lo tanto, la población en si no era participe en la creación de las normas y sanciones, sobre todo las relacionadas con el ejido, eran tomadas de los lineamientos que marcaba la ley agraria. Así vemos que no existe una relación con la autonomía propuesta por Castoriadis, porque la autonomía efectiva no es impuesta, es el darse a sí mismo sus propias leyes sabiendo que lo hace.

2.2.4 LA INSTITUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE MERCADO

La producción y comercialización de la naranja, era el objetivo principal de los productores. Pero no todos tenían las mismas posibilidades de comercializarla. Únicamente aquellos que tenían mayores recursos económicos; los compradores, acaparadores, intermediarios que lograban tener camionetas para el transporte; ellos sacaban el mayor provecho de la producción de muchos mediante la reventa en grandes cantidades.

En la comunidad había un aproximado de 5 intermediarios compradores. La mayor parte de estos eran las nuevas generaciones de los cuyumeh, ellos compraban naranja a bajo precio. Eliminaron presencia de compradores externos; controlaron la zona evitando la aparición de otros que les hicieran competencia. Estos intermediarios, además de comprar y vender naranja, también han tenido naranjales, con lo que aumentaban sus ingresos.

Aprovechando sus conocimientos y su condición económica, los compradores lograron crear una red local, además aprovechaban las necesidades de los campesinos naranjeros, que en tiempos de crisis iban a solicitar préstamos a los cuyumeh. Este les prestaba como adelanto de pago de la naranja. Así aseguraba algunas toneladas meses antes de la cosecha.

La producción de naranja también generaba empleo para los campesinos, ya que contrataba a peones para la limpia, para la cosecha o el corte, también para la poda de árboles. Con las construcciones de casas con material de concreto aparecen los primeros albañiles, en conjunto con otros empleos como carpinteros, apicultores.

El dinero comienza a ser un elemento e imaginario importante para la población campesina, sobre todo para quienes tenían varias hectáreas de naranjal para comercializar. Otros tenían a sus hijos trabajando en la ciudad de México, quienes les enviaban dinero con lo que podían solventar gastos diarios. Con los ingresos podían comprar lo necesario para la subsistencia y otros productos.

El dinero comienza a ocupar un papel importante en las relaciones sociales, gracias a él se crearon varias transformaciones en la comunidad y en los indígenas; cambiaron varios elementos culturales: la ropa ahora era de pantalón y camisa; el calzado pasó a ser de zapatos en lugar de huaraches; las casas ahora eran de material de concreto, comprar una

radio, una televisión, todo ellos hacia la diferencia entre los campesinos indígenas que estaban progresando y los que no.

En principio la radio, después la televisión, fueron las dos ventana al mundo exterior, por medio de estos se conectaban con las diferentes lugares y realidades sociales externas. Con lo cual también se extendían los diferentes imaginarios sociales y contribuirían además a desplazar la lengua náhuatl originaria, el español comenzaba a ocupar su lugar.

2.2.5 EL ESTADO BENEFACTOR

En la etapa del café los apoyos y programas gubernamentales son desconocidas. De hecho mucha población adulta hoy día hace comentarios sobre los programas de gobierno que existen actualmente, señalando que antes no había nada de eso. Ya en la etapa de la naranja comienza mayor relación de la comunidad con instancias gubernamentales.

Como vimos, al abrir la carretera, la construcción de obras públicas, las escuelas, apertura de calles, la presencia de la ley oficial, son elementos que representan al Estado, al gobierno en la comunidad. En ese afán de llevar a las comunidades mejores opciones económicas y así se unieran al progreso, el imaginario exógeno que se impondría a los indígenas de Huitzitzilingo.

Además de lo anterior, el Estado también lograba integrar a los habitantes nuevos imaginarios mediante sus apoyos para la comercialización de naranja; como lo fue el *Fideicomiso*. Que de acuerdo a los habitantes, sucedió durante el sexenio de López Portillo (1976-1982) como presidente de México.

Mediante este programa se intentó eliminar a los intermediarios y acaparadores, siendo ahora el mismo gobierno quien se encargaba de comprar directamente a los productores de la comunidad. Con lo que las ganancias que se llevarían los acaparadores, ahora caía en manos del gobierno.

Pero la idea fue aceptada por los campesinos naranjeros de Huitzitzilingo, y queda en la memora de los adultos aquellos años cuando llegaban camiones y transportaban la naranja hasta una central de abastos que se encontraba en la ciudad de México. Ahí mismo el campesino naranjero recibía el pago de su producción.

El dinero ahora servía como mediador entre los mismos habitantes, quienes optaban por tener mayor naranjal, que significaba mayores ingresos, y la milpa comenzaba a ser desplazada de su lugar que ocupaba como base del sustento alimenticio; con el dinero los campesinos naranjeros podían comprar los alimentos en lugar de producirlos en la milpa.

Como vemos, los apoyos, la apertura del mercado, y también con apoyos en fertilizantes y plantas de calidad, eran los medios con que se introducían los ideales del progreso: mayor producción, mayor calidad, mayor competitividad, mayores ingresos. A su vez la población naranjera se sintió motivada y se fortaleció la producción.

A pesar de que los apoyos gubernamentales duraron pocos años, los nuevos imaginarios sociales ya estaban integrados en la psique de los campesinos indígenas. Por lo que, sin la intervención del gobierno, la producción para la comercialización continuó, sobrevivió y continúan hasta la actualidad.

2.2.6 *MATLANES*

En esta etapa la organización de matlanes aún existe para la población campesina indígena. En un principio también se creaba para el chapoleo de los naranjales, esto ayudaba a no invertir en peones. Pero para el corte de naranja o cosecha si había un pago por ello, ya que inmediatamente del corte el campesino productor recibiría dinero del comprador, con lo que podía pagar a peones.

Con el paso de los años los matlanes dejaron de realizarse para la producción de naranja. Y en ello el dinero jugó un papel importante. Varios de los integrantes del grupo formado para el apoyo mutuo llegaban a vender los matlanes, es decir, el día en que la ayuda era para su parcela este se trabajaba en la parcela de un comprador, de alguien que no formaba parte del grupo, pero que aprovechaba la necesidad de algún integrante para poder comprar jornadas de trabajo a bajo precio.

Con este hecho podemos notar que los matlanes se organizaban para apoyo mutuo y no para lucrar. El dinero estaba fuera del ideal de la organización, por lo que al intentar integrarlo provocó su desaparición en la producción de naranja. Quedándose los matlanes para la realización de milpa tradicional.

La ayuda que se daba para la construcción de casa también comienza a desaparecer, ya que ahora era trabajo especializado, de los albañiles, lo que también se traduce como trabajo asalariado. Una fuente de ingreso para una parte de la población.

Las mujeres aún seguían organizándose también en matlanes, pero en la producción de naranja era difícil su participación, como se dijo anteriormente, el método de limpieza y del

corte requieren de mayor fuerza física, por lo que su participación se limitó a la limpia de milpas y algunos cafetales que aún persistían en esos años.

Aun se conservaron las ayudas para las bodas, y para otras fiestas que comenzaban a realizarse, como los bautizos y quince años. En esto la ayuda seguía siendo mediante productos para la elaboración de los alimentos y también mediante la preparación de ellos. La participación seguía siendo tanto de hombres como de mujeres.

Una diferencia ahora es que esta ayuda comenzó a implicar mayor gasto económico para los que apoyan; aquí vemos nuevamente la presencia del dinero que va integrándose y que produce transformaciones en las relaciones sociales de la comunidad.

La mayoría de los productos que entregan como ayuda ahora son adquiridos en lugar de producidos: aceite, frijol, refrescos, cerveza, azúcar, algunas veces el maíz y el pollo ya eran productos que se compraban. Así la ayuda significaba gasto lo que podría llevar a su abandono por aquellas personas que no ajustan para dar esa ayuda.

2.2.7 LA MILPA Y EL NARANJAL

Las milpas eran pocas a comparación con los naranjales, pero aún se practicaba, sobre todo por los indígenas que seguían conservando la tradición y porque también representaba un ahorro, ya que evitaba comprar parte de la alimentación de la familia. Lo que se obtenía de la milpa era para el consumo y los excedentes se vendían a vecinos de la misma localidad. Hacer milpa y la producción de naranja son dos actividades diferentes, cada uno tiene procesos y objetivos distintos.

Para hacer milpa de maíz primero se limpia el área mediante chapoleo y en algunos casos con de herbicida, se espera a que empiecen las lluvias para poder sembrar. Cuando las matas han crecido un poco se escarda[13], esto para evitar que la maleza crezca más rápido que el maíz y la ahogue. La utilización de herbicida evita el escardar, ya que este impide que la hierba crezca durante más tiempo; sin embargo al contener elementos químicos, las alteraciones a los nutrientes del suelo también son notorias: se vuelve menos fértil.

La mayoría de los campesinos que aun practican estos tipos de cultivo lo hacen con ayuda de familiares o amigos. Es aquí en donde entra la organización de matlanes, la limpia y la siembra mediante esta red de amistades, familiares y compadrazgos. Red que se ha estado apoyando desde varios años. Solamente en casos donde esta ayuda no sea suficiente se contrata a peones.

Una vez sembrada la milpa, el campesino se encarga de la vigilancia a las matas durante su desarrollo, ya que estas pueden ser víctimas de plagas de insectos, o de roedores, como la tuza, el jabalí y hasta de ganado bovino[14] que llegasen a introducirse en la milpa y acabar con parte de ella.

Cuando de las matas ya ha brotado elote, este se debe cuidar también, evitando que las aves o roedores los aprovechen como alimento; los pájaros atacan durante el día, mientras que los roedores lo hacen por las noches, y de acuerdo con los campesinos, estos últimos resultan mucho más perjudiciales ya que son capaces de terminar con milpas enteras.

[13] Escardar refiere a la limpieza con una herramienta denominada huingaro, o por medio de azadón con el cual se ayudan a quitar la hierba a ras del suelo, es una limpieza más profunda comparado con el chapoleo.
[14] esto sólo para las milpas colindantes con potreros

Después de que el elote se ha convertido en maíz, llega el proceso de cosechado. Para lo cual nuevamente aparece la organización de matlanes. La cosecha se realiza manualmente; se extrae la mazorca de maíz, se encostala y se transporta hasta la casa donde se almacenará y aún se procesará para obtener de este la base de la alimentación: la tortilla.

Durante el desarrollo del maíz se puede aprovechar el terreno y sembrar frijol, que se desarrolla más rápidamente, se aprovecha la limpieza realizada al suelo y las matas de maíz sirven de soporte para las plantas de frijol. Otros cultivos en conjunto con el maíz son el chayote, el chiltepín, la calabaza, la lenteja, el tomatito, entre otros.

Como vemos hacer milpa requiere de más tiempo y dedicación, frente a esto la producción de naranja resulta más cómoda; el naranjal se limpia dos veces al año y el resto del tiempo se puede dedicar a otras actividades. Con la llegada de herbicida esta tarea se agilizó, ya que entre pocos peones se podían limpiar los naranjales.

El hacer milpa tiene lógicas e ideologías muy distantes a la producción de naranja o café, por mencionar las más importantes: la mayoría las cosechas de la milpa se destina para el autoconsumo; mientras que la naranja es exclusivamente para el mercado externo; la milpa se puede realizar en colaboración con la familia o en apoyo muto entre varios campesinos; las actividades de la naranja son vista como trabajo asalariado; con la milpa es posible una producción diversa en una sola parcela.

Otra de las ventajas de la milpa ante el naranjal, es que la primera no depende del mercado nacional ni la bolsa de valores, ante crisis económicas que hace que los precios en el mercado sean inestables. La milpa sólo depende de la dedicación de la familia campesina, con una tecnología básica y de las condiciones climáticas naturales.

Son varios los elementos que hacen importante la milpa y en combinación con los matlanes posibilita un grado de autonomía; ya que conlleva una serie de organización colectiva para resolver necesidades primarias, y en donde ellos mismos establecen normas y pautas de actividades. Elementos que no se encuentran en la producción de naranja.

La organización de matlanes para la milpa se acerca en mucho a la autonomía propuesta por Castoriadis, que no sólo es independencia, sino creación de normas conscientemente a partir de la autorreflexión, con la posibilidad de cambiarlos cuando estos no logren los objetivos del colectivo.

2.2.8 CRISIS DEL CAMPO Y EL INICIO DE LA MIGRACIÓN

Como notamos, en esta etapa dominaba la producción y comercialización de naranja, lo que marcó la historia de la comunidad, se llegó a adoptar el nombre de "pueblo naranjero" y la producción llenaba varios camiones de carga. Sin embargo, después de la aplicación de las políticas neoliberales y la firma de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de México, los efectos repercutieron también en los naranjeros de Huitzitzilingo

Uno de estos efectos fue que el precio comenzó a regularse por el mercado internacional, provocando así su desplome por efectos de la competitividad, que ya no era exclusivamente con los estados de Veracruz, Sonora, Colima por ejemplo, sino con producciones en EUA y Brasil. Las condiciones demográficas del ejido de Huitzitzilingo no permiten la implementación de tecnología como lo hacen en aquellos lugares.

Debido a esto, para finales de los 90´s el precio de la naranja era demasiado bajo, la tonelada no era pagada a más de $400.00. Esto provocó que los productores optaran por no vender el fruto, resultaba pérdida total, ya que el corte era pagado por ellos y el precio de la venta estaba por debajo del costo de la mano de obra para los cortadores.

Así comienza la crisis del campo para los campesinos naranjeros, los dependientes de la producción del mercado. Así también para los intermediarios compradores que lucraban a costa de los campesinos. Las necesidades básicas tenían que satisfacerse, el problema inmediato era el recurso económico para ello.

La migración ya se venía practicando desde varios años antes, siendo la ciudad de México el destino principal, pero esta ciudad ya no ofrecía suficientes empleos, por lo que la opción de irse de ilegales a Estados Unidos de Norte América fue una alternativa aceptable. Esto fue aprovechado por algunos habitantes de la comunidad que tenían familiares o amigos trabajando en aquel país, aprovechando esos los lazos de parentesco o de amistad se aventuraron a cruzar el rio y probar suerte en aquel país vecino.

Por efectos de las políticas indigenistas que, como vimos en este capítulo, se había iniciado desde las escuelas, seguida por los apoyos gubernamentales y del fomento a la producción para el mercado, había hechos a los campesinos indígenas dependientes del mercado de valores. Proceso que los había alejado de sus orígenes y los había insertado a la cadena de producciones de exportación. En donde el dinero simboliza el progreso y los campesinos hacen lo posible por tener un poco en sus bolsillos.

Al presentarse la migración como una actividad en donde también había presencia de dinero, el poder adquisitivo y los cambios en la forma de vida, esta actividad se intensificó

y no se ha revertido, lo que sí ha sucedido es que, además de migrar ilegalmente, en los últimos años se ha practicado mayoritariamente migración hacia las principales ciudades del país. Así inicia la siguiente etapa económica e histórica de Huitzitzilingo: de migración.

CAPÍTULO 3

LAS MANOS EN TIEMPOS DE MIGRACIÓN

En el primer periodo de esta etapa de migración, los principales migrantes eran jefes de familia, que dependían en mucho de la producción de naranja, hombres de entre 25 y 40 años, con esposa e hijos. Al tener la naranja un precio miserable del cual no se recuperaba, y las necesidades de la familia seguían incrementando con el crecer de los hijos, la migración aparece como la mejor estrategia para atender esas necesidades.

Ante una serie de acontecimientos en la comunidad causadas por la migración, la milpa ha resistido a su desaparición, el campo se sigue utilizando por los adultos mayores, y campesinos que tienen un arraigo fuerte con la milpa. Siguen existiendo familias que organizan las manos para las actividades del campo y para otras necesidades colectivas.

En la primera parte de este capítulo veremos la migración, causas, efectos y los principales cambios en las instituciones; sucesos que en mucho afectaron la relación con el campo. En la segunda parte veremos cómo se han transformado esas organizaciones de apoyo mutuo, las manos que actualmente persisten, y su relación con la producción agrícola actual, lo que sucede con los campesinos tanto naranjeros como de milpa.

3.1 MIGRACIÓN CAUSAS Y EFECTOS EN HUITZITZILINGO

Vemos que la migración en parte resulta por los efectos del TLCAN, de la administración del Estado y las decisiones que ejecuta. En donde el resto de la población no decide sino que simplemente se adapta. Ahora veremos de cerca lo que sucedía en Huitzitzilingo después de la aplicación de esta políticas de Estado neoliberal; como repercutieron y daría paso a esta etapa actual de migración que se vive en la comunidad.

3.1.1 TLC Y PROCEDE EN HUITZITZILINGO

Con la apertura comercial, en 1994, también repercutió en la producción de naranja, que comenzó a decrecer, debido a la mayor competitividad que se generó mediante estas políticas y sus implementaciones. Ahora los campesinos naranjeros de Huitzitzilingo se enfrentaban al mercado internacional y a las cadenas productivas, en donde el campo se encuentra en desventaja para competir con los países desarrollados.

La competitividad que se produjo no es únicamente a nivel internacional, también lo es a nivel nacional y local. Esta competitividad polarizó a los campesinos, entre los que resultan ser eficientes frente a los que no. Como anotamos anteriormente, los campesinos naranjeros de Huitzitzilingo no implementan tecnología alguna para la producción, dependen de las condiciones climáticas y de las propiedades del suelo. Lo que repercutió en la calidad de naranja.

Las condiciones montañosas y el suelo rocoso de las parcelas en Huitzitzilingo, que han limitado la implementación de tecnología en la producción, contrasta con otros lugares de

producción donde la mayoría de las parcelas están en superficies planas, en las que pueden adaptar más fácilmente sistemas de riego, el uso de maquinaria en la limpieza del naranjal, uso de fertilizantes, plaguicidas, etc.

La naranja que se produce en Huitzitzilingo resulta de baja calidad comparada con aquellos lugares en donde los métodos y sistemas de producción son tecnificados. Sobre todo las producciones en EUA y Brasil. Está diferencia repercute en el precio que se basa en la calidad del producto.

Además de los efectos de la apertura comercial, sucede la implementación de PROCEDE, que se realizó en el municipio de Orizatlán a partir del año 2000, por medio de ella se entregaron certificados de las parcelas a los ejidatarios. Sin embargo los ejidatarios de Huitzitzilingo, junto con los de las otras comunidades que anexas del ejido, rechazaron el PROCEDE, la razón fue principalmente la experiencia con las comunidades vecinas que si aceptaron, las cuales no mostraron beneficios pero sí una serie de obligaciones.

Hubo un rechazo, hubo un cuestionamiento y un análisis, guiado por las comunidades que ya habían aceptado dicho programa, sobre lo que podría suceder si se aceptaba el programa, sin embargo no hubo un cambio a partir de ese cuestionamiento. Continúo con el mismo tipo de propiedad y con la misma producción.

Este acto es importante, por el hecho de no aceptar se demuestra la capacidad de cuestionar algo que fue presentado como benévolo: el tener los títulos de sus parcelas y ser reconocido legalmente como dueños de ellas. Se rechazó el programa, lo que a su vez traería una serie de limitaciones por parte de diversas autoridades políticas.

Han sido varias las ocasiones en que las autoridades municipales y estatales exponen muchas objeciones para la implementación de programas u obras públicas. Un ejemplo de ello sucedió con el drenaje (2012) cuando las autoridades reconocieron el predio para poder realizar la obra pública sólo mediante un acta de asamblea firmada por las autoridades ejidales de la comunidad. Recalcando que si hubiesen aceptado el programa serían mucho más fáciles los tramites.

Pero esto a su vez refuerza el tipo de propiedad social, una asamblea implica la participación de una parte de la población, que tienen a posibilidad no sólo de opinar, sino de cambiar o rechazar obras para su comunidad y a sus parcelas. Como ha sucedido en los varios intentos de comenzar la implementación de PROCEDE.

Bajo estas condiciones y a pesar de las políticas neoliberales, como veremos en los últimos apartados de este capítulo, los campesinos indígenas siguen practicando la milpa tradicional y organizándose en las manos para solucionar diferentes problemas colectivos y resistiendo a los efectos de la migración.

3.1.2 DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL A LA NACIONAL

En esta última etapa económica de Huitzitzilingo encontramos dos periodos importantes; la primera de entre 1995 a 2005; en donde la migración mayoritaria es la internacional[15] y la segunda de 2006 a la actualidad, donde la migración es en su mayoría a nivel nacional[16]. Causando cambios tanto en la organización social, como en la comunidad.

[15] Migración internacional, que es hacia el exterior del país, Estados Unidos de América (EUA)
[16] Migración nacional, dentro del país, a la ciudad de Monterey principalmente.

Periodo de migración internacional

Con la migración la institución que más cambios tuvo fue la familia. Si bien la migración que existía y la practicaban por los hijos jóvenes, muchas veces solteros, que se dirigían a la ciudad de México y se integraban al mercado laboral. En esta esta nueva oleada de migración fue de ilegales a los EUA y la practicaban principalmente los jefes de familia.

Estos eran también campesinos, que dependían en mucho de la comercialización de la naranja, y del dinero que de ella se obtenía. También llegaban a practicar la milpa, a menos que tuviesen otra profesión que les impidiese realizar las actividades del campo. Pero mientras la naranja tenía bajo precio, parte de la alimentación se obtenía de la milpa y de la organización de manos.

Sin embargo el dinero, símbolo del progreso, se había vuelto medio de la subsistencia de las familias, se volvió necesidad, por lo que se dependía de él. De este modo, al presentarse la opción de migrar, grupos de hombres se organizaban, utilizando redes de parentela o amistad, para poder cruzar la frontera de manera ilegal. Algunos lo hacían por el rio, en cierta manera era más fácil, pero esta parte está demasiado vigilada, por lo que a muchos regresaban de nuevo al nuestro país pocos días de haber cruzado.

Otra forma de cruzar la frontera era mediante el desierto, lo cual implicaba mucho esfuerzo, y a la vez riesgos, caminando por el desierto por más de 5 noches. Lo que implicaba tener que soportar climas extremos, llevar suficientes provisiones de alimento y agua. En donde también corrían el riesgo de ser víctimas de ladrones y asaltantes que se aprovechaban de la situación de los migrantes.

Ya sea a través del rio o por el desierto, el objetivo de los migrantes era cruzar, dejando a su familia propia: a la esposa y a los hijos, además de a sus padres y hermanos. Entre estos migrantes había quienes tenían parcelas, las cuales eran abandonadas o dejaban encargada a algún familiar.

No había lugares ni oficios específicos, las posibilidades y opciones eran variadas, esto dependía de la red de familiares y amigos que ya se encontraban allá y que también se movían entre diferentes ciudades buscando empleo. Entre los más sonados: California, Dallas, Illinois, Los Ángeles, entre otros. Desempeñaban oficios diversos. La idea principal era poder guardar un poco del sueldo y enviarlo a la comunidad, a sus familiares.

En cuanto podían colocarse en un empleo y solucionar su estancia ilegal, consiguiendo un lugar para rentar y trabajar, enviaban dinero a sus esposas y familiares, dinero que se usaba para pagar las deudas que la migración había generado; los gastos del viaje, y para pagar al "pollero" que cobraba entre $15,000.00 y 20,000.00 por persona.

Las esposas de los migrantes que se quedaban también dejarían las labores del campo. Esto había sucedido desde la entrada de la naranja, las mujeres se habían retirado de esta producción, contribuyendo únicamente a la milpa tradicional. Pero con el esposo ausente, la milpa también dejaría de practicarse por parte de las esposas de migrantes. Con las remesas, dinero que enviaban sus esposos, estas familias podían adquirir los productos básicos de la alimentación; ahora los productos que se obtenían de la milpa podían comprarse.

El comportamiento de las mujeres que se quedaban en la comunidad: las esposas de los migrantes, era vigilado principalmente por las suegras y las cuñadas, quienes estarían en contacto con los familiares migrantes. Se creó una red de comunicación entre los familiares

que se quedaban y los ausentes, a tal grado que lo que sucedía en la comunidad también era noticia para los migrantes.

Por medio de esta red de comunicación se dieron a conocer los casos de infidelidad de las parejas, tanto de las mujeres que se quedaban, como de migrantes que eran infieles estando de ilegales. Por estos acontecimientos la familia comenzaba a desintegrarse. Este ambiente también provocaría que los esposos migrantes no permitieran que sus esposas fuesen solas a la milpa; con la idea de prevenir infidelidades por su parte.

A causa de esos acontecimientos las mujeres se limitaron al cuidado de los hijos, algunas veces también de los suegros, o sus propios padres que ya estaban en una edad adulta. Los esposos trataban de enviar dinero a sus familias para cubrir la mayoría de las necesidades que se presentasen, tanto para la esposa como para los hijos.

Con el envío de dinero la familia de los migrantes podía sobrevivir sin presión alguna. Los hijos no continuaron con las actividades del campo, se dedicaron de tiempo completo a sus actividades escolares. Con la migración, la vida de las familias de los migrantes pareció más cómoda en comparación con las familias campesinas.

Las esposas de los migrantes, teniendo a sus esposos en aquel país, podían irse también. Y en un principio sucedía; con el apoyo de los esposos cruzaron la frontera y se integraron al mercado laboral. Sin embargo el cuidado de la familia era de mucha importancia, dejar a los hijos a cargo de sus abuelos en principio fue una manera de que las esposas pudiesen migrar también. Pero los hijos crecían y necesitaban del cuidado de alguno de sus padres, razones para que las esposas volvieran a la comunidad.

No fue un proceso fácil en desprenderse de sus familias. Pero las necesidades se anteponían a los lazos familiares; de la migración dependía el bienestar de las familias, por lo que fue una justificación suficiente. Con los años las familias se acostumbrarían a un padre ausente pero dependientes de él y de los envíos de dinero que permitían la reproducción de la misma familia.

A su vez, los cambios que presentaban las familias de migrantes generaban en otras familias el deseo de migrar, de progresar, como lo estaban haciendo las familias de migrantes. A raíz de esto, más jefes de familia decidían migrar, dejando el campo para los adultos mayores quienes aún tenían la fuerza de seguir cultivando y de otros campesinos que tenían un arraigo fuerte al campo y veían la milpa como fuente importante de subsistencia.

Por efectos de esta idea de progreso, un imaginario social que comenzó a adoptarse por la mayoría de la población. Los migrantes comenzaron a ser también jóvenes solteros, creando una diversidad y variedad de migrantes hombres y mujeres; solteros, casados, con hijos sin hijos, en general la población económicamente activa de Huitzitzilingo.

Periodo de migración nacional

Después de un periodo de 10 años de haber iniciado la migración internacional, a partir del año 2005, varios ilegales regresaron a la comunidad, quienes ya habían construido su casa, haber puesto un negocio. Con su regreso también se multiplicarían las camionetas que lograban adquirir en EUA, que legalizaban en la frontera y con la que llegaban a la comunidad.

En este lapso de tiempo también varias generaciones de los hijos de estos migrantes habían crecido y terminado su formación académica a nivel bachillerato, actualmente el más alto en la localidad, y después de esto buscaban una independencia económica de los padres. Se comenzaban a integrar al mercado laboral de la zona. Pero al no haber suficientes fuentes empleo comenzaron también a buscar alternativas fuera del área rural.

Con los ilegales de regreso y los jóvenes egresados del colegio de bachilleres sin empleo, comienza una nueva modalidad de migración, esta vez ya no con miras hacia EUA sino a la ciudad de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En los últimos años esta migración ha sido la más practicada, sobre todo por los jóvenes.

Esta es la etapa actual, donde existe una gran variedad de migraciones. La falta de empleo, la búsqueda de mejores condiciones de vida y el progreso han arrinconado cada vez más las actividades del campo, tanto de la producción de naranja como de la milpa.

La migración afectó a la milpa, que era hasta cierto grado autónoma, por tener aspectos de producción en colectivo y con fines de auto abasto; pero aún persiste entre *familias tradicionales*, que entre los amigos, vecinos, compadres, continúan produciendo de manera colectiva lo que es necesario en lugar de comprarlo, la milpa sigue persistiendo en un número reducido de familias campesinas.

Los campesinos también aprovecharon la situación migratoria, debido a que las familias de migrantes tienen los recursos, por lo que generaban empleo para los campesinos que se quedaban; trabajaban como peones en los naranjales de los migrantes; mediante oficios como albañil, plomeros, carpinteros, panaderos, entre otros. Con esto, diversificaban las fuentes de ingreso quienes seguían practicando la milpa.

3.2 LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES SOCIALES EN LA ETAPA DE MIGRACIÓN

Para entender que sucedía con la población y la comunidad volvamos a nuestras principales instituciones sociales (lengua, educación, familia, religión, política y economía) que ahora, las que eran propias, han sufrido transformaciones por efectos de las que llegarían del exterior, mediante el Estado y las diferentes estancias que hemos visto en el segundo capítulo.

Con ello podremos observar los cambios y las trasformaciones, el comportamiento de los sujetos ante esta nueva etapa que en apariencia mostraba una sociedad prospera, el progreso en Huitzitzilingo había llegado; con sus nuevas edificaciones y los servicios adquiridos, los nuevos estilos de vida, etc. Pero que a su vez abandonaba aspectos principales de y para para la comunidad.

3.2.1 DE LA LENGUA NÁHUATL AL ESPAÑOL

La lengua originaria, elemento que era parte importante de la comunidad, con la que se transmitan los conocimientos y el magma de las significaciones imaginarias, se había desplazado poco a poco gracias a todo el entramado de instancias gubernamentales y el afán del Estado de integrar a los indígenas a una mejor vida.

A excepción del preescolar bilingüe, los profesores que tienen varios años dando clases en los distintos niveles y planteles, no han mostrado interés alguno de aprender la lengua náhuatl que hablan los alumnos; de acuerdo a los planes de estudios, son los niños y

jóvenes los que deben hablar y escribir en español, ya que es necesario para poder ser evaluados durante los ciclos escolares.

De este modo las escuelas habían logrado que el español desplazase al náhuatl. Por medio de la educación oficial, que además tienen un carácter obligatorio, implantó una lengua foránea, presentada como la herramienta útil para una mejor vida. Los alumnos crecían y se convertían en adultos, con esos ideales ahora eran ellos la nueva generación de padres.

Siendo los nuevos jefes de familia bilingües, permitían que sus hijos aprendiesen el español. Sucedió una desvalorización de lo propio, del náhuatl que era parte fundamental de la población, se fue desplazado por una lengua dominante. Hablar español para los sujetos simbolizaba en cierto grado progresar, tener mejores opciones de vida.

Por ello, desde los 90´s a la actualidad la lengua náhuatl ha quedado subordinada a la lengua española que utiliza la mayoría de la población. Muestra de ello es que los matlanes pasaron a ser denominado *manos, dar mano, ganar mano*; de esta manera ahora se refieren los habitantes a la organización de apoyo mutuo.

La población de la comunidad se convirtió en bilingüe; solamente los adultos mayores son los que utilizan el náhuatl en la vida cotidiana, utilizan muy poco el español, y aunque a veces no lo hablan, lo comprenden. La población adulta entiende y habla las dos lenguas, pero da más importancia al español.

En cambio, las nuevas generaciones de jóvenes son los que utilizan en mayor grado el español, entienden el náhuatl pero tratan de no utilizarlo, provocando una falta de fluidez al hablar. El náhuatl que se utiliza actualmente ya contiene palabras que son prestadas del

español, la lengua se ha adaptado, y también transformado por esos préstamos, volviéndose un nuevo náhuatl mezclado.

Por efectos de las Escuelas y de los profesores que no lo entienden o no quieren entender la lengua náhuatl, se ha creado una inseguridad de los alumnos sobre su origen y se refleja en muchos jóvenes que hoy en día ocultan su conocimiento ante extraños; actualmente los jóvenes muy pocas veces reconocen públicamente que entienden y hablan náhuatl. Únicamente mediante su propia red de amistades la utilizan, en sus conversaciones, entre juegos y bromas.

Los medios de comunicación actualmente también forma parte de la vida cotidiana de la población, ahora son la televisión, el internet y la telefonía celular, las nuevas ventanas al mundo exterior. En donde el náhuatl queda como una lengua exótica, un elemento folclórico. Pero que está presente y se llega a utilizar también en las redes sociales virtuales, lo que demuestra que los jóvenes la entienden y la pueden escribir.

Al no haber practica del habla, se vuelve difícil la pronunciación de palabras, hoy en día muchos jóvenes pueden entender las palabras en náhuatl, pero les es complicado hablarlo de la misma manera como lo hacen los mayores, que generan palabras en automático. Para las nuevas generaciones esto resulta complicado debido a la falta de práctica.

El náhuatl no ha desaparecido, ya que no toda la población busca en la escuela y en la formación académica un porvenir, no todos se han apropiado ni interiorizado completamente esa idea. Estas son las *familias tradicionales*, que aceptan el español, pero no han abandonado sus orígenes, siguen practicando ambas lenguas y logran dominarlas y utilizar en diversos contextos.

Está en estas familias el potencial de poder hacer un rescate, si es que no se quiere dejar morir una lengua que ha sido parte de la historia de Huitzitzilingo, con la que se puede diferenciar de otras comunidades, que por más circunvecinas que sean, existen matices que hacen del náhuatl diferente en cada comunidad.

3.2.2 FAMILIA Y EDUCACIÓN

El tamaño de las familias hoy en día se ha reducido, ya no son esas familias extensas en donde trabajar en colectivo era parte esencial de la existencia como comunidad. Gracias a la apertura de mercado y de la caída de los precios de la naranja, la migración ha afectado a la familia y su organización; que poco a poco se ha ido reduciendo, y en algunos casos desintegrando.

Como vimos, aún existen familias tradicionales, que por con los efectos de la migración ahora son pocas; además diversos integrantes se han ido de la comunidad. Pero estos pocos que se quedan siguen practicando la milpa para el autoconsumo y la venta local de productos, sobre todo a las familias de migrantes que tienen el dinero para comprar.

El patriarcado aún continuaba, el jefe de familia es quien ha tenido el poder y control sobre los hijos y las esposas. Pero con la migración sufrió varios cambios; esa separación causó trastornos que se percibieron primero al separarse, al irse el jefe de la familia de la comunidad, después, al regresar el mismo jefe de familia.

Tanto el jefe de familia como la esposa y los hijos se habían acostumbrado a su separación, al volver, no era fácil para ambas partes volver a adaptarse. Los hijos acostumbrados a estar

a cargo de su madre y con los parientes cercanos, ahora la presencia del padre era un problema. No era fácil volver aceptar la autoridad del jefe de familia, ni por la esposa ni por los hijos.

En la migración de los jóvenes el proceso de separación es menos conflictiva, los jóvenes, en su mayoría solteros, se separan de la familia nuclear y comienzan su etapa de independencia económica, como dicen ellos: *a ganarse la vida*. Los padres asimilan con mayor facilidad que sus hijos jóvenes pronto estarán formando una familia propia.

Guiados por nuevos ideales, los jóvenes ven un mejor futuro en la ciudad, el campo ha dejado de ocupar un papel central como medio de subsistencia, además, a través de su formación académica, les han interiorizado la idea de que con un nivel de bachillerato se puede tener mejores opciones de empleo y por tanto mejores condiciones de vida.

La educación ahora ya no es sólo una tarea de la familia; sigue existiendo la figura materna, seguida de la paterna. Pero la ausencia de alguno de los padres repercute en este proceso de formación de sujetos, que muchas veces los jóvenes adoptan conductas rebeldes. Además, en el proceso educativo se han integrado también los medios de información.

En los últimos años la telefonía celular y el internet se han propagando y aceptados por la población joven, esto unido a la televisión satelital (SKY), son elementos que causan efectos; adoptan formas diferentes de comportamiento. Creando contrastes entre los niños y jóvenes con las generaciones adultas de la misma comunidad.

La educación de escuelas también se ha incrementado, ahora hasta nivel bachillerato. Fue en 1995 cuando se construyó el colegio de bachilleres, plantel Ahuatitla, en la comunidad vecina a Huitzitzilingo, lo cual provocó que el nivel de escolaridad en las nuevas

generaciones aumentara. Los jóvenes con el apoyo económico de sus padres podían seguir escalando a niveles más altos de la educación.

En los planteles, con sus reformas educativas y los planes de estudio realizados desde la Secretaria de Educación Pública, los niños y jóvenes son educados y, en cierta medida alejados cada vez más de su origen, alejados ideológicamente de las comunidades campesinas; de las prácticas y conocimientos tradicionales.

La ciencia, en sus diferentes ramas es enseñada en los planteles y sus explicaciones contrastan con las tradicionales sobre fenómenos cotidianos. Creando así imaginarios e ideales distintos entre las generaciones de jóvenes y de adultos. Ahora el progreso, que tanto ha cambiado a la población, también es visto también como producto de la ciencia y el conocimiento

Algunas profesiones relacionadas con el agro se enfocan a la enseñanza de la tecnificación en los modos de producción, menospreciando los conocimientos empíricos de los campesinos, anteponiendo la ciencia y la tecnología en la agricultura, enfocando la producción para el mercado y con términos de inversión, utilidad y ganancia.

Los conocimientos tradicionales de los ancestros quedan reservados a la población adulta mayor, y se va perdiendo cada vez en cada nueva generación de jóvenes, quienes al desatender el campo tienen menos relación con las formas de producción agrícola, esto repercute en la organización de dar mano, que es parte importante como elemento de cohesión, solidaridad y reciprocidad.

Uno de los efectos de las remesas y la posibilidad de comprar lo que antes se producía, es que, para los jóvenes, las actividades del campo aparecen como actividades de mucho

esfuerzo físico y a lo que ellos ya no están acostumbrados. Resultaba cómodo tener un padre migrante que envía dinero para poder comprar alimentos en vez de producirlos.

Como vemos, la educación ha cambiado mucho. Ahora los jóvenes son bombardeados por diferentes medios, ya no simplemente del Estado sino de toda una corporación de creadores de publicidad comercial. Los jóvenes están siendo atrapados en esta nueva era del consumismo. Que como veremos más adelante, también afecta en el rechazo de lo propio, por fomentar la preferencia productos de ajenos.

3.2.3 LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

A principios de los 90´s la iglesia católica ha pasado a ser una más de entre varias iglesias o templos protestantes. Sin duda alguna esto repercutió también en la cosmovisión tradicional de los abuelos y de la tradición que aun consideraban a la madre tierra como un ente a venerar mediante ceremonias y ritualidades en agradecimiento a las cosechas, la petición de lluvias, etc.

El curanderismo y las parteras seguían presentes para los abuelos, los *tamanalis* y el *pilmaltilih* se continuaron practicando por algunas familias tradicionales. Pero debido a la influencia de la educación del Estado, la televisión y el internet la población joven ha adquirido otras cosmovisiones y comportamiento; se han distanciado los imaginarios. El temor de dios y seres de la naturaleza fueron y continúan siendo los imaginarios para los abuelos. Y ahora para las nuevas generaciones es el buen vivir, el progreso.

Pero esta diversidad religiosa no repercutió en los campesinos y en las familias que aun practicaban la milpa, el objetivo de dar mano era recibir también la ayuda otorgada; familiares y amigos cooperan en las actividades del campo en donde ser católico o protestante pasa a segundo plano.

Lo mismo sucedió con las manos para las fiestas de las bodas; la ayuda es en la preparación de la comida y no tiene relación con el tipo de ceremonia que se efectúa. Los contribuyentes pueden o no estar presentes en la ceremonia religiosa, por lo que la ayuda, al darse en la casa de los matrimoniados, es independiente de la fe que se tenga o al templo que se acuda.

3.2.4 ORGANIZACIÓN LOCAL Y LA HETERONOMÍA POLÍTICA

En esta etapa el juez, ahora es llamado delegado municipal, que permanece en el cargo un año, es designado en una asamblea general, sobre todo por la población adulta, por los *delegados pasados*[17]. Para la designación se basan en los antecedentes y el tipo de persona que consideren apta para el cargo.

Sus funciones se han diversificado, ya que desde 1995 hasta 2005 el *Estado benefactor* en la comunidad termina de realizar los servicios públicos básicos: luz eléctrica pavimentación, drenaje, agua potable. Por lo que la supervisión de esas obras quedaba como responsabilidad del delegado y los diversos comités que se habían formado.

[17] Esto equivale ahora al consejo de ancianos

El delegado, junto con los diversos comités, supervisaba las obras, reportando las diversas anomalías que se presentaban. Mediante estas obras públicas la cabecera municipal y los presidentes adquirieron en el imaginario de la población un lugar importante hasta nuestros días: *Gracias al presidente y al gobernador ahora tenemos todos los servicios.*

En cada visita que hacen las autoridades del ayuntamiento a la comunidad para inaugurar o para entregar obras, o simplemente en su campaña, la población, sobre todo los beneficiarios directos de las obras públicas, los reciben con música, les preparan banquetes, con bebidas. Se les trata con respeto y de manera exclusiva. Este trato hacia las autoridades se sigue repitiendo actualmente.

Una heteronomía en la política oficial, en donde las autoridades municipales y estatales aparecen como personajes con posesión de poderes y facultades que pueden hacer que la vida en la sociedad mejore o siga igual. Figuras ante los cuales la sociedad debe mostrar respeto y sometimiento. Perdiéndose la capacidad creadora de los sujetos, y del imaginario radical instituyente.

A la vez que las autoridades del ayuntamiento ganaban respeto, el delegado perdía facultades; pasó a ser un mediador entre la comunidad y las autoridades municipales y estatales. Gestionando proyectos y peticiones de obras públicas en beneficio de la comunidad: la construcción de puentes, calles, alumbrado público, pavimentaciones, ampliación de la red eléctrica, etc.

Pero la organización política local y la subordinación al ayuntamiento municipal no afecta ni ha repercutido en la manera de organizarse de los campesinos, de esas familias

tradicionales que continúan con la milpa, el dar mano siempre ha sido independiente de lo religioso y lo político, lo que sí ha repercutido en mucho es el contexto económico.

3.2.5 ECONOMÍA DE MERCADO

En esta epata, durante los primeros años de migración, vemos como la comercialización de la naranja se pasó al envío de remesas de migrantes ilegales. Con la que los familiares de migrantes podían solventar los gastos diarios, y poder tener una vida cómoda, en la que se podía comprar en vez de producir. Con las ventajas de dólar frente al peso, estas familias de migrantes se convirtieron en consumidores pasivos.

Los principales cambios en la comunidad comenzaron con las edificaciones de grandes casas al estilo ciudad, con más de tres niveles. Con esto surge una especie de competencia entre familias, ya que las edificaciones marcaban las diferencias entre los que estaban progresando y los que no.

La creación de un negocio personal, las “tiendas” proliferaron también, como un intento de asegurar la economía para cuando el mirante volviese. Las tiendas fueron la estrategia que mayoritariamente elegían las familias de migrantes, por lo que se podían encontrar una cerca de la otra en una misma calle.

Para las construcciones de casas se generaron empleos temporales en la comunidad, sobre todo los relacionados con la construcción, albañilería, plomería, electricidad, carpintería. A estos empleos se integró la población campesina de la misma comunidad. Sin embargo,

quienes obtuvieron mayores beneficios fueron los vendedores de material de construcción, una sola casa de materiales abastecía a la mayoría de las casas construidas.

La casa de materiales también ha enganchado a las familias de migrantes, recibiendo pagos de material por adelantado. Los migrantes envían dinero a sus esposas para pagar material de construcción, estos se van archivando. Y para cuando el migrante decide comenzar la construcción, la casa de material entrega los pedidos realizados.

Es una buena estrategia para tener a los clientes asegurados y material vendido, estos es visto como algo positivo por familias de migrantes. Ya que, en vez de gastar el dinero, se va acumulando en la cuenta, pagando material que será usada posteriormente. Con esto vemos que gran parte de las remesas que entraban a la comunidad, quedaban en pocas manos. Entre estos, los dueños de la casa de material que reinvertían en sus negocios.

Las tiendas que establecieron los migrantes y sus familias al estar muy cerca competían por los mismos clientes, sus ventas y ganancias no eran considerables, lo que llevó a su quiebre. Únicamente las tiendas mejor surtidas se conservaron, pero es difícil para las familias subsistir únicamente de este negocio.

Ya en los últimos años la construcción de casas ha disminuido, por ende también las opciones de empleo temporales, esto refuerza la migración de los jóvenes y su deseo de progresar, que ya no puede ser en la comunidad. Se ha ido aceptando la migración como una institución social que existe y que es parte de la realidad dada. Que aunque los aleja de sus orígenes, se ve como única alternativa.

3.2.6 LA EDUCACIÓN DE ESCUELA COMO HERENCIA

Uno de los problemas que desde hace varios años se viene enfrentando la población joven, es que sus padres ya no tienen tierra que heredar. Por lo que sus posibilidades de futuro se ven limitadas a la migración o al estudio de una carrera técnica o universitaria. Esto viene a reforzar la idea, en las nuevas generaciones, de que vivir mejor sólo se puede lograr fuera de la comunidad.

Para entender este problema de tierras veamos los datos disponibles de población y de la cantidad hectáreas. Como mencioné al principio, Huitzitzilingo es cabecera ejidal junto con sus anexos: Ahuatitla, Huichintla y Texcatla. Con base a esos datos con los cuenta de la cabecera ejidal, y al no tener un censo exacto de la cantidad de posesionarios, podemos utilizarlo disponible para hacer un aproximado de la cantidad de hectáreas que le corresponden a Huitzitzilingo.

De un total de 3293 hectáreas divididas entre los 443 ejidatarios, que corresponde a cada uno el aproximado de 4.7 hectáreas, multiplicado por los 200 ejidatarios que corresponde a la comunidad de Huitzitzilingo, resulta que corresponde una superficie aproximada de 1480 hectáreas para la comunidad.

Número total de hectáreas del ejido Huitzitzilingo	Total de ejidatarios	Ejidatarios Huitzitzilingo	Ejidatarios Ahuatitla	Ejidatarios Huichintla	Ejidatarios Texcatla	Hectáreas por ejidatario
3293	**443**	**200**	**200**	**23**	**20**	**4.7**

Total aproximado de Hectáreas para Huitzitzilingo	**1480**

Los 200 ejidatarios que corresponden a Huitzitzilingo son los representantes en el padrón, en la realidad las parcelas se encuentran divididas entre su parentela. Actualmente las parcelas se han pulverizado, existe una distribución en minifundio, la cantidad de hectárea va de entre media hectárea a 2 hectáreas por posesionario.

La siguiente tabla muestra la cantidad de población total de Huitzitzilingo, de acuerdo a los datos del INEGI en el censo de 2010, con la que pude sacar la cantidad de población de entre 15 y 60 años. Considerando que del 2010 a la actualidad han pasado 4 años, el rango ha aumentado de 19 a 64 años. Que nos ayuda aproximar la cantidad de población económicamente activa.

Población total	Población masculina	Población femenina	Población masculina de 15 a 60 años	Población femenina de 15 a 60 años	Población total mayor de 15 años
3898	**1865**	**2033**	**1067**	**1201**	**2268**

En la comunidad no existe restricción de acceso a herencia para las mujeres, así que los posesionarios pueden ser ambos sexos. Si la población que puede estar en posesión de una parcela es de 2536 y la cantidad de hectáreas disponibles es de 1480. A cada uno le corresponde un aproximado de **0.58** hectáreas

Esto significa que a cada habitante correspondería un poco más de media hectárea. Pero si existen posesionarios de más de una hectárea, por lo que no todos poseen parcela. Al estar toda la tierra repartida ya no hay parcela que heredar a las nuevas generaciones. Por lo que ahora la educación, como algo que ayude al porvenir de los hijos, es lo que los padres de familia dejan como herencia.

Hoy en día los jóvenes que terminan la secundaria comienzan a cursar el bachillerato, y comienzan a buscar alternativas que no sea el colegio de bachilleres de Ahuatitla, sino que optan por ingresar a escuelas que les ofrecen una carrera técnica. El CECyTE (colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado) o en el CBETA (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario).

Cursar una carreta técnica, sea en enfermería o informática, que son las carreras más demandadas, tienen un costo para los padres, y si estos siguen trabajando de ilegales la manutención de la familia y de la educación de los hijos depende de su empleo, le impide planear un regreso pronto.

Estudiar una carrera técnica o universitaria conlleva gastos que los padres deben cubrir. Los pasajes, las colegiaturas, las rentas para quienes deciden establecerse cerca del plantel durante los periodos de clases. Esto hace que un número reducido de jóvenes continúe su formación académica profesional.

En la búsqueda de un mejor futuro, los jóvenes se van alejando gradualmente de las actividades del campo. Buscando alternativas en profesiones. Lo interesante en esto es que la idea de progresar sigue siendo el imaginario fuerte que los aleja de sus orígenes, de la vida campesina; de la milpa y de todo lo que conlleva.

3.2.7 LOS APOYOS DEL ESTADO BENEFACTOR

Además de depender de las remesas, actualmente la población de Huitzitzilingo recibe apoyos gubernamentales, en sus diversas modalidades, que se han convertido en una fuente

de ingreso más para las familias y que contribuyen a mantener a una sociedad pasiva y conforme.

El apoyo que tiene mayor percusión hacia la los habitantes es ***oportunidades***, la cual es destinada principalmente a las madres de familia como ayuda para la educación de los hijos. Las madres inscritas al programa reciben cierta cantidad de dinero dependiendo de lo hijos que se tiene y en el nivel educativo en que se encuentran, abarcando hasta el nivel medio superior.

El uso de este recurso es variado, pero la mayoría de las veces se destina para las necesidades básicas de la familia: ropa, calzado, alimentación, etc. El recurso es entregado cada dos meses, y las beneficiarias están comprometidas a cierta organización y obligaciones para con ellas y para la comunidad, entre las que se encuentran el aseo de las calles, de la clínica y la asistencia al médico.

Las asistencias y cumplimiento de dichas actividades repercuten en la conservación del apoyo, ya que para los encargados y personal administrativo de este programa, representa el interés de las beneficiarias. En base al cumplimiento o faltas se corre el riesgo de ser eliminada de la lista y dejar de recibir el recurso correspondiente.

Otro apoyo gubernamental es el ***Procampo*** destinado a la población agrícola, principalmente al género masculino, para esto el beneficiario debe tener registrada la parcela y de acuerdo a la superficie recibirá apoyo económico una o dos veces al año. Muchos comentarios de los habitantes señalan que el apoyo es mínimo ($1,000.00 a $1,500.00 por hectárea), y la mayoría lo destina a la limpia de su terreno o a los gastos domésticos.

No todas las parcelas están registradas en este programa, no todos los campesinos están integrados en la lista, por lo tanto el recurso llega solamente a una parte de la población campesina. Algunos han dejado de recibir este apoyo por el abandono de su parcela, otras veces porque la cantidad es mínima y no parece interesar demasiado.

Otro apoyo gubernamental es el ***Progan,*** destinado a la población ganadera, sin embargo, en esta comunidad la ganadería no se practica. Pero en la comunidad existen apicultores, productores de miel de abeja y son ellos los beneficiarios de este programa y el apoyo es de acuerdo al número de colmenas que se estén cuidando.

En la comunidad existe una aproximado de 50 apicultores, y la miel producida se destina a la venta local y a los intermediarios que la exportan fuera de la zona. Son los beneficiarios del programa y sostienen que el apoyo no es suficiente ya que los costos de producción son mucho mayores a la cantidad recibida. Es por ello que algunos apicultores han solicitado recursos a otras organizaciones, como la CDI.

El apoyo denominado 65 y más, (anteriormente setenta y más) está destinado a la población de adultos mayores, sin importar género, el requisito es tener 65 o más años de edad. Consiste en un apoyo monetario no mayor a mil quinientos pesos que se entrega cada dos meses, los beneficiarios deben tener a un representante, quien se encarga de ayudar al beneficiario en diferentes aspectos y tiene ciertos derechos y obligaciones ante el programa.

A nivel estatal se encuentra el **apoyo alimentario** que, al igual que las otras, se otorga cada dos meses, y los beneficiarios son en su mayoría población adulta que no recibe ningún apoyo de las anteriores. Consiste en cajas con artículos básicos para la cocina como arroz, aceite, frijol, lentejas, entre otros.

Estos son los apoyos gubernamentales que actualmente están llegando a la comunidad de Huitzitzilingo, otros apoyos se pueden obtener, como ya se mencionó, mediante proyectos dirigidos a instituciones específicas. Aunque, muchas veces estos apoyos se ven limitados por el hecho de no tener títulos de propiedad expedidos por el PROCEDE.

Como vemos, estos programas forman parte de una fuente más de ingreso económico, se reparte a la población de acuerdo a rangos de ocupación, edad y género. Es común en los días de entrega de recursos, sobre todo de *oportunidades*, se coloquen comerciantes de alimentos, ropa, utensilios para el hogar y artículos varios. Aprovechando que las beneficiarias han recibido el apoyo.

Es también interesante como las señoras, beneficiarias de ese programa, ven este apoyo como un pago, se escuchan frases como: *ya vamos a cobrar*, o en otros casos *ya nos van a pagar*, como si el recurso fuese un sueldo que se han ganado.

En general son programas que, lejos de generar alternativas de combate a la pobreza o del aprovechamiento de los recursos naturales con los que se cuenta. Lejos de fomentar proyectos alternativos para terminar con las condiciones actuales, crean una dependencia hacia los mismos apoyos.

Como se dijo anteriormente respecto al neoliberalismo, el Estado está asociado con la dominación y el capital, por ello es cuestionable la eficiencia y el manejo de los programas, con el objetivo aparente de combatir la pobreza, mientras que en realidad contribuyen a seguir manteniendo la situación de dominación.

Estos programas se han vuelto parte de la heteronomía instituida que mantienen a la población pasiva y en espera de la fecha de entrega de estos recursos. Es una manera de

continuar la situación de dependencia a dichos recursos, no permiten la autonomía y que además presentan a un gobierno dadivoso y preocupado por la situación de la población rural.

3.3 EL CAMPESINO Y LA MIGRACIÓN

Como se puede ver, la migración y junto con la heteronimia instituida del Estado, en mucho ha contribuido para que la población de Huitzitzilingo haya transformado sus instituciones tradicionales y de haya incorporado las que le fueron introducidas desde las políticas públicas, para integrar a la comunidad al mundo del desarrollo y progreso, ideales que parecen ser el objetivo final de la vida en sociedad.

En este último apartado trataremos de entender lo que sucede actualmente con el agro en Huitzitzilingo, la persistencia de la naranja y la milpa y de la resistencia de la forma de organización colectiva de apoyo mutuo: las manos, en donde las diferencias religiosa, la dominación política desaparecen y la situación de migración son elementos secundarios.

3.3.1 LOS CAMPESINOS Y LA MILPA

A pesar de las grandes trasformaciones y del avance de la migración, existen campesinos que aun sienten ese apego a la tierra, al campo. Por lo que siguen practicando la milpa, estableciendo relaciones de reciprocidad. Los matlanes ahora se llaman *dar mano* y se continua realizando de la misma manera, entre campesinos milperos se apoyan en la siembra, en la limpia y en la cosecha.

Estos campesinos, además de hacer milpa venden excedentes y otros productos del campo, aprovechando que las familias de migrantes han dejado de producir alimentos, los campesinos ofrecen variedad de productos. Entre los más importantes se encuentran: maíz, frijol fresco, chiltepín, tomatito, calabaza, chayotes, mangos, plátanos, entre otros productos que han pasado a una comercialización local, ofrecidos de casa en casa por familiares de campesinos.

En temporadas de limpia de naranjales los campesinos se alquilan como peones, para el chapoleo, la aplicación de herbicidas; para la poda de naranjos; como cortadores, entre otros trabajos del campo. Aunado a esto, en temporadas festivas ofrecen hojas de *papatla* para los tamales, hojas de plátano para el *zakahuil*[18].

Sin embargo, la alimentación de la población también se ha modificado, nuevamente, por la población joven que ha cambiado la dieta y da preferencia a los alimentos importados e industrializados. Provocando que la venta de productos locales no es mayoritaria; que a su vez reduce ingresos a las familias campesinas de la misma comunidad.

3.3.2 LA MILPA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Actualmente, con las nuevas trasformaciones en el agro, la soberanía alimentaria que alguna vez fue mayor, ahora se ve reducida. Aunado a esto las necesidades alimenticias también son diferentes. Esos cambios que se han estado creando responden también a este contacto externo, que conlleva a un rechazo gradual a la gastronomía local.

[18] Tamal grande, parte de la gastronomía de la zona huasteca, especial en las fiestas importantes, como bodas, quince años, año nuevo, etc.

Como hemos visto, estos cambios y trasformaciones en su mayoría son dirigidos hacia ciertos fines, y en ese caso es hacia el mercado y el consumo. Imposibilitando a las sociedades satisfacer ellas mismas sus necesidades, creando así en Huitzitzilingo una gran población de consumidores, sobre todo de la población joven.

La migración contribuye a este proceso, debido al contacto y la radicalidad de los migrantes en las distintas ciudades. Pero también en gran medida son resultado y efecto de los medios de información visual, cargados de una mercadotecnia y publicidad que surte efecto en el comportamiento de los sujetos.

Vemos como una ideología, que es promovida y expandida por diferentes medios, es interiorizada por el sujeto, quien se comporta respondiendo a los fines de esa ideología que le es inducida desde el exterior, por aparatos y corporaciones externas que crean instituciones sociales, normas de conducta que colaboran en el mantenimiento de las condiciones del modelo económico.

Esto se puede observar en los jóvenes de Huitzitzilingo, como ejemplos: la música regional se contrapone a los géneros que dominan en los medios de comunicación; el tipo de vestimenta que se impone por los mercados de ropa, que hace a los jóvenes adoptar ciertos estilos y modas; el abandono en el uso del náhuatl, etc.

Pero son los cambios en la alimentación las que más repercuten en una comunidad campesina, ya que el campo, en conjunto con las propiedades y las condiciones climáticas naturales, es fuente principal de alimentos; sus condiciones son capaces de producir gran parte de alimentos naturales, que son básicos y además se puede hacer sin la intervención de dinero, con la organización de dar manos.

La alimentación es una de las principales necesidades para la existencia de la comunidad, del campo se obtiene gran variedad de alimentos naturales; y desde sus inicios los habitantes de Huitzitzilingo, que en su mayoría fueron campesinos, se alimentaron de los recursos naturales inmediatos.

Es claro que no se puede ser autosuficiente en la alimentación, ya que mucho de lo que se consumió y se sigue consumiendo fue introducido por agentes externos. No importar aquí la originalidad de cada especie o variedad de alimento, la soberanía alimentaria no se encamina hacia ese sentido sino en la capacidad y posibilidad que tiene una sociedad de ser ella quien la que produce en tanto puede.

Así por ejemplo, la comunidad fue productora del maíz, la base principal del alimento. También de una gran variedad de frutas, verduras, hortalizas que podían encontrarse en las milpas y que se intercambiaban o comercializaban dentro de la comunidad en los alrededores y en las ciudades cercanas.

Eh aquí la importancia y persistencia de la milpa tradicional, que existió desde los inicios de la comunidad, sobreviviendo cada etapa con su peculiar forma de organización. Ya que en su origen garantizaba, hasta donde podía, una soberanía alimentaria, pero que con el paso de los años y con la llegada del monocultivo esta se fue rezagando gradualmente hasta perder su valor e importancia.

Esta capacidad y posibilidad de autoconsumo parece ya no tener valor sociocultural para un sistema económico como en el que nos encontramos sumergidos. En Huitzitzilingo se comercializa gran variedad de comida “chatarra” y de las bebidas gaseosas, productos

enlatados, carnes frías, etc. en general son alimentos procesados, industrializados y que contienen químicos conservadores.

También existe introducción y comercialización de maíz en gran cantidad dentro de la comunidad, esto demuestra que, a pesar de que las siembras son dos veces al año, la producción local no es suficiente para solventar la necesidad de este alimento de toda la población, la cantidad de milpas no rebasa el 20% del campo disponible. La naranja es la producción mayoritaria.

Algo que resulta interesante es la apreciación del maíz local, que a pesar de ser vendida a un precio más elevado que el importado, la demanda de este hace que se agote en pocas semanas después de la cosecha. Se prefiere el maíz local, pero al poderse comprar, la producción se deja a un grupo reducido de campesinos.

Otro producto que ocupa un lugar importante es el frijol, comúnmente se conocen como pitzahet y caxtilan, o como frijol de mayo o de surco. Es cultivado en su mayoría en combinación con el maíz. Su desarrollo es más pronto; se cosecha y se vende en vaina mediante rollos, o en litros de semilla fresca.

El consumo de frijol es cotidiano, pero al igual que el maíz, el frijol fresco de la localidad se prefiere por su sabor y la variedad de alimentos que se pueden hacer con él. Su demanda es mucha y aunque también llega a tener un precio mayor que el frijol importado, eso no parece un problema para quienes prefieren la degustación del frijol local.

Además de estos dos ejemplos en las milpas existe una gran variedad de productos agrícolas, tanto cereales, frutas y verduras como el chayote, la calabaza, aguacate, la pagua, el tomatito, los quelites, el pemuche, el soyo, la flor de calabaza, los nopales, el cilantro, el

epazote, la papaya, el chicozapote, el zapote, la sandía, el mango, el jobo, el durazno, la guayaba, el plátano y muchos otros productos.

Los dos principales problemas que enfrentan estos tipos de alimentos es, en primer lugar su producción insuficiente, así por ejemplo el maíz local se agota muy rápido. Segundo, que tienen poca aceptación por parte de las nuevas generaciones, comúnmente la población joven prefiere el consumo de productos industrializados. Se menosprecia la gastronomía local, se prefiere lo ajeno.

Un ejemplo más de este rechazo a lo propio es el aumento de consumo de pollo de granja, que se alimenta de químicos especiales para la engorda; rechazando así el pollo de traspatio o criollo, que se alimenta de manera directa de la naturaleza, por el hecho de tener un sabor y un color diferente queda fuera de la preferencia.

Lo propio muchas veces carece de estética, que conlleva a elegir los productos importados, por ejemplo: el mango es una fruta que en la comunidad existe en variedad, y que algunos habitantes tienen en sus traspatios o en las milpas, su comercialización es mínima porque el tamaño y el color no son similares a los importados y que pueden adquirir en los tianguis, plazas o mercados.

Además de la importancia de la milpa como fuente de alimentación, lo es también su organización, el dar mano, (matlanes) que ha sobrevivido a la par gracias a la práctica de campesinos tradicionales. La milpa conserva esta organización, algo que en la producción de naranja se perdió por ser una actividad propiamente de comercialización y fuente de ingreso económico.

3.3.3 PRODUCCIÓN DE NARANJA Y MIGRACIÓN

Uno de los efectos del neoliberalismo, como hemos visto, fue la caída de los precios de la naranja. Resulta interesante ver cómo la producción persiste a pesar de tener un precio bajo; limitando el aprovechamiento de parcelas para la las milpas, en un contexto migratorio en donde también se tiene la idea de producción para exportación.

Como ya se mencionó anteriormente, acondicionar una parcela y convertirla en naranjal resulta arduo en un principio, durante el proceso de plantación hasta que los naranjos empiecen a producir frutos. Después de eso el mantenimiento resulta cómodo y sin mayor complicación.

La mayoría de los naranjos al ser de larga duración han existido por décadas, su cuidado consiste en limpiar la maleza que pudiese invadirlos tanto del suelo como de las ramas; al igual se tiene que de cuidar de las infecciones que pudiesen atacar el fruto o secar el árbol.

Para limpiar una hectárea[19] de naranjal por medio del chapoleo, se necesita aproximadamente 10 días de trabajo, teniendo cada uno el costo de $120.00 el gasto total es de $1,200.00. La limpieza se hace dos veces al año teniendo un total de $2,400.00. El trabajo puede ser realizado por el propio productor con ayuda de la familia, lo cual reduce el gasto económico.

La otra forma de limpiar el naranjal es por medio de herbicidas, requiere su compra en litros, dependiendo del área a limpiar serán la cantidad necesaria; su aplicación es mediante bombas especiales, la mayoría de ellas son de operación manual, tienen un tanque de

[19] Una hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados

almacenamiento en la cual se forma la mezcla de herbicida y agua que es esparcida sobre la maleza, cuidando de no acercarse demasiado al naranjo.

Para la limpieza de una hectárea se utilizan aproximadamente 4 litros de herbicida, que logra aplicarse por un máximo de dos peones y en dos días de trabajo. Cada litro tiene un precio aproximado de $150.00. Sumando los gastos en herbicida con los 4 días de trabajo tenemos un gasto total aproximado de $1800.00 por hectárea.

El uso de herbicida se ha reducido gradualmente, debido a los daños que los productores notan en el suelo por el uso excesivo de químicos, creándose una combinación en el método de limpieza de su naranjal. El uso de herbicidas se hace cuando la maleza en muy difícil de combatir. Si en un año se utilizan los dos métodos tendríamos un gasto total aproximado de $3,000.00 anuales.

Estas actividades pueden realizarse con o sin la presencia de los campesinos o productores naranjeros. Si este se encuentra en la comunidad realizara estas actividades lo que sus gastos de inversión reducen. Si el productor es migrante, puede enviar dinero a sus familiares, con lo que pueden pagar a peones para las mismas actividades.

Un campesino indígena, que trabaja el campo y se alquila como peón, debe repartir su tiempo entre trabajo asalariado y tiempo de trabajo para su propia parcela. Si tiene otro negocio u oficio puede dividir su tiempo entre ambos o pagar peones que se encarguen del trabajo en su naranjal.

La siguiente tabla muestra la diferencia de los precios y costos en los diferentes años, y así poder observar lo que un productor ha obtenido en los últimos años en una hectárea de naranjal.

Año	Precio por tonelada	Producción aprox. de hectárea: 10 toneladas	Costo total de corte	Costo de limpieza anual	Ingreso anual
2012	$3,000.00	$30,00.00	$2,400.00	$3,000.00	$24,600.00
2013	$850.00	$8,500.00	$2,600.00	$3,000.00	$2,600.00
2014	$1,800.00	$18,000.00	$2,800.00	$3,000.00	$12,200.00

Hasta aquí podemos notar que la producción de naranja permite, de alguna manera, la migración; los recursos que se obtienen por medio de los empleos en las ciudades pueden destinarse en la limpieza y mantenimiento del naranjal. En los últimos años el rescate de naranjales se intensificó a causa del precio que comenzó a incrementarse.

El rescate de naranjales a su vez permite que los acaparadores sigan obteniendo beneficios a costa de los migrantes, de las familias campesinas que son la base de la economía en una comunidad en donde la población joven menosprecia las actividades del campo, persiguiendo la idea de un mejor futuro, y que sólo pueden lograr siendo migrantes.

La migración permite ser naranjero, pero impide hacer milpa, la milpa que contiene otros valores, y como vimos, crea organización de apoyo mutuo. Con esto la migración está impidiendo poder tener una mayor soberanía alimentaria, y a su vez restando cohesión entre los habitantes que se crean por el hecho de hacer milpa.

Es por esto que la producción de naranja también conlleva un alejamiento respecto al campo; al no requerir de la presencia de los productores, al ser las actividades mediadas por el dinero, el ser naranjero tiene otros ideales, otros objetivos muy diferentes a los que se generan en la milpa tradicional.

3.4 DAR MANO

La evolución de los matlanes también ha sido en su nombre, como vemos ahora es en español: *dar mano* y se aplica a los diferentes tipos de apoyo mutuo. Por lo que las ayudas para las fiestas también se les denominan dar mano. La ayuda para las casas despareció en la etapa de la naranja y reaparece actualmente. Ahora con una nueva modalidad y conocido como: dar mano en los colados.

3.4.1 DAR MANO EN LA MILPA

Como hemos visto a lo largo de este escrito, en la agricultura tradicional este apoyo mutuo ha sido clave para su persistencia, ya que facilita la limpieza, la siembra y el cosechado, además refuerza los lazos de solidaridad y compromiso entre los participantes, cohesiona a los campesinos y a sus familias.

La siguen practicando los hombres, la mujer ya dejó de organizarse para el apoyo mutuo, pero ahora su cooperación consiste en preparar alimentos a quienes han apoyado al esposo: Por lo general, al terminar el día de la ayuda, la familia de quien fue apoyado invita una comida, la cual preparan las mujeres: esposa con la ayuda de hijas o hermanas, y que ofrecen los participantes de manos.

Los integrantes se unen para solucionar las tareas de mayor tiempo y esfuerzo. Las manos y la milpa en conjunto tienen mucha importancia, como lo hemos venido anotando a lo largo de las páginas anteriores. Pero al ser tradicional, no congenia con el imaginario de progresos; en la época actual se ha desvalorizado por las nuevas generaciones.

3.4.2 DAR MANO EN FIESTAS

En este apoyo participa la población mayoritariamente indígena, sin importar si se es de familia campesina o migrante. Las fiestas de bodas y quince años se realizan en las diferentes religiones de la localidad. Es importante anotar que la organización de manos trasciende la religión.

En el dar mano sobresale la ayuda y la reciprocidad sin importar la religión que se tenga. Aún sigue siendo apoyo mediante productos y en la preparación de los alimentos que serán repartidos a los asistentes de la fiesta, y para los mismos colaboradores. La mayoría de los productos que se ofrecen son comprados. Lo que implica gasto económico.

Meses antes de la celebración los padres de los novios o de la quinceañera son los que invitan a sus conocidos para que asistan a la celebración, la invitación lleva implícita la solicitud de apoyo, que es independiente a los que se da los padrinos. De hecho los padrinos también colaboran en las manos.

Actualmente los días de preparación de la fiesta son dos, y durante esos días los participantes o colaboradores llegan a la casa, del novio o de la novia, donde se realizará la fiesta, llevando productos distintos que son utilizados durante los preparativos: cerveza, refresco, aceite, pollo, arroz, frijol, azúcar son los productos más comunes.

En el primer día, por la tarde se prepara *zacahuil*, que en consumido en la mañana del día siguiente y los excedentes son distribuidos entre los colaboradores asistentes. En este segundo día, que es el día principal por llevarse a cabo la ceremonia religiosa, por la mañana se preparan los alimentos que serán repartidos a todos los asistentes de la fiesta.

El apoyo mutuo consiste en la preparación de los alimentos, tanto de día anterior como el que será repartido para la asistencia en general del día de la ceremonia religiosa, la participación no se limita a un sólo género, ya que los hombres también ayudan en diferentes actividades.

Durante la preparación existe una convivencia entre los colaboradores, y la cerveza está de por medio, se dividen los trabajos específicos; las mujeres preparando la comida, los condimentos, las tortillas; los hombres amarrando zakahuil, cargando ollas, prendiendo fuego, etc.

Es evidente que para recibir apoyo de este tipo es necesario haber participado anteriormente, ayudando a otros vecinos y amigos, esto es lo que lo hace reciproco y compromete a seguir apoyando para cuando surja el momento de necesitarlo. Entre mayor sea el número de apoyos otorgado mayor será el apoyo recibido.

Este tipo de apoyos resulta también una cohesión, mediante la convivencia entre los participantes, además, con los productos que se entregan se preparan alimentos que se les devuelve, y que los participantes pueden llevar parte de ella a sus hogares para alimentar a los diferentes integrantes que permanecen en los hogares.

3.4.3 DAR MANO EN COLADOS

Como vimos en el segundo capítulo, en la etapa del café, entre los indígenas existió la ayuda para la construcción de una casa, que después, en la etapa de la naranja cuando las casas comenzaron a ser de material de concreto, esta ayuda mutua desapareció.

Actualmente las casas siguen siendo de material de concreto, muy amplias, con más de dos niveles. Estas edificaciones son las que actualmente mandan a construir los migrantes indígenas que aún siguen fuera de la comunidad, por lo que encargan a un familiar, un hermano, a los padres o la esposa para que supervise la construcción y se encargue de los costos y gastos.

Cuando el migrante que está construyendo una casa está ausente, trabajando y enviando dinero, los familiares son los que se encargan de contratar el personal, supervisar la obra y los materiales que se van solicitando de acuerdo al avance del trabajo de los albañiles. El migrante envía dinero para cubrir los costos que se van generando.

Los mismos familiares, hermanos o los padres se integran al trabajo de la albañilería, de este modo, mientras supervisan el trabajo, cobran un sueldo por el trabajo que también desempeñan en la obra. El apoyo de manos se da cuando se va a *echar colado* o loza, que será el techo de la casa. En cada nivel que tenga la casa se requiere de colado, por lo que el apoyo de manos puede existir en cada una de ellos.

Los vecinos y familiares se enteran de cuándo se va a echar el colado, se corre la voz entre ellos. El apoyo depende de la relación que exista con el migrante y con la familia de éste. Aquí la participación de la familia es importante, ya que los hermanos, los padres y los hijos pueden participar apoyando a otras familias en los colados de casas. Además, la participación en este apoyo es independiente del tipo de religión que se tenga.

El migrante, al estar ausente, no puede dar el apoyo personalmente, pero se entera de lo que sucede en la comunidad, y envía a su esposa, hijos y familiares a apoyar, contribuyendo a

esta red de relaciones, aunque no se encuentra presente físicamente. Por lo que la ayuda que realizan los familiares, es también la ayuda del migrante.

Las familias acomodadas, los descendientes de los cuyumeh y otras que han logrado colocarse en una posición ventajosa y se han apartado de las actividades colectivas de la comunidad, están exentas de recibir el apoyo de manos. En esto también repercute la falta de participación, además de la posición de adinerado, con lo que puede pagar a los trabajadores.

En las manos para los colados la participación es tanto de hombres como de mujeres. Los hombres mediante su fuerza muscular para la preparación de la revoltura de cemento, grava y agua que se realiza de manera manual, por medio de palas; y en el traslado de esta revoltura, por medio de botes, hasta la plataforma que será el techo de la casa.

Las mujeres ayudan a la preparación de los alimentos que son ofrecidos a los hombres. Al igual que en las fiestas, el apoyo es también mediante productos de *despensa* que son utilizados en la preparación de un sólo banquete, que se sirve por la tarde, cuando el trabajo de los coladores ha finalizado.

La participación de los hombres se limita al esfuerzo físico que requiere el *palear* y *botear*, iniciando desde la madrugada, y finaliza en un lapso de 3 a 5 horas, dependiendo el área de loza y del número de participantes. La señal de inicio se da mediante el tronido de cohetes pirotécnicos, aunque los participantes ya están informados con anticipación sobre el hecho. En este apoyo la asistencia es voluntaria.

La repartición de comida excedente también sucede, así las mujeres que asistieron reciben un poco para comer o llevar a sus hogares. Toda la actividad inicia y finaliza en un sólo día

y quien recibe poyo se ve comprometido a darlo para cuando los que lo apoyaron necesiten el mismo tipo de ayuda. Nuevamente aparece la reciprocidad como elemento importante.

Así vemos como prevalece el apoyo mutuo de los indígenas, los matlanes y los tapalehuilis hasta la época actual. Adaptándose a las necesidades colectivas. Tienen elementos y valores culturales que trascienden lo económico, fortalecen la cohesión entre los habitantes, aun a través de la migración.

Pero también están otros elementos, como las políticas del modelo económico neoliberal que actúan en conjunto con el Estado mediante ciertos programas que afectan a estas formas tradicionales. Ante esta situación las manos persisten, resisten a desaparecer, se adaptan a los cambios de la comunidad.

Después de tratar de entender todo este entramado de sucesos, que de una u otra forma se entrelazan, podemos pasar a la parte final, en la parte de la reflexión sobre la importancia de las manos y su relación con la autonomía.

CONCLUSIONES: LAS MANOS Y LA AUTONOMÍA.

Las manos, su importancia y resistencia

Como podemos ver, después de hacer un recorrido por las diferentes etapas económicas de Huitzitzilingo, las manos han existido desde la producción de café hasta la actualidad, bajo contextos diferentes. Resulta ser una institución social que ha contribuido desde siempre a resolver ciertas necesidades colectivas.

A la par de las manos, en la etapa de café, la comunidad de Huitzitzilingo contaba con diferentes instituciones sociales importantes que se relacionaban entre sí, como la familia y educación, las cuales se encargaban de trasmitir los conocimientos y el entramado de imaginarios a las nuevas generaciones. Así la sociedad garantizaba su reproducción en el futuro.

Las manos existieron en un contexto de heteronomía instituida; en donde la religión y los ancestros explicaban la existencia de los sujetos y la vida misma, así los *tamanalis* y *pilmatlilis* son actos sociales de agradecimiento a esos seres; en esta heteronomía los sujetos están atados a un mito, aprenden y obedecen las normas de los ancestros en donde los curanderos y las parteras son los que poseen poder al ser intermediarios entre los hombres y las divinidades.

En las diferentes etapas, las instituciones sufren una serie de transformaciones, la lengua náhuatl, principal medio de comunicación y de transmisión de saberes entre los indígenas, se fue desplazando poco a apoco, principalmente por la educación del Estado, hasta quedar subordinada al español. A tal grado que hoy en día sólo unos pocos, los más longevos, utilizan el náhuatl en la vida cotidiana.

La institución de las manos es igual de importante que las demás, mediante las manos se han hecho milpas, se limpiaban cafetales, se construían casas, se han hecho fiestas. Participando hombres, mujeres y niños, creando a su vez lazos de solidaridad y compromiso entre los mismos habitantes.

Las manos, desde el principio se organizaron fuera de la política local, es decir, sin la intervención del juez, o delegado. Esta autoridad se encargaba de los conflictos y problemas de la comunidad y sus habitantes, pero no intervenía en la conformación de los grupos de apoyo mutuo.

En la etapa de producción de naranja, las instituciones se fueron transformando también, la religión comenzó a diversificarse, lo que alteró la cosmovisión inicial, la educación de Estado introdujo otros conocimientos; otros imaginarios; otras formas de explicaciones de la realidad, elementos que debilitarían la importancia de los ancestros, el temor de dios y de los curanderos y parteras.

La comercialización de la naranja presentaba una oportunidad para vivir mejor; progresar, aquí el dinero comenzó a tomar importancia en las relaciones sociales y en los imaginarios de los sujetos, ideales que impulsaban el actuar de los campesinos indígenas para reforzar la producción y la comercialización.

Sin embargo, quienes realmente aprovecharon la producción fueron los acaparadores intermediarios, que compraban a precios bajos la naranja a los campesinos, la vendían a empresas procesadoras de la región en grandes cantidades y a un precio más elevado.

En esta etapa las manos también se adaptaron al contexto, se retiraron de las actividades de producción de naranja, por la presencia del dinero; también se dejaron de formar para la

construcción de las casas; porque estas ya no se hacían de madera, ahora eran de materia de concreto y lámina por lo que se volvió una actividad especializada. Las manos se refugiaron en la milpa, produciendo para el autoconsumo, y una soberanía alimentaria. También se seguía organizando para las fiestas.

En la etapa de la migración los cambios y transformaciones fueron mayores. La familia, principal institución para la organización de manos, se comenzaba a desintegrar, diversos miembros como el padre o los hijos se iban a la ciudad en busca de un mejor futuro, y la migración hacia EUA se presentaba como una excelente alternativa.

Motivados por los cambios que presentaban las familias migrantes, gran cantidad de habitantes de la comunidad migraron y se alejaron de las actividades del campo. Lo que también conllevó dejar sus orígenes y su pasado, se fueron integrando al mercado laboral, lejos de su comunidad.

Ante estos embates de políticas y modelos económicos, que en mucho afecta a la organización social, la institución de manos persiste y se resiste a desaparecer, sigue vivo en una población reducida que aún sigue produciendo para el autoconsumo y han encontrado en las familias de migrantes los compradores de sus excedentes.

Las manos se han adaptado a las nuevas construcciones de casas, su participación es en una de las tareas más difíciles del proceso de construcción, en los “colados”, así reaparecen las manos que antes eran para la construcción de las casas de madera. Esta organización permite la reciprocidad de las familias e incluso hasta del migrante que está ausente.

Así también las fiestas han cambiado, han pasado a ser más exuberantes comparadas con las que hacían las generaciones anteriores. Pero que se logran mediante la cooperación y

participación de gran cantidad de familiares, amigos y vecinos que contribuyen no sólo en la preparación de alimentos sino en la aportación de varios productos que son necesarios para ello.

Así vemos la importancia de las manos, que existen, persisten y muestran que aun en la época de globalización y neoliberalismo, los indígenas de Huitzitzilingo son capaces de organizarse sin la intervención de los políticos, de la lógica de inversión ganancia y sin agentes externos. Guiados por la voluntad y la necesidad colectiva.

Pero, por estos elementos que contiene en su formación y ejecución, ¿la organización de manos es ya en si autonomía? En la parte inicial de este escrito tratamos el tema y el concepto de autonomía; que es un ejercicio desde el sujeto mismo para auto-normarse. Una autonomía que surge a partir de la auto-reflexión del propio sujeto, mediante ella se cuestiona todo lo que tiene integrado en la psique; las instituciones sociales.

Las manos como institución

El dar mano ha sido parte de la comunidad desde sus inicios, se ha transmitido entre las diversas generaciones y adaptado a diversas necesidades colectivas. Esto lo convierte en una institución más de la sociedad. Pero al volverse institución, crea normas y comportamientos que probablemente no se cuestionan.

De este modo el dar mano, al volverse repetitivo se vuelve también tradición, lo que también cae en heteronomía. El repetir sin cuestionar lo vuelve inconsciente. Se hace porque se ha aprendido. Aunque esto no le resta su importancia, ya que es mediante la colectividad, el apoyo mutuo que le permite resolver necesidades colectivas.

Pero si se volviese un actuar reflexivo, los sujetos pueden descubrir por ellos mismos hasta qué grado es realmente un apoyo y hasta donde deja de serlo. Así por ejemplo, las *manos* para un *colado* implican gasto económico para quienes reciben el apoyo. Pero muchas veces el gasto monetario supera a lo que se gastaría si tan sólo contrata a trabajadores y les paga por esa actividad.

Entonces no se debe descartar que dar mano llega a realizarse por tradición o la *costumbre*, siguiendo con el ejemplo de la mano en los colados, aunque esto implique mayor gasto económico para quien está construyendo una casa, se ve obligado a realizarlo por el *prestigio social* que eso implica y que funciona como imaginario.

Es precisamente en ese ejercicio de cuestionar lo que se hace dónde surge la autonomía, al reflexionar la tradición. Este apoyo mutuo es un claro ejemplo de una institución que contribuye al beneficio colectivo. Pero que es posible cuestionar, por el propio sujeto y así descubrir hasta donde deja de cumplir la función de ayuda mutua, en donde se convierte en un derroche. Si los objetivos no son del todo claros para la colectividad, se puede caer en repetición inconsciente; en las manos en los colados el objetivo se pierde entre el prestigio y el apoyo mutuo.

Si comparamos el dar *mano en colados* con el dar *mano* en las actividades de *la milpa*, los objetivos son más claros en la segunda: reducir los esfuerzos, el tiempo. Por lo que la ayuda otorgada se recupera con la ayuda recibida. Con esto se observa la necesidad de reflexionar, de los sujetos, de cuestionar; de lo contrario se cae en la repetición, sin que importe si es justo y hasta qué grado lo es.

La autonomía y las manos

Algo que debemos tener bien claro es que la base de la autonomía es la auto-reflexión. Que inicia desde el sujeto mismo. "… La autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se crea en un movimiento sin fin, a la vez individual y social." (Castoriadis, 2005:65) Es cuestionar la realidad que hemos aprendido desde la infancia, descubrir las instituciones que tenemos interiorizadas y así poder cuestionarlas.

Este simple hecho de ser auto reflexivo ya es complicado, no es fácil romper con lo tradicional, con lo acostumbrado, con lo que ha funcionado hasta ahora; ese es el gran reto para lograr una autonomía plena y consiente. Despertar el imaginario radical que se encuentra sumergido por el imaginario instituido.

Siguiendo a Castoriadis, esa es la parte fundamental que hace falta en la autonomía campesina, ya que durante los capítulos anteriores observamos la existencia de cierta autonomía inconsciente en la producción agrícola tradicional, y en la organización en *manos*. Son formas autónomas, también es cierto, pero que mediante la auto-reflexión permite abrir un campo al imaginario instituyente.

Esta autorreflexión abre la posibilidad de transformación, que estarían limitadas por la misma imaginación de los sujetos. Las manos son una organización, que al ya existir son una ventaja comparada con sociedades en donde carecen de ella, las manos representan apoyo mutuo y reciprocidad. La parte reflexiva que permitiría a los sujetos explotar su capacidad de creación.

Es importante esta reflexión constante para evitar caer de nuevo en la heteronomía, en la repetición inconsciente. El cuestionar permite al sujeto alterar lo establecido. Sólo mediante

la auto-reflexión el hombre "…libera la imaginación radical del ser humano singular como fuente de creación y alteración y le hace alcanzar una libertad efectiva…" (Castoriadis, 2005:66)

La organización en manos es importante en tanto muestra que existen otras formas de hacer y trabajar colectivamente y para el bienestar común; donde la economía capitalista y el Estado quedan fuera. Los sujetos se organizan guiados por las necesidades, aprovechando los valores socioculturales que poseen como comunidad.

Pero, aunque para las manos no es necesaria la intervención del neoliberalismo, la globalización ni el Estado. Estos si han repercutido en la valorización de esta forma de organizarse. Mediante las políticas públicas, los programas de gobierno, el fomento del monocultivo y la competitividad se crean imaginarios que hacen menospreciar lo propio.

La población joven de Huitzitzilingo resulta ser la más vulnerable ante estos nuevos imaginarios, que los impulsa a buscar en las ciudades lo que en la comunidad es difícil encontrar. Además, la migración se ha convertido en una institución, que la sociedad interioriza y repite.

El confort que presentan las familias de migrantes influye en este deseo de superación y progreso, sin mirar que al integrarse inocentemente al mercado laboral es permitir que el mismo sistema dominante siga avanzando y eliminando esos elementos que aún se conservan en su propia comunidad.

Se ha perdido la lengua originaria, se ha impuesto el español; se ha limitado la posibilidad de autonomía jurídica, dictar ellos mismos sus leyes de justicia ante problemas delictivos de

la misma población, se ha permitido que la justicia ahora sea en tribunales del Estado, en donde los delitos se pagan con multas.

Mediante la migración la familia se ha ido desintegrando poco a poco, al grado que los migrantes dudan en volver a su comunidad, por la falta de empleo. Lo cual también repercute en la cohesión de la familia, que se vuelve dependiente de las remesas. Y el afecto de los padres ausentes hacia sus hijos se muestra mediante los obsequios que las nuevas generaciones demandan: teléfonos móviles, laptops, tablets, iPad, iPhone, iPod.

Todo ello sucede en la comunidad que en un principio fue absorbida mediante el fomento de monocultivos, ahora, con la migración los efectos son mayores. Y de continuar así, Huitzitzilingo corre el riesgo de ser absorbido por la economía dominante, convirtiéndola en una comunidad que sólo sea productor de mano de obra para las ciudades y de sujetos consumidores.

Se convertiría en una comunidad dependiente del mercado de valores, del mercado laboral, dependiente de alimentos importados, de las crisis económicas, etc. Pasaría a ser una comunidad más, absorbida por el modelo dominante, voraz, inmoral; que no ve humanidad sino medios de producción; que no ve ambiente sino medio de explotación; que intenta medir todo mediante inversión y ganancia.

¿Es posible la autonomía en Huitzitzilingo a partir de las manos?

Una vez más, la autonomía es un actuar reflexivo, y hacer este ejercicio resulta difícil en una comunidad donde la dominación es difícil de percibir; así es el neoliberalismo y la globalización, que fabrica imaginarios por medio de corporaciones; que utilizan diversos medios como la ciencia, la democracia, la tecnología, los medios masivos de información,

etc. fabricando sujetos que aceptan pasivamente las opciones de vida que se les presenta, y donde la autorreflexión parece innecesaria.

Y como vimos, en Huitzitzilingo esta fabricación de sujetos está sucediendo, el imaginario motor: el progreso. Por medio de éste la migración y todos sus efectos que conlleva son aceptados, por el bienestar de la familia. Para los sujetos el migrar se ha convertido en algo normal, porque los demás lo hacen y en la mejor opción.

Pero es también en esta comunidad, en Huitzitzilingo, donde se muestra que existen formas distintas de organizarse, con elementos de autonomía, y que su abandono no es del todo voluntario. Esas son las manos, que persisten y resisten; una forma de autonomía, quizá inconsciente, pero que permite imaginar que la autonomía es posible.

Ciertamente es difícil, pero la capacidad creadora de los sujetos permanece en ellos; así como la ideología colonizadora fabrica sujetos pasivos y conformes, la misma sociedad puede revertir el proceso, creando sujetos que busquen en ellos mismos otras maneras de vida; fomentando el imaginario radical instituyente.

La tarea para lograrlo recae en los sujetos mismos, en transformarse de pasivos a reflexivos, y en base a ello un actuar diferente. La autonomía no es una imposición, y no se delega a nadie más que a los mismos individuos, que con su actuar hacen la sociedad y hacen las instituciones.

La sociedad crea a los individuos mediante las instituciones. En Huitzitzilingo son los mimos indígenas quienes han reproducido su propia comunidad. La han creado a través de la historia, y si la han creado, también la han adaptado a las diferentes etapas. A su vez

muestra que tienen la capacidad de alterarla; como lo hicieron del café a la naranja, de la naranja a la migración.

Desafortunadamente estas transformaciones han permitido la desaparición de elementos importantes de la comunidad. Pero en cada etapa transformaron sus instituciones, se auto alteraron a favor de la heteronomía dominante, lo importante aquí es que se alteraron. Lo que prueba que la comunidad misma al crearse también se altera.

La autonomía no se impone, se crea mediante la auto-reflexión. Desde el sujeto dialogando consigo mismo, cuestionando, imaginando, actuando en colectivo, experimentando, y volviendo constantemente a la auto-reflexión para evitar caer de nuevo en la repetición inconsciente.

Depende del deseo miso de los sujetos, de hacerse responsables de su porvenir como comunidad. De buscar otras formas, otros imaginarios sociales que le den sentido a su existencia. Despojar al modelo económico y a la política de Estado de la importancia que se les he venido atribuyendo, presentados como los elementos principales de la existencia humana.

En la comunidad de Huitzitzilingo están las manos, la organización social y los recursos naturales, elementos importantes para una alteración a favor de los mismos habitantes. Quienes tienen ese potencial como comunidad, no depende del Estado, de la religión o del modelo económico. Las manos permiten crearse sin la intervención de agentes externos sino de la voluntad propia.

BIBLIOGRAFÍA

Appendini, Kirsten (2010) *La Regularización de la Tierra Después de 1992: la "apropiación" campesina del Procede.* En Yúnez Naude, Antonio coord. *Los grandes problemas de México.* Colegio de México.

Ávila Méndez, Agustín *¿A dónde va la Huasteca?* Artículo en línea: www.pa.gob.mx/publica/pa070503.htm

Bendini, Mónica Isabel. (2008) *Actores sociales y reestructuraciones en los ámbitos rurales y agrarios de américa latina. En La nueva ruralidad en América Latina, avances teóricos y evidencias empíricas.* Edelmlra Pérez C., María Adelaida Farah Q., Hubert c. De Grammont [compiladores]. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Berger, Peter L y Luckmann, Thomas (1998) *La construcción social de la realidad.* Amorrou editores. Buenos Aires, Argentina.

Carballo de la Riva Marta y Echart Muñoz Enara. *Migraciones y Desarrollo: Hacia un marco teórico común y coherente* en: www.ucm.es/./Carballo_y_Echart.pdf

Castoriadis, Cornelius (2005) *El campo de lo social histórico. Poder, política, autonomía. El ascenso de la insignificancia*. En: *Ciudadanos sin brújula.* Ediciones Coyoacán. México D.F.

Castoriadis, Cornelius (2007) *Democracia y relativismo. Debate con el MAUSS.* Minima Trota. Madrid, España.

Castoriadis, Cornelius. (2008) *El imaginario social y la institución* en *El pensamiento de Castoriadis Vol., I* Buenos Aires. CFE.

Castro Pérez, Francisco (2006) *Colapsos ambientales-transiciones culturales.* UNAM México D.F.

Chayanov, Alexander V. (1925) *La organización de la unidad económica campesina*, versión 1974. Argentina.

Darbelio Agatón Lorenzo. (2008) *Cambios Demográficos en la Estructura Familiar del Municipio de San Marcos, Guerrero, como consecuencia de la emigración internacional y sus efectos en lo social y económico.* Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Guerrero

De Grammont, Hubert C. (2008) *El Concepto De Nueva Ruralidad.* En *La nueva ruralidad en América Latina, avances teóricos y evidencias empíricas.* Edelmira Pérez C., María Adelaida Farah Q., Hubert c. De Grammont [compiladores]. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Díaz-Polanco, Héctor (2002) *México diverso. El debate por la autonomía.* Siglo XXI. México D.F.

Escárcega Sylvia. (2011) *Indigeneidad, Migración y Género desde una perspectiva internacional.* En Hernadez-Diaz Jorge y Selee Andrew Coord. (2011) *Organización política y gobernabilidad en territorios indígenas de América Latina.* Miguel Ángel Porrúa. México

García, Rolando (2000) *El conocimiento en construcción. De las formaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos.* Barcelona: Gedisa.

Gonzáles Casanova, Pablo (2005) *Las nuevas Ciencias y las Humanidades. De la Academia a la Política*.2a Ed. México: Anthropos/ IIS-UNAM.

Hewitt Cynthia (1988) *Imágenes del campo: la interpretación antropológica del México Rural*. El Colegio de México. México.

Holoway John (2011) *Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo.* Sísifo Ediciones, Bajo Tierra Ediciones y el Instituto d Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego, BUAP, Puebla, México

Jan Douwe van der Ploeg (2010) *Nuevos Campesinos. Campesinos e imperios alimentarios.* Editorial Icaria. Barcelona, España.

López, Adriana (1996) *A contra corriente: expresiones de resistencia a las reformas de la legislación agraria*. En Hubert Carton de Grammont, *Neoliberalismo y Organización social en el Campo Mexicano*. México.

Maisterrena Zubirán, Javier (2007) *Mentira de progreso y democracia en el campo. Proceso de agroindustrialización y poder en el municipio semiárido de Villa de Arista, S.L.P*. Colegio de San Luis, México.

Massey Douglas S., Arango Joaquín, Graeme Hugo, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela y Taylor Edward. (1993) *Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación.* En internet: www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm

Marx, Carlos. (1969) *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte.* En obras escogidas, Carlos Marx y Federico Engels, editorial Progreso. Moscú.

Nicasio González, Maribel (2011) *Pobreza, recursos y procesos alternativos ante la desatención gubernamental en la Montaña de Guerrero.* En Hernández Díaz, Jorge y Selee,

Andrew. Coord. *Organización política y gobernabilidad en territorios indígenas de América Latina*. Miguel Ángel Porrúa. México.

Ordoñez Cabezas Omar, (2002) *Los Pames de la Huasteca Queretana ante la migración y la carencia de tierras 1950 – 2000.* Tesis de licenciatura. ENAH

Ortiz, Sutti, (1979) *Reflexiones sobre el concepto de la cultura campesina y los sistemas cognoscitivos campesinos*. En Theodor Shanin, *campesinos y sociedades campesinas*. FCE, México.

Palerm Ángel (1980) *Antropología y Marxismo* CIS-INAH. Nueva imagen. México D.F.

Pérez Ruiz, Maya Lorena. (2005) *La comunidad indígena contemporánea. Límites, fronteras y relaciones interétnicas.* En Miguel Lisbona Guillen *La comunidad a debate*. El Colegio de Michoacán. México.

Pérez-Victoria, Silvia (2010) *El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia.* Icaria editorial. Barcelona

Plata Vázquez, José Luis (2008) *Normatividad agraria y tenencia de tierra en la Huasteca Hidalguense*. En Jiménez Solares, Carlos, Artículos y Ensayos de Sociología Rural. UACH.

Romer Marta, (1995) *Comunidad y migración laboral en la región Huasteca*. En *Actas latinoamericanas de Varsovia*, 17: 107-118, Facultad de Geografía y Estudios Regionales, Universidad de Varsovia, Varsovia, 1995

Rubio, Blanca (1996) *Las Organizaciones Independientes en México: semblanza de las opciones campesinas ante el proyecto neoliberal*. En Hubert Carton de Grammont, *Neoliberalismo y Organización social en el Campo Mexicano*. México.

Schejtman Alexander y. Berdegué Julio A. (2004) *Desarrollo Territorial Rural* Documento elaborado para la División América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Departamento de Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Santiago, Chile.

Vázquez Vázquez José Dionicio, (2007) *La migración internacional como estrategia de reproducción familiar en la región oriente de Tlaxcala.* Tesis doctoral. El Colegio de Tlaxcala

Zemelman, Hugo (1989) *De la historia a la política*.1a Ed. México, D.F.: S. XXI/Editorial de la universidad de las Naciones Unidas

Zemelman, Hugo (1992) *Horizontes de la razón* Vol. I.2 Ed. Barcelona: Anthropos

Fuentes en internet:

www.inegi.org.mx (consultado por última vez el día 18 de junio de 2014) www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv1990/Viviendas.asp?s=est&c=11901&proy=cpv90_viviendas# (consultado por última vez el día 18 de junio de 2014)