

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

INAH

SEP

**LA CASA DEL RAYO Y EL MITO DE LA SERPIENTE DE AGUA: MEMORIA Y
OLVIDO DE LA PRÁCTICA RITUAL EN EL ADORATORIO DEL CERRO LA
CERBATANA EN SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA**

TESIS

**QUE PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ETNOLOGÍA**

PRESENTA

CUAUHTÉMOC OSORIO YÁÑEZ

DIRECTORA DE TESIS:

DR. MARGARITA LOERA CHÁVEZ Y PENICHE

ASESOR DE TESIS:

MTRO. MAURICIO RAMSES HERNÁNDEZ LUCAS

MÉXICO, D.F.

2015

La Sombra de la Cerbatana sobre la Sierra¹

¹ Todas las fotos de esta tesis son de autoría propia.

Índice

CAPÍTULO I: La casa del Rayo y el mito de la serpiente de agua: memoria y olvido de la práctica ritual en el adoratorio del cerro de la cerbatana, San Sebastián Río Hondo, Oaxaca

1. Introducción	8
2. Descripción del Tema	9
3. Fundamentación Metodológica	11
3.1 Lo Emic y lo Etic	12
3.2 Lo sincrónico y lo diacrónico	14
4. Planteamiento del Problema	15
5. Preguntas concomitantes	15
6. Hipótesis de Trabajo	16
7. Perspectiva de Análisis	17
8. Objetivos	18
9. Marco teórico y conceptual	18

CAPÍTULO II: La Serpiente de Agua

1. Historia Oral	37
1.1 Mitos que dieron origen a San Sebastián Río Hondo	
La Migración	41
1.2 Altépetl	43
2. El Adoratorio	46
2.1 La Dueña del Lugar	49
2.2 El Corral de Piedra o Corazón de San Sebastián Río Hondo	52
3. El Ritual	58
3.1 El ritual en palabras de Tío Chico	58
3.2 El ritual del Rayo según Víctor Turner	60
3.2.1 La Fase Preliminar	61
3.2.2 Separación	62
3.2.3 La Fase Liminar	64
3.2.4 La Fase Posliminar	64

3.2.5 Agregación	65
3.2.6 Conclusión	66
4. Catolicismo Zapoteco	67

CAPÍTULO III: Los enemigos del Señor del Rayo. El catolicismo frente la llegada del grupo pentecostés a San Sebastián y su impacto en la religión tradicional.

1. Religiosidad Popular	73
1.1 El día de Muertos	78
1.2 Matlacihua	82
1.3 El Diablo	84
1.4 La Laguna	85
1.5 Los Gentiles	87
1.6 Las Campanas	87
1.7 Análisis	89
2. El catolicismo es una fiesta	95
3. La ética del Don: Segunda oleada de evangelización	104

CAPÍTULO IV: La memoria y el olvido

1. El saber y el conocer	120
2. Lo verdadero y lo falso	124
3. La memoria Shabeña	128
3.1. Tratar con los demás	129
3.2 El lenguaje	131
3.3 Las acciones	131
3.4 La comunicación	132
3.5. Los lazos afectivos	133
9. La memoria cultural	136
10. Las prácticas tradicionales como religión invisible	140
11. Las prácticas rituales ágrafas como textos	143
12. La escritura	146
13. La promesa del Rayo y la memoria de la voluntad	148

CAPÍTULO V: El Sistema escolar	
1. El sistema escolar y su influencia en la identidad y la memoria.	150
2. Los habitantes ajenos a la cultura Shabeña	154
3. Las políticas hacia los grupos étnicos	157
CONCLUSIÓN	165
BIBLIOGRAFÍA	173

Agradecimientos

El documento que está en sus manos se debe en gran medida a Víctor Osorio Rosales y Alejandra Yáñez Rodríguez, mis padres, que me apoyaron en todos los sentidos, me brindaron su confianza, energía y cariño. Su apoyo siempre ha sido incondicional y por ello les estaré siempre agradecido. A mis hermanos Citlalli y Víctor por servirme de ejemplo, por estar siempre interesados en todos los caminos que he tomado en esta vida.

Agradezco también a Margarita Loera Chávez y Peniche y a mi asesor Mauricio Ramsés Hernández Lucas quienes me dieron la libertad y la confianza de ser lo más autodidacta posible, nunca dieron un *no* por respuesta y me creyeron siempre una persona capaz e inteligente. Ustedes han sido un fuerte ejemplo e influencia en el comienzo de esta larga carrera antropológica. A mi mano derecha Victoria Larraín Sáez por brindarme su apoyo y cariño, y por leerme una y otra vez para que este documento quedara lo mejor posible y por caminar conmigo no solo en los bosques y montañas sino en la totalidad de la vida. Finalmente, a mis amigos quienes compartieron no solo los viajes sino también las aulas y el conocimiento.

La Sierra Sur de Oaxaca y su gente me acogieron como un miembro más de su familia. Me abrieron las puertas de sus casas y sus bosques, me hicieron participe de todas las actividades de su vida y con ello, aprendí muchas lecciones de vida. Gracias a todas esas personas de la montaña ahora tengo dos hogares. Alfredo Pinacho y familia, Karina Matus y familia, Tía Serafina, Eufemia y Margarita, Tío Chico y toda su familia, les estoy agradecido por compartir sus saberes y considerarme un integrante más. Sé muy bien que solo ustedes y los miembros de sus comunidades son quienes realmente pueden juzgar este trabajo y espero que en algún momento esto les sea utilidad.

A todas las buenas personas de la Sierra Sur les debo no solo las gracias sino también mi cariño y respeto, porque su paciencia y aprecio han sido inspiradores. Este documento les pertenece porque fueron sus saberes, palabras, prácticas y su cosmovisión lo que lo hicieron posible.

A mi Familia

LA CASA DEL RAYO Y EL MITO DE LA SERPIENTE DE AGUA: MEMORIA Y OLVIDO DE LA PRÁCTICA RITUAL EN EL ADORATORIO DEL CERRO DE LA CERBATANA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, OAXACA

Introducción

El estudio sobre la religión en México, ha sido abordada desde diversas aristas, ha estado circunscrita de forma predominante al desarrollo de los ritos desde la óptica institucional, indígena idealizada, ideologías predominantes y como asunto folklórico, siendo escasas las investigaciones que se internalizan en los sujetos contemporáneos practicantes en un sentido etnológico, explorando en su *cosmovisión*² y relación con el *modo agrario tradicional*³.

Precisamente este proyecto pretende ampliar las perspectivas de análisis existentes, estudiando el culto campesino al Rayo, en un área geográfica específica: la Sierra Sur de Oaxaca, en la *comunidad*⁴ de San Sebastián Río Hondo, en su relación directa con el mito de La Casa del Rayo y los desafíos que ha implicado la adopción de nuevas religiones y las nuevas dinámicas de producción e integración nacional, coyuntura en la cual la *ritualidad*⁵ se ha visto mermada pero el *mito*⁶ pervive en la *memoria*⁷.

El objetivo de esta investigación es demostrar las consecuencias culturales del desplazamiento del idioma zapoteco, y cómo esto ha influido en parte en el

² Alfredo López Austin, *Tamoanchan y tlalocan*, México, FCE, 1994, p.15.

³ Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *La Memoria Biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*, España, Icaria, 2008, pp. 44,46 y 49.

⁴ "El campesino, caracterizado por su pertenencia a una comunidad rural, debe ser analizado como grupo y no como individuo. Es un conjunto humano que puede reconocerse por su naturaleza y por su relación con otros grupos que lo rodean y presionan. El campesino es un segmento social en una sociedad que se mantiene unida por la subordinación a un Estado o poder político central." Arturo Warman, *Los campesinos hijos predilectos del régimen*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1988, p.118.

⁵ Victor Turner, *La selva de los símbolos: Aspectos del ritual ndembu*, México, Siglo XXI, 2007, p.21.

⁶ Claude Lévi-Strauss, *Antropología estructural*, Barcelona, España, 1995, p. 232.

⁷ Narciso, Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *op. cit.* p.13.

desvanecimiento de la actividad ritual tradicional. Además de investigar cómo se ha orientado una nueva identidad en torno a los nuevos cultos evangélicos y los nuevos ideales por la emergente migración de jóvenes y adultos por cuestiones laborales a los centros urbanos y los Estados Unidos. Esta identidad, a su vez, se evidencia en las políticas indigenistas que a largo plazo han mermado la cosmovisión y *sabiduría*⁸ zapoteca.

Para ello se incorporará en esta investigación los cruces temáticos que se dan entre la historia ritual al Rayo y los nuevos ejes de conformación *identitarios*⁹ de los pobladores de San Sebastián Río Hondo. El primer enfoque, precisa el tema del *olvido* ritual frente a la persistencia del *mitema*¹⁰, y su protagonismo histórico en el sistema de creencias de estas comunidades zapotecas, y la segunda perspectiva nos permitirá re-construir el nuevo paradigma con que se explica actualmente su organización.

2. Descripción del Tema

El poblado de San Sebastián Río Hondo se encuentra ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca es una localidad de origen zapoteca. Hoy en día, esta comunidad se encuentra en un proceso de múltiples transformaciones, se han cambiado, desplazado y olvidado por gran parte de sus habitantes elementos como: la lengua, la organización comunal y la religión étnica¹¹. La principal actividad productiva es el campo basado en un método de producción tradicional, concebido

⁸ *Op. Cit.*, 101.

⁹ Gilberto Giménez Montiel, *Teoría y análisis de la cultura*, Vol. I, México, CONACULTA, 2005, pp. 90-91.

¹⁰ Según Enrique Marroquín: "*las cuevas, los espectros y el subsuelo -combinados con otros mitemas dispersos-, dieron origen a cierto mito zapoteco que debió estar difundido en los inicios de la evangelización*". Marroquín Zaleta, Enrique, *La cueva del diablo: Análisis y reconstrucción de un Mito Zapoteco*. En: *Revista Académica para el estudio de las religiones, Tomo III: Ritos y creencias del nuevo milenio, una perspectiva transcultural*, Capítulo III, p.52. <http://www.revistaacademica.com/tomotres.asp>

¹¹ Alicia Mabel Barabas *Diálogos con el territorio: Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, México, INAH, 2003, Volumen I, p. 18.

así a pesar de que actualmente exista un alejamiento de los elementos simbólicos y religiosos que lo caracterizaban.

Estos elementos simbólicos mencionados, tuvieron relación con el principal culto campesino, el culto al Rayo. Como muchos otros poblados serranos de Oaxaca, San Sebastián se encuentra ubicado a las faldas de una gran montaña llamada la Cerbatana en cuya cúspide está la Casa del Rayo. Esta montaña también es popularmente conocida como el Cerro del Rayo. Este *adoratorio*¹² fue el *Axis mundi*¹³ de la vida campesina de generaciones pasadas, pero una serie de cambios culturales, religiosos, político-sociales y económicos generaron el declive del culto al Rayo.

Actualmente, el mito del Rayo sigue circulando entre los pobladores, aunque no todos cuentan la misma *versión*¹⁴ ni todos los relatos contienen los mismos elementos. No obstante, estos aún persisten en la *memoria*¹⁵, e indican que el culto que seguía vivo hace tres generaciones, es hasta el día de hoy un mitema referente al Dios Cosijo. Pocos son los practicantes del ritual en la Cerbatana, y las nuevas generaciones se encuentran distanciadas de las prácticas tradicionales.

La cima de la Cerbatana sigue siendo aún un adoratorio para unas pocas personas y le sigue pidiendo y agradeciendo por los campos, agua, salud y otros aspectos de la vida. En otros poblados más lejanos, algunos habitantes siguen viendo a la punta del Cerro de la Cerbatana como el sitio donde habita el Dueño del Rayo. Entre los pobladores de San Sebastián, el mito sigue vigente pero la ritualidad ya no es practicada. La Casa del Rayo se concibe como un sitio de

¹² Paul Poupard, *Diccionario de las religiones*, Editorial Herder, España, 1997, p.26.

¹³ Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, Madrid, Alianza/ Emecé, 1972, p.21.

¹⁴ "El mito no posee autor, pertenece al grupo social que lo relata, no se sujeta a ninguna transcripción y su esencia es la transformación. Un mitante, creyendo repetirlo lo transforma." En: Claude Lévi-Strauss, *Mito y significado*, México, Alianza editorial, 1989, p.9.

¹⁵ Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.*, p.13.

peligros y un tema “delicado”, siendo inclusive para muchos habitantes hablar del Rayo un *tabú*¹⁶.

Mecanismos políticos, como el indigenismo, fueron los principales homogeneizadores de la cultura nacional. Lo cual, mermó y fracturó muchos aspectos simbólicos de los grupos étnicos con mecanismos como la homogenización del español y la alfabetización por parte de maestros pertenecientes a grupos evangélicos como los pentecosteses. La transmisión nula de la lengua indígena, y el ataque a los dioses antiguos por parte de los protestantes fueron los principales factores que causaron el alejamiento de las prácticas rituales antiguas por parte de sus pobladores.

Sumado a esto, no se pueden dejar de lado las nuevas dinámicas económicas globales de la *modernidad*¹⁷ y comunicación inmediata que afectan la forma de interactuar entre el campo y la ciudad. Que ha generado nuevos tipos de relaciones entre la vida campesina y la vida urbana, como: las carreteras, servicios de luz, radio, televisión y las constantes migraciones de los campesinos a zonas urbanas.

3. Fundamentación Metodológica

La comunidad de San Sebastián Río Hondo fue investigada periódicamente con estancias de una semana como mínimo hasta tres meses como máximo, durante un periodo de tres años. Dichas estancias fueron generalmente en fechas importantes tanto para el calendario religioso del lugar como para el calendario agrícola. En estos trabajos de campo se consideró como primordial el trabajo etnográfico desde la perspectiva de la etnoecología (los símbolos), aunque no queda duda que se usaron distintas disciplinas y herramientas de la antropología

¹⁶ Mary Douglas, *Pureza y Peligro: Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Siglo XXI, España, 1973, p. 25.

¹⁷ Bolívar Echeverría, *¿qué es la modernidad? Cuaderno 1*, Cuadernos del seminario: Modernidad: versiones y dimensiones, UNAM, México, 2009, pp. 7-27.

como son la etnohistoria (recopilando la historia que aún no ha sido escrita), la lingüística (aprendiendo el mínimo necesario del zapoteco lo cual también sirvió para generar empatía y confianza) que consistió en:

Entrevistas: la mayoría de las entrevistas fueron abiertas, siempre encauzándolas hacia los temas de interés de esta investigación. Debido a la relación de empatía con los entrevistados una entrevista cerrada no hubiera arrojado ninguna información relevante. Muchas de las conversaciones sostenidas con los miembros de la comunidad se realizaron de forma casual y bajo ningún tipo de presión debido a la delicadeza del tema para algunas personas.

3.1 Lo Emic y lo Etic¹⁸

El desarrollo de esta tesis se elaboró partiendo de los *saberes*¹⁹ de las propias personas que habitan San Sebastián Río Hondo acerca de su propia historia, mitos, ritos, creencias y formas a partir de los cuales ellos hacen suyo el mundo. La etnoecología fue la principal teoría para conformar este documento partiendo de los *saberes* mencionados de la población de San Sebastián con respecto de la naturaleza que está íntimamente ligada con todos los aspectos de la vida campesina. Para recoger esta información el etnólogo debe tener en cuenta tres aspectos cruciales de vida: las creencias, los conocimientos y las prácticas.²⁰

¹⁸ *Lo émico y lo ético: "distingue entre la comprensión de las representaciones culturales desde el punto de vista de un nativo de la cultura (émico) y la comprensión de las representaciones culturales desde el punto de vista del observador externo a la cultura (ético)".* Thomas Barfield, *Diccionario de Antropología*, Siglo XXI, primera edición, 2000, México, p.184-185. *apud.* en Headland, Thomas N, Kenneth L. Pike y Marvin Harris (Eds.) (1990), *Emics and etics: The insider/outsider debate*, Newbury Park, Sage.

¹⁹ *"La sabiduría es menos arraigada en conceptos epistémicos, ya que se basa en conocimientos directos, empíricos y repetitivos acerca de las cosas. Las cosmologías juegan un papel substancial como comunidades epistémicas pero que se comparten de manera restringida entre ciertas comunidades eruditas (...). La sabiduría se basa en la experiencia concreta y en las creencias compartidas por los individuos acerca del mundo circundante y mantenida, y robustecida mediante testimonios".* En: Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.*, p. 101.

²⁰ Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *ibid.* p. 109.

El principal tema a desarrollar en esta tesis es la práctica ritual en el cerro de la Cerbatana, pero al estar trabajando en una comunidad zapoteca se tiene que tomar en cuenta que las creencias, los conocimientos y las prácticas están íntimamente vinculados. Así como en la vida cotidiana no se puede separar lo económico, político y cultural. Como grupo étnico, y por la *vida comunal*²¹, no se pueden entender aspectos particulares de la vida si no son considerados parte de un todo, a diferencia de la vida urbana o totalmente occidentalizada.

Lo *emic*²² se hizo presente en todas las conversaciones realizadas con todas las personas durante un periodo de tres años en la Sierra Sur, los cuales hablaron y dieron su propia interpretación sobre las practicas rituales, historia, organización y cultura. Fue la voz de ancianos y también de gente adulta y niños quienes hablaron sobre sus propias significaciones y como ellos perciben la naturaleza. Como marca la etnoecología, los *saberes* de los grupos étnicos o campesinos no ha sido valorado como un *conocimiento*, lo *emic* radica en recopilar la historia y los conceptos sobre su propio entorno, y ocuparlos también como *categorías de entendimiento*²³, lo cual parte de lo *etic*.

²¹ "no mantienen instituciones políticas centralizadas, organizan su vida a nivel comunitario, y toman decisiones consensuadas" *ibid.* p. 52.

²² "Las proposiciones *emic* se refieren a sistemas lógico-empíricos cuyas distinciones fenoménicas o «cosas» están hechas de contrastes y discriminaciones que los actores mismos consideran significativas, con sentido, reales, verdaderas o de algún otro modo apropiadas. Una proposición *emic* puede ser falsada si se puede demostrar que contradice el cálculo cognitivo por el que los actores informados juzgan que las entidades son similares o diferentes, reales, con sentido, significativas o de alguna otra forma apropiadas o aceptables". En: Marvin Harris, *El desarrollo de la teoría antropológica: Una historia de las teorías de la cultura*, Siglo XXI editores, 2006, p. 493-494.

²³ "Son aquellas representaciones colectivas, generalmente inconscientes aunque profundamente orientadoras de los valores y reguladoras de la vida social, que se cimientan como categorías estructurantes, ya que sus significados y orientaciones resultan claves para la reproducción social (entre ellas el tiempo y el espacio). Lo que resulta central es que la permanencia de estas categorías émicas, por ejemplo la milenaria persistencia reproductiva de la ritualidad simbólica, no contradice su dinamismo puesto en evidencia por las múltiples transformaciones a lo largo de la historia (una de las más está impactando sobre la cosmovisión, la ritualidad, y los ecosistemas normativos tradicionales, son los procesos de conversión a nuevas alternativas religiosas, en particular las evangélicas y las paracristianas), y permite reflexionar sobre las construcciones sincréticas pueden ser consideradas no ya como productos híbridos sino como nuevos fenómenos sociales que constituyen unidades de significado". Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio...* Op. cit, p.19.

Lo *Etic*²⁴ consistió en encontrar a través de la investigación bibliográfica los conceptos que más coincidieran con las *categorías de entendimiento* de esta área de estudio o así mismo que los reforzaran para así generar un marco teórico y explicativo partiendo principalmente de la voz de los actores. Esta tesis no tiene claramente una separación de *emic* y lo *etic* sino que trabaja en una delgada línea entre ambas partes. Desde la perspectiva prehispánica²⁵, no se puede hablar de una sola verdad o un solo dios, como se entiende en la herencia del catolicismo, sino que debe entenderse como múltiples explicaciones frente a un mundo politeísta. Sería inútil tratar de explicar una práctica ritual que tiene una tradición del mundo prehispánico con un solo argumento. Lo que hace esta tesis, es explicar el olvido del ritual en la Cerbatana a través de múltiples perspectivas, principalmente la de sus propios actores.

3.2 Lo sincrónico y lo diacrónico

El eje fundamental de este trabajo es esclarecer cuáles fueron los factores que causaron el olvido de la práctica ritual en la Casa del Rayo por los pobladores de San Sebastián Río Hondo. En un estudio sincrónico de los años ochentas al año 2015, que es una época donde surten efecto se pueden apreciar con amplia nitidez los cambios religiosos, políticos, sociales y culturales que iniciaron décadas atrás. Es un estudio sincrónico porque se considera que hoy en día San Sebastián se encuentra en un paradigma como sociedad y donde la historia y la revisión de datos diacrónicos son de vital importancia para tratar de comprender lo que

²⁴ "Las proposiciones *etic* dependen de distinciones fenoménicas consideradas adecuadas por la comunidad de los observadores científicos. Las proposiciones *etic* no pueden ser falsadas por no ajustarse a las ideas de los actores sobre lo que es significativo, real, tiene sentido o resulta apropiado. las proposiciones *etic* quedan verificadas cuando varios observadores independientes, usando operaciones similares, están de acuerdo en que un acontecimiento dado ha ocurrido". En: Marvin Harris, *Op. cit.*, p.497.

²⁵ Existe una gran diferencia entre una sociedad monoteísta y politeísta, en la época prehispánica las dinámicas político, sociales y culturales generaban un gran dinamismo frente a sus dioses, las deidades adoradas eran intercambiadas o adoptadas al amplio panteón de dioses. Adorar a un solo dios propone una sola verdad, y el politeísmo propone múltiples explicaciones factores y posibilidades de origen y de causa. Esto trasciende también fuera de la vida religiosa e imbuye a todos los aspectos de la vida.

sucede hoy en día. Un pueblo con un legado prehispánico se puede estudiar de forma sincrónica pero siempre considerando el pasado que lleva detrás.

4. Planteamiento del problema

El principal problema a resolver de este documento es cuáles fueron los principales motivos y factores que provocaron el abandono del adoratorio del Cerro de la Cerbatana o Casa del Rayo por los habitantes de San Sebastián Río Hondo.

5. Preguntas concomitantes

¿Cuál ha sido la relación entre el catolicismo y la religión zapoteca?

¿Cuál fue la influencia del pentecostalismo en el olvido de la práctica ritual del señor del Rayo y la Serpiente de Agua?

¿Qué relación hay entre el desplazamiento del idioma zapoteco y el olvido del adoratorio de la Cerbatana?

¿Qué impacto tuvo la modernidad en las dinámicas religiosas, políticas, sociales, económicas y culturales de San Sebastián Río Hondo?

¿La práctica ritual en la actualidad pasa por un proceso de desaparición?

6. Hipótesis de trabajo

El *campesinado*²⁶ étnico mexicano en las últimas décadas ha sufrido una serie de transformaciones, estas han provocado en muchos casos la pérdida de la *identidad*²⁷, el *territorio*²⁸, la lengua, religión, organizaciones sociales tradicionales, entre otros. San Sebastián se encuentra bajo un nuevo paradigma de organización, el cual según esta tesis está relacionado con dos causas: la pérdida de la lengua y la influencia del dogma de la religión pentecostés, ambos parte de un proyecto político moderno.

Tan solo hace tres generaciones, los abuelos aun hablaban su lengua y muchos tenían una *ritualidad* zapoteca envuelta en el catolicismo que les era útil para la vida del campo. Sin embargo, las dos últimas generaciones subsecuentes, han perdido esta lengua y religiosidad. Es de vital interés para todas las disciplinas entender cómo proyectos políticos, como el indigenismo en nuestros días, lograron estos efectos a largo plazo tal y como ocurrió en una comunidad de origen zapoteco como es San Sebastián.

Actualmente, se está perdiendo la lengua por la falta de transmisión, y con ello también se pierden los saberes tradicionales así como el conocimiento perteneciente a otro sistema epistemológico, y se empieza a cambiar por el conocimiento homogéneo y mundial en un proceso irreversible, que en este caso, es la pérdida de la cultura zapoteca en San Sebastián Río Hondo.

La comunidad zapoteca de San Sebastián Río Hondo, como muchas otras, se halla en un nuevo paradigma para su organización, *religión*²⁹ e identidad ante las cambiantes dinámicas políticas y económicas del país. En el caso de San Sebastián, se ha mermado y transformado la identidad y *cultura*³⁰. No todos los pueblos tienen la fortuna de conservar sus saberes y sus ligas con un pasado que

²⁶ Eric Wolf, *Los campesinos*, España, Editorial Labor, 1975, pp. 12 - 29.

²⁷ Gilberto Giménez Montiel, *Op. Cit.* pp. 90-91.

²⁸ Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. Cit.*, p. 47.

²⁹ Clifford Geertz, *La interpretación de las culturas*, España, Gedisa Editorial, 2003, p.89.

³⁰ Gilberto Giménez Montiel, *op.cit.*, p 132.

refuerza su presente, sino que al perder esto se ven destinados a imbuirse en un futuro incierto.

1. En los años ochenta llega la primera oleada evangelizadora de los grupos evangélicos; el principal grupo fue un movimiento pentecostés. Debido a la escasa influencia del catolicismo en la zona, la evangelización pentecostal se dio de forma contundente y efectiva. Los primeros pasos de esta religión fue atacar los cultos agrícolas y las deidades zapotecas, como lo fue el caso de la adoración al Señor del Rayo y criticar severamente al catolicismo por su permisibilidad a los rituales a la naturaleza.
2. Una de las principales políticas de integración de los grupos étnicos en México fue la homogenización de la lengua. En el caso concreto de San Sebastián Río Hondo, y otros pueblos serranos de la Sierra Sur, implicó la transformación de los saberes tradicionales especialmente en la pérdida de la lengua, el lenguaje ritual y un sistema epistemológico basado en la memoria biocultural. Al dejar de practicarse la lengua, como el zapoteco y sustituirse por el español, se pierden formas de conceptualizar el mundo. La pérdida de la lengua implica la pérdida de un sistema epistemológico.
3. Ante la integración de la comunidad a la economía regional y nacional, se dieron nuevas políticas como la introducción de la escuela rural, cuyo fin era la castellanización y el aprendizaje de la cultura nacional dominante. La apertura de brechas y carreteras facilitaron la comunicación con la cabecera municipal y se generaron nuevas dinámicas económicas y otra percepción del entorno. Todo esto permitió y facilitó la llegada de la evangelización pentecostal.

7. Perspectiva de Análisis

Se harán una serie de cuestionamientos y críticas que argumentaran la escisión de la comunidad de San Sebastián a través de los mecanismos políticos

nacionales y, de qué forma afectaron o beneficiaron a la comunidad, así como qué influencia tuvo en el olvido de la práctica ritual en el Cerro del Rayo, la desaparición de la lengua y la estructuración de un nuevo paradigma de la comunidad.

8. Objetivos

1. Analizar cómo la homogenización de la lengua genera el desplazamiento de la lengua zapoteca.
2. Demostrar que la actividad ritual el Cerro de la Cerbatana en la comunidad de San Sebastián Río Hondo está en proceso de olvido. Y que este culto tiene plena relación con el culto al Rayo.
3. Investigar cómo el pentecostalismo merma la religiosidad zapoteca y la desacredita y desplaza.
4. Constatar cómo las políticas indigenistas fueron un proceso a largo plazo que merma la identidad, la cosmovisión y la sabiduría zapoteca.
5. Observar la relación entre la cosmovisión con la producción campesina tradicional y los nuevos elementos de la agricultura agroindustrial.

9. Marco Teórico y Conceptual

Uno de los ejes teóricos de esta tesis será la Etnoecología planteada por Víctor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols en el texto de la *Memoria Biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*³¹. Esta elección teórica se debe fundamentalmente a que esta teoría puede explicar muchos de los

³¹Víctor M. Toledo y Narciso Barrera- Bassols *Op. Cit.*

problemas de investigación de esta tesis y otorga un sustento teórico al trabajo etnográfico.

San Sebastián Río Hondo es una comunidad con una herencia prehispánica y conserva un método de producción campesino tradicional, por ello los conceptos e ideas propuestas por la etnoecología son una herramienta que permite cimentar la explicación de una problemática como es la pérdida de la práctica de un ritual de orden campesino; además, los conceptos propuestos por estos autores poseen gran similitud con lo visto en campo en San Sebastián, por reflejar casi con precisión la experiencia etnográfica.

La principal corriente teórica que se usará en esta tesis será la etnoecología, ya que aborda de manera holística a las comunidades campesinas con una tradición étnica, y permite explicar el proceso de transformación por el que ha pasado San Sebastián en las últimas décadas, y que decanta en la pérdida de la diversidad biocultural. Se tomarán conceptos de distintas teorías antropológicas y otras ramas como la filosofía como apoyo a la etnoecología para explicar el mito y el rito como elementos conformadores de una comunidad las implicancias o consecuencias que tiene la falta de práctica de una ritualidad.

Los conceptos claves de la etnoecología serán los siguientes:

Memoria: *permite a los individuos recordar los eventos del pasado. Como los individuos, las sociedades poseen también una memoria colectiva, una memoria social. En ambos casos, esta capacidad de recordar resulta crucial porque ayuda a comprender el presente y, en consecuencia da elementos para la planeación del porvenir y sirve para remontar eventos similares ocurridos anteriormente, y aún sucesos inesperados. Como los individuos y los pueblos, la especie humana también tiene memoria, y ésta permite develar las relaciones que la humanidad ha establecido con la naturaleza, soporte y referente de su existencia, a lo largo de la historia. Aunque todas las especies tienen en teoría una memoria que les permite mantenerse y sobrevivir en el cambiante concierto de la historia natural, la especie*

*humana es la única que puede hacer consciente, revelarse a sí misma, los recuerdos que integran su propia historia con la naturaleza.*³²

Biodiversidad: *es un concepto muy amplio que se refiere a la variedad de paisajes, tipos de vegetación, de especies y de genes. Por lo tanto, el mantenimiento y la conservación de la diversidad biológica demanda esfuerzos en cada uno de estos niveles.*³³

La estructura de la diversidad cultural, *tanto la genética como la lingüística, operan como el núcleo, como la base sobre la cual se pone de manifiesto una gran variedad de expresiones tangibles e intangibles: creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, arte, arquitectura, vestimentas y la amplia gama de alimentos que conforman las cocinas locales y regionales.*³⁴

Megadiversidad *permite entender la biodiversidad desde el nivel de unidades políticas como los países. Se estima que 17 de los 228 países poseen alrededor del 60-70% de las 250.000 plantas superiores, incluyendo las especies terrestres, de agua dulce y marinas*³⁵.

Modo agrario tradicional: *consiste en realizar una apropiación a pequeña escala, con altos niveles de diversidad, autosuficiencia y productividad ecológica y basada en el uso de energía solar y biológica(...) El objetivo final bajo este modo de producción es la reproducción es la propia unidad productiva (además de un excedente producido bajo diferentes circunstancias) la cual la mantiene a una escala de minifundio(...) Los sistemas agrícolas tradicionales, la agricultura indígena o los sistemas agrícolas de alta complejidad, cuyas principales características son la diversidad de cultivos, el uso de muy bajos insumos*

³² Ibid, p.13.

³³ Ibid, p.17.

³⁴ Ibid, p. 20.

³⁵ Ibid, p.30.

*externos, gran trabajo manual y el uso de tecnologías adaptadas in-situ orientadas a la conservación de los recursos locales.*³⁶

Modo agroindustrial: *funciona sobre escalas medianas y grandes, presenta índices muy altos de productividad del trabajo, pero muy bajos de diversidad y autosuficiencia, y tiene como fuente principal de energía los combustibles fósiles (petróleo y gas), los cuales utiliza directa o indirectamente en diversas tecnologías (máquinas, aparatos eléctricos, fertilizantes, pesticidas y otros diseños)...el uso de enormes cantidades de insumos, paquetes tecnológicos, mecanización, introducción de variedades genéticas mejoradas y el uso extensivo de recursos energéticos no renovables (combustibles de origen fósil como petróleo y gas)*³⁷.

Pueblos indígenas; *se pueden definir mejor usando los siguientes ocho criterios: (1) son descendientes de los habitantes originales de un territorio que ha sido sometido por conquista; (2) son pueblos íntimamente ligados a la naturaleza a través de sus cosmovisiones, conocimientos y actividades productivas, tales como agricultores permanentes o nómadas, pastores, cazadores y recolectores, pescadores o artesanos, que adoptan una estrategia de uso múltiple de apropiación de la naturaleza; (3) practican una forma de producción rural a pequeña escala e intensiva en trabajo que produce pocos excedentes y en sistemas con pocos o ningún insumo externo y bajo uso de energía; (4) no mantienen instituciones políticas centralizadas, organizan su vida a nivel comunitario, y toman decisiones consensuadas; (5) comparten lenguaje, religión, valores morales, creencias, vestimentas y otros criterios de identidad étnica, así como una relación profunda (material y espiritual) con un cierto territorio; (6) tienen una visión del mundo diferente, e incluso opuesta, a la que prevalece en el mundo moderno (urbano e industrial) que consiste en una actitud no materialista de custodia hacia la Tierra, la cual consideran sagrada, donde los recursos naturales son apropiados mediante un intercambio simbólico; (7) generalmente viven*

³⁶ Ibid, pp. 44, 46 y 49

³⁷ Ibid, pp. 44 y 49

*subyugados, explotados o marginados por las sociedades dominantes; y (8) se componen de individuos que se consideran a sí mismos como indígenas*³⁸.

Las tres dimensiones espacio-temporales del conocimiento tradicional son:

Corpus: *expresa un repertorio de conocimientos que se proyectan sobre dos dimensiones: el espacio y el tiempo. Sobre el eje espacial, los conocimientos revelados en un solo productor*³⁹.

Praxis: *el éxito de las prácticas que permiten tanto al productor individual como a su colectividad cultural, sobrevivir a lo largo del tiempo sin destruir o deteriorar su fuente original de recursos locales*⁴⁰.

Kosmos: *conjunto de creencias*⁴¹.

Conocimientos tradicionales: *existen siempre en permanente conexión con otros dos ámbitos del fenómeno humano: la práctica, que permite la satisfacción material de los individuos, y la creencia que conduce hacia la satisfacción espiritual y, por tanto, ordena a su vez la práctica. Este hecho distingue al cuerpo de conocimiento tradicional de otras formas cognitivas como la ciencia...la verdadera significación del saber tradicional no es la de un conocimiento local, sino la del conocimiento universal expresado localmente (Posey)*⁴².

Saberes locales: *los conforman un complejo entendimiento sobre las estructuras naturales y sus relaciones y dinámicas ecológicas siempre cambiantes e inciertas. Por esta razón, la naturaleza es profundamente entendida y respetada; es vista como una fuerza de vida que es imposible de controlar pero al mismo tiempo es*

³⁸ Ibid, p.52.

³⁹ Ibid, p.71.

⁴⁰ Ibid, p. 74.

⁴¹ Ibid, p.111.

⁴² Ibid pp. 99 y 108.

*fundamental para la existencia humana; por lo tanto, el conocimiento sobre su comportamiento resulta necesario para hacer frente a la incertidumbre*⁴³.

Conocimiento: *se fundamente en bases científicas compartidas por cierta comunidad epistémica: teorías, que junto con postulados observables y relacionales, producen un conjunto de proposiciones fundadas en un razonamiento suficientemente objetivo...El conocimiento está basado en teorías, postulados y leyes sobre el mundo; por lo tanto se supone que es universal y robustecido mediante autoridad*⁴⁴.

Sabiduría: *La sabiduría es menos arraigada en conceptos epistémicos, ya que se basa en conocimientos directos, empíricos y repetitivos acerca de las cosas. Las cosmologías juegan un papel substancial como comunidades epistémicas pero que se comparten de manera restringida entre ciertas comunidades eruditas...La sabiduría se basa en la experiencia concreta y en las creencias compartidas por los individuos acerca del mundo circundante y mantenida, y robustecida mediante testimonios*⁴⁵.

Globalización *es un proceso esencialmente económico que amplía y profundiza las interrelaciones e interdependencias de las sociedades y los estados a lo largo del mundo a una velocidad cada vez mayor (Jarblad, 2003). Esta expansión creciente se refiere a la amplitud geográfica de las interdependencias, en tanto que la profundización atañe al incremento en la intensidad y la frecuencia de las interacciones. El proceso de globalización tiene como eje rector las sinergias desencadenadas por las interacciones de tres regiones estratégicas: Norteamérica, Europa y el Este de Asia. Ese es el «motor» de la globalización hoy en día, y se encuentra dominado por tres tendencias generales. La uniformización de las estructuras financieras y tecnológicas y de los consumidores; la sintonización y sincronización de los procesos económicos y los de política estructural (liberalización, privatización y desregulación), y la creciente importancia*

⁴³ Ibid, p.108.

⁴⁴ Ibid, p.101.

⁴⁵ Ibid, p.101.

del comercio, la inversión y la tecnología (Jarblad, 2003) (...). Siendo un proceso fundamentalmente homogeneizador, la globalización tiene consecuencias inmediatas en lo político, lo social, lo cultural, lo informático, lo educativo, lo ecológico y lo biológico. Por lo anterior, el proceso de globalización, encabezado por las corporaciones y por las políticas de liberalización económica, es cada vez más un factor que amenaza toda expresión de diversidad, heterogeneidad y variedad, y en especial la biocultural. Dicho de otra forma, dicha globalización es un fenómeno que atenta contra la memoria de la especie humana⁴⁶.

Los diálogos con el territorio y la Etnografía de las regiones indígenas en el nuevo milenio.

La búsqueda de estudios que dieran una mirada afín con los lineamientos de este trabajo, llevaron a una búsqueda acuciosa de propuestas de campesinado que abordaran las temáticas etnográficas desde una arista simbólica y en diálogo con el territorio. Es por ello que tras descartar perspectivas tradicionales de la antropología de la religión se optó por este trabajo apenas editado el año 2003.

La compilación del texto de *Diálogos con el Territorio: simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México* compilado por Alicia M. Barabas⁴⁷, es parte de una tercera oleada de trabajo etnográfico en la que se proponen nuevas posturas y conceptos para los estudios sobre etnoterritorio y espacios simbólicos. En este libro se abordan temáticas de diversos grupos étnicos, en especial de Oaxaca, que aunque no son nuevas, tratan de ser un paradigma debido a los cambios y transformaciones que se han dado en las últimas décadas en todos los grupos debido a las transformaciones políticas, sociales y culturales.

Se trata de explicar las nuevas realidades, los cambios y las transformaciones desde una perspectiva holística bajo nuevos conceptos que den cuenta de la

⁴⁶ Ibid, pp. 190-191.

⁴⁷ Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*

realidad y difundan las temáticas de los grupos étnicos bajo una perspectiva más amplia, y que no se había dado en otras épocas. Bajo estas nuevas ideas, propuestas y conceptos se trabajará el caso puntual de esta tesis: la realidad religiosa de San Sebastián. En esta compilación hay un capítulo dedicado a Oaxaca y el estudio de la religiosidad en poblados serranos llamado: "*La etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca*". Este apartado permite hacer analogías, y la información vertida en este texto es de gran utilidad para la Sierra Sur, y por la correspondencia con las problemáticas de esta tesis, los siguientes conceptos permiten dar explicación al Cerro del Rayo y su nueva dinámica social, política y cultural:

Representaciones colectivas: *de acuerdo con Durkheim y Mauss las representaciones colectivas son las formas, compartidas por los miembros de una sociedad, de captar los objetos de la experiencia. Se trata de contenidos inconscientes que reflejan las percepciones y las vivencias, y que se expresan en creencias, ideas, opiniones y maneras de actuar compartidas. Como productos históricos de un grupo social, las representaciones son sedimentos mnemónicos no conscientes y poco estructurado, pero anclados en la experiencia de la realidad de esa sociedad*⁴⁸.

Religión étnica: *nuevas configuraciones religiosas que caracterizan a cada grupo etnolingüístico ya que constituyen totalidades que no pueden ser seccionadas de acuerdo, con las procedencias de los elementos culturales que las integran, en la medida que los actores sociales se los han apropiado y reelaborado*⁴⁹.

Categorías de entendimiento: *aquellas representaciones colectivas, generalmente inconscientes aunque profundamente orientadoras de los valores y reguladoras de la vida social; que se cimientan como categorías estructurantes, ya*

⁴⁸Alicia M. Barabas (Coord.) *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.17 *apud. en*, Miguel Bartolomé, *Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México*, México, Siglo XXI/ INI, 1997.

⁴⁹ *Ibid.* p.18.

que sus significados y orientaciones resultan claves para la reproducción social (entre ellas el tiempo y el espacio)⁵⁰.

Paisaje ritual: *resalta el aspecto próximo, vivencial y cultural, o más precisamente religioso, de la relación entre la sociedad y su medio⁵¹.*

Espacio: *lo entenderemos como el ámbito de mayor alcance, en el que se inscriben tradiciones, costumbres, memoria histórica, rituales y formas muy diversas de organización social, que van constituyendo como territorio cultural; un espacio nombrado y tejido con representaciones, concepciones y creencias de profundo contenido emocional⁵².*

Etnoterritorio: *el territorio histórico, cultural e identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no solo encuentra habitación, sustento y reproducción como grupo sino también la oportunidad de reproducir cultura y prácticas sociales a través del tiempo. El etnoterritorio remite al origen y la filiación del grupo en el lugar y los niveles de autorreconocimiento pueden ser étnico, regionales, subregionales o comunales⁵³.*

Etnoterritorialidad: *es un fenómeno colectivo que resulta de la historia y múltiple articulación establecida entre naturaleza y sociedad en contextos de interacción específicos, tanto en la dimensión local (comunal), que es la más frecuentemente reconocida, como en la global (étnica) que supone cierto nivel abstracción ya que no se trata de territorio de lo cotidiano (...). Los etnoterritorios pueden comenzar a entenderse de la singular conjunción de las categorías de tiempo, espacio y sociedad que se concentran en la historia de un pueblo en un lugar⁵⁴.*

Santuario: *son lugares sagrados complejos y polifacéticos que no solo marcan emblemáticamente el territorio donde se ubican, sino que son factores principales*

⁵⁰ Ibid, p.19.

⁵¹ Ibid, p.21.

⁵² Ibid, p.23.

⁵³ Ibid, p.23.

⁵⁴ Ibid, p.23.

de interacción, articulación social en general e intra e interétnica en particular. Una sencilla distinción puede hacerse entre lugares sagrados o santuarios construidos; clasificación que no se basa en la convocatoria (local, subregional, regional, nacional e internacional) ni las devociones que guían a los fieles ya que éstos son múltiples y no contradictorias (a las identidades territoriales, a los ancestros, a los ejemplares católicos), sino a las características externas del santuario (existencia o no de edificios religiosos) y en el control, (o ausencia de él en los santuarios naturales), de la iglesia sobre las calendarizaciones y de las devociones afectadas en el santuario⁵⁵.

Espacio sagrado: *se conciben como animados, poseídos por entidades territoriales extraordinarias y poderosas. Así los lugares están habitados entidades territoriales con gran capacidad de acción ante los cuales las personas deben realizar cuidadosamente rituales y ofrendas para aplacar enojos y propiciar permisos y ayuda sobrenaturales que reanudaran en abundancia y salud.⁵⁶*

Mitología: *sistema de símbolos que representan concepciones centrales sobre la realidad de cada cultura (...). Los mitos pueden ser comprendidos como parte de una realidad cultural que relata una historia sagrada por la tanto vivida como verdadera. Sin embargo más que una historia sagrada algunos mitos constituyen base de una filosofía que parte de la representación del universo como sagrado y animado⁵⁷.*

Rituales de ciclo vital: *se relacionan con los seres las cuevas y los manantiales son principalmente los de nacimiento y muerte. Entre los propiciatorios se encuentran los de pedimento, que buscan obtener lluvia, cosecha, ganado, salud, fertilidad, suerte, buen desempeño como autoridad, conocimiento chamánico,*

⁵⁵ Ibid, p.24.

⁵⁶ Ibid, p.24.

⁵⁷ Alicia M. Barabas (Coord.) *Diálogos con el territorio I: Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, México, INAH, 2003, p.26. *apud.* en, Mircea Eliade, *Aspectos del mito*, Barcelona, Paidós, 2000.

*buen camino de migración, protección dinero y bienes materiales, pactos con el diablo, etcétera*⁵⁸.

Pedimento: *buscan propiciar una suerte de magia homeopática y se expresan en una gran variedad de elementos que constituyen modelos a escala símiles de lo que se solicita a lo sagrado que son construidos y colocados en los santuarios. En los cerros altos es frecuente encontrar figurillas de niños, ganado, o casas como pedimentos*⁵⁹.

Altepetl: *simbolizado por la conjunción del cerro y el agua, que lo equipara con un estado (o señorío) étnico constituido como entidad territorial más o menos soberana y compleja donde vivía una comunidad particular protegida y tutelada por un dios étnico que solía ser un ancestro divinizado (...). Lo que interesa destacar es que la deidad altepetl da origen al linaje con su identidad, lengua y costumbres, le entrega un territorio marcado y delimitado, lo protege de diversos males y le brinda lo necesario para el sustento y la reproducción del grupo*⁶⁰.

Espacio: *no es inerte sino un principio activo en la construcción del territorio, por lo que podría pensarse en procesos interactivos entre los usuarios y espacios específicos. Dicho de otro modo, espacios particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas rituales*⁶¹.

Territorio: *Es factor de disputa y de relaciones de poder entre grupos desiguales, no solo en términos de recursos escasos y preciados por los que compite sino también como construcción simbólica, en la que el poder desigual y la negociación de significados sobre lugares se va estableciendo mediante la articulación de los diversos discursos sociales y prácticas colectivas*⁶².

⁵⁸ Ibid, p.43.

⁵⁹ Ibid, p.43.

⁶⁰ James Lockhart, *Los Nahuas después de la Conquista*, México, FCE, 1999, pp. 27-29.

⁶¹ Alicia Barabas, *Diálogos con el territorio I...* Op. Cit., p.46.

⁶² Ibid, p.47.

Territorio cultural o simbólico: *de un grupo indígena se constituye en relación con los procesos de identificación étnica y ambos brindan mutua legitimidad. Se trata de un territorio histórico e identitario en el que se inscriben las prácticas y los símbolos culturales de cada grupo a través del tiempo, mismo que puede ser definido como etnoterritorio*⁶³.

Ética del don: *es el conjunto de concepciones, valores y estipulaciones que regulan las relaciones de reciprocidad entre personas, familias, vecinos, comunidades, y también entre los humanos y lo sagrado (...). En Oaxaca este sistema de intercambios de bienes y servicios domina la vida social comunitaria y es, generalmente, equilibrado y muchas veces de contradon diferido aunque jamás olvidado. En el campo del intercambio con entidades sagradas, la relación suele ser mucho menos equilibrada, inclinándose a favor de lo sagrado, aunque la expectativa humana de contradon es parte constitutiva central del ritual, de la ofrenda y del sacrificio (...). La ética del don como norma ideal se funda, y adquiere legitimidad, con el respeto, el honor, el no agravio y el servicio a los demás, lo que constituye el cimiento moral y jurídico de la sociedad; principios que se trasladan a la relación con las deidades. El cumplimiento de la ética del don, con todas sus exigencias, es lo que hace posible mantener buenas relaciones con los otros y con los númenes: donar respeto y ofrendan y obtener a cambio el equilibrio del cosmos, la salud y la abundancia*⁶⁴.

Conceptos e ideas auxiliares

Los siguientes conceptos deben entenderse abstraídos de sus teorías. Han sido elegidos por ser de ayuda y considerados idóneos para sustentar esta tesis. Debe aclararse que muchos de estos pertenecen a distintas teorías antropológicas, pero son citados abstraídos de estas y se les da una nueva utilidad en el contexto de *la*

⁶³ Ibid, pp.47-48.

⁶⁴ Ibid, pp. 50-51.

etnografía del nuevo milenio y la *etnoecología*, para ser aplicados en su conjunto en este caso específico de estudio de San Sebastián Río Hondo. No han sido escogidos de forma arbitraria, sino tras una amplia revisión y seleccionados como los que mejor cimientan el marco teórico de este documento:

Cosmovisión: *puede equipararse en muchos sentidos a la gramática, obra de todos y de nadie, producto de la razón perno de la conciencia, coherente y con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que se restringe a sectores sociales de mayor homogeneidad. Aún más; la base de la cosmovisión no es producto de la especulación, sino de las relaciones prácticas y cotidianas; se va construyendo de determinada percepción del mundo, condicionada por una tradición que guía el actuar humano en la sociedad y en la naturaleza (...). La cosmovisión participa también de la coherencia de los distintos sistemas e instituciones sociales porque nace del ejercicio del ser humano dentro de los marcos de dichos sistemas e instituciones. La cosmovisión no se reduce a una esfera de ejercicio, sino que está presente en todas las actividades de la vida social, y principalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y las relaciones de autoridad.*⁶⁵

Identidad: *Se define y se afirma en la diferencia...como la (auto y hetero) percepción colectiva de un nosotros relativamente homogéneo y estabilizado en el tiempo (in-group), por oposición a los otros (out-group), en función de (auto-hetero) reconocimiento de caracteres, marcas y rasgos compartidos (que funcionan también como signos o emblemas), así como una memoria colectiva común. Dichos caracteres, marcas y rasgos derivan, por lo general, de la interiorización selectiva y distintiva de determinados repertorios culturales por parte de los actores sociales. Por lo que puede decirse que la identidad es uno de los parámetros obligados de los actores sociales y representa en cierta forma el lado subjetivo de la cultura.*

⁶⁵ Alfredo López Austin, *Op. cit.*, p.15.

La identidad así entendida, constituye un hecho enteramente simbólico, construido, según Fossaert, en y por el discurso social común, porque sólo puede ser efecto de representaciones y creencias (social e históricamente condicionadas) y supone un "percibirse" y un "ser percibido" que existen fundamentalmente en virtud del reconocimiento de los otros, de una "mirada exterior". Poseer una determinada identidad implica reconocerse como tal...la identidad no es solamente "efecto" sino también "objeto" de representaciones. Y en cuanto tal requiere, por una parte, de nominaciones (toponimias, patrimonimias, onomástica) y, por otra, de símbolos, emblemas, blasones y otras formas de vicariedad simbólica.

Toda identidad pretende apoyarse en una serie de criterios, marcas o rasgos distintivos que permiten afirmar la diferencia y acentuar los contrastes. Los más decisivos, sobre todo tratándose de identidades ya instituidas, son aquellos que se vinculan de algún modo con la problemática de los orígenes (mito fundador, lazos de sangre, antepasados comunes, gestas libertarias, "madre patria", suelo natal, tradición o pasado común, etcétera) Pero al lado de estos pueden desempeñar también un papel importante otros rasgos distintivos estables como el lenguaje, el sociolecto, la religión, el estilo de vida, los modelos de comportamiento, la división de trabajo entre sexos, una lucha o reivindicación común, entre otros, sin excluir rasgos aparentemente más superficiales, como los señalados por Max Weber a propósito de los grupos étnicos: el vestido, el modo de alimentarse y hasta el arreglo de la barba y el peinado.⁶⁶

Adoración: *En el sentido más general, adoración es la "acción por la que se profesa el mayor de los respetos y la sumisión más profunda" (Furetière, Dictionnaire, 1960) Esta acción manifiesta una actitud, pone en relieve la conciencia de inferioridad, incluso de dependencia respecto a un ser más poderoso. En sentido religioso, la adoración es el primer deber del hombre hacia*

⁶⁶ Gilberto Giménez Montiel, *Op. Cit.* pp. 90-91.

*Dios, la expresión fundamental de la religión, que inspira e informa la acción de gracias, la expiación y la súplica.*⁶⁷

Religión: *Es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único.*⁶⁸

El simbolismo del centro: *el simbolismo arquitectónico del centro puede formarse así:*

- a) *la Montaña Sagrada- donde se reúnen el cielo y la tierra- se halla el centro del mundo;*
- b) *todo templo o palacio- y por extensión, toda ciudad sagrada o residencia real- es una "montaña sagrada", debido a lo cual se transforma en centro:*
- c) *siendo un Axis Mundi, la ciudad o el templo sagrado es considerado como punto de encuentro del cielo con la tierra y el infierno.*⁶⁹

Mito: *Si queremos dar cuenta de los caracteres específicos del pensamiento mítico, tendremos que establecer entonces que el mito está en el lenguaje y al mismo tiempo más allá del lenguaje (...). El mito se define también por un sistema temporal, que combina las propiedades de los otros dos. Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados: «antes de la creación del mundo» o «durante las primeras edades» o en todo caso «hace mucho tiempo». Pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se*

⁶⁷ Paul Poupard, *Op. Cit.*, p.26.

⁶⁸ Clifford Geertz, *Op. Cit.*, p.89.

⁶⁹ Mircea Eliade, *El mito del eterno retorno*, *Op. Cit.*, p.21.

suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro.

Se podría definir el mito como ese modo del discurso en el que el valor de la fórmula traduttore, traditore tiende prácticamente a cero. En este sentido, el lugar que el mito ocupa en la escala de los modos de expresión lingüística es el opuesto al de la poesía, pese a lo que haya podido decirse para aproximar uno a la otra. La poesía es una forma de lenguaje extremadamente difícil de traducir en una lengua extranjera, y toda traducción entraña múltiples deformaciones. El valor del mito como mito, por el contrario, persiste a despecho de la peor traducción. Sea cual fuere nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo ha recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el mundo entero. La sustancia del mito no se encuentra en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada. El mito es lenguaje, pero lenguaje que opera en un nivel muy elevado y cuyo sentido logra despegar si cabe usar una imagen aeronáutica, del fundamento lingüístico sobre el cual había comenzado a deslizarse.

1) Si los mitos tienen un sentido, éste no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. 2) El mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante; con todo, el lenguaje, tal como se lo utiliza en el mito, manifiesta propiedades específicas. 3) Estas propiedades sólo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual de la expresión lingüística; dicho de otra manera, son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera.⁷⁰

⁷⁰ Claude Lévi-Strauss, *Op. cit.*, pp. 232 - 233.

Tabú: *Sirve para indicar las restricciones del uso arbitrario que hace el hombre de las cosas naturales. Estos tabúes, están inspirados por el miedo, precauciones contra los espíritus malignos*⁷¹.

Modernidad: la oposición fundamental en la idea de la modernidad es el campo y la ciudad. Lo moderno es la idea de lo que va hacia adelante y en un orden ascendente, esta idea es principal para la construcción del Estado. Echeverría considera que esta idea "es el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana". Todos los procesos, todos los pueblos humanos son civilizados, no debe ser entendido en una forma valorativa ni evolucionista. Basado en Marx (el capitalismo es una totalidad). Dicha totalidad es distinta del totalitarismo.

La modernidad es una condición histórica, dependiendo de los autores esta es ubicada en épocas diferentes. Bolívar considera que esta idea surgió en el siglo X y es partir de la tecnología. La neotecnia es el fundamento de la modernidad, la técnica lúdica es asociada al juego y al placer. La eotecnia es la renovación de la tecnología y es en el siglo X cuando hay una ruptura en la renovación de la tecnología. La modernidad surge como un proceso global, no se desarrolla como una técnica lúdica hay un segundo momento histórico que le quita lo emancipatorio. La represión está presente en todas las sociedades. Cuando se reprime la naturaleza humana se cambian los principios de heteronormatividad; dicho elemento de represivo es el horizonte de escasez, el desarrollo de la Neotecnia permite romper con el horizonte de escasez y permite una sociedad emancipatoria ya que es una técnica lúdica mientras la eotecnia se transita de la renovación tecnológica y pasar a la innovación.⁷²

Campesinos: *Son labradores y ganaderos rurales cuyos excedentes son transferidos a un grupo dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio nivel de vida y que distribuye el remanente a los grupos sociales que no*

⁷¹ Mary Douglas, *Op. Cit.*, p. 25.

⁷² Bolívar Echeverría, *Op.Cit.*, p.7-27.

*labran la tierra, pero que han de ser alimentados a cambio de otros géneros de artículos que ellos producen.*⁷³

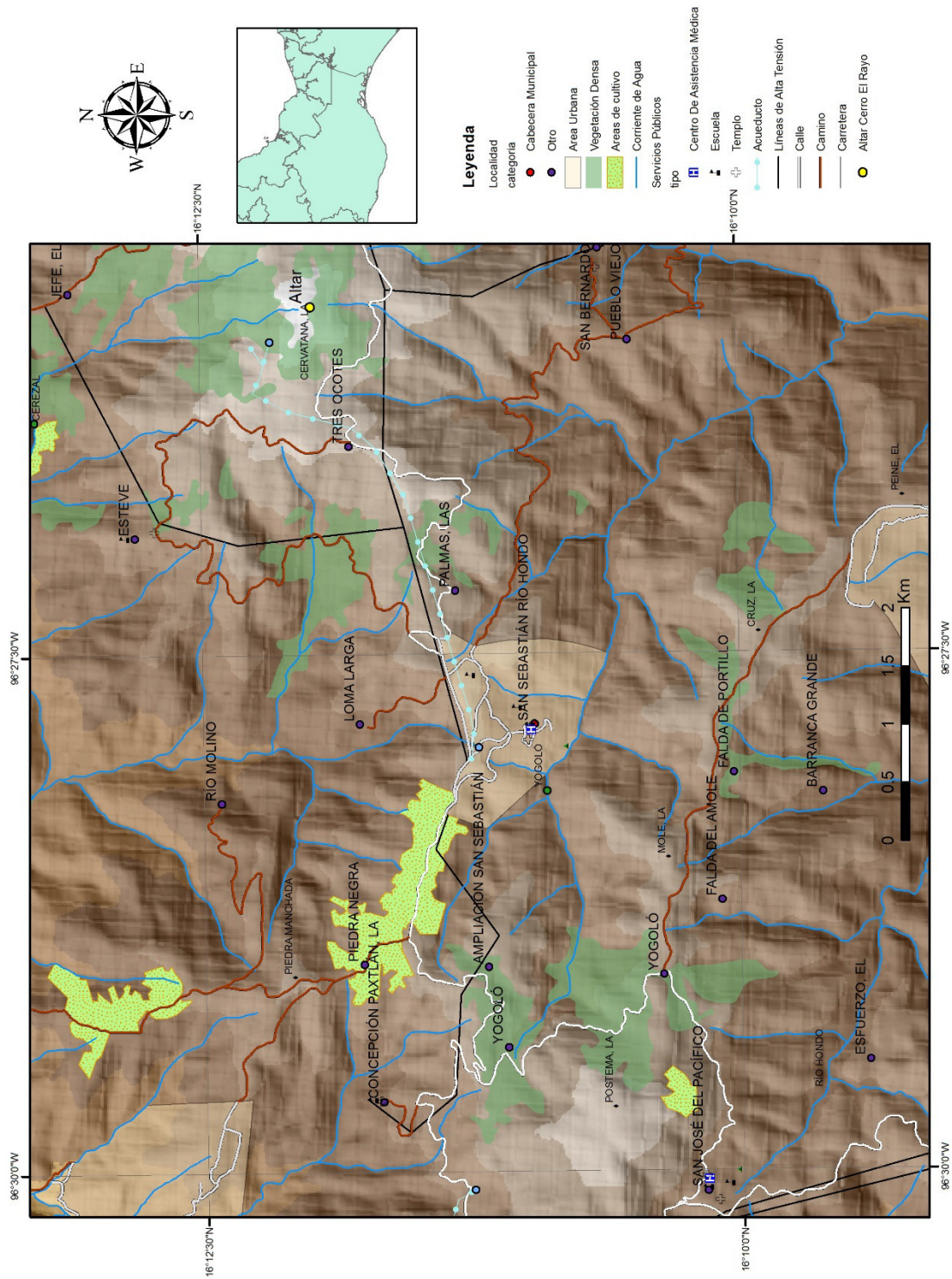
Cultura: *se refiere a un proceso mediante el cual una persona adquiere por contacto con otras personas o por contacto con cosas tales como libros u obras de arte, conocimiento, habilidad, ideas, creencias, gustos, sentimientos. En una sociedad particular podemos descubrir ciertos procesos de tradición cultural, utilizando la palabra tradición en su significado literal de transmisión de unas generaciones a otras. En este sentido, la comprensión y utilización del lenguaje se transmite por un proceso de tradición cultural.*⁷⁴

*Se define como una configuración específica de reglas, normas y significados sociales constitutivos de identidades y alteridades, objetivados en forma de instituciones o de artefactos, incorporados en forma de representaciones sociales de Habitus, conservados y reconstruidos a través del tiempo en forma de memoria colectiva, dinamizados por la estructura de clases y las relaciones de poder, y actualizados en forma de prácticas simbólicas puntuales*⁷⁵.

⁷³ Eric Wolf, *Los campesinos...Op.Cit.*, 1975, p. 12.

⁷⁴ Alfred Radcliffe Brown, *Estructura y función en la sociedad primitiva, España*, Ediciones Península, 1974, Barcelona, p.13.

⁷⁵ Gilberto Giménez Montiel, *Op. Cit.*, p.132.

Mapa de San Sebastián Río Hondo⁷⁶

⁷⁶ Mapa realizado con el programa ARCMAP 10.2

CAPITULO II: La serpiente de agua

“Los mitos son historias de nuestra búsqueda de la verdad a través de los tiempos, del sentido. Todos necesitamos contar nuestra historia y comprenderla. Todos necesitamos comprender la muerte y llegar a un acuerdo con ella, y todos necesitamos ayuda en nuestros pasajes del nacimiento a la vida y después a la muerte. Lo necesitamos para que la vida signifique algo, para que se comunique con lo eterno, para que atraviese el misterio y podamos descubrir quiénes somos.”

77

1. Historia Oral

La *historia oral*⁷⁸ de San Sebastián Río Hondo habla que en generaciones pasadas los abuelos o la gente mayor subía al cerro⁷⁹ de la Cerbatana a practicar un "culto" a un ser sobrenatural: el rayo y una serpiente de agua. Estas dos entidades comparten el mismo espacio, y son dignos de respeto y temor. Los viejos subían a pedirle o agradecerle al numen que vive en ese lugar, porque ella es capaz de dar vida y también de dar muerte.

⁷⁷ Joshep Campbell en diálogo con Bill Moyers, *El poder del mito*, España, EMECÉ, 1991, pp.19-20.

⁷⁸ *El terreno de la oralidad permite el desenvolvimiento de los grupos sociales. A través de la palabra se establecen los roles sociales, mismos que influirán en la construcción de las acciones cotidianas y brindarán seguridad a los integrantes de la comunidad al dejarse de la lado la incertidumbre en torno al futuro y quedar establecido el curso que seguirá la vida diaria. Sin embargo, tales certidumbres no excluyen la aparición de cambios, la transformación de significados y el surgimiento de elementos nuevos que, de un modo u otro, deberán encontrar acomodo en el conjunto de los usos y las costumbres del conglomerado.”* Alfredo Ruiz Islas, *Historias vivas: Un acercamiento a la historia oral*, México, Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de cultura, Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, 2010 p.18.

⁷⁹ *“El cerro. En muchas culturas el centro cósmico por excelencia es la montaña sagrada, que acumula múltiples simbolismos: es alta, vertical, cercana al cielo y comparte su trascendencia, por ello suele ser el símbolo humano del cosmos. Todo templo, palacio, santuario o árbol en su cima asimilan las cualidades del cerro y se hacen proyecciones de la montaña sagrada. Las montañas son pilares o axis mundi que unen la tierra y el cielo, al que sostienen; por ello son zona liminal, de transición entre mundos. En su entorno se generan nubes, neblina, llovizna, truenos y rayos que atraen el agua; su cumbre, desde la que se dominan los cuatro puntos cardinales, es el dominio de esos meteoros atmosféricos a los que se realiza todo tipo de rituales. En los cerros, sus cuevas y sus manantiales viven los dueños, los antepasados tutelares, otras entidades territoriales e incluso santos y vírgenes aparecidos”.* En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op.Cit.*, p. 71.

Los "abuelos" iban a este lugar con flores, copal, incienso, veladoras de cera y cebo, vasos llenos de trementina y comida tal como el maíz y el guajolote. Todo esto era entregado al señor del rayo o serpiente guardián⁸⁰. Esto era visto como un pago en agradecimiento por las riquezas⁸¹ que fueron concedidas a las familias. La gente pedía generalmente en este lugar la riqueza de sus cosechas, que sus tierras dieran todos los frutos posibles para que estas fueran abundantes, algunos también pedían la posibilidad de construir su casa y por la mejora de salud de sus enfermos.

El culto al Rayo, era un pacto inquebrantable. Quienes pedían o agradecían al "ser del lugar" lo tendrían que hacer para toda la vida, el pago se tenía que hacer año con año dependiendo la fecha en la que se hizo la petición, además de llevarle comida en día de muertos y también el primer día del año. Todos estos actos se hacían por la noche a las 12:00 por lo general, e incumplir con el pago al Rayo implicaba una gran falta que solo conllevaría a la muerte. Hacer un pedimento al Rayo era trato para toda la vida, aquel que incumpliera empezaría a perder sus beneficios, desde la riqueza de la tierra hasta su propia vida o la de su familia.

Se cuenta que aquellos que han realizado de forma correcta el ritual⁸², el rayo les otorgó lo deseado, en caso de aquellos que pedían la lluvia para la riqueza de sus cultivos a causa de una sequía, el Rayo⁸³ salía de la montaña materializándose en

⁸⁰ "Los cerros, cuevas y manantiales son los dispensadores del agua del interior de la tierra...a las que se imagina llena de riquezas, con grandes serpientes que cuidan los tesoros, que les corresponden respectivamente a dueños masculinos y femeninos. Suelen estar bien definidas las cuevas que son casa del viento, casa del agua y casa del rayo, y los rituales que pueden realizarse en cada uno de ellos". En: Alicia M. Barabas (Coord.) *Diálogos con el territorio I: Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, México, INAH, 2003 p.58.

⁸¹ "Los cerros en su interior son concebidos como lugares de riquezas, no solo por la abundancia de animales que el dueño tiene en sus corrales sino por los tesoros que guardan. Las riquezas "naturales" (semillas, frutos, animales) pueden obtenerse como don, a través de la ofrenda propiciatoria" En: Barabas, Alicia, *Diálogos con el territorio I...Op.Cit.* p.74.

⁸² "Los rituales son también sistemas de símbolos sagrados claves en la estructura social". En: Alicia M. Barabas *Dones, dueños y santos*, México, CONACULTA-INAH, 2006, p. 19.

⁸³ "Los dueños de la tierra, del cerro, de los animales, del agua, de la lluvia, la culebra, el rayo, el relámpago, el trueno y los vientos viven en el primer piso del inframundo en sus fastuosas ciudades, colmadas de abundancia como las mejores plazas, y en el más profundo están las ciudades de los muertos". En: Alicia M. Barabas (Coord.), *Diálogos con el territorio I...Op.Cit.* p. 57. En el trabajo etnográfico en San Sebastián Río Hondo y pueblos vecinos, la gente no ha

una Serpiente de Agua que viajaba por las nubes llevando la lluvia a aquel lugar donde había sido solicitada llegando con ellas no solo la riqueza de las tierras sino de la vida en general (hogar, *familia*⁸⁴, animales y casa) desde la perspectiva de los zapotecos de la Sierra Sur.

Hay otras versiones donde mencionan que el Rayo sale de su Casa, el Cerro de la Cerbatana, unos días antes de que empiece la temporada de lluvias, se ve un gran Rayo en el cielo, época que puede ser entre finales de mayo y principios de junio. Llevando consigo la lluvia por toda la Sierra hasta llegar al mar, una vez finalizado el recorrido, se ve otro rayo en el Mar viajar de vuelta para dar fin a la temporada y este vuelve de nuevo a su hogar. Esta *historia*⁸⁵ es menos recurrente pero igualmente conocida.

Es un error decir que el culto al Rayo es lo mismo que ese antiguo culto a *Cocijo*⁸⁶, debido a que con el tiempo las prácticas rituales y creencias *prehispánicas*⁸⁷ han

mencionado que en los cerros haya ciudades dentro ellos, solo se dice que quien tiene la capacidad de ver, puede encontrar una laguna resguardada por un tigre o una serpiente. El relato puede variar.

⁸⁴ "La célula básica de la organización social india es la familia extensa, caracterizada por ser tanto unidad productiva como unidad de consumo, además de proveedora de mano de obra para trabajo asalariado. En la actualidad se observa una tendencia a la nuclearización, la pérdida de referencias de tipo clánico, y una desterritorialización derivada de la migración." Benjamín Maldonado Alvarado, Organización social y política, Capítulo I, En: Alicia M. Barabas, Miguel Alberto Bartolomé y Benjamín Maldonado, Los pueblos indígenas de Oaxaca: Atlas Etnográfico, México, CONACULTA-INAH, 2004, p.21.

⁸⁵ "El mito es un elemento fundamental en la reconstrucción de la historia y es palpable cuando ésta se reconstruye desde la memoria de los sujetos." Ada Marina Lara Meza, *La función del mito en la memoria y la historia*, En: Karla Y. Cobarrubias Cuéllar, Mario Camarena Ocampo (Coord.), *La historia oral y la interdisciplinariedad: retos y perspectivas*, México, Universidad de Colima, 2013, p.163.

⁸⁶ "...para los zapotecos, quienes se autodesignan como la gente de la Palabra Verdadera, la deidad de la Lluvia es Bdao Gwizi'o o Sagrado Cocijo. Éste es identificado gracias a su naturaleza y poder uránico, ya que es el dueño del rayo y a la vez él mismo es el Rayo, manifestándose entonces como una deidad que vive en el plano superior del firmamento y no en las cavernas, lo que define no sólo la ritualidad que le es propia sino también la naturaleza de sus comportamientos." En: Miguel Alberto Bartolomé, Capítulo II Las Cosmovisiones indígenas. En: Alicia M. Barabas et.al. Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op.Cit., p.54.

⁸⁷ "La identidad étnica es un fenómeno histórico, una dimensión de la realidad social, con implicaciones y determinaciones profundas. La existencia previa de grupos étnicos no es suficiente para explicarlos hoy, aunque es indispensable. En la base de la persistencia se encuentra un hecho a menudo se deja de lado: la historia ocurre en sociedades concretas son los sistemas de relaciones en los que acontecen los cambios. Las etnias son sociedades concretas". En: Guillermo

sufrido múltiples transformaciones. Aunque si hay un pasado en común, lo que se ve hoy en día no es lo que hacían los zapotecos de la época precolombina. El culto al Rayo es parte herencia ancestral del culto a Cocijo pero tanto con la evangelización católica y actualmente la protestante es difícil decir que el Rayo es el Cocijo de los zapotecos precolombinos, más bien es un *mitema*⁸⁸ de aquel gran *mito*⁸⁹ de Bdao Gwizi'ó.

La Gran Montaña

Bonfil Batalla, *Utopía y revolución: El pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina*, México, Editorial Nueva Imagen, 1988, p.24.

⁸⁸ Enrique Marroquín Zaleta, *La cueva del Diablo...Op.Cit.* p.46.

⁸⁹ "Pues mito quiere decir fundación de vida; mito quiere decir esquema intemporal, fórmula piadosa en que la vida ingresa al reproducir, a partir del inconsciente, los rasgos del mito". En ese juego de reflejo y alusión, también se trata de la legitimación de la propia conducta de vida, "para" - como se dice- "dar una realidad y una justificación a su vida, [relacionándola] con las esferas de lo alto". "El mito", define Mann, "es la legitimación de la vida. Sólo por el mito y en el mito se encuentra la vida su conciencia de sí, su justificación y consagración" En: Jan Assmann, *Religión y memoria cultural: diez estudios*, Argentina, Libros de la Araucaria, 2008, p.217 Apud. en Mann.

1.1 Mitos que dieron origen a San Sebastián Río Hondo

La Migración.

Las primeras familias que poblaron el territorio de San Sebastián, venían de un poblado mayor ubicado al sur llamado Santa María Ozolotepec⁹⁰. Las personas relatan que debido a la falta de espacio, Santa María no podía seguir creciendo más y un grupo de familias iban a tener que buscar un nuevo *territorio*⁹¹.

Plano de la hacienda de la Cieneguiá, propiedad del Sr. Jesús Sanchez (1 Julio 1893) Miahuatlán – Oaxaca⁹²

⁹⁰ Eufemia y Margarita Ramírez discrepan ya que creen que el origen de esta migración es desconocida, no obstante

⁹¹ "De la misma manera que no es posible entender a la familia india fuera de su contexto de comunidad, tampoco se puede entender a la comunidad india sin la referencia a sus territorio. Es el espacio propio y colectivo, no sólo porque su tenencia es comunal, sino también porque los mitos señalan que el territorio fue otorgado a la comunidad y en él fuerzas sobrenaturales, en conjunto, reproducen la vida, interactúan con los hombres." Benjamín Maldonado Alvarado, Organización social y política, Capítulo I, En: Alicia M. Barabas *Et.al.*, Los pueblos indígenas de Oaxaca... *Op.Cit.*, p.25.

⁹² Plano de 1893 que muestra a la Cerbatana como parte de una Hacienda llamada La Cieneguiá y a San Sebastián Río Hondo colindante a la misma. Plano de la Hacienda de la Cieneguiá, propiedad del Sr. Jesús Sanchez. Miahuatlán – Oaxaca. Autor: A. Guglielmett Miguel Fuentes. 1

Desde la perspectiva de esta investigación, la *migración*⁹³ del pueblo originario se puede explicar por tres vertientes: la primera es que los conflictos territoriales y familiares hacían que ciertas familias buscaran nuevos territorios donde asentarse, la segunda es que a través de la migración de ciertos grupos familiares se evitaba la sobreexplotación de los recursos naturales⁹⁴ y la tercera es el conflicto entre naguales. Los tres fundamentos están interconectados, lo siguiente sostiene dicho argumento.

*"el mito fundacional de San Sebastián dice que varias familias provenientes de Santa María venían caminando por la sierra buscando un nuevo lugar donde asentarse, con ellos traían una campana muy pesada, debido al cansancio, esta campana cayó matando algunos de los hombres cerca del mogote de la cerbatana, como ahí ya yacían algunas personas decidieron que ese no era el lugar indicado, siguieron caminando hasta otro punto donde la campana cayó y rodó quedando enterrada y ya no se pudo recuperar de nuevo, ahí fue donde originalmente se fundó San Sebastián hoy se conoce como Pueblo Viejo, ahí quedan los restos de una iglesia hecha de paja y de barro y ahí viven algunas familias, debido a que el pueblo creció la gente se trasladó a donde se encuentra ahora".*⁹⁵

La finalidad de mencionar este *mito de origen*⁹⁶ de San Sebastián es la importancia que tiene la *campana*⁹⁷. En la mayor parte de la Sierra Sur hay mitos

Julio 1893. Escala: 1:25000. En: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/3099-CGE-7272-A.jpg

⁹³ "El fenómeno migratorio es constitutivo de la historia sociocultural de Oaxaca. Las fuentes históricas y los estudios arqueológicos muestran que el desplazamiento de poblaciones autóctonas es tan antiguo como la fundación misma de muchas de las actuales comunidades. Los procesos migratorios han formado parte de la larga historia de interacción socioeconómica y de diversificación lingüística y cultural de los pueblos indios de la región." En: Pedro Lewin y Estela Guzmán, La migración indígena, cap.10, En: Alicia M. Barabas et.al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...* p.183.

⁹⁴ "Los pueblos indígenas ocupan una porción sustancial de bosques tropicales y boreales, montañas, pastizales (sabanas), tundras y desiertos de los menos perturbados del planeta, junto con grandes áreas de las costas y riberas del mundo (incluyendo manglares y arrecifes de coral) (Durning, 1993). La importancia de los territorios indígenas para la conservación de la biodiversidad es por lo tanto evidente. De hecho, los pueblos indígenas controlan, legalmente o no, inmensas áreas de recursos naturales." Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op.Cit.* p.52.

⁹⁵ Epimaco Ramírez, Conversación en el patio de su casa en San Sebastián Río Hondo, 10 de julio del 2012.

⁹⁶ Según Barabas en parte de los mitos que fundan un territorio se encuentran los mitos migratorios: "narran la migración en cierta forma peregrinación de un pueblo en busca de un centro, sitio señalado como "lugar prometido", al que se llega bajo la guía de jefes (ancianos sacerdotes) a quienes las deidades o antepasados envían sueños, revelaciones u oráculos que

acerca de campanas enterradas o escondidas en cuevas, por lo general estas son de oro y prometen enormes riquezas a quienes las encuentren. Casi en ninguno de los pueblos de la Sierra son iglesias antiguas y generalmente el sonido de las campanas que avisan ocasionalmente al pueblo es una grabación transmitida a través de un altavoz. ¿Por qué habría de tener tanta importancia una campana en los orígenes del pueblo?

Como bien lo explica Barabas, los orígenes de muchas comunidades están relacionadas a campanas, habría que entender entonces que la campana no es la campana de iglesia al más puro estilo occidental sino un ideograma:

"La campana parece muy importante en Oaxaca ya que condensa significados de "pueblo". Como ya lo señalara durante la colonia este símbolo católico remplazo en la cartografía colonial el glifo de lugar (cerro-manantial), que indicaba un señorío o una unidad política prehispánica." ⁹⁸

1.2 Altepetl⁹⁹

La sabiduría¹⁰⁰ de San Sebastián radica en la observación de la naturaleza, esta práctica es una herencia ancestral, por tener una historia y un origen zapoteco¹⁰¹

señalan el camino y constituyen el augurios". En: Alicia M. Barabas, Diálogos con el territorio... Op. cit., p. 90.

⁹⁷ "...en el siglo XVII D. Sacchi (1986:19) encuentra en Coixtlahuaca el emblema cerro fue reemplazado por la campana y la iglesia para designar el sitio sagrado. En la actualidad existen múltiples relatos sobre las campanas de los pueblos viejos, muchas veces asociados con episodios fundacionales antiguos en los que participa la culebra, pero también persiste la representación de los cerros como emblemas comunitarios y étnicos, tal como se aprecia en los dibujos escolares que grafican el territorio del pueblo". En: Alicia M. Barabas, Diálogos con el territorio, Op. cit., p.45.

⁹⁸ Alicia M. Barabas, Diálogos con el Territorio I, Op.Cit, P. 106.

⁹⁹ "Los lienzos y mapas coloniales graficaban el territorio de la República de Indios o del antiguo señorío mediante el símbolo que se utilizaba en los códices prehispánicos: el cerro o grupo de cerros emblemáticos. Este símbolo que conjunta tierra y agua, se conoce como altepetl en el altiplano central, y condensa los significados de comunidad territorial, ritual, parental y política. Existen conceptos similares en culturas de Oaxaca, como el Nashinandá de los mazatecos (...) Lo que interesa enfatizar es que la deidad tutelar del Altepetl, da origen al linaje con su identidad, lengua y costumbres, le entrega un territorio marcado y delimitado, lo protege de diversos males y le brinda lo necesario para el sustento y la reproducción del grupo". En: Alicia M. Barabas, Dones, dueños y santos...Op. cit. p. 23.

así como mestizo. La vida gira alrededor del entendimiento de las fuerzas naturales para poder existir:

"De todas las expresiones de la que emanan de una cultura, los conocimientos sobre la naturaleza conforman una dimensión especialmente notable, porque reflejan la acuciosidad y riqueza de observaciones sobre el entorno realizadas, mantenidas, transmitidas y perfeccionadas a través de largos periodos de tiempo, sin las cuales la supervivencia de los grupos humanos no hubiera sido posible. Se trata de los saberes, transmitidos por vía oral de generación en generación y, en especial aquellos conocimientos imprescindibles y cruciales, por medio de los cuales la especie humana fue moldeando sus relaciones con la naturaleza." ¹⁰²

Los saberes se transmiten de generación en generación. Los contextos histórico, político, sociales, económicos y *culturales*¹⁰³, se van transformando así como la forma en la aprehenden los nuevos integrantes de la comunidad. La Sierra Sur de Oaxaca¹⁰⁴ es una zona indómita en muchos de sus etnoteritorios, las prácticas culturales son aun para la comunidad académica poco estudiadas.

¹⁰⁰ "La sabiduría descansa en muy pocos saberes compartibles por cualquiera, supone, en cambio, conocimientos directos, complejos y reiterados sobre las cosas. Al hombre sabio no lo han instruido tratados científicos sino la observación personal, el trato frecuente con otros hombres, el sufrimiento y la lucha, el contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura...La sabiduría se atribuye con mayor facilidad a los hombres viejos, experimentados, o bien a los que han sobrevivido múltiples experiencias vitales y han sabido aprender de ellas". En: Luis Villoro, *Creer, saber, conocer*, México, Siglo XXI, 1989, p.226.

¹⁰¹ "...hay una historia milenaria común para la gran mayoría de los grupos que poblaron y pueblan este abrupto espacio geográfico. Por otra parte, desde el punto de vista lingüístico, la mayoría de las culturas locales habla idiomas emparentados entre sí, cuyo origen es la extinta lengua otomangue, modalidad arcaica que probablemente fuese hablada por los antiguos cazadores. En: Alicia M. Barabas et.al, *Los Pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.* p.17.

¹⁰² Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.* p. 20.

¹⁰³ "En la cultura se objetivan experiencias humanas que pueden reactivarse como impulso incluso después de milenios. También aquí se ensamblan la profundidad del tiempo y la del alma." En: Jan Assmann, *Op. cit.* p.222.

¹⁰⁴ "El Estado de Oaxaca es una de las regiones de mayor diversidad en el país en lo ecológico y en lo cultural. Prácticamente todos los ecosistemas del territorio nacional están presentes en los casi 95 000 kilómetros cuadrados del territorio oaxaqueño, habitado por más de tres millones de individuos, de los cuales un millón y medio pertenece todavía a alguno de los 15 grupos etnolingüísticos que existen aquí desde tiempos prehispánicos." En: Alicia Mabel Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.11.

Las montañas de la Sierra Sur aun guardan muchos secretos, en algunos cerros las practicas *rituales*¹⁰⁵ siguen siendo importantes para la comunidad, en algunos otros cerros como el caso de la Cerbatana en San Sebastián, las practicas se vuelven cada vez más incipientes y para muchos habitantes son ya solo mitos o leyendas o prácticas de los abuelos¹⁰⁶ realizadas en los cerros. Como en muchos grupos étnicos del pasado y del presente, los cerros han sido lugares de veneración, de poder y de cercanía con las deidades lo cual ha inspirado un profundo respeto.

La orografía de la Sierra Sur se levanta imponente ante sus habitantes, y de ahí que esta zona albergue gran variedad de prácticas rituales, mitos y costumbres ante sus tantas montañas diferentes. Al hablar del cerro de la Cerbatana o de la Casa del Rayo se hace referencia a lo que claramente es un Altepétl¹⁰⁷. Como otros poblados de la Sierra Sur, los mitos de origen, los lugares de sanación, encantos y pedimento giran alrededor del cerro. San José del Pacifico pese a su dinámica turística relacionada con la venta de hongos y drogas tales como la mariguana, el Hachís y el opio, muchos de sus pobladores siguen mirando con gran respeto

La Postema, que es la montaña que resguarda San José del Pacifico, sigue *recordando*¹⁰⁸ historias y mitos alrededor de ella. Hoy en día se le considera una

¹⁰⁵ *"El principio de la coherencia ritual se basa en los medios a través de los cuales lo sagrado se representa y manifiesta en el mundo. Se trata de lugares sagrados como árboles, fuentes, piedras, grutas, bosques, pero también y sobre todo, de imágenes, símbolos e instalaciones arquitectónicas como templos, pirámides y estupas...Allí donde lo sagrado aparece propiamente y se manifiesta en el presente, existen otros límites cuya transgresión puede ser mortal".* En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 171.

¹⁰⁶ La gente de San Sebastián Río Hondo cuando dice *abuelos* se refiere a prácticas realizadas por generaciones pasadas, gente que ya ha fallecido, en la mayoría de los casos, entienden a los abuelos como algo muy atrás en su propia historia.

¹⁰⁷ *"Dueño del Cerro y su nagual: estos mitos narran la gesta de las entidades territoriales, frecuentemente acompañadas o sustituidas por su nagual, la culebra, que a su paso por la comunidad o por la región van creando-fundando lugares sagrados e históricamente emblemáticos para una especie o comunidad o para el grupo. Las marcas dejadas por los dueños constituyen hitos geográfico -simbólicos muy importantes para la memoria y las identidades comunitarias y étnicas".* En: Alicia M. Barbas, *Diálogos con el territorio I Op. cit.* p.93.

¹⁰⁸ *"Una sociedad", escribe el gran autor mexicano Octavio Paz, "se define no sólo por su actitud ante el futuro sino frente al pasado: sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos."*

reserva natural por sus pobladores, quienes tienen la creencia que la Postema es un volcán de agua. A este cerro se le considera muy importante debido a que si es sobreexplotado se crearía un desequilibrio ecológico que dejaría sin agua al valle de Miahuatlán.

El poblado de San Miguel Suchixtepec, conocido por sus curanderos y ser una comunidad cerrada para los no-habitantes del lugar, también practica pedimentos de agua en un cerro que ellos también le llaman el Cerro del Rayo. Para otros poblados ubicados más al Sur, se encuentra el cerro de la Sirenas en el cual también se hacen *pedimentos y se practican rituales*¹⁰⁹, además de ser un Cerro visualmente conocido en la sierra por tener forma de aleta y desde el cual se pueden observar las bahías de Huatulco. Así se podrían mencionar múltiples ejemplos de cerros considerados por sus habitantes como *sagrados*¹¹⁰ por toda la serranía.

2. El Adoratorio

El fin de llamarlo adoratorio y no santuario es teórico pero también práctico debido a como es visto por los habitantes serranos. En el sentido más amplio, "*la adoración es la acción por la que se profesa el mayor de los respetos y la sumisión más profunda*"¹¹¹, los habitantes del San Sebastián a pesar de autocalamarse *no creyentes* del Rayo, hablan del mismo con mucho respeto mencionándolo como una fuerza sobrenatural o como un dios, para algunos es

Esta afirmación permite delinear el proyecto de una historia mnemónica capaz de rastrear la historia de esos recuerdos" En: Jan Assmann, *Op. cit.* p.231 *apud.* en Octavio Paz.

¹⁰⁹ Hay un amplio estudio respecto a esta zona de la Sierra Sur de: Damián Gonzales Pérez, *Llover en la Sierra: ritualidad y cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca*, México, UNAM, 2014.

¹¹⁰ "*Las religiones primarias o de culto tienen que vérselas con lo que de sagrado se manifiesta y ésta presente en el mundo (hieros). El trato del sacerdote con esta variedad de lo sagrado exige lo sagrado en el sentido de hosios. De este modo se designa un estado separado de la esfera profana. Las religiones secundarias, en cambio, anulan esa diferencia porque lo sagrado ya no puede encontrarse en el mundo. Lo único que todavía puede valer como hieros o sacer es la escritura sagrada, la biblia sacra*". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.170.

¹¹¹ Paul Poupard, *Op. cit.* p. 26

tanta la sumisión y el respeto que es mejor no mencionarlo o no hablar sobre el tema por temor al castigo o la invocación del mismo, en palabras de algunos es un tema *delicado*.

En el cerro de la Cerbatana o Casa del Rayo se encuentran varios elementos simbólicos de suma relevancia: el primero de ellos es la montaña. San Sebastián, como la mayoría de los pueblos de la Sierra Sur, es un pueblo serrano asociado a un cerro¹¹² en las faldas de esta enorme montaña es donde habitan las personas. Otra particularidad, es que en la ladera N-W de la Cerbatana brotan tres manantiales, lugar llamado Tres aguas, que abastecen a toda la comunidad¹¹³. En la cima de esta montaña, en lo que pareciera el centro de la misma, se encuentra un agujero de unos 30 c.m de radio que era donde anteriormente se depositaban las ofrendas¹¹⁴, y alrededor de este se dispone un acomodamiento de piedras¹¹⁵.

Por la altura¹¹⁶ y ubicación de este cerro, desde la cima se logra ver todo el Valle de Miahuatlán de Porfirio Díaz y casi toda la Sierra Sur en todo su esplendor al servir como una gran muralla para las nubes del Valle y las provenientes del Océano Pacífico. Esta característica tiene relevancia si observamos el fenómeno

¹¹² "En Oaxaca el cerro se asocia con la noción de tierra, de fertilidad y abundancia, concepto que para los antiguos mexicanos significaba *tonacatepetl* o "montaña de mantenimientos" o *bastimentos*. Según vemos en varios relatos esta representación se registra actualmente en relación con varios de los cerros emblemáticos, que son descritos como reservorios sus cuevas y fuentes de agua donde se acumula todo tipo de bienes naturales y artificiales que los *númenes* cuida y entregan, eventualmente, a los humanos". Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.* p. 71 *apud.* En: Linda Manzanilla.

¹¹³ "Los santuarios más importantes para los grupos de Oaxaca son los que integran el complejo Cerro-Cueva-Manantial, tres símbolos independientes que resulta difícil explicar por separado". En: Alicia M. Barabas, *diálogos con el territorio I...Op. cit.* p.70.

¹¹⁴ "... desde el formativo posclásico las cuevas han sido lugares sagrados con múltiples significados: vientre de la tierra, morada de los dioses del cerro, de la culebra, lugar de agua que se dispersa de diferentes formas hacia la tierra, morada de los muertos, sepulcro de antepasados ilustres, lugar mítico de nacimiento y desaparición de héroes culturales, de nacimiento de grupos étnicos...de culto a ídolos, de sacrificios de niños para el dios de la lluvia, de rituales agrarios, lugar de terapéuticas y daño, entrada al inframundo de las riquezas que están en el corazón del cerro." En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, pp. 77-78.

¹¹⁵ "Los santuarios naturales son lugares geográficos no construidos o con pequeñas construcciones, tales como piedras amontonadas, cruces o pequeños oratorios. Estos santuarios son generalmente los lugares donde moran los dueños o entidades poderosas y ambivalentes de la naturaleza que controlan el clima, los recursos y los bienes, en ocasiones consustanciados con los santos católicos." Alicia Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p. 69.

¹¹⁶ 3,080 msnm. Dato recabado con equipo Garmin etrex10.

del Cerro del Rayo desde una perspectiva geofísica ya que la altura es uno de los elementos fundamentales para que se pudiera dar la particular caída de rayos en el sitio. Por otro lado, habría también que destacar sus potencialidades geológicas como posible pararrayos natural¹¹⁷.

Pedernal intemperizado característico de la Cerbatana

Además las características geológicas de la cima del Cerro, en este lugar se generan gran cantidad de Rayos, de ahí su nombre "la Casa del Rayo".

Este sería un cuarto elemento material y simbólico a lo propuesto por Alicia M. Barabas quedando: Cerro-Cueva-Manantial-Cima lo cual le daría una mayor carga simbólica al adoratorio del Cerro de la Cerbatana viendo estos cuatro elementos como la misma cosa.

¹¹⁷ Tras una prueba de corte con cristal a una muestra de roca del Cerro del Rayo (Laboratorio de Suelos y Sedimentos, ENAH), los resultados arrojaron que al menos la cima de este cerro está cubierta por Sílex el cual por su génesis está inserta en roca caliza. La particularidad de esta estructura geológica es su potencial ferromagnético que en concentraciones importantes pudiera convertirse en un conductor de electricidad natural. El geofísico César Caballero ha otorgado a la zona los cimientos del conocimiento gravimétrico y magnetométrico en el Estado de Oaxaca, lo cual ha permitido dimensionar los perfiles regionales para comprender en profundidad las diferentes unidades litoestratigráficas en el Estado de Oaxaca.

La serpiente de agua que está vinculada con los manantiales¹¹⁸, ríos y ojos de agua, es mencionada en toda la sierra. De hecho, en algunos lugares en los que almacena demasiada agua dentro del manto acuífero, este se rompe cambiando la forma de las montañas, y es en estos lugares donde se dice que salió la serpiente. Esto es visto de forma positiva por la gente, ya que ahí donde sale la serpiente se forma un nuevo riachuelo que alimentará el río y proveerá de más agua a la comunidad. La serpiente que habita en la cerbatana no es alada, ni emplumada, ni un reptil. Es una serpiente de agua¹¹⁹.

2.1 La Dueña del Lugar

Los *shabeños*¹²⁰ cuentan que sus *abuelos*¹²¹ les decían que dentro del Cerro de la Cerbatana vive una serpiente de agua a la que antiguamente se le invocaba, pedía y agradecía por colmar de bienes naturales al pueblo o alguna familia en específico. La serpiente salía del lugar en forma de rayo y se le veía salir en la punta del cerro. Esta se transportaba entre las nubes y caía en forma de lluvia sobre las tierras de la persona o personas que habían solicitado su ayuda. Aquellos que pedían la lluvia o la riqueza de las tierras tenían que solicitar el favor con un pago anual, el cual era un pacto inquebrantable para toda la vida. Aquel

¹¹⁸ "La mayor parte de las cuevas de los cerros tiene en su interior lagunas, manantiales, cascadas, nacimientos y escurrimientos de agua. Además, en la cima suele haber lagunas o manantiales. Se cree que esas lagunas y fuentes de agua albergan todo tipo de riquezas mágicas: algunas de ellas guardan y prodigan semillas, frutos, vegetación y animales, en tanto que otras brindan tesoros, joyas y dinero". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el Territorio I...Op .cit* p. 82.

¹¹⁹ "El agua y la culebra conforman un concepto mesoamericano que tiene especial significación en Oaxaca. La culebra, en sus diferentes fisionomías (cornuda, alada, de colores, emplumada, muy grande o pequeña), suele ser la figura con la que se manifiesta el dueño del agua o del cerro: su nagual, su vigilante o su ayudante. Existe gran cantidad de mitos fundadores y de privación que tiene como protagonista a la culebra. En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I. Op. cit.*, p. 83.

¹²⁰ Forma en la que se nombran e identifican coloquialmente los habitantes de San Sebastián Río Hondo

¹²¹ "Los ancianos indios no son sólo quienes acumulan experiencia de servicio comunitario, sino que siguen siendo una parte productiva dentro de la comunidad doméstica. Ellos han aportado durante decenios su trabajo gratuito para la comunidad y para la economía familiar." En: Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Mabel Barabas, *Condiciones y contradicciones económicas, cap.5, Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.97

que incumplía con el pago, se veía destinado a morir. A veces la serpiente no mataba al primero, sino lo hacía sufrir. Primero le echaba a perder sus tierras, después enfermaba a sus hijos y finalmente mataba al que había hecho el pedimento.

Las muertes humanas siempre estaban relacionadas con el agua o el Rayo. Cuenta Francisco Ramírez que él conoció cuando era niño a una familia, cuyo padre le había pedido ayuda a la Cerbatana para la riqueza de sus tierras. Con el tiempo, el señor dejó de hacer el pago y un día cuando él y su hijo colocaban un lindero, un rayo cayó del cielo sobre el alambre de púas y los dos murieron. Mucha gente atribuyó el accidente al incumplimiento del pago en la Cerbatana.

Gran cantidad de personas de San Sebastián asocian la Cerbatana como un lugar peligroso, al igual que las prácticas relacionadas con ellas. La *tradición oral*¹²² referente a la Cerbatana se le podía considerar una hierofanía.¹²³, y debido a que los abuelos y algunas personas en la actualidad conocieron la fuerza natural que radica en la montaña.

En la actualidad, aún se considera que donde se rompe alguna parte del cerro creando un riachuelo, o donde hay un nacimiento de agua, se cree que por ahí salió la serpiente. La señora Eufemia Ramírez y su hija cuentan que en su rancho de San José del Pacífico¹²⁴ la serpiente rompió parte de una loma e hizo más caudaloso un pequeño riachuelo que alimenta sus jardines de flores. Ellas comentaron que de haber estado alguien presente pudo haber muerto ahogado. Las versiones de la serpiente de agua pueden variar. Algunas personas la

¹²² "Las tradiciones orales son todos los testimonios orales, narrados, concernientes al pasado. Esta definición implica que sólo las tradiciones orales, es decir, los testimonios hablados y cantados, pueden ser tenidos en cuenta. Esto no es pues suficiente para distinguirlos de los testimonios escritos, pero sí de todos los objetos materiales que pueden ser empleados como fuentes para el conocimiento del pasado." Jan Vansina, *La Tradición oral*, España, Nueva colección labor, 1968, p.33.

¹²³ "...-rito, mito, cosmogonía o dios- constituye una hierofanía; dicho de otra manera, trataremos de considerarlo como una manifestación de lo sagrado en el universo mental de los que lo recibieron." Mircea Eliade, *Tratado de historia de las religiones*, México, Ediciones Era, 1984, p.34.

¹²⁴ La creencia de que los nacimientos de agua son causados y originados por una serpiente es recurrente en muchos lugares de la Sierra Sur de Oaxaca, y también en otras partes del estado bien mencionados por Alicia Barabas en el libro *Diálogos con el territorio...* *Op. cit.*

consideran de agua y otras la consideran una serpiente real de enormes dimensiones, de hecho hay personas que juran haberla visto.

El hombre más longevo de San Sebastián Río Hondo dice:

En San Sebastián hay un encanto, de ahí suben algunas personas del valle y alguno también de San Sebastián debe de subir, en ese cerro hay serpientes, ahí donde nacen las serpientes¹²⁵. Ahí la gente hace su reverencia, por eso es que ahí hay canastas, flores, copal, maíz, chocolate, velas blancas, trementina y hacen sacrificios de guajolotes, pero el animal que está ahí no se come nada de eso, solo le roba el aroma.

Mis abuelos me contaban que iban a darle de comer al rayo y subían pero de noche y el que no cumple lo que le promete al rayo, caía una desgracia sobre de él o de sus familiares, pero no solo los de San Sebastián subían, también había gente de otros pueblos que iban ahí hacer su reverencia, venía de un pueblo que se llama San Luis, y muchos también era de un pueblo que cerca de la Cerbatana que se llama San Felipe. Una vez una señora que pastoreaba a sus borregos en un llano que está yendo hacia San Felipe, cerca de la Cerbatana ahí vio una animal enorme, decía que era una serpiente que se movía entre las ramas de los berros.

Dicen que los de San Luis fueron a pedir el agua al Cerro de la Cerbatana y se fue una serpiente y llevo pa' San Luis y se armó el aguacerísimo y ahora se están poniendo ricos y porque ahí todo se da¹²⁶.

El Cerro de la Cerbatana es importante no solo para San Sebastián, sino también para otros poblados como San Felipe, San Luis o algunos lugares del Valle, ya que incluso desde ahí logra verse claramente esta enorme montaña. El culto al Rayo y la creencia de la serpiente de agua son bien conocidos por muchos habitantes de distintos lugares de la Sierra Sur, pero es recordado como una práctica antigua. Inclusive algunos lo relacionan con brujería o cosas relacionadas con el *diablo*¹²⁷. El cerro de la cerbatana es un cerro tutelar que es reconocido

¹²⁶ Agustín Fabián, 10 de junio del 2013, entrevista realizada en el patio de su casa en San Sebastián Río Hondo.

¹²⁷ "El hecho de que lo sagrado se destierre de este mundo y se lo confine, por un lado, a la trascendencia, y por otro, a la escritura, lleva a que se desvíe fundamentalmente la atención que

entre los habitantes de la Sierra y del Valle por su imponente tamaño y por su ubicación privilegiada que permite ver tanto el valle como la Sierra y el mar.

Es un lugar propicio para la observación astronómica, y además desde esta montaña se pueden ver claramente los demás cerros como: las Sirenas, la Postema, el León y la Doncella que son ampliamente reconocidos entre todos los habitantes aunque nunca los hayan visitado. Todos estos cerros son parte de una geografía religiosa, en cada uno se practican rituales¹²⁸ y almacenan gran cantidad de mitos alrededor de ellos.

2.2 El corral de Piedra o Corazón de San Sebastián Río Hondo

En la cima de la montaña del Cerro de la Cerbatana se encuentra un acomodamiento de piedras¹²⁹ de forma circular, a modo de una herradura. Dentro es donde se acomodan canastas, flores, velas y cualquier objeto ya mencionado por los distintos practicantes del *ritual*¹³⁰. Las piedras no tienen ninguna particularidad, y los habitantes no tienen noción temporal de las piedras, ya que para ellos esas piedras siempre han estado ahí. En otros años, esta herradura de

en su origen estaba abocada a los fenómenos de este mundo y a lo sagrado que asomaba en ellas, y ahora se concentra totalmente en la escritura. Todo lo demás se tacha de idolatría. Las cosas de este mundo, y en especial las imágenes, son trampas para alejar la atención de la escritura. El hombre tiene que liberarse de esas redes. La satanización de las imágenes y de lo visual va acompañada de una concreción lingüística que quita sensualidad a la religión y destruye la teatralidad de los ritos." En: Jan Assmann, Op .cit., p.170.

¹²⁸ "Los rituales son también sistemas de símbolos sagrados claves en la estructura social". En: Alicia M. Barabas, Dones, dueños y santos...Op. cit., p.19.

¹²⁹ "Las piedras de adoración son cratofanías consideradas guardianes del lugar, de apariencia fuera de lo común, Suelen encontrarse en las cimas formando un círculo, en conjuntos de dos o tres piedras o una sola piedra. También se las encuentra en cuevas utilizadas para pedimentos de lluvia, donde se sacrifican animales como ofrenda al dueño". En Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...*Op. cit., p.55.

¹³⁰ "desde el acto ritual, el ser humano ha buscado traspasar sus tiempos y espacios cotidianos, para acceder a los tiempos y espacios de las deidades que ha pensado han custodiado y enseñoreado el paisaje natural, para luego regresar a ejercer "el todo social en movimiento" de sus propios tiempos y espacios, el eterno renovar los cíclicos tiempos de la vida." Margarita Loera Chávez y Peniche y Armando Arriaga Rivera, *La Sierra Nevada de Calimaya (sus tiempos y espacios)*, México, INAH-ENAH-DEH, CONACULTA, 2011, pp. 5-6.

piedras se encontraba tapada con una lona y unas tablas para que se protegiera lo que estaba dentro de ella. Actualmente, se encuentra descubierta y en mal estado.

El Corral de Piedra

El corral de piedra tiene la entrada hacia el suroeste, con una orientación de 256° W. Algunas veces fuera del corral se haya grandes trozos de velas de cebo, pero la mayoría de los elementos son depositados dentro del corral. Cuando una canasta nueva es depositada dentro, la anterior simplemente se deja a un lado. Alicia Barabas menciona algunos corrales de piedra en otras zonas de Oaxaca pero la diferencia es que la puerta de entrada está orientada hacia el oriente¹³¹. En el caso de la cerbatana la puerta o entrada se haya en dirección del ocaso del sol, pero en cuanto a las practicas realizadas en el lugar son las mismas: "*En estas cimas sagradas se realizan rituales de pedimento, curación y adivinación*"¹³².

¹³¹ *ibid.* p.55.

¹³² *ibid.* p.55.

Canasta adornada con flores y llena de frutas

El corral del cerro de la Cerbatana fue en algún momento considerado el *corazón del pueblo y donde habitaba el dios tutelar*¹³³, es la casa de la serpiente-guardián y es el lugar por donde esta entra y sale, es un umbral¹³⁴ de lo sagrado donde convive el ser humano y los númenes poderosos, es el lugar que permite al zapoteco convivir con la fuerza sagrada de la *naturaleza*¹³⁵. Es el espacio

¹³³ "López Austin referencia a las culturas del altiplano central pero con gran semejanza en Oaxaca, señala que cada calpulli tenía un dios patrono, el "corazón del pueblo" que le daba origen y protección. La deidad tutelar moraba en el cerro más alto próximo al sitio de fundación del pueblo y le donaba agua y abundancia a cambio de ofrendas y sacrificios. Los diferentes pueblos, provenían de la cueva que era origen del linaje (el concepto Chicomóstoc alude a esa cueva de origen), o -en Oaxaca es frecuente llegaban a esa tierra elegida después de una migración sagrada". En: Alicia M. Alicia, *Dones, dueños y santos...* Op. cit. p.22 apud. En: Alfredo López Austin.

¹³⁴ "El umbral como noción espacial supone una interrupción que implica cambios de estado realizados en el tiempo. Los ritos que preparan para dicho cambio cualitativo de espacio y tiempo son netamente liminales, y tienen por objeto interrumpir la cotidianidad de la estructura social y preparar a los ejecutantes para la excepcionalidad y peligrosidad de lo sagrado." En: Alicia M. Barabas *Diálogos con el territorio I...* Op. cit., p.101.

¹³⁵ "de modo que la sintonización de la propia vida (bios) con los sucesos mitológicos (mythos) equivalía a armonizar la vida humana y la vida cósmica. El mito interpreta el cosmos y moldea el

depositario del bien y del mal, es la puerta que le ofrece la naturaleza para beneficiarse de ella.

En algún momento, y por los elementos simbólicos del lugar que ya han sido mencionados, este lugar de reverencia debió ser enmarcado y construido físicamente a través de un amontonamiento de piedras que marcaran específicamente por donde entraba y salía la serpiente que brinda un elemento tan valorado para el campesino como es el agua. La importancia de las piedras en el lugar es relevante desde épocas remotas debido a la misma naturaleza del cerro. Justo en esta parte de la montaña hay rocas de enormes tamaño que simulan guardianes del lugar; a un lado del corral de piedra hay unas rocas de grandes dimensiones que sirven como un mirador a la sierra y al mar.

Es evidente que esta emblemática montaña, no solo es un lugar sagrado debido a su altura o su relación con los rayos y el agua, sino también un lugar indicado para la observación del etnoterritorio, en amplios sentidos. Su privilegiada vista no solo es hacia la sierra, mar y valle sino también hacia los astros. Pero esa gran herradura es también una puerta vista desde arriba es la conexión entre el cielo y la montaña, es la puerta de entrada y salida de la serpiente¹³⁶.

bios de manera prescriptiva, por lo que la persona humana sigue las "huellas" del cosmos interpretado míticamente." Jan Assmann, Op. cit., p.226.

¹³⁶ *"La Cardinalidad, tanto hoy como ayer, es otra de las categorías nodales en la estructuración del espacio y de la ubicación de las personas en él. Hacia las cuatro esquinas del mundo (puntos cardinales), desde el centro, se dirige toda plegaria y acción ritual, por igual en el espacio del monte, el pueblo, y la casa, para todo pedido de permiso y todo "pago" por lo solicitado. Cada acto ritual se dirige primero y por último a las cuatro esquinas cardinales, los cuatro dueños, los cuatro vientos. El centro, lugar del corazón del pueblo, es concebido como el lugar más sagrado porque es el punto de contacto entre cielo, tierra e inframundo, pero también el más peligroso ya que en él pueden cruzarse los vientos, en ocasiones representados como un remolino". En: Alicia M. Barabas, Dones, dueños y santos...Op. cit., p. 37.*

Vista al Mar: Hacia donde apunta el Corral de Piedra

Es donde los seres humanos colocaron, adornaron, indicaron y direccionaron a su numen para tenerlo como su aliado y beneficiario. Los especialistas rituales cuidan el lugar, lo mantienen escondido de extraños o enemigos como son los protestantes, para que la serpiente-guardián los siga proveyendo de aquello que los mantiene vivos y permite la reproducción no solo biológica sino también cultural, que hace pervivan sus costumbres y por ende su identidad como zapotecos serranos.

La mayoría de los corrales de piedra se encuentran ubicados hacia el este¹³⁷ porque es ahí donde nace el sol; el corral de la Cerbatana está orientado

¹³⁷ "En la mayor parte de las culturas oaxaqueñas el oriente es considerado el punto cardinal favorable: por allí sale el sol, que es la luz y la vida. De allí se esperan los vientos favorables, la lluvia sin trombas y los buenos pronósticos para la salud y la suerte. El occidente es el punto nefasto de los malos vientos, remolinos, enfermedades y muerte. El sur trae el trueno protector y la

hacia el suroeste, siendo uno de los puntos donde es posible encontrar el mar¹³⁸. La Sierra Sur tiene una íntima relación con el mar debido a su cercanía y porque desde muchos puntos de esta complicada orografía hay lugares donde es visible el mar como una enorme mancha plateada por debajo de las montañas. En algunos lugares de la serranía cuando atardece el sol ilumina el mar haciéndolo visible para los habitantes de la Sierra.

El mar tiene una suma importancia en la Sierra Sur de Oaxaca, es de ahí de donde vienen las nubes, las lluvias, las tormentas, los huracanes del Pacífico que también afectan y benefician a la Sierra, es el mar quien alimenta de agua a las montañas y viceversa. Es por esto que la montaña de la Cerbatana o Casa del Rayo está íntimamente ligada con el mar:

Se llama Casa del Rayo porque ahí vive el rayo, dentro de esa gran montaña, veras, cuando ya van a empezar las lluvias, sale un enorme rayo de ese lugar que indica que la temporada de lluvias va a comenzar, de ahí se ve cómo sale un rayo que va viajando por toda la sierra y detrás de él viene la lluvia hasta que llega al mar que es allá donde tiene otra casa. Cuando la temporada de lluvias se acaba, se ve un gran rayo que truena en el mar y va subiendo de nuevo por toda la Sierra y se ve cómo va tronando en varios lugares desde el mar hasta su casa, ahí arriba del cerro se ve como truena y entra de nuevo a su casa y terminan las lluvias. Por eso es que la gente sube a ese lugar hacer su culto.¹³⁹

El Corral de Piedra de San Sebastián Río Hondo está apuntando hacia el mar y el ocaso del sol, sin que esto signifique que esté relacionado con cuestiones nefastas. La casa del Rayo es un lugar que alberga un guardián de sumo poder para los habitantes de la serranía y no solo para los habitantes de San Sebastián. Este ser es dador de bienes y males, tiene una capacidad ambivalente de causar la vida y también la muerte. Se le reconoce en toda la sierra y también en el Valle

lluvia, es ámbito de control de la serpiente de agua. El norte se identifica con enfermedades, desgracias y malos vientos." En: Alicia M. Barabas *Diálogos con el territorio I, Op. cit, p.56.*

¹³⁸ Otra posibilidad es hacia el sur, donde concuerda con las bahías de Huatulco.

¹³⁹ Epimaco Ramírez, 20 de Junio del 2011, Entrevista en el patio de su casa en San Sebastián Río Hondo.

de Miahuatlán, es un lugar *pesado*¹⁴⁰ por la enorme fuerza que tiene sobre toda la vida en la Sierra.

3. El Ritual

Hay cuatro elementos *simbólicos*¹⁴¹ que son mitemas del mito fundacional: el cerro, la caverna, el manantial y el rayo. En este análisis, desde la perspectiva zapoteca, se propone que la Casa del Rayo es un adoratorio de la serpiente-guardián que se materializa en un rayo para viajar a los lugares donde la sequía ataca a los pobladores, llevando consigo la lluvia y riqueza.

3.1 El ritual en palabras de Tío Chico

El señor Francisco Ramírez es un hombre de 67 años oriundo de San Sebastián Río Hondo cuyos abuelos y padre practicaron el culto al rayo para las riquezas de sus cosechas, *milpa*¹⁴², animales y familias. Tío Chico, como lo llaman los amigos,

¹⁴⁰ "Un lugar es pesado porque ahí moran los dueños y es, entonces, sagrado. Es un lugar de misterio y de magia donde la vivencia de lo sagrado deja sentir su fuerza y poder. Por ser pesado es peligroso, en especial para los débiles de espíritu y los que no actúan con convicción y honradez". En: Alicia M. Barabas, Diálogos con el territorio I... *Op. cit.*, p.62.

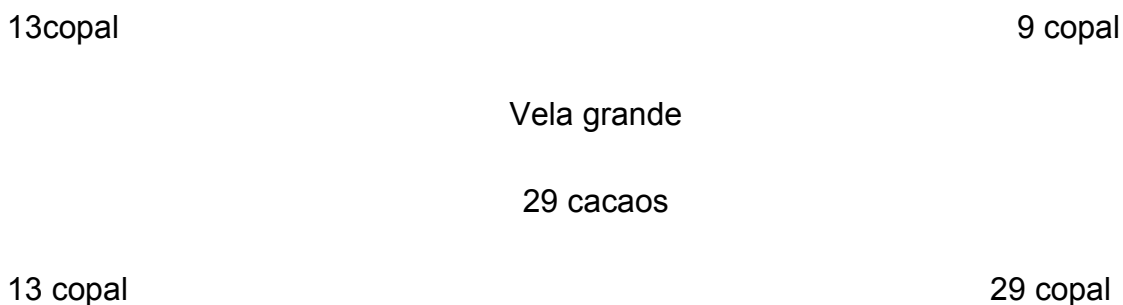
¹⁴¹ "Símbolo es cualquier hecho, objeto, acto, cualidad o relación que sirve de vehículo para una concepción, que es el significado del símbolo. Los símbolos, especialmente los sagrados, suscitan estados de ánimo y motivaciones que se expresan en ritos. Los símbolos nodales, llamados sintetizadores o básicos por Geertz y dominantes por Turner condensan varios significados y son desencadenantes de acción social. De su estructura y propiedades se señala: a) condensan en una sola formación múltiples significados diferentes, a veces dispares, b) tienen un polo sensorial relacionado con la forma externa del símbolo y uno ideológico que remite a las normas y valores de la cultura, y c) sirven de ejemplo paradigmático y guía para la sociedad, por lo que se retoman en diferentes rituales. Alicia M. Barabas, *Dones, dueños y santos...* *Op. cit.* p.19. *Apud.* En: Clifford Geertz y Victor Turner.

¹⁴² "Las actividades económicas desarrolladas por las estrategias de subsistencia agrupadas en el sistema de la milpa, se combinan con la producción de cultivos comerciales (ajonjolí, café, caña, etc.), la venta de su fuerza de trabajo y otras actividades productivas, que han sido incorporadas por las unidades domésticas en los diversos grupos étnicos para acceder a los productos que requieren del mercado. Sin embargo, este proceso es contradictorio, ya que la necesidad de sembrar un solo producto, según los requerimientos del mercado con el que interactúan con gran desventaja e inequidad, desplaza de manera importante la cultura del maíz..." En: Marcela Coronado Malagón, En: Miguel Ángel Bartolomé y Alicia Mabel Barabas, *Condiciones y*

ya no práctica el culto al rayo por temor a ser castigado por este si alguna vez le falla, pero conoció a fondo la práctica ritual debido a sus padres y a sus abuelos. En este sentido, Tío Chico menciona que uno le puede pedir lo que sea al Rayo, (que puede ser un ritual de pasaje como se explica adelante según Turner), pero en el sentido en que lo menciona a continuación Tío Chico, es un *Ritual propiciatorio*¹⁴³:

En la montaña de la Cerbatana, en la punta hay un lugar llamado el Cerro del Rayo o La casa del rayo ahí hay un agujero que da al centro de la montaña ahí hay que poner una vela grande de unos 60 centímetros, y ahí vas a pagar 9 arriba a la derecha de la vela grande, a la izquierda 13, y abajo a izquierda de la vela otro 13, abajo a la derecha 29 de copal y aquí en medio vas a poner 29 cacao.

Diagrama de acomodamiento ritual:

Ese es el dinero porque tú no vas a dar efectivo, por ejemplo si tú vas a pagar o pedir y dices necesito una yunta, una casa, necesito un carro, un terreno. Necesitas pedir eso y pagar con ese 29 cacao para ver si te concede y te lo consigue el Rayo fácil. Hay muchas formas de hacer esto.

contradicciones económicas, cap. 5, En: Alicia M. Barabas *Et.al.*, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. Cit.*, p.99.

¹⁴³ "Están relacionados con el trabajo, la abundancia y el bienestar. Los rituales que integran esta agrupación son muy numerosos y especializados en sociedades agrícolas como las de Oaxaca. Se ruega y ofrenda a los Santos y al Dueño del agua para que envíe la lluvia, se "da de comer" o se "asegura" la tierra antes de la siembra, se agradece a la tierra por la cosecha, al Dueño del monte por los animales de caza..." En: Alicia M. Barabas, *Procesos rituales* cap., 3, En: Alicia M. Barabas, *Los pueblos indígenas...Op. Cit.* pp. 73-74.

Esto me lo enseñó mi abuelito que se llamaba Vicente y así me enseñó que así se la paga al Rayo y alrededor del copal y del cacao pones una vela grande y sino pura cera negra y esa luz va estar prendido; y si vas a comer guajolote te comes la pura carnita y hechas el huesito adentro del hoyo, nada de tirar nada afuera, nada nada, y que no se va ni un pedacito así (Tío chico muestra con sus dedos como si tuviera un grano de arroz entre en su índice y su pulgar) que tú lo tires afuera, ¡no!, todo va pa'ya dentro.

El agua con que se laven los trastes no brinque con cuidadito hay echarla en el hoyo, es muy delicado¹⁴⁴, ese es el secreto que tiene ellos, los que le piden al Rayo. Y si tú lo quieres vivir si se puede, vas a hacer esta promesa y eso es lo de menos. Cuentas los pedazos de copal y de cacao puedes pagarle 13 pero si quieres hacer bien las cosas tienes que ponerle 29 cacao. Y esa es la paga que tú tienes que dar, y tú quieres entregar un guajolote cocinado sin que le quites nada pues, se pele y se cuece y se va ahí.

Y si tú quieres compartir con el rayo le hace su comida te comes la carnita y le echas los huesitos, pero sin sal porque no le gusta y le echas toda el agua ahí, te lo comiste y le compartiste y tu vela prendido y pagando tu trece y tu veintinueve y pagas ahí y de una vez le dejas prendido su velita, y al otro año en esa misma fecha y hora le vas a tener que ir a dar de comer otra vez, o depende al medio año o le haces su comida en año nuevo, pero eso si tienes que ir el 25 de diciembre y en año nuevo y que sean mero las cero horas y estés ahí compartiendo con el Rayito.

Y yo no quiero pero si tú quieres si, si te lo cumple¹⁴⁵.

3.2 El ritual del Rayo según Víctor Turner

El modelo para explicar el proceso ritual usado por Turner fue tomado de Arnold Van Gennep y "*distingue tres fases: separación, limen o margen y agregación*"¹⁴⁶.

¹⁴⁴ "Los mitos y ritos construyen los lugares sagrados con las cualidades que los caracterizan (son pesados, delicados, encantados, de respeto), y también con las figuras de las entidades que viven en ellos con sus atributos, fisionomía, carácter y hazañas". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. Cit.*, p.49.

¹⁴⁵ Francisco Ramírez, 19 de julio del 20013, Entrevista en el patio de su casa, en San Sebastián Río Hondo.

¹⁴⁶ Ingrid Geist, *Antropología del ritual*, México, CONACULTA – INAH, 2008, p.7. *Apud.* En: Victor Turner.

Según Turner: "*todo rito es un proceso de transformación*"¹⁴⁷. Debido a que es un acto de confirmación, también considera que todos los ritos son de paso en un sentido restringido o en un *sentido amplio*¹⁴⁸. Para fines de este estudio, el ritual efectuado en la Casa del Rayo, es un rito en sentido amplio y de *pasaje o tránsito*¹⁴⁹ porque los creyentes del Rayo lo practican principalmente para la riqueza de sus cultivos y milpas, en otras palabras, es un ritual agrícola. En palabras de Turner, el culto al Rayo sería visto como "*un rito de cambio de poder o de investidura, de un rol dentro de la jerarquía social y el pasaje de una estación natural culturalmente definida a otra*"¹⁵⁰, de la escasez de lluvias a la riqueza pluvial.

3.2.1 La Fase Preliminar

San Sebastián Río Hondo es una población dedicada al modo agrario tradicional, y por ende, hay una carga simbólica significativa de la cosmovisión hombre-naturaleza, no como una dicotomía sino como un proceso simbiótico. El tiempo y espacio estructurado sería el territorio de San Sebastián y sus rancherías. En épocas pasadas, en los tiempos de sequía no sólo había una crisis natural sino también social, lo cual implicaría un modo indicativo de la vida social. La falta de lluvias en una comunidad campesina auto-sustentable implica muchos factores negativos tales como el hambre, y por ende, hace imposible el autosustento.

La escasez de lluvias implicaba que no habría suficiente producción para almacenar para otras temporadas del año en las que no se trabaja sino que se dedican al goce, la fiesta o a la realización de otras labores que están relacionadas con la construcción, elaboración de artesanías o el abanico de

¹⁴⁷ *Ibid.* p.7.

¹⁴⁸ *Ibid.* p.7.

¹⁴⁹ "...es frecuente que los rituales propiciatorios de la lluvia se realicen en una fuente natural de agua, ya que allí mora el Dueño del agua simbolizado en la serpiente, al tiempo que se invoca la ayuda del santo o la santa católicos que también lo simbolizan". En: Alicia M. Barabas, Procesos rituales cap.3 En: Alicia Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. Cit.* p. 70.

¹⁵⁰ Ingrid Geist, *Op.Cit.* p.7.

actividades que le dedican los campesinos a otros empleos cuando no están trabajando su tierra¹⁵¹. La falta de lluvias en el campo solo significa una cosa, la muerte. El ciclo agrícola en San Sebastián Río Hondo, al ser tierra fría, dura un año completo, eso implicaría un año perdido en todos los sentidos, económico, familiar, social, cultural y productivo.

En este proceso preliminar en el cual si hay falta de lluvia los habitantes se encuentran en una crisis, por ende, los lugareños precisan del paso de una situación natural a otra ¿Qué es lo que hacen?

3.2.2 Separación

En San Sebastián sucede con los ritos agrícolas, así como sucede en otros lugares, no participa el total de la comunidad para el pedimento de lluvia, sino solo los especialistas rituales. En el caso de esta comunidad zapoteca, suelen ser los más viejos quienes conocen a fondo cómo se realiza el ritual¹⁵², y a su vez, estos fueron enseñados en los saberes por sus ancestros desde épocas inmemorables. Así los saberes rituales no se encuentran en todas las personas, sino sólo en aquellas que han vivido la experiencia una y otra vez y fungen como almanaques de la información transmitida generación tras generación, así como también los que han sido elegidos por los númenes o se han sentido elegidos para practicar los rituales.

¹⁵¹ "Todas las relaciones están, pues, rodeadas de un ceremonial, y el ceremonial puede ser pagado con trabajo, bienes o dinero. Si los hombres han de mantener relaciones sociales, han de trabajar también para construir un fondo destinado a los gastos que esas relaciones originen". Wolf lo llama 'fondo ceremonial'. En: Wolf, *Los campesinos...* Op. cit., p. 17.

¹⁵² "Todo espacio sagrado es peligroso y se necesitan acciones de preparación y acercamiento que constituyen rituales previos, Barabas los llama ritos de umbral porque marcan cambios cualitativos en el espacio y permiten la entrada y salida de los lugares sagrados -especialmente calificados- sin riesgo...Los ritos que preparan para dicho cambio cualitativo de espacio y tiempo son netamente liminales, y tienen por objeto interrumpir la cotidianidad de la estructura social y preparan a los ejecutantes para la excepcionalidad y peligrosidad de lo sagrado". En: Alicia M. Barabas *Diálogos con el territorio I...* Op.Cit p.101.

Unos cuantos especialistas rituales al ver la crisis social, debido a la falta de lluvia, caminaban por la noche en completa actitud de solemnidad por el pueblo de San Sebastián. Cada quien cargado con los objetos necesarios para el ritual explicado anteriormente. Entre el frío y el aire gélido que caracteriza las noches en la sierra, los ancianos caminaban en silencio por la accidentada geografía de la montaña para dirigirse sendero arriba hacia la sagrada Casa del Rayo. En penumbra caminaban con una lámpara o un trozo de ocote encendido por la flama como se hacía años atrás cuando no había lámparas, iluminando el camino entre los árboles y los ruidos de la noche para efectuar el ritual en la caverna del Rayo. Axis Mundi y portal que comunica al ser humano con los dioses, en la gran montaña que comunica la tierra con el cielo, la semilla con el agua¹⁵³.

Dentro de la cosmovisión Shabeña, el cerro de la Cerbatana alberga una serpiente gigantesca que sale por el pequeño agujero que se encuentra en el centro de la Casa del Rayo , el cual se materializa como un Rayo y viaja entre las nubes para llevar el agua ahí donde le hace falta a los campesinos. Entre las creencias que tienen estos zapotecas, se dice que cuando hay un huracán o lluvias en el mar del Pacífico, este se logra ver desde el Cerro del Rayo. Se cree que el Rayo sale de su Casa para llevar la lluvia desde las tierras frías (los puntos más altos de la montaña) hacia tierra caliente, sierra abajo y finalmente al mar. Cuando para de llover el Rayo vuelve a su casa en la montaña de la Cerbatana.

Lo que intentaban los Viejos en un periodo de falta de lluvias era llevarle alimentos al Rayo o Serpiente-guardián, le rezaban y pagaban como ya fue mencionado páginas antes en voz de Tío Chico al pedir la lluvia.

¹⁵³ Basado en información compilada por distintos ancianos, tanto de San Sebastián como de San Mateo Río Hondo, San Miguel Suchixtepec y San José del Pacífico.

3.2.3 La Fase Liminar

En la fase liminar los especialistas rituales se dirigen hacia la Casa del Rayo para efectuar su ritual en un tiempo que es un umbral, una puerta, un momento de paso de una situación a otra. La hora de los encantos según ellos. Las doce de la noche, será el horario indicado para ofrendar al "Rayito" para abrir el canal en el que el hombre se puede comunicar con él. Las doce de la noche era el inicio del proceso liminar tanto para los especialistas rituales como para todos los habitantes Shabeños. A diferencia de un ritual de paso, la fase liminar en un pedimento de lluvias puede extenderse una noche o durante todo un año de sequía, y piden todos aquellos que necesitan alimentarse de aquella tierra. Según los caprichos y los mandatos de su peligroso dios Rayo.

Mientras tanto, la comunidad duerme, y los especialistas le pagan al rayo con alimentos, le preparan un guajolote al que sacrifican y alimentan con su sangre. Los campesinos comen la carne y el Rayo sus huesos. Mucha gente estaba expectante y positiva ante la idea de que los viejos logren convencer a la serpiente-guardián a salir de su casa para traerles la lluvia. Era un periodo de angustia y ansiedad generalizada en palabras de Freud¹⁵⁴.

3.2.4 La Fase Posliminar

En esta fase se esclarecerá si la comunidad Shabeña se seguirá reproduciendo en todos los sentidos o habrá una crisis social y natural.

¹⁵⁴ "El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos. El sufrimiento que emana de esta última fuente quizá nos sea más doloroso que cualquier otro; tendemos a considerarlo como una adición más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen." En: Sigmund Freud, *El malestar de la cultura*, España, Alianza Editorial, 2008, p.67.

3.2.5 Agregación

Los especialistas rituales terminaban de alimentar y pagarle al Rayo por su ayuda. En el caso de este ritual consideraría que hay dos tipos de agregación. Por una parte, los especialistas rituales regresaban a la comunidad para esperar que su llamado a lo sagrado haya sido escuchado. Aquellos primerizos en este ritual se agregaban al conocimiento y también a su compromiso con la Casa del Rayo. Quedan atados a cada año, a la misma hora, a subir a ese lugar a hacerle ofrenda al Rayo, o él/ella y su familia pueden morir por castigo de no haber hecho su respectivo pago anual. Hay quienes tendrían que subir los días de muertos, 25 de diciembre y año nuevo para no ser castigados por él, ya que pedirle algo al Rayo es cosa delicada, llueva o no llueva son agregados al compromiso con la Casa del Rayo.

La serpiente dejaba su casa. El llamado de los *tíos*¹⁵⁵ ha sido escuchado, y a la mañana siguiente antes de que el sol saliera por completo, el cielo se ilumina majestuosamente con las luces veloces de los relámpagos y el rugido furioso de la serpiente-guardián. La lluvia comenzaba a caer en las milpas de San Sebastián. Si la tierra comía, los shabeños también. Había una agregación de la población, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies que dependen de la tierra y los bosques, había riqueza. Se daba la cohesión y alegría dentro de la comunidad. Los shabeños son campesinos de nuevo y se refuerza la identidad¹⁵⁶.

El tiempo y el espacio se reestructuraban en San Sebastián Río Hondo. Los campos se nutrían con las lluvias. Los retoños en las milpas, los frutos tiernos que da la tierra tenían posibilidades de crecer, habrá alimento en las casas. Todos refuerzan sus creencias con sus *antepasados*¹⁵⁷, todos eran campesinos y

¹⁵⁵ Tío es la forma a la que se refieren en muchas partes de Oaxaca para referirse a los ancianos en símbolo de respeto y familiaridad.

¹⁵⁶ Basado en información compilada por distintos ancianos, tanto de San Sebastián como de San Mateo Río Hondo, San Miguel Suchixtepec y San José del Pacífico.

¹⁵⁷ "la referencia al pasado lejano, a un origen común, mitificado en muchas ocasiones, se plantea siempre como base de la legitimidad del grupo". En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.27.

zapotecos de nuevo. La vida en general se seguía reproduciendo gracias a sus creencias y el modo tradicional campesino seguía de pie.

Las velas del Corral

3.2.6 Conclusión

Antiguamente, cuando la práctica ritual era una realidad en San Sebastián, los habitantes establecían una relación entre la naturaleza y los seres humanos a través de lo sagrado. Toda esta ritualidad era parte de la *ética del Don*¹⁵⁸, que no

¹⁵⁸ "Un principio fundamental en la construcción de la territorialidad es el cumplimiento de la ética del don, que resulta central en las relaciones humano-sagrado y que hace posible simbólica y emocionalmente el acceso humano a la tierra y sus recursos...la ética del Don es una ética

solo establece relaciones recíprocas entre la gente y la naturaleza, sino que también hace partícipe a sus deidades. El *ritual*¹⁵⁹ de pedimento de lluvias en San Sebastián Río Hondo funcionaba para reforzar todos los aspectos la vida en el lugar, y una vez rota esta ética, la sociedad Shabeña tendrá que reorganizarse a modos distintos. Esto será visto en el próximo capítulo.

4. Catolicismo Zapoteco

Los rituales en la casa del Rayo no sólo están enfocados a la riqueza de las cosechas, sino también son pedimentos de sanación, los cuales pueden ser también *rituales de aflicción*¹⁶⁰. En la Sierra Sur de Oaxaca es costumbre aun entre muchos pobladores recurrir más a los *curanderos*¹⁶¹ que al médico. Hay una fuerte concepción de enfermedades causadas por el aire, el susto, el chaneque o el mal de ojo, que no se curan a partir de la medicina moderna.

Es ahí donde también el Cerro de la Cerbatana funciona como lugar de pedimento y cura de las enfermedades. En este caso, la salud se obtiene a través de una práctica donde se amalgaman dos distintas religiones. Un caso específico es el

humanizada de las relaciones con lo sagrado y el buen cumplimiento de su normatividad de los principales soportes de la eficacia." En: Alicia M. Barabas, Diálogos con el territorio I... *Op. cit.*, p.117.

¹⁵⁹ "Los rituales escenifican la interacción entre lo simbólico y lo físico". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.27.

¹⁶⁰ "Están relacionados con la enfermedad, la suerte y la salud. Suelen realizarse en épocas o situaciones de crisis individual y colectiva concebidas como de "mala suerte", que pueden expresarse como enfermedades, desgracias, pérdidas o incluso la muerte de personas o animales. Se trata de rituales terapéuticos, ya que no propician el mal sino la salud y la superación de la desgracia. Generalmente son rituales privados, llevados a cabo por especialistas (chamanes y curanderos) mediante procedimientos muy variados que permiten la adivinación, el diagnóstico y el tratamiento del mal, por lo común de aquellas enfermedades concebidas como "daños" (mal de ojo, susto o espanto, etcétera)." Alicia M. Barabas, Procesos rituales cap.3 En: Alicia M. Barabas et.al, *Los pueblos Indígenas de Oaxaca...*Op. cit., pp.72-73.

¹⁶¹ "Es necesario entender la relación curador-paciente también como un proceso histórico- social en el cual los dos actores, el curador y el paciente, son construidos culturalmente. En toda sociedad el conocimiento ha sido fuente de poder; el conocimiento que maneja el curandero, chamán, partera o médico es el sustento de poder, el poder curar. Este conocimiento se puede emplear en forma positiva, o puede ser utilizado para reforzar situaciones de privilegio o de enajenación." Dr. Jaime Villalba Caloca, *Medicina Tradicional en México*, México, INER, 2000, p.12.

curandero Lucio Ramírez que no concibe a la Cerbatana como se mencionó anteriormente sino como un lugar donde se puede ir a hablar con Dios, el Dios Católico, pero con ciertas particularidades y mezclando la cosmovisión zapoteca con el catolicismo, en pocas palabras sería un *catolicismo zapoteco*¹⁶².

Voy ahí y le pido a Dios, porque dios dijo, sobre un cerro estaré y si ahí estas ahí estaré yo. Sobre la biblia estuve platicando y conociendo y así aprendí, curo a la gente, doy limpia y yo curo. Ahí yo voy a pagar con flores blancas, velas virgen o veladoras blancas esa es la ofrenda. Yo subo cuando hay una familia que se siente mal y voy y le pido su fuerza, porque ahí está el señor.

Me paro, voy pal cerro y pido pa'lla y pa'lla, pa'lla y pa'ca, pido a los cuatro vientos y le pido al Señor, esta persona se siente débil, se siente triste, se siente agüitado, le digo al señor quítale todo eso, todo ese estorbo, quítale todas sus enfermedades pues. Ahí dios lo oye y ya después le digo a la gente cómo se siente, y me responden ya estoy tranquilo vera, ya me siento bien me dicen.

Yo aprendí a comer los maestros¹⁶³, yo quede huérfano y aprendí solito. Mi jefe se enfermó y trajeron a un señor de otro lado y lo intento curar así y no pudo y finalmente murió, entonces yo vi, como lo hizo y así viendo, porque antes así hacia la gente. Los maestros me prendieron y así fui yo aprendiendo con lo que ellos me decían. Me platicaron muy chingón y me dijeron no te vas a morir, vas a vivir tantos años, vas a ser el curandero de San Sebastián y vas a curar muchas personas.

Ahí en el cerro esta dios, llevo copal entero, flores blancas margaritas blancas, como yo pido cosas buenas llevo flores y veladoras blancas. El Rayo es peligroso porque hay gente que se compromete año con año, porque se compromete dar guajolote, dar pan, dar chocolate y si no cumples se les regresa sobre de ellos, está más cabrón hacer eso. Esta peligroso porque algo que truene cerquita donde estas y te mata. Yo no

¹⁶² "Un beneficio no planeado de este auténtico "tiro de pie" de la iglesia católica, fue que las culturas indígenas pudieron llegar hasta el siglo XX con procesos propios de cambio cultural, construyendo sin mayores interferencias sus propias "lecturas" del catolicismo colonial, lo que dio lugar a un catolicismo apostólico y no tan romano, pero si náhuatl, totonaco, tzeltal, etcétera." Elio Masferrer Kan, *Religión, política y metodologías: Aportes al estudio de los sistemas religiosos*, Argentina, 2013, p. 178.

¹⁶³ Los maestros son hongos alucinantes, también conocidos como maestros derrumbe. "desde la perspectiva de la territorialidad considero umbral porque permite el acceso a espacios sagrados que hacen posibles los rituales propiciatorios, adivinatorios y terapéuticos, se realizan mediante la ingesta de psicotrópicos previa al rito central" En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.101.

voy a pedirle al Rayo, voy a pedirle a Dios, al padre, al hijo y al espíritu Santo.

El rayo es otro modo de nombrar a Dios, por ejemplo el Rayo es la Virgen de Santa Marta. Yo no hago nada el día de Santa Marta, solo que llegue un enfermo que sienta mucho calor entonces pido en el nombre de Santa Marta, para que ese calor se le quite a esa gente pues. Porque hay gente que desea hacerle el mal entonces escribe el nombre de la persona que le quiere hacer mal y lo deja en la mano de alguna Virgen de Santa Marta.

Uno cuando sube al Cerro, hay que llevar cincuenta flores y una veladora virgen, porque dios dijo que no quiere muchas cosas, lo que quiere son suplicas, que platiques con él, no se ve que está, pero él quiere que platiques con él, que le digas Señor quiero que me des fuerza que me des vida, salud, yo sé que estas aquí conmigo, escucha mi palabra... y él lo oye pues¹⁶⁴.

Lucio como curandero amalgama las dos concepciones. Por una parte, dice que mucha gente le pide que los cure de enfermedades como el aire, el calor o enfermedades que según él no pueden curar los médicos. Él le pide a Dios padre, hijo y espíritu Santo, pero a su vez se lo pide a los cuatro vientos. Dice que Dios está ahí y que escucha, pero también reconoce el peligro que implica comprometerse llevándole su ofrenda al Rayo año con año. Hace suplicas a Dios en el Cerro de la Cerbatana, pero también paga sus peticiones con flores y veladoras, al igual como lo siguen haciendo quienes le piden a la Serpiente de agua. En otras épocas, la gente le prometía¹⁶⁵ al rayo y con esto tenía un gran compromiso para toda su vida con ese ritual, y con esa promesa de agradecerle año con año, la gente se vinculaba estrechamente con el cerro de la Cerbatana

Esto se puede explicar con la evangelización, aun hoy en día el Párroco Félix Rodríguez Vargas de San Mateo Río Hondo -y encargado de gran cantidad de iglesias de la Sierra Sur - Menciona lo siguiente:

¹⁶⁴ Lucio Ramírez, 18 de Marzo del 2013, entrevista realizada en el patio de casa en San Sebastián Río Hondo.

¹⁶⁵ "La memoria hace que los individuos sean capaces de vincularse. Según Nietzsche, el individuo necesita esta memoria "conectiva" para poder hacer promesas y contraer obligaciones" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.123 *apud.* en Frederich Nietzsche.

Hay muchas prácticas que aún sobreviven, hay maneras de comprender el mundo, el mundo antiguo, que es el mundo prehispánico y por ende el mundo pre-católico. Dependiendo de los evangelizadores muchas practicas trataron de erradicarse o de darle a esas prácticas un sentido cristiano y en muchos lugares así perduran, por ejemplo en los altos, los lugares altos siempre han llamado la atención, siempre han sido considerados como lugares de encuentro con Dios, según la tradición judeocristiana o también el lugar propicio para encontrarse con la divinidad en cualquier otra religión.

En algunos lugares se ha conservado este sentido prístino, es decir el temor o la reverencia a la naturaleza considerada como divinidad; pero en otros lados ya con un sentido o una representación cristiana seguramente hecha por los misioneros, se va al alto y se da gracias a Dios, al dueño de la naturaleza, que muchas veces se identifica claramente con el Dios cristiano, ósea, el dios padre hijo y espíritu santo, y se sigue yendo a esos lugares por esa búsqueda de espiritualidad.

La práctica en estos lugares es Dios, es decir, en acción de gracia por los beneficios recibidos o como ofrenda de petición, es decir se da para poder recibir, para que Dios sea propicio digamos, entonces se ofrecen las plegarias y se dan también los dones, de la misma tierra regularmente, o algunos dones considerados como preciosos, como las flores o los primeras mazorcas o algún animal, en estos lugares son ofrecidos a dios. En otros lugares se ofrecen a la tierra, considerada como un ser vivo o considerada también como una divinidad.

Hay maneras de expresión una de piedad popular y otras de religiosidad popular. La religiosidad popular es la necesidad del ser humano de salir en busca de la divinidad y de hacérsela propicia y hay otra cosa que la iglesia considera la piedad popular que es la expresión de un cristianismo ya entendido. La iglesia dice que la religiosidad popular había que evangelizarla, por ejemplo para nosotros como evangelizadores había que explicar que el rayo no es una divinidad sino una criatura de la divinidad, es decir es una criatura hecha por Dios, a la que no se le debe temer porque ha sido hecha para el beneficio del hombre, por ejemplo el rayo la lluvia el sol están a beneficio del hombre, por lo tanto no son dioses y se debe adorar a quien los hizo y no a la cosa misma.

Respecto a estas expresiones de religiosidad popular dice la iglesia que había que evangelizarla no quitarlas, sino más bien darles el sentido pleno, para que se conviertan en expresiones de piedad popular, es decir, un cristianismo expresado en las manifestaciones cotidianas de la vida. La iglesia no condena las practicas precristianas sino las ve como un reto y ahora la iglesia entiende que eso no se debe erradicar porque

*son expresiones humanas, pero que no se deben quedar ahí, sino que deben planificarse en un sentido cristiano. Las expresiones de piedad popular son las manifestaciones del cristiano ya evangelizado y con esto cambian los lugares de reverencia, anteriormente era el monte, el alto ahora es el templo.*¹⁶⁶

Con el dialogo y el argumento del Sacerdote Félix Rodríguez Vargas se puede entender en qué consiste claramente las practicas realizadas por Lucio Ramírez. Estas peticiones son parte de la piedad popular, que es ejemplo de un proceso de evangelización. Lucio ya no pide más al rayo o la serpiente-guardián, o al señor del cerro sino que él, realmente pide al dios cristiano. Es un vivo ejemplo de ese largo proceso histórico del cambio de las expresiones de la religiosidad, del proceso evangelizador, donde las antiguas creencias fueron cambiando en un proceso de largo plazo para terminar siendo peticiones al dios padre, hijo y espíritu santo. Lucio sana, pide y agradece a Dios en el Cerro de la cerbatana, el lugar de adoración permanece, pero las oraciones ya están dirigidas al catolicismo.

La gente que lo busca para sanarse sabe bien que no le pide a la naturaleza, o a los antiguos númenes¹⁶⁷ de los abuelos, sino al dios cristiano. Como parte de esta piedad religiosa solo falta un paso para que esta sea ortodoxa en su totalidad, y que Lucio Ramírez entregue esas flores y velas vírgenes para la sanación de los enfermos, no en la Cerbatana, sino en el templo católico.

En San Sebastián se pueden observar con claridad tres expresiones de religiosidad distinta. La primera seria la *religión zapoteca* de la Sierra Sur, donde algún personaje sube y hace el ritual como se le fue enseñado generación tras generación posiblemente desde antes de la llegada de los *españoles*¹⁶⁸. Este

¹⁶⁶ Párroco Félix Rodríguez Vargas, 25 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

¹⁶⁷ "Numen es una potencia sagrada o la manifestación de un poder divino". En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p.1293.

¹⁶⁸ "La historia de los pueblos indios a partir de la invasión europea es la historia de su lucha contra la dominación, continua, incesante, con momentos de resistencia y momentos de rebelión: en este

sigue manteniendo su idioma, hábitos, prácticas rituales y poco o nada tienen que ver con el catolicismo zapoteco.

La segunda expresión sería el catolicismo zapoteco, donde quedan algunos elementos con enfermedades como el aire, el chaneque, el calor, el mal de ojo etcétera, pero ya son curadas a través de plegarias dirigidas al Dios católico. Y la tercera expresión, es el cristianismo pentecostés que niega y ataca cualquier expresión de religiosidad indígena como son los santos, las antiguas prácticas de pedimentos o agradecimientos a númenes relacionados con la naturaleza. Esto será visto en el capítulo siguiente.

sentido, los pueblos indios y sus culturas son, ante todo, hechos políticos". En: Guillermo Bonfil Batalla, Utopía... Op. cit., p.28.

Capítulo III: Los enemigos del Señor del Rayo. El catolicismo frente a la llegada del grupo pentecostés a San Sebastián y su impacto en la religión tradicional.

*"Destruir es más fácil y mucho más espectacular que crear."*¹⁶⁹

1. Religiosidad Popular

En San Sebastián conviven tres religiones: la religión zapoteca, el catolicismo y el protestantismo. La religión zapoteca se compone principalmente por creencias relacionadas con la naturaleza como los bosques, montañas, ojos de agua, el aire y demás elementos de la naturaleza¹⁷⁰. Estos espacios cotidianos comprenden aquellos lugares a los cuales se les han otorgado a través del tiempo un doble significado por poseer cargas simbólicas históricas especiales, y por ser espacios latentes para parte de los zapotecos de la Sierra Sur. Como parte de una historia precolombina, los cultos y las *creencias*¹⁷¹ de un mundo no hispanizado perviven hasta hoy en día y conviven con nuevos cultos, obviamente con sus adaptaciones

¹⁶⁹ Anthony Burges, *La naranja mecánica*, México, Booket, 2009, p.XI.

¹⁷⁰ *"la etnografía... permite argumentar...que los dueños del lugar de lugar con sus nagueales condensan los atributos y funciones de los ancestros del linaje, de los antiguos dioses tutelares, al igual que los dueños y sus ayudantes, y los santos. Los antepasados tutelares, al igual que los dueños y sus ayudantes, y los santos y las vírgenes, suelen radicar en los cerros, las cuevas, las fuentes de agua y las iglesias. Todos ellos, aunque pueden ser más o menos diferenciados en cada cultura, son personajes ambivalentes, pero principalmente favorables, ya que son fundadores y protectores de sus pueblos, a quienes guían casi los oráculos. Con cierta frecuencia hoy más concepciones negativas sobre los dueños en tanto que se cree que los santos son más favorables."* En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...*, *Op. cit.*, p.117.

¹⁷¹ *"proliferan las concepciones negativas, desacreditadoras y demonizadas del monte, de sus lugares significativos y de las múltiples entidades territoriales, que lo habitan: situación cada vez más frecuente en la mayoría de los pueblos. Se trata de un proceso iniciado en la Colonia en el marco de la evangelización, posiblemente explicado primero por la existencia de concepciones duales (bien-mal) sobre las entidades y deidades prehispánicas, pero más tarde los pueblos progresivamente cristianizados fueron destacando el carácter negativo de aquellos conceptos y símbolos relacionados con la práctica religiosa antigua, que pasaron a integrar un sustrato ideológico y valorativo vivido no ya como peligroso pero ambivalente sino sólo como maligno y "demoniaco", frente a otro católico experimentado como "bueno".* En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I*, *Op. cit.*, p.63.

y transformaciones, estando muchas de estas prácticas antiguas en reposo, sin poder determinarlas aún como extintas.

"Hay maneras de expresión, unas de piedad popular y otras de religiosidad popular, la religiosidad popular es la necesidad del ser humano de salir en búsqueda de la divinidad y de hacérsela propicia eso se llama religiosidad popular y hay otra cosa que la iglesia considera piedad popular es la expresión popular de un cristianismo ya entendido entonces la iglesia dice la religiosidad popular había que evangelizarla para nosotros nuestra labor es explicar que el rayo no es una divinidad sino es una criatura de la divinidad de dios, es decir es una criatura hecha por dios a la que no se le debe temer porque dios la ha hecho para beneficio del hombre. Es decir el rayo, la lluvia y el sol están al servicio del hombre, por lo tanto, no son dioses y se debe adorar a quien los hizo y no a la cosa en sí misma.

Respecto a las expresiones de religiosidad popular dice la iglesia que había que evangelizarlas no quitarlas pues, sino más bien darles el sentido pleno es decir evangelizar porque es bien sabido que las personas que van tienen un deseo de espiritualidad es decir de un encuentro con dios, de un encuentro con la divinidad de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas pero digamos es una búsqueda trascendente. Entonces esas expresiones dice la iglesia han de evangelizarse para que se conviertan en expresiones de piedad popular, es decir de un cristianismo expresado en las manifestaciones cotidianas de la vida.

La iglesia no condena la religiosidad popular sino que lo ve como un reto, un campo en el que había que trabajar y evangelizar, la iglesia ahora entiende que no hay que quitar porque son expresiones humanas pero que no se deben quedar ahí sino que deben plenificarse. Las expresiones de la piedad popular son las del cristiano ya evangelizado que expresa su fe pero ya de otra manera, el cristiano evangelizado hace esas mismas intenciones pero con diferentes practicas por ejemplo va al templo y lleva su luz y su flores al templo y de esa manera pide a dios y también pide al presbítero o al sacerdote que en una ceremonia litúrgica agradezca a dios o haga llegar a dios su acción o petición por eso en la celebración eucarística que digamos que es la celebración cultica de la comunidad da gracias o pide, la persona evangelizada cambia el lugar de referencia, anteriormente era el monte,

*el alto ahora es el templo y antes era de manera individual ahora es de manera individual y colectiva dentro de una asamblea de oración*¹⁷²

Los principales procesos por los que la religión zapoteca comenzó a convivir con otras religiones ha sido principalmente dos: el primero evidentemente es la llegada del cristianismo en la época colonial y el segundo proceso trata de la segunda ola de evangelización por parte del grupo pentecostés en los años sesenta.

Como se sabe, en todo proceso de colonización hay una parte dominante y otra dominada, las que responden a una dinámica de poder hegemónico¹⁷³, pero en este caso, la religión zapoteca a pesar de estos dos enormes factores sigue presente a través de los mitos y ritos. El catolicismo en San Sebastián, como en muchos grupos étnicos en México, vive un proceso de amalgamamiento en el que los símbolos católicos y los símbolos zapotecos conviven un mismo espacio pero sin fundirse. El evangelismo convive con estas dos en un proceso de yuxtaposición¹⁷⁴.

La religión zapoteca y el cristianismo han convivido en un proceso de amalgamamiento. Como bien lo dice el término, se han mezclado dos cosas de *naturaleza distinta*¹⁷⁵, en un proceso histórico y cultural. La religión católica en la

¹⁷² Párroco Félix Rodríguez Vargas, 26 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

¹⁷³ Con el concepto de hegemonía de Gramsci: "*argumentaba que la dominación y la influencia de clase no sólo descansan en el sistema político formal y en el aparato de coerción operado por el Estado, sino que se propagan más allá del Estado y de la política, en las configuraciones culturales de la vida cotidiana.*" En: Erik R. Wolf, *Figurar el poder: ideologías de dominación y crisis*, México, CIESAS, 2001, p. 67. *Apud*, en: Antonio Gramsci.

¹⁷⁴ La religión zapoteca y el evangelismo no amalgaman sus creencias, sino todo lo contrario se rechazan una a la otra como dos imanes negativo y positivo, conviven en un mismo espacio y tiempo pero nunca comparten, ni funden, ni intercambian o amalgaman sus creencias, son siempre dos polos opuestos, solo se encuentra uno al lado del otro, donde el evangelismo día a día avanza en el espacio de la religión zapoteca intentando es desplazamiento o la desaparición de ritualidad zapoteca y también la católica.

¹⁷⁵ La religión católica y la religión zapoteca no han pasado por un proceso de sincretismo, sino de amalgamamiento. Esto quiere decir que ambas religiones pertenecen a naturalezas distintas, son dos polos opuestos, que pese a que la religión católica a través de un proceso centenar ha intentado la evangelización total de los zapotecos de San Sebastián, nunca se ha logrado debido a que el catolicismo y la religión zapoteca son diametralmente diferentes en todos sus aspectos, por más

sierra ha sido intermitente. En el proceso colonial¹⁷⁶ la mayoría de las prácticas religiosas netamente étnicas se intentaron erradicar, como el culto a elementos naturales, la ingesta de enteógenos y los ritos agrícolas. No obstante, hasta hoy en día son posibles de apreciar de modo que la censura no tuvo una efectividad total. Con el tiempo, la religiosidad étnica se intentó redireccionar, de modo que las prácticas rituales que se realizaban en los cerros, cuevas, milpas o inclusive en el hogar, se trasladaron para un mayor control a la iglesia, y por ello el término de amalgamamiento. Pese a esto, muchas de estas prácticas rituales pervivieron y se siguen realizando como los sacrificios de sangre para el éxito de las cosechas o los pedimentos de lluvia y rituales de sanación en el Cerro de la Cerbatana.

"Hay muchas prácticas que aún sobreviven, maneras de comprender el mundo antiguo, el mundo prehispánico y el mundo precatólico dependiendo de los evangelizadores muchas prácticas trataron de erradicarse y hubo otros evangelizadores que más que tratar de quitarlas, aunque no todos los evangelizadores trataron de darle y en muchos lugares así perduran.

En muchas comunidades siguen haciendo ofrendas en los altos, los altos siempre han llamado la atención desde el mundo bíblico, los lugares altos siempre han sido considerados como lugar de encuentro con dios según la religión cristiana o judía o también el lugar para encontrarse con la divinidad en cualquier otra religión, entonces en algunos pueblos se ha conservado eso, en algunos lugares con este sentido casi original, es decir, el temor o la reverencia a la naturaleza considerada ya como divinidad. Pero en otros lados ya con un sentido o reinterpretación cristiana seguramente hecha por los misioneros se va al alto y se da gracias a dios el dueño de la naturaleza que muchas se identifica claramente con el dios cristiano es decir con el dios padre, hijo y espíritu santo pero se sigue yendo a esos lugares por esa búsqueda

que se agite el vaso nunca se mezclara el agua y el aceite. Se encuentran dentro de un mismo espacio y conviven la ritualidad católica junto con la tradición zapoteca pero nunca se mezclan.

¹⁷⁶ *"En los 300 años que duró el dominio colonial español en América, los pueblos indios padecieron enormes cambios en su cultura. La conquista militar y espiritual obligó paulatinamente a los indígenas a crear mecanismos de defensa que les permitieron adaptarse a sus nuevas condiciones de vida y seguir manteniendo su particularidad étnica; era imposible renunciar a cientos de años de tradición cultural. A pesar de enfrentarse, en amplia desventaja, contra un sinfín de calamidades, los pueblos indios lograron mantener vivas sus creencias y sus prácticas culturales. Invariablemente tuvieron que adoptar nuevos elementos de la cultura del colonizador, pero éstos no se reprodujeron de manera mecánica, sino que fueron reinterpretados con sus lógicas propias."* Ricardo Jarillo Hernández y Ma. Cristina Quintanar Miranda, Etnohistoria colonial, cap.7 En: Alicia M. Barabas et.al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, pp. 139 - 141.

de espiritualidad y se le da algo a dios en acción de gracias por los beneficios obtenidos o en ofrenda de petición, se da para poder recibir para que dios sea propicio y se ofrecen las plegarias y se dan también los dones de la misma tierra regularmente o algunos dones considerados como preciosos en esos lugares a dios. En otros lugares se ofrecen a la tierra considerada como un ser vivo o como una divinidad".¹⁷⁷

Los *mitos*¹⁷⁸ que se saben en San Sebastián son varios: como el del Rayo, la Matlacihua, el diablo, la serpiente, el campanario, la laguna, los gentiles, la campana de oro, entre otros. Y son, hasta el año 2015, escuchados en los pueblos y agencias vecinas a San Sebastián Río Hondo, específicamente: San José del Pacifico, San Mateo Río Hondo, San Miguel Suchixtepec, La Venta, San Ildefonso Ozolotepec y San Andrés Paxtlan. Los *númenes*, que son mencionados por las personas del lugar, son seres de la noche y generalmente estos se aparecen en el bosque en zonas que delimitan *territorios*¹⁷⁹ entre los pueblos o caminos importantes, en brechas y lugares de tránsito por los cuales se puede llegar a distintos poblados.

El mito del rayo y la serpiente han sido explicados de forma explícita en el capítulo anterior porque son estos mitos en particular los objetivos a tratar en esta tesis. Son el eje central para dar a conocer las distintas religiones que conviven,

¹⁷⁷ Párroco Félix Rodríguez Vargas, 27 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

¹⁷⁸ "El mito narra sucesos originales y fundacionales, más en sí existe en forma de repetición, y de hecho por duplicado: "se" repite en el suceso que transcurre "según un modelo prefijado", y se "lo" repite en la celebración de festejos y en recitados ceremoniales. Por ende, no podemos describir mejor el modo de ser del mito -o bien de la organización mítica de la memoria cultural- que con los conceptos de regreso, repetición y actualización." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.208.

¹⁷⁹ "Multitud de ejemplos en culturas de Oaxaca indican que los indígenas han reconocido los territorios de sus grupos y sus fronteras y vecindades a lo largo de la historia prehispánica y colonial, tal como dejan ver los códices, lienzos, mapas y títulos primordiales. El proceso colonial de fragmentación de señoríos y de recongregación favoreció el encapsulamiento de las identidades étnicas en los niveles comunales, oscureciendo en muchos casos el conocimiento de los indígenas sobre sus antiguos etnoterritorios y facilitando la confusión entre éstos y las tierras comunales o ejidales. No obstante, son numerosos los grupos que tienen conciencia de su historia en el lugar, de los límites y colindancias del territorio del territorio étnico global, conocimiento no solo geopolítico sino principalmente simbólico". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.116.

amalgaman y yuxtaponen en esta particular comunidad. Para dar una perspectiva o explicación amplia de las creencias de San Sebastián se hará mención de otros mitos y creencias que circulan en los labios y mentes de algunos shabeños que son parte de la vida campesina, y de alguna forma regulan el comportamiento social, así como también otorgan conocimientos del etnoterritorio.

1.1 El Día de Muertos

El día de muertos o el día de todos los santos, como mejor se le conoce en San Sebastián Río Hondo, se podría decir que es un ritual solemne. Es un día importante dentro el calendario *ritual conmemorativo*¹⁸⁰ del pueblo. No solo por la memoria, el cariño y la nostalgia hacia los familiares enterrados, sino también porque coincide con la época de la cosecha. Las fechas de todos los santos son el momento para reunirse con los familiares vivos y *muertos*¹⁸¹. Los primeros maíces se recogen a finales de julio, agosto o septiembre, dependiendo el tipo de año que sea¹⁸². Se le conoce como maíz tierno o maíz dulce, aunque esto varía, pero

¹⁸⁰ El Ritual Conmemorativo: *"El otro ritual público (también es doméstico) de mayor significación es la fiesta de Muertos, el simbólico retorno anual de los muertos, que constituyen uno de los procesos rituales más ricos de México indígena, en el que se celebra a los antepasados lejanos y cercanos con todo aquello que era de su predilección. En muchos casos los antepasados son ritualmente consultados por los chamanes y los ancianos, a fin de obtener señales y pronósticos de los sucesos que acontecerán. Pero aunque no se realicen rituales adivinatorios relacionados con los antepasados, éstos no pueden ser olvidados y descuidados, por ello la propiciación y la ofrenda resultan socialmente eficaces para evitar venganzas y "daños" de los muertos sobre los vivos"* En: Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap. 3. En: Alicia M. Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit* p.76.

¹⁸¹ *"Otro ritual de tránsito principal es el que rodea la muerte, proceso que pone nuevamente en juego las alianzas y los intercambios entre parientes y vecinos antes, durante y después del deceso. Preparar el camino del difunto enterrándolo con sus posesiones y otros bienes que le permitan acceder al inframundo de los muertos, respetar los tabúes sexuales y alimentarios, despojarse de la potencia inmaterial dejada sobre los vivos, son algunos de los hitos rituales que integran el funeral y se extiende mucho más allá del momento de la muerte (levantada de la cruz, novenario). Las ofrendas y actos rituales para los difuntos se vinculan con la creencia en su existencia en un mundo similar al terrenal, donde sienten las mismas necesidades y emociones, y si no se les satisfacen pueden afectar o dañar a los vivos, ya que ejercen sobre ellos un modo tutelar que puede ser benéfico o maléfico."* En: Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap.3 en: Alicia M. Barabas et.al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.72.

¹⁸² Los habitantes de la Sierra Sur, sobre todo aquellos que se dedican a las labores agrícolas, tienen un amplio conocimiento acerca de las temporalidades, los climas, el tipo de año. Los lugareños saben si será un año de sequía, de mucha lluvia, huracanes o de calor. Todas estas

finalmente el maíz que servirá para almacenar y autoabastecer a muchas familias se recogerá a fines de septiembre o principios de octubre.

El tiempo después del trabajo de la cosecha, al menos para los que se autoabastecen y aún tienen amplias extensiones de tierra que son la gran mayoría, se vuelve una temporada de mayor relajación y donde el desgaste energético es menor. Para algunos se vuelve una nueva jornada de trabajo en otras *actividades distintas al campo*¹⁸³ y para otros una temporada de relajación y goce, o simplemente de trabajos menos desgastantes. La fechas de día de muertos denotan el fin de un ciclo agrícola que dura todo un año, es una época en la gente al tener más tiempo, se reúne para platicar, para hacer negocios, para visitar a los familiares en otras partes de Oaxaca, etcétera. Los días de los Santos Difuntos no solo son el final de un ciclo sino, donde todas aquellas predicciones del año se cumplen.

En San Sebastián Río Hondo se tiene la costumbre que con anterioridad se visita el panteón para limpiarlo de plantas y basura que se ha acumulado, también se limpian las tumbas y se pone en orden el lugar. Después, la gente visita sin un día en específico que puede ser el 31 de octubre o el 1ro, 2 y a veces hasta 3 de noviembre. Para visitar la tumba la gente no va en colectivo sino que cada quien va a su tiempo para llevarle flores y velas a su *muerto*¹⁸⁴.

predicciones, que son sumamente acertadas, se basan en la observación y también en la memoria de lo hubo el último año, del penúltimo y etcétera. Esto debido a la *sabiduría* que es enseñada de los abuelos a sus subsecuentes generaciones.

¹⁸³ *"La relación del campesino con la tierra no excluye que tenga otras actividades productivas, más bien, por el contrario, a veces las requiere como complemento. Esto se deriva del propósito que el campesino persigue al hacer producir la tierra, esto es, el subsistir, el de satisfacer su dieta fundamental. Por eso el campesino procura producir lo que puede conservar para su propio consumo y obtener un excedente que pueda cambiar por lo que necesita y él mismo no produce. El campesino no persigue acumular. De hecho, no puede hacerlo aunque quisiera, ya que depende de un complejo social más poderoso que lo priva sistemáticamente de todo su excedente productivo en beneficio de otros segmentos." En: Arturo Warman, Op. cit., p.117.*

¹⁸⁴ *"Otro ritual de transito principal es que rodea la muerte, proceso que pone nuevamente en juego las alianzas y los intercambios entre parientes y vecinos antes, durante y después del deceso. Preparar el camino del difunto enterrándolo con sus posesiones y otros bienes que le permitan acceder al inframundo de los muertos, respetar los tabúes sexuales y alimentarios, despojarse de la potencia inmaterial dejada sobre los vivos, son algunos de los hitos rituales que integran el*

Panteón de San Sebastián Río Hondo

En los panteones no se hacen velaciones. Esto se debe a las condiciones climáticas, y tal parece que cada quien se toma su tiempo para visitar a su muerto. Hay una organización colectiva para limpiar el panteón con semanas de anticipación, algunas personas son las encargadas de ordenar el panteón antes del día de todos los Santos Difuntos. En otros poblados como San José se organiza un torneo femenino y varonil de Básquet Ball para conmemorar el día.

La ofrenda se pone el día 31 y consiste en poner una mesa limpia junto al entierro, y frente a este formar un arco de flores de cempasúchil. En este arco se cuelgan las frutas que le gustaban al difunto. Con uno o varios días de anterioridad, se preparan los tamales, los cuales en esta época del año tienen carne, ya sea de guajolote o de gallina y la cantidad que se prepara es abundante. Se ponen

funeral y se extiende mucho más allá del momento de la muerte (levantada de la cruz, novenario). Las ofrendas y actos rituales para los difuntos se vinculan con la creencia en su existencia en un mundo similar al terrenal, donde sienten las mismas necesidades y emociones, y si no se les satisfacen pueden afectar o dañar a los vivos, ya que ejercen sobre ellos un modo tutelar que puede ser benéfico o maléfico". En: Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap.3, En: Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit., p.72.

además en la ofrenda frutas, algún guisado de verduras, *pan de muerto*¹⁸⁵, mole, chocolate, cerveza, y por supuesto, mezcal. Los alimentos que se depositan en la ofrenda no tienen sal ya que según la creencia, a los muertos no les gusta la sal. No se adorna con papel sino con algún mantel, y no hay fotos, solo imágenes o figurillas religiosas como la virgen de Juquila o la virgen de Guadalupe.

El arco representa un *umbral* que conecta el lado de los muertos con el lado de los vivos. Representa un ciclo de vida tanto en lo humano como en lo vegetal en su relación con el paisaje. La gente cree que la forma en que sus muertos vistan la casa es porque ven este arco de flores con alimentos colgados y que al pasar por ellos estos perderán su esencia ya que se alimentaran de esos alimentos y perderán su sabor y aroma al ser respirado por el muerto. ¿Pero qué tiene que ver con la Casa del Rayo? Se sigue representando esta forma de entrar y salir al espacio de la vida y muerte a través de un umbral que puede ser una reminiscencia de la entrada a la cueva, el *axis mundi* en las culturas de Oaxaca y por supuesto de la cultura zapoteca.

Los alimentos que se preparan para esas fechas fortalecen los lazos en las relaciones entre los pobladores, sobre todo los familiares debido a la abundancia de alimentos. Estos se reparten, regalan e intercambian entre los familiares cercanos y lejanos. Alguien invita a su casa a comer y después el otro le devuelve la invitación. Esto hace más estrechos los lazos de reciprocidad, además que reaviva alguna relación olvidada.

Los alimentos de la ofrenda los come generalmente la familia que vive en ese lugar. Las fechas de los Santos Difuntos mantienen la *ética del don*, fortaleciéndose no sólo lazos familiares, sino también económicos, políticos y culturales. En el caso de los habitantes del grupo pentecostés, éstos sólo visitan

¹⁸⁵ El pan de muerto en esta zona se asemeja a la forma de un cuerpo que yace acostado, y en la parte de la cara le ponen un pequeño adorno de masa cruda que asemeja una cara humana. Algo característico de este pan es que todas estas pequeñas caras son femeninas, o al menos se hacen con este tipo de rasgos más finos.

el panteón, limpian sus tumbas o algunos les ponen flores a los difuntos, pero no hacen ninguna ofrenda en casa o ritual.

Las ofrendas de la Sierra Sur

1.2 Matlacihua

"Recuerdo que una vez cuando yo era muy niña, no sé, debí tener siete-ocho años y nos encontramos a la Matlacihua. Fuimos a una fiesta a San Sebastián Río Hondo, no recuerdo bien de que fue la fiesta, una boda o algo así, porque tengo familia en San Sebastián, recuerdo que era muy tarde ya estaba oscuro y mi mamá y yo nos regresamos solas porque mi papá se quedó tomando. Íbamos caminando en el bosque por la vereda que va por el Río, traíamos bolsas, y un ocote encendido, porque en ese entonces no había lámparas, la gente se iluminaba con un trozo de ocote ardiendo.

Entre los arboles yo veía una mujer vestida de blanco que caminaba no muy lejos de nosotros entre los árboles y el monte, de repente yo lograba mirar a esa mujer, y le pregunte a mi mamá, ¿que quien era

esa mujer? y ella me dijo que era la ¹⁸⁶Matlacihua, solo me dijo eso no me explico más en todo el camino".¹⁸⁷

Los habitantes de San Sebastián Río Hondo hablan sobre una mujer que camina por las noches. Es una mujer digna y merecedora de respeto, pero sobre todo, de temor. La mayoría de los relatos coinciden que es una mujer vestida de blanco, que se logra mirar solo por las noches y algunas versiones hablan que se puede aparecer a partir de la media noche. Dicen que es una mujer vestida de blanco que se puede ver entre los arboles caminar o se le ve pasar. En el caso de los hombres, la mujer se les aparece cuando están ebrios, y estos bajo el influjo del alcohol la siguen y esta los pierde en los barrancos y la cañadas. En la oscuridad y/o en la desorientación, los hombres caen y mueren, o quedan severamente heridos. Otra versión dice que la *Matlacihua*¹⁸⁸ se les aparece como una mujer hermosa, los hombres la siguen y terminan teniendo relaciones sexuales con burros o con cadáveres, y por el shock estos quedan enfermos de "espanto" y mueren. Una tercera versión es que aquellos hombres que sufren por algún amor o están enamorados y andan caminando solos en el bosque, escuchan una voz de mujer entre los árboles -que puede ser muy parecida a aquella fémina de sus desdichas-. Entonces, confundidos buscan la voz por el bosque hasta perderse o encontrar la muerte.

¹⁸⁶ En el camino que describe la Tía Serafina, se encuentra un afluente llamado Yogoló que pasa por un sin fin de comunidades, y para el caso de ella divide San Sebastián Río Hondo de San José del Pacífico. Este mismo afluente, hacia el sur de la sierra, alimenta el Río Hondo el cual desemboca en el mar. Dicho de otra manera es una *frontera territorial*. Fuente: *Carta Topográfica San Agustín Loxicha- Oaxaca*, E14D88, escala 1:50000, INEGI, 2004.

¹⁸⁷ La Tía Serafina Pacheco, 21 de julio del 2012, Entrevista realizada en la cocina de su casa en San José del Pacífico.

¹⁸⁸ "El espacio del monte y la milpa, cercano a los límites con lo poblado pero en zona de frontera, es "peligroso" porque se aparecen las tonas, los chaneques, que son emanaciones de las entidades territoriales de carácter entre travieso y maligno, ayudantes de los dueños y otros personajes malignos usualmente femeninos que cambian de apariencia para posesionarse de los que viajan por el espacio del monte y enfermarlos, como la llorona y la Matlacihua." En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.103.

1.3 El Diablo

"Yo estuve tres años en la cárcel porque me agarró la ley cuando viajaba en el camión con unos costales llenos de marihuana, yo iba rumbo a Oaxaca, el día que salí de la cárcel de Miahuatlán la camioneta me dejó en San José como a las 10 o 11 de la noche y de ahí me vine caminando para San Sebastián. Yo venía caminando por la brecha grande y ahí donde sacan piedra, donde esta se divide para ir a San Mateo, el sendero para ir a San Sebastián y el camino para regresar a San José, ahí estaba parado un carro, así bonito y lujoso, ya estaba oscuro y ahí estaba un señor que me ofreció un cigarro, pero cuando le di la fumada me supo horrible, un sabor así asqueroso y olía azufre, en ese momento me di cuenta que ese señor era el diablo"¹⁸⁹

Otro relato cuenta que:

"Venía de San Mateo, fui a un baile y me tome mis mieles. Ya estaba oscuro y a mí no me da miedo caminar de noche, yo siempre que iba a los bailes, me regresaba caminando. Esa vez ya era de madrugada, como las tres de la mañana, yo venía tomado y había tragado mucho mezcal, venía así tranquilo por la brecha y de repente voltee y venía un señor caminando así a mi lado venía todo vestido de negro y me habló por mi nombre, me dijo que paso Filadelfo, yo lo vi y no lo reconocía porque hasta por mi nombre me mentó, lo vi y yo no lo conocía, no le dije nada yo solo me quede así calladito, porque sabía que ese señor era el diablo, él se vino caminando un buen rato así a lado de mí y ya de repente se fue por otro lado"¹⁹⁰

Epinaco Ramírez narra por su parte lo siguiente:

"una vez yo conocí a un señor, que era humilde. Tenía poco, como todos aquí y de pronto empezó a tener dinero, compro tierras, se compró su carro, un camión de volteo y así de repente empezó a tener muchas cosas, pero nunca lo compartía con nadie ni siquiera con su familia, decían que se había hecho compadre del diablo. Un día un vecino se dio cuenta que debajo de un nailon tenía un montón de costales para que no se le mojara su maíz, entre esos costales algunos eran de puros billetes. El dueño del dinero con el tiempo murió y su

¹⁸⁹ Francisco Ramírez, 20 de agosto del 2012, Entrevista realizada en una caminata por el bosque en San Sebastián Río Hondo.

¹⁹⁰ Filadelfo Pinacho, 26 de diciembre del 2012, entrevista realizada en el comedor de la Cumbre en San José del Pacifico.

familia quería saber dónde estaba el dinero. El vecino les dijo que lo escondía en el maíz, el hijo del dueño del dinero y el vecino abrieron el cuarto donde guardaban el maíz, levantaron el nailon y los costales estaban todos llenos de serpientes”¹⁹¹

Los cuentos relacionados con el diablo son variados. La gente plática que se aparece de noche sobre todo a los hombres y les propone que se vuelvan compadres. Pero en los poblados, se comenta que cuando alguien se hace compadre del diablo se le pueden pedir muchas cosas, sobre todo dinero, pero ese dinero es visto como mal habido y poseerlo conlleva muchas desgracias o una vida de infelicidad, ya que con él vienen enfermedades o hasta la pérdida de familiares en algunos casos. En muchas ocasiones, la gente relaciona el *éxito económico*¹⁹² de una persona con algún tipo de pacto con el diablo. Hacer pactos con él a cambio de dinero implica tener desgracias o vivir infeliz. Son recurrentes estos relatos en la Sierra Sur. Se dice además, que la mejor hora para encontrar al diablo es a media noche o en algunos lugares específicos como los cruces de caminos¹⁹³.

1.4 La Laguna

Las personas de la Sierra Sur, a pesar de conocer muy bien el territorio y tener una noción espacial sumamente precisa, desconocen algunos lugares que son parte de su pueblo. Por ejemplo, algunos de los habitantes de San Sebastián nunca han llegado a la cima de la Cerbatana ya que lo consideran como un lugar

¹⁹¹ Epimaco Ramírez, 20 de septiembre del 2011, entrevista realizada en el cuarto de su casa en San Sebastián Río Hondo.

¹⁹² "Si bien se registran tendencias y mecanismos orientados hacia una igualación económica ideal, lo cierto es que existen diferencias sociales entre los miembros de cada comunidad. Algunas familias son más antiguas, más grandes, tienen más bienes o han establecido mejores alianzas que otras; o simplemente han logrado controlar el poder.", En: Alicia Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p. 26.

¹⁹³ Como bien menciona Barabas y por el trabajo etnográfico es coincidente que: "vemos ejemplos recurrentes en casi todos los grupos: el dueño del cerro, consustanciados con el diablo; la culebra dueña del agua hoy es maligna y no sólo temible, lugares como cuevas y cruces de caminos también han adquirido auras de malignidad y, con frecuencia, los chamanes que curan a la usanza tradicional son llamados los brujos y los sabios son los que convocan a Jesucristo". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.63.

peligroso. Algunos de los habitantes de San José del Pacífico desconocen la Postema o su cima porque dicen que uno puede perderse, enfermarse o *agarrar un aire*. Cuenta la gente mayor que en estos lugares cuando se llegaba a la cima de los cerros, algunos tenían la visión que al llegar a la cumbre de alguna montaña se veía una gran *laguna*¹⁹⁴. Este cuerpo de agua los atraía y podían morir ahogados o con un asusto tal que enfermaban de *espanto*. Algunas versiones dicen que a esta laguna la cuida un tigre o una gran serpiente, depende de la versión, y que las personas al ver esto enferman. La mayoría de las personas que relatan este tipo de historias lo hacen con mucho sigilo o temor.

En la cima de la Cerbatana no hay ninguna laguna, así como en la cima de la Postema o algún otro cerro próximo a estos. Más bien es un mito que posiblemente surge de antiguas prácticas que se realizaban en los cerros. Los *especialistas rituales*¹⁹⁵ anteriormente comían hongos alucinantes llamados *derrumbes* o *maestros* para poder tener visiones sobre cómo sanar o enfermar a alguien, o también para pronosticar los tiempos agrícolas. Hoy en día la cima de los cerros emblemáticos como la Cerbatana, pese a las transformaciones culturales, siguen siendo entre la gente adulta lugares de respeto y temor: el lugar donde las personas se encontraban con los nùmenes. Entonces, las visiones de lagunas eran respetadas por ser parte integral de la *montaña de mantenimientos*, perviviendo hoy en día la noción de las montañas de la serranía como volcanes de agua y lugares que almacenan lugares mágicos y riquezas.

¹⁹⁴ "Se cree que esas lagunas y fuentes de agua albergan todo tipo de riquezas mágicas: algunas de ellas guardan y prodigan semillas, frutos, vegetación y animales, en tanto que otras brindan tesoros, joyas y dinero... las riquezas que albergan las lagunas y las cuevas, ya que se cree que los bienes "naturales" son posesiones de los dueños y los tesoros "fabricados" son del diablo". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.82.

¹⁹⁵ "Otro rito practicado por varios grupos, que desde la perspectiva de la realidad considero de umbral porque permite el acceso a espacios sagrados que han posibles los rituales propiciatorios, adivinatorios y terapéuticos, se realizan mediante la ingesta de psicotròpicos previa al rito central". En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.101.

1.5 Los Gentiles

"Una señora en San Mateo Río Hondo iba a cuidar su milpa cerca del Río y su hija siempre la acompañaba porque era chica y aun no iba a la escuela. Un día la niña jugaba en el riachuelo y encontró una pequeña figura de barro, así como antigua, la niña le tomo mucho gusto y la guardo para sí, la señora no le tomo mucha importancia. La niña jugaba mucho con su monito de barro y la señora empezó a preocuparse porque la niña jugaba con la figura y la trataba como a una persona real, la niña le tomo mucha importancia al monito e iba con él a todas partes, le hablaba de día y de noche. La señora escuchaba que la niña se despertaba para hablar con su mono y la señora comenzó a notar que aquello ya no era normal ni parte de la imaginación de la pequeña, la niña a veces se enfermaba y se sentía mal sin saber por qué. Le aconsejaron entonces a la señora que se deshiciera del mono, así que un día la señora tomo al monito mientras ella no veía y lo volvió a poner en el lugar donde lo había encontrado la pequeña y la niña aunque se puso muy triste dejo de enfermarse sin razón"¹⁹⁶

En algunos lugares de la Sierra Sur la gente ha encontrado figuras prehispánicas cuando pasa la yunta y abre surcos, o a veces cuando alguien construye alguna casa o cabaña y entre el escombros aparecen estas figuras. Algunas personas, sobre todo los ancianos, llaman a estas figurillas *los gentiles* y tienen la creencia que estos eran los primeros habitantes de la sierra que quedaron convertidos en piedra y que decidieron refugiarse dentro de la tierra cuando hubo un gran diluvio. Algunas personas guardan estas figurillas como piezas muy valiosas, otras personas no les toman importancia y los vuelven a tirar donde los encontraron debido a que no les significa nada y algunos otros que han descubierto su valor arqueológico suelen vender estas piezas a extranjeros a precios irrisibles.

1.6 Las Campanas

Son recurrentes las historias sobre campanas entre la gente adulta. Se tiene la creencia que en algunos lugares específicos se encuentra una campana de oro

¹⁹⁶ Enriqueta Matus Ramírez, 24 de marzo del 2013, Entrevista realizada en la cocina de su casa en San Mateo Río Hondo.

enterrada. En San Sebastián Río Hondo, se dice que se fundó dicho pueblo cuando a una procesión que buscaba donde asentarse se le cayó la campana que traían consigo cerca del cerro de la Cerbatana. Otro señor cuenta que dentro de su rancho hay un pequeño monte, y él cree tener la teoría que dentro de ese pequeño monte hay una campana de oro. Las historias de las campanas son recurrentes, algunas personas cuentan que dentro de las cuevas que hay en los cerros hay oro escondido pero que no cualquier persona puede observarlo, algunas veces se cree que la gente tiene enterrado oro en sus terreno de épocas pasadas y que la presencia de este causa enfermedad y el remedio para las enfermedades de la familia o de alguno de sus integrantes es encontrarlo. "Yo fui una vez con un brujo que me dijo que yo estaba enfermo y me siento mal porque en mi rancho hay enterrado un dinero y oro"¹⁹⁷.

Ya fue mencionado que las campanas tienen un sentido ideográfico, que tienen que ver con la forma de simbolizar los cerros como campanas en épocas prehispánicas, y en el caso de San Sebastián la relación es con su origen fundacional.

Es el mito de la campana involucrada en una gesta comunitaria con el fin de encontrar nuevos espacios para habitar en épocas pasadas, como cuando se buscaba un nuevo territorio para habitar por las familias provenientes de Santa María Ozolotepec. Fue en la Ranchería de *Pueblo Viejo*¹⁹⁸ donde aquellas familias hicieron el primer templo, donde aún hoy en día queda una vieja construcción con paredes de adobe y techo de paja, además del asentamiento de unas pocas familias. Cuando ese espacio se hizo pequeño, la población comenzó a migrar a lo que hoy en día es San Sebastián Río Hondo, donde actualmente se encuentra el templo católico principal.

¹⁹⁷ Agustín Fabián, 12 de junio del 2013, entrevista realizada en el patio de su casa en San Sebastián Río Hondo.

¹⁹⁸ "Cuando se trata de relatos migratorios fundacionales del etnoterritorio, los lugares abandonados por el grupo principal pueden construir pueblos fundados donde se asientan otros sectores de la etnia u otros grupos." En: Alicia M. Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p.90.

1.7 Análisis: algunas reflexiones en torno a los mitos de San Sebastián Río Hondo

Estos son los principales mitos que se escuchan en San Sebastián y otros poblados de la Sierra Sur. Gran parte de estos mitos sirven para regular el comportamiento de las personas, ya sea en cuanto concierne a sus actividades y hábitos, como también para restringir el acceso a algunas zonas de la montaña y del bosque. Los lugares rituales como la Casa del Rayo (La Cerbatana) se les considera un lugar lleno de peligros donde la persona que lo visita puede enfermarse del *aire* o puede caerle un rayo. Como bien se sabe, los lugares donde se practican rituales se les consideran *delicados*, y por dichas razones son pocas las personas que los frecuentan, como son los especialistas rituales o aquellas personas que tienen deudas con el Rayo.

Parte de estas nociones negativas son influencia de la evangelización, ya sea católica o protestante. Los mitos son parte de una herencia mitológica y también funcionan como reguladores del comportamiento¹⁹⁹ en este caso, para que no cualquier persona entre o salga de forma profana al lugar *sagrado*²⁰⁰.

Las historias referentes a la Matlachihua también sirven para generar miedo entre los pobladores, y el miedo funge como regulador de una actividad que es muy recurrente en la Sierra Sur, el consumo de alcohol. La Matlachihua se les aparece principalmente a los hombres que andan tomados en las noches, lejos de su casa, con los amigos o solos. Este mito ha servido durante generaciones para que los hombres no anden solos en el bosque y mucho menos bajo el influjo del alcohol.

¹⁹⁹ "Mircea Eliade destacó que el mito es el modelo ejemplar para todas las conductas humanas; modelo cuya característica esencial es proponer una normatividad sagrada". Miguel Alberto Bartolomé, Los universos míticos, cap.4, En: Barabas *et.al.*, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.82 *Apud.* En: Mircea Eliade.

²⁰⁰ "El mito representa así el fundamento ontológico de lo real, en la medida que lo que una cultura define su realidad, sólo cobra un sentido trascendente en tanto se vincula a la legitimidad sagrada que le ofrecen los mitos." En: Miguel Alberto Bartolomé, *Los universos míticos*, cap.4, en: Alicia M. Barabas *et.al.* *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.82.

La serranía sur sigue siendo un lugar inhóspito y salvaje en muchos sentidos debido a su gran diversidad, por esa razón la noche es considerada peligrosa. De hecho, las doce de la noche que es cuando la Matlacihoa suele aparecerse, por ello es una de las horas más peligrosas del día en la Sierra. Concebir la media noche como un horario de peligro es parte de esa cosmovisión zapoteca, donde los umbrales son dignos de respeto, de adoración y también de temor.

El consumo de mezcal, aguardiente y cerveza es un hábito recurrente e inclusive obsesivo, sobre todo entre los hombres de la Sierra. A la Matlacihoa no se le diaboliza, sino que es vista como un numen del bosque el cual es digno de respeto y admiración. Lo que se pone en énfasis negativo es la asociación de alcohol y noche, en este sentido, el hombre que junte estos dos factores será potencialmente más vulnerable ante los encantos de la Matlacihoa.

Este mito cumple de manera eficaz su función ya que muchos de los hombres, debido a este tipo de relatos contados en casa, realmente procuran no andar solos por las noches, sino siempre acompañados de su lámpara o de sus amigos, debido a que la noche almacena muchos misterios y peligros desde cosas como la Matlacihoa o inclusive el mismo Diablo.

Los mitos del diablo ayudan también a regular el comportamiento de las personas respecto a andar por las noches solas y tomadas, cabe mencionar que esto aplica tanto para mujeres y hombres, aunque es raro que las mujeres incurran en este tipo de prácticas. El diablo también tiene otro sentido recurrente entre las historias que se escuchan en la serranía, y tiene que ver con su sentido económico. Muchas veces, el éxito económico se asocia con haber hecho un pacto con el diablo y sobre todo entre aquellas personas consideradas tacañas por no compartir su prosperidad y abundancia con amigos, vecinos, cercanos, y sobre todo con su propia familia. El egoísmo es un valor satanizado en la serranía. Esto se hace evidente ya que San Sebastián, pese a las nuevas dinámicas económicas, sigue siendo mayoritariamente de vida comunal, donde casi todos gozan de las mismas condiciones socioeconómicas. Entonces cuando alguien se enriquece por cualquier

Circunstancia y se aleja de su familia o *comunidad*²⁰¹ se le asocia con cuestiones muy negativas.

Los *mitos* no solo hablan de una historia pasada o de los antiguos ritos practicados, sino que también regulan el comportamiento hacia los númenes y los lugares sagrados, transmiten valores y regulan la moral, por dicha razón se puede decir que todos esos saberes son parte de un almanaque que tiene una historia precolombina. Es una religión, ya que genera en la mente de los habitantes valores y nociones del bien y del mal.

Como argumenta esta tesis, los mitos, la lengua, los ritos y los saberes de San Sebastián, se encuentran en un proceso de pérdida y se van homologando cada vez más con el conocimiento que es parte de la cultura dominante, y por ende la *clasificación simbólica*²⁰² está siendo olvidada. Los mitos en las nuevas generaciones son entendidos más como leyendas o *cuentos*²⁰³ fantásticos que inventaban los abuelos. No son aprehendidos de la *misma manera*²⁰⁴ debido a

²⁰¹ "Toda comunidad está integrada por un variable grupo de unidades domésticas asociadas en parentelas extensas, las que pueden ser entendidas como el potencial grupo de acción parental de un ego, el que se inserta en ellas tanto por consanguinidad como por alianza. Con frecuencia estas parentelas exógamas se organizan con otras en barrios o secciones con tendencia endógama, pero que rápidamente se saturan de alianzas restringidas, viéndose obligadas a una exogamia preferente con distintos barrios o secciones. Algo similar ocurre con los poblados de tamaño reducido, en los que la orientación hacia la endogamia comunal resulta afectada por lo limitado de la alianzas posibles [...] Cada comunidad estaría idealmente constituida entonces por una asociación de parentelas articuladas entre sí, aunque los intercambios se realizan con mayor frecuencia e intensidad en el interior de cada una, a pesar de que no tengan una residencia contigua" En: Alicia M. Barabas y Miguel Bartolomé, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p. 21.

²⁰² "...En etnología..."*clasificación simbólica*". Se entiende por tal procedimiento "totémico" de ordenar un conjunto de unidades discretas del mundo visible -animales, plantas, piedras, etc.- y proyectarlas al mundo social, a fin de estructurarlo y volverlo imaginable y representable como una unidad diferenciada" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.33.

²⁰³ "En primer lugar hay que establecer la diferencia entre mito y cuento, tal como son entendidos por las culturas locales. El cuento tiene como único propósito divertir al oyente a darle a conocer una moraleja más o menos ilustrativa o edificante. Por lo contrario, el mito en su origen es un relato considerado cierto; se supone que constituye una narración verdadera referida al origen de los entes que integran el mundo o una explicación verídica respecto a la naturaleza de la realidad." En: Miguel Alberto Bartolomé, *Los universos míticos*, cap.4, En: Alicia M. Barabas *et.al.* *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.80.

²⁰⁴ "Oír un relato mítico, aun habiendo perdido la capacidad de creer en él, puede ser equivalente al caso de escuchar la vieja música de la cultura, en la que se conjugan la apelación emotiva y las

otros factores propios de este nuevo contexto cultural, social, económico y político. Hoy en día, son para muchos niños cosas irrisibles y falsas.

Las lagunas son también mitos que rodean a los lugares sagrados. Los relatos relacionados con las lagunas están íntimamente ligados a los cerros, sobre todo aquellos de gran altura o que tienen un significado más trascendente, como en otras partes de Oaxaca, la gente cree que algunas personas al ir solas a visitar la punta de la Postema, La Cerbatana, La Doncella u otros cerros tutelares, tienen una visión donde logran ver en la cima de estos cerros una laguna, que está vigilada por una enorme serpiente o por un tigre -esto puede variar dependiendo de quién cuente el relato.

Aquellos que entran a un adoratorio sin el debido respeto pueden tener esa visión y morir, existe también la otra versión de aquellos que buscan o solicitan la ayuda de los númenes del lugar, que por lo general son el Rayo y/o la serpiente, logran tener esta visión de la laguna y así iniciarse como especialistas rituales. Muchas de estas personas comen hongos en el lugar y suelen tener esta visión que puede ser sublime o aterradora.

Los relatos sobre las lagunas en los cerros, en específico en la Cerbatana, suelen ya ser muy difusos. Solo los más viejos cuentan con lujo de detalle este tipo de mitos y la gente joven las desconoce o sabe solo generalidades. En San Sebastián Río Hondo existe temor a hablar sobre muchos mitos que contaban los abuelos, muchas veces suelen evadir el tema o afirmar su ignorancia, pero ya con cierta confianza comienzan a hablar. Los mitos sobre las lagunas suelen variar un poco en forma pero el contenido es el mismo, puede que en el relato no se mencionen los hongos alucinantes, o que la serpiente cambie por un tigre, pero la visión es la misma: el paisaje en la cima del cerro se transforma en una laguna resguardada por un animal. Solo los más viejos la cuentan con mucha seguridad

vivencias del presente" En: Miguel Alberto Bartolomé, Los universos míticos, cap. 4, En: Alicia M. Barabas *et.al*, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.* p.81.

pero sin revelar quién se los contó, mientras que generaciones más recientes siempre hacen mención a sus abuelos.

Las figurillas prehispánicas son abundantes en la sierra, aunque en otras épocas eran mucho más común encontrarlas cuando la gente trabajaba la tierra, cuando paseaba la yunta, se construía una casa o un pozo. En algunos lugares, como la Postema, estas figurillas fueron saqueadas por turistas o habitantes con fines de venta. Muchas personas en San Sebastián y sus alrededores tienen algún relato sobre ellas, aunque para algunas personas estas no tienen ningún valor o trascendencia. Al desconocer su valor histórico y arqueológico, algunos las venden, otros piensan que son *monos sin importancia*, otros las rehúyen porque les temen, mientras que hay quienes las conservan en sus casas. Muchos piensan que este tipo de figurillas están encantadas y lo mejor es dejarlas en su lugar o volverlas a enterrar. Por ello la mayor parte de las personas al encontrar una de estas, la deja donde la hallo. Algunos viejos dicen que estas figurillas son gentiles, aquellos antiguos habitantes de la sierra que en un diluvio se volvieron de piedra para esconderse entre el monte, por ende aún son personas a las cuales se les debe dejar en paz.

Los mitos que son difundidos en San Sebastián Río hondo son parte de una *tradición*²⁰⁵ que tiene un pasado y origen zapoteco. La mayoría de la información que es transmitida de generación en generación es a través de la *oralidad* y no a partir de los registros escritos, por ende el cumulo de saberes acerca del *kosmos* comienza a tener diferentes transformaciones en las nuevas generaciones. Esto se debe en a las nuevas dinámicas culturales y religiosas, además del impacto de aquellos cambios que ocurrieron en otras épocas como la llegada de la evangelización católica y con ella el castellano, y luego la llegada de la

²⁰⁵ "La tradición es lo que persiste del pasado en el presente permanece activa y es aceptada a causa de su antigüedad, sus valores y sus transmisores. Toda tradición religiosa apela a la memoria y a lo sagrado, a modelos y doctrinas, a símbolos y ritos, a mitos y creencias capaces de informar, orientar y dirigir la vida de los miembros de la comunidad" En: Julien Ries (Coord.), *Tratado de antropología de lo sagrado 4: Crisis rupturas y cambios*, España, Editorial Trotta, 2001, p.12.

*modernidad*²⁰⁶ y las nuevas propuestas religiosas de los grupos protestantes. Estos tres factores han generado transformaciones generacionales y hoy en día es cuando se ven los reales efectos.

Las nuevas generaciones desconocen el idioma *zapoteco*²⁰⁷, la lengua no les fue transmitida por sus padres y a estos no les fue inculcada por los *abuelos*²⁰⁸. Y así en tan solo dos generaciones la lengua quedó en desuso. Al dejarse el idioma zapoteco no quiere decir que se pierdan los saberes, pero si hay un cambio epistemológico ya que un cumulo de saberes que eran mejor expresados en su lengua natal se pierden en los intentos de *traducciones literales*²⁰⁹. "*Traductore traidore*", en el cambio del idioma también hay un cambio del *sentido*²¹⁰. Hoy muchos pequeños en San Sebastián ven como algo distante el zapoteco y lo

²⁰⁶ "Durante el siglo XX y particularmente durante el periodo del así llamado "milagro mexicano" (1930-1970, aproximadamente) el país tuvo un espectacular crecimiento económico que se tradujo en una igualmente impresionante expansión de la infraestructura y de las instituciones nacionales (educación, salud, comunicaciones, medios, energía eléctrica, intercambio monetario, productos manufacturados, complejos hidroeléctricos, agroindustria, etcétera), penetrando como nunca en las regiones indígenas... Esta expansión de la economía y de las instituciones nacionales de las comunidades indígenas conllevó la "sustitución de las instituciones tradicionales", la expansión del español y el desplazamiento de las lenguas indígenas." En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8, En: Alicia M. Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.* p.157.

²⁰⁷ "la estructura organizativa actual de las comunidades indias no es exclusiva de ellas; y también se observa en un sinnúmero de comunidades que éstas no hablan lengua india. El sistema indio de cargos y su lógica comunal, así como el trabajo y la fiesta comunales, y la tendencia comunal de la tierra, están presentes en la mayor parte de las comunidades rurales. Como afirma M. Bartolomé, en Oaxaca el mestizaje ha sido la resultante de un proceso compulsivo de descaracterización étnica, más que de una mezcla racial". En: Alicia M. Barabas et.al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.* p.48.

²⁰⁸ Según el grado de funcionalidad comunicativa propuesto por Ernesto Díaz-Couder San Sebastián se encuentra en el tipo 3 que son las comunidades de desplazamiento. "Sólo los ancianos poseen el conocimiento de la lengua indígena aunque tienen poca oportunidad de utilizarla; los adultos y jóvenes suelen ser monolingües en español, aunque los adultos pueden tener cierto conocimiento pasivo de la lengua indígena." En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8 En: *Los pueblos indígenas...Op. cit.* p.165.

²⁰⁹ "La traducción, que se inscribe sobre todo en la práctica ideológica del contexto de destino, puede convertirse en un medio de dominio cultural al utilizar las estrategias de contención propias del discurso colonial; puede convertirse, y de hecho así ha sido desde el comienzo del colonialismo, en una herramienta indispensable para interpretar la historia y el presente de los otros pueblos bajo el prisma que le es conveniente a la metrópoli." En: Ovidi Carbonell i Cortés, *Traducir al otro: Traducción, exotismo, poscolonialismo*, España, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, p. 23.

²¹⁰ "la teoría poscolonial se refiere explícitamente a la traducción entre unas lenguas de origen y otras de destino, a la posibilidad o imposibilidad de transmitir el significado y, por supuesto, a la cuestión de manipulación del texto original por la cultura que lo recibe" En: Ovidi Carbonell i Cortés, *Op. cit.*, p.22.

desconocen, así como muchos elementos de su tradición: mitos, ritos, númenes y en general lo que para otras generaciones era sagrado y hoy ya no lo es.

Esta tesis no tiene un fin idílico como funcionó la antropología de otras épocas al pensar que los grupos indígenas se deben mantener intactos, congelados en el tiempo. Este documento solo pretende registrar cambios y analizar las consecuentes modificaciones epistemológicas en el marco de las actuales coyunturas de la cultura nacional, el castellano, la educación homogénea, las nuevas propuestas religiosas, la modernidad, la *migración*²¹¹, las dinámicas económicas de integración o escisión, un sin fin de factores que hacen que las comunidades indígenas se desintegren o se conviertan más al mundo occidental. Los cambios y las transformaciones finalmente dependen de cada grupo étnico, comunidad, poblado o agencia, si así lo decide, dependiendo además de cuan influenciado o sumergido se encuentre en la dinámica económica nacional sea por imposición o decisión propia.

2. El catolicismo es una fiesta

El proceso de evangelización durante la *colonia*²¹² fue muy variado y no pudo ser homogéneo debido a la megadiversidad del territorio. Los distintos grupos

²¹¹ "Otra cuestión nada desdeñable son los procesos migratorios de las poblaciones indígenas, quienes debieron afrontar nuevos desafíos en contextos nacionales e internacionales, a consecuencia del boom demográfico. Hubo casos donde las poblaciones desarrollaron nuevas estrategias de subsistencia en el marco del catolicismo; en otros, las propuestas de los católicos se tornaron obsoletas y fueron sustituidos por los protestantes históricos o por grupos pentecostales que, en mejores condiciones, ofrecieron redes sociales más flexibles. Éstas implicaban un sistema o red social que reemplazaba o enriquecía los sistemas de parentesco tradicionales y actuaba como un sistema adaptativo altamente eficaz para afrontar la cultura norteamericana, ofreciendo sistemas de visión del mundo acordes con las nuevas realidades y contextos en los que debían desarrollarse los migrantes." Elio Masferrer Kan, *Op. cit.*, p.185.

²¹² "La Conquista de América no significa solamente la incorporación de nuevas extensiones de tierra a los dominios de la corona española, significa también la incorporación de los indígenas al mundo cristiano de occidente, incorporación que no fue sólo un resultado, sino una condición. La justificación del dominio de las nuevas tierras, la justificación del sometimiento de sus antiguos señores a la corona de Castilla, la guerra justa, se estableció por la necesidad e importancia de convertir un mundo de infieles a la fe verdadera. El propósito religioso de convertir a los paganos fue el verdadero título de la expansión jurisdiccional española." Alejandra Moreno Toscano, *El*

misioneros se vieron ante la multiplicidad de lenguas, prácticas y cosmovisiones que había en los distintos grupos étnicos. La principal finalidad de los evangelizadores de la Nueva España era erradicar todas aquellas prácticas rituales y adoraciones a los dioses prehispánicos. Como la historia nos lo muestra este proceso no pudo ser realizado en su totalidad en muchas comunidades, por lo que el catolicismo tuvo un amalgamamiento con la *religión étnica*, en un proceso de *larga duración*²¹³. Sobre todo en zonas urbanizadas el amalgamamiento de los símbolos religiosos se fue perdiendo, quedando solo el símbolo dominante o el del colonizador.

Cierto es que cada grupo étnico integró el catolicismo a su manera. En el caso de la Sierra Sur el proceso de *evangelización*²¹⁴ fue más complicado debido a la orografía, si hoy es complicado llegar a ciertas comunidades, en la época de la colonia debió ser una labor difícil de realizar. Las iglesias que hay en la serranía son nuevas porque casi todos los pueblos o agencias tenían un templo con paredes de adobe y techo de paja, pero con el tiempo, la humedad y las inclemencias del clima de montaña hoy en día éstas se encuentran sino derrumbados en ruinas. Poco a poco, y en un esfuerzo que ha tomado hasta décadas, los pueblos tienen iglesias bien construidas pero vacías²¹⁵. Las nuevas

siglo de la conquista, En: Daniel Cosío Villegas (Coord.), *Historia General de México*, México, Colegio de México, 1981, Tomo I, p.326.

²¹³ Concepto entendido a partir de la perspectiva de la Nueva Historia de la Escuela de los Annales. Resulta interesante como Fernand Braudel aborda el tiempo como procesos de larga duración con personajes históricos que hasta el positivismo decimonónico habían sido ignorados, tal es el caso de la mentalidad de la gente común y corriente. "*Porque una civilización es una continuidad que, cuando cambia, incluso de manera tan profunda como lo implica la adopción de una nueva religión, incorpora antiguos valores que sobreviven a través de ella y siguen siendo su sustancia. Las civilizaciones no son mortales (...). Sobreviven a los azares, a las catástrofes. Llegando el caso, renacen de sus cenizas. Destruídas, o al menos deterioradas, vuelven a brotar como la grama*". En: Fernand Braudel, *El Mediterráneo: El espacio y la Historia*, FCE, México, 1989, p. 144-145.

²¹⁴ "Los frailes dominicos detentaron un monopolio casi absoluto en el actual territorio oaxaqueño, que ningún otro grupo religioso pareció haber querido disputarles; fue en las regiones mixteca y zapoteca donde realizaron la mayor parte de su tarea evangelizadora. Pero tampoco la evangelización se pudo de dar en forma homogénea." Ricardo Jarillo Hernández y Ma. Cristina Quintanar Miranda, *Etnohistoria colonial*, En: Alicia M. Barabas et. al., *Los pueblos indígenas... Op. cit.*, p. 136-137.

²¹⁵ El templo de San Sebastián Río Hondo se bendijo y uso por primera vez el tres de noviembre del 2012.

construcciones se han dispuesto sobre el antiguo templo y otras veces se reubicaron en un lugar más apto.

Templo católico de San Sebastián Río Hondo

“El templo de San Sebastián es reciente, apenas se bendijo y se ocupó por primera vez el 3 de noviembre del año 2012 y ese día se bendijo pero aún no se ha consagrado y se demolió el templo anterior porque tenía muchísimas fisuras, inclinaciones, entonces era un peligro para la comunidad tanto para los que entraban o para los que pasaran. Entonces de acuerdo con la comunidad católica y la autoridad del pueblo se decidió demolerlo”²¹⁶

En la serranía hay una gran falta de autoridades religiosas, ya sean párrocos como presbíteros, y esta es una situación constante en el tiempo. Todo parece indicar que el proceso de evangelización fue incipiente, no obstante la presencia de la iglesia católica lleva por lo menos cuatrocientos años. A pesar de esto, la

²¹⁶ Párroco Félix Rodríguez Vargas, 28 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

mayoría de las personas asocian los ritos católicos con *fiestas*²¹⁷. En otras palabras, es un catolicismo de tradición, ya que la mayoría de los católicos de San Sebastián Río Hondo profesan dicha religión porque se les ha enseñado y transmitido de generación en generación a través de la oralidad y generalmente se enseña a través de un catolicismo de *fiesta*²¹⁸.

Para los evangelistas y las autoridades religiosas ha sido un verdadero problema como entienden el catolicismo la gran mayoría de las personas. En otras épocas la gente no sabía leer ni escribir así es que la única herramienta era la palabra, por lo que las personas solían aprender de memoria las oraciones y por esta circunstancia la mayoría de las personas solo están bautizadas y confirmadas al menos en San Sebastián Río Hondo. Hoy en día los niños, jóvenes y adultos saben leer y escribir y van a la escuela pero no están interesados en tomar clases de religión (catequesis) o hacer su primera comunión. Unos de los grandes problemas de San Sebastián Río Hondo y otros poblados y agencias es que hay una escasez de personal por parte de las autoridades religiosas.

Los templos vacíos son comunes ya que no hay un padre o alguna autoridad católica permanente que asista a la comunidad. En San Sebastián no existe esta presencia constante del cura del pueblo, por ende la gente no puede pedir consejo, asesoría referente a su fe, creencias o de su vida en general. La cabecera religiosa es San Mateo Río Hondo, y es ahí donde se administran los asuntos católicos, y es esta parroquia donde reside el párroco de la zona, el cual tiene que asistir a más de treinta comunidades y una de ellas es San Sebastián. El párroco es una persona sumamente solicitada para untar los santos oleos a quienes requieren la extrema unción, para a bendecir una casa o para presidir una

²¹⁷ "La fiesta es un elemento constitutivo de todas las religiones <sin culto y sin fiesta no hay religión>, señala Proudhon. La fiesta ánima a la experiencia de la fe, inspira las manifestaciones de la piedad. Incluso marcada con el sello de lo trágico, despliega sus guirnaldas de un extremo al otro del destino de los hombres y los dioses" En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p.662 apud. en: Proudhon.

²¹⁸ "...La fiesta popular...conjuga la historia y la leyenda. Sus festejos son conmemoraciones que hacen revivir un patrimonio épico...mantiene las tradiciones vinculadas al vestido, a la danza, a la cocina, a las historias y a los cuentos, a las costumbres y a las canciones. Sus festividades son reencuentros. Vuelven a animar las cosas que se pierden. Estas fiestas multifacéticas, celebran la fidelidad a los recuerdos compartidos". En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p.624.

ceremonia, por lo que la gente generalmente tiene que ir a buscarlo a San Mateo. Entonces, es imposible que los pueblos tengan presencia de una autoridad religiosa a menos que sea un caso de suma importancia.

La Iglesia vacía

"En la iglesia tenemos una crisis de vocación, el número de sacerdotes está bajando, hay una emergencia pastoral. Yo atiendo una parroquia y está constituida de muchas comunidades y hay parroquias que no tienen sacerdotes y un sacerdote tiene que atender dos parroquias, pero ahora también está el fenómeno, si bien es cierto, que tenemos cierta cantidad de sacerdotes para cubrir apenas las necesidades pastorales, la mitad de los sacerdotes ya son muy mayores de edad y hay muy pocos sacerdotes jóvenes, y en un momento determinado va a descender drásticamente aún más el número de pastores entonces por eso la iglesia le está apostando a la promoción vocacional se está hablando del sacerdocio como opción de vida, una manera en que el ser humano pueda realizarse y ser dichoso y ser feliz no solo dentro de la concepción material de la vida sino de la realización integral de la persona"²¹⁹

²¹⁹ Párroco Félix Rodríguez Vargas, 28 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

Ante la presencia del padre en San Sebastián es cuando se realiza la misa referente al santo patrón, la virgen²²⁰, las bodas²²¹, bautizos y confirmaciones colectivas²²². Para los shabeños es una buena ocasión para festejar, para compartir, beber y bailar con los miembros de su comunidad y otros poblados. La misa es el equivalente a la apertura de grandes festines y convites. En el caso de la *fiesta patronal*²²³, las calles se adornan, se hace un arco de flores en las entradas y salidas del pueblo, la iglesia se adorna y las personas saben que la misa del Santo Patrón no es más que el comienzo de una fiesta que dura tres días, donde se contratan bandas, se realiza torneo de básquet bol, se producirá gran cantidad de comida y aumentará el consumo de alcohol, como: la cerveza, tepache y mezcal. La misa es el festejo del santo y la virgen, y esta amerita una enorme celebración donde también hay mucha permisibilidad y excesos.

²²⁰ "El cristianismo tiene sus tiempos <<fuertes>>, sus reuniones fraternas, sus fiestas locales que proceden a menudo, de las manifestaciones de la religión popular sus peregrinaciones; pero también, además de los cincuenta y dos domingos, cuenta con las fiestas del Señor. Todas estas manifestaciones son <<marchas hacia lo trascendente>>. Rompiendo un aislamiento o una costumbre, la fiesta responde a un deseo de unión, a una <<creencia fundamental en unidad del ser>>, a una necesidad de conocer colectivamente algunos momentos excepcionales que, por lo mismo, son momentos sagrados. Se trata de celebrar a Dios, aun con ocasión de una fiesta de la virgen María o de un santo. Ritos y ceremonias tienden a dar la fiesta una dinámica colectiva, generadora de gozo y de reanimación de fuerzas". En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p.625.

²²¹ "Las redes sociales que crean las alianzas matrimoniales y el compadrazgo interbarrial e intermunicipal constituyen la estructura de organización básica de las sociedades indias, construyendo sobre ellas un conjunto de relaciones con una característica distintiva: su carácter comunal, basado en la reciprocidad como principio fundamental para la construcción y funcionamiento de las redes sociales". En: Alicia M. Barabas, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.26.

²²² "Las fiestas familiares están insertas en lo hondo de cada cultura y conservan la originalidad de la etnia, al menos en cuatro ocasiones. El <<nacimiento>> es festivo como un retorno al origen de la genealogía. Vienen después los <<aprendizajes>> de la iniciación, de la educación, de la profesión o de la función social, fiestas del adulto llamado a ser responsable. Las <<bodas>> y <<casamientos>> celebran alianzas establecidas para la continuidad de la sociedad. La <<muerte>> misma es portadora del eco de una fiesta de la supervivencia. Así se suceden las fiestas familiares ligadas a los modelos culturales, ordenadas según los símbolos, los mitos y los ritos, sometidas a las formas de la vida social y religiosa". En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p. 624.

²²³ "En el nivel de la organización comunitaria la vinculación es múltiple: las fiestas brindan la ocasión de vincularse a los capitanes de bandas, mayordomos, ancianos o autoridades municipales, además de que conviven los vecinos que asisten a la celebración o acompañan a sus tequios deportivos. En el trabajo, se coordinan ocasionalmente tequios entre varias comunidades. Cada vez son más frecuentes las actividades coordinadas entre autoridades municipales o incluso organizaciones de autoridades, pero no es común la relación entre asambleas." En: Benjamín Maldonado Alvarado, *Organización social y política*, Capítulo I. Barabas, *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p. 42.

Otra ocasión en que hay presencia por parte de la autoridad católica, son las bodas, las cuales son importantes *rituales de paso*²²⁴, y además una de las principales formas para generar alianzas gracias al *compadrazgo*²²⁵, el cual se genera también en los *bautizos y confirmaciones*²²⁶. Diciembre es una gran época para casarse en la sierra, debido a que el clima lo permite y la lluvia no va arruinar la celebración. Antes de la misa se acostumbra una comida, donde la gente toma desayuno y empieza a beber. Luego, de esta casa la gente acompaña a los novios caminando en procesión hasta la iglesia donde se celebrará el matrimonio.

Después de eso se va a la fiesta donde hay gran cantidad de comida, bebida y baile hasta que salga el sol. La fiesta patronal es un *ritual conmemorativo*²²⁷ donde los cargos tienen una gran importancia. En las bodas, bautizos o confirmaciones se generan lazos de *compadrazgo*²²⁸. La fiesta es una instancia donde los miembros tienden a formar lazos, son rituales de paso que marcan la adultez y queda implícita la responsabilidad con la comunidad y reafirman su lugar en ella.

²²⁴ "Un ritual principal, que inicia la vida adulta, es la boda, proceso de búsqueda y selección que comienza muchas veces antes del nacimiento, ya que la familia que va a recibir un hijo o una hija busca alianzas parentales posibles e inicia relaciones de intercambio en el momento de la boda." Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap.3, en: Alicia M. Barabas *Et.al.* Los pueblos indígenas de Oaxaca... *Op. cit.*, p.71.

²²⁵ "La función primordial del *compadrazgo* es crear cabales de intercambio recíproco que amplían las condiciones de subsistencia de cada familia, más allá de las obligaciones de reciprocidad establecidas de manera no ritualizada mediante la ayuda mutua interfamiliar." En: Benjamín Maldonado Alvarado, Organización social y política, Capítulo I, en: Alicia M. Barabas, Los pueblos indígenas de Oaxaca *Op. cit.*, p. 24.

²²⁶ "Es evidente que los hijos dan sentido a la vida. Tener muchos significa gozar a la vez de todas sus edades, de las diferentes etapas de su crecimiento. Significa también vivir muy intensamente las relaciones humanas en la comunidad. Como todos adquieren sus padrinos en el bautizo, la primer comunión, la boda, etcétera, cuando crece la persona se ve estrechamente unida con los otros miembros de la comunidad gracias a las relaciones de *compadrazgo*". En: Irena Majchrzak, *Cartas a Salomón: Reflexiones Acerca de la Educación Indígena*, México, SEP, 1982, p.33.

²²⁷ "Están vinculados a las celebraciones de los Santos y los Antepasados. La fiesta conmemora anualmente al Santo (a) Patrono (a) del pueblo es tal vez el ritual público, comunitario e incluso intercomunitario más importante de los pueblos indígenas de Oaxaca, y uno de los pilares de la identidad residencial o comunal que atrae temporalmente a los migrantes más lejanos y reafirma los vínculos entre los miembros de la comunidad." En: Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap. 3, En: Alicia M. Barabas *et.al.*, Los pueblos indígenas...*Op. cit.*, p.74.

²²⁸ "Las fiestas patronales, la virgen, bodas y demás festividades son parte de una reserva que Wolf decide llamar fondo ceremonial. Todas las relaciones sociales están, pues, rodeadas de un fondo ceremonial, y el ceremonial puede ser pagado con trabajo, bienes o dinero. Si los hombres han de mantener relaciones sociales, han de trabajar también para construir un fondo destinado a los gastos que esas relaciones originan". En: Eric R. Wolf, Los Campesinos...*Op. cit.*, p.16.

Se liberan tensiones, se pierde la noción del tiempo, se genera un espacio de mucha permisibilidad lo que genera cohesión social y un espacio de diversión.

El catolicismo en San Sebastián Río Hondo, no es un catolicismo entendido, que se profese y estudie ortodoxamente, ya que tan solo es parte de una tradición que ha sido heredada de generación en generación. Las personas se dicen católicas, pero sólo porque así les fue enseñado por sus padres y abuelos, esta tradición no va más allá de saber algunas oraciones de memoria y de participar en las fiestas²²⁹. Esta tradición es parte de la sabiduría campesina, son conocimientos que son transmitidos dentro del núcleo familiar junto con otros saberes como los referentes al *trabajo agrícola*²³⁰, al entendimiento del paisaje, los astros, *mitos*²³¹ etcétera. El catolicismo es parte de la información que se adquiere como miembro de una comunidad campesina tradicional, pero esta sólo ha sido a través de la oralidad y la experiencia y no gracias a las autoridades religiosas.

"La gente ha decidido direccionar su fe a las sectas de los protestantes, uno de los principales motivos es por la falta de atención por parte de la comunidad cristiana, otro es la ignorancia religiosa. Durante mucho tiempo la evangelización integral o completa no fue posible debido a muchos factores, uno de esos factores fue la poca preparación académica de las comunidades, es decir, ni siquiera sabían leer y escribir, por lo tanto no podían leer la escritura y así poder recibir una catequesis suficiente y adecuada en lugar de solamente aprenderse de memoria las oraciones y en recibir los sacramentos entonces digamos

²²⁹ "En las culturas ágrafas, no se puede participar de la memoria cultural si no es estando presente. Y para que las asambleas se reúnan se precisan pretextos: las festividades. En la regularidad de su recurrencia, las festividades y los ritos proporcionan la mediación y la transmisión de los saberes que consolidan la identidad, proveyendo así la reproducción de la identidad cultural." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 61.

²³⁰ "En cuanto al trabajo, todos los adultos tienen una obligación civil de trabajar gratuitamente en obras comunitarias a través del tequio, y a la obligación moral de participar en la ayuda mutua interfamiliar. Todas las veces que la autoridad llame a dar tequio para arreglar el camino, introducir servicios, acarrear materiales, etc., se debe asistir o al menos pagar un mozo que haga el trabajo, lo que permite a los migrantes cumplir a distancia con este servicio; la persona que no asiste es *multada*." En: Benjamín Maldonado Alvarado, Organización social y política, Capítulo I, en: Alicia M. Barabas et. al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.29.

²³¹ "los mitos que formaban parte de los sistemas religiosos de los pueblos de Oaxaca fueron en su mayor parte suplantados por los mitos de la religión católica impuesta por los colonizadores, razón por la cual muchos de ellos se han perdido o dejaron de ser considerados como relatos verídicos." En: Miguel Alberto Bartolomé, Los universos míticos, cap. 4, en Alicia M. Barabas et. al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.80.

su catolicismo se basa en eso, es decir, en la costumbre, en la tradición de ser católicos entonces los padres lo eran los hijos lo eran y los nietos también.

Es decir, ellos están acostumbrados a vivir un catolicismo de tradición de fiestas y de sacramentos, te bautizas recibes la eucaristía, te confirmas, asistes a la otra fiesta del pueblo, a la otra fiesta. No hay la conciencia o se ha sentido la necesidad de formación de conocimiento de la fe, entonces es por qué los grupos proselitistas o grupos protestantes o sectarios encuentran un campo fértil, porque el católico aún no conoce su fe, es decir no se siente identificado con la iglesia."²³²

El amalgamamiento de la religiosidad étnica y el catolicismo se ha dado en este largo proceso de *transmisión generacional*²³³, donde tanto los *saberes* rituales plenamente zapotecos se fueron apilando y encimando con los *saberes* católicos que fueron impuestos a través de un proceso de *conquista*²³⁴, y que poco a poco ha sido uno de los factores que ha provocado el distanciamiento de la religiosidad zapoteca, junto con otros determinantes como la educación nacional, las nuevas propuestas religiosas, el cambio de lengua y las nuevas dinámicas económicas dentro de los proyectos nacionales de integración de los territorios campesinos a la *modernidad y globalización*.

La nueva propuesta religiosa ha generado una escisión en la comunidad debido a que el movimiento *pentecostés*²³⁵ se opone a la celebración de los *santos*²³⁶ y las

²³² Párroco Félix Rodríguez Vargas, 25 de julio del 2013, Entrevista realizada en la oficina de la iglesia en San Mateo Río Hondo.

²³³ "El saber tradicional es compartido y reproducido por medio del diálogo directo entre el individuo, sus padres y abuelos (hacia el pasado) y el individuo y sus hijos y nietos (hacia el futuro)." En: Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.*, p. 73.

²³⁴ "Desde un principio los cultos y los dioses indígenas junto con las creencias de tipo mágico fueron consideradas como demoniacas por los conquistadores y frailes, quienes se dieron a la labor de destruirlos pensando que representaban herejías. Muy pronto los sacerdotes y especialistas indígenas fueron desprestigiados y perseguidos, así como también todos aquellos que se empeñaban en mantener vivas sus antiguas creencias. Los sitios de culto fueron devastados y en muchos lugares las deidades indígenas se sustituyeron por cristos, vírgenes o santos católicos, que coincidentemente presentaban características similares a las del ídolo destruido, facilitando de esta manera su asimilación por parte de la población conquistada." Lilian Scheffler, *Magia y brujería en México*, México, Panorama editorial, 2008, p.13.

²³⁵ "Se basan en una interpretación fundamentalista de la Biblia, en la creencia de una próxima vuelta de Cristo y en la importancia otorgada al bautismo del Espíritu Santo para el reparto de los carismas...dan gran importancia al sentimiento comunitario y a la participación. Manifestaciones de entusiasmo. Cultos simples y alegres. Creencia en el don de la curación. Cada asamblea es autónoma." En: Paul Poupard, *Op. cit.*, p.1397.

vírgenes, así como la adoración de imágenes y el culto a los espacios sagrados naturales, como son la Casa del Rayo en la cima de la Cerbatana. Por ello hoy en día la comunidad se encuentra fuertemente dividida. La vida comunal cambia drásticamente no solo por una cuestión religiosa sino también política y económica.

Esta división genera una relación desigual en los cargos ya que son menos las manos que ayudan de forma laboral, organizativa y económica en las fiestas, aumentando el descontento por parte de los pobladores cristianos. Actualmente, esa división se puede ver también en la gobernabilidad de San Sebastián debido a que esa escisión trasciende a todos los ámbitos de la vida comunal.

3. La ética del Don: Segunda oleada de evangelización

Una de muchas características de San Sebastián Río Hondo es la *vida comunal*, la cual es una forma de organización ya que se rigen bajo una ley de *usos y costumbres*²³⁷. Esto permite que los habitantes del pueblo organicen sus autoridades políticas y económicas a partir de *asambleas*²³⁸, sin que los partidos políticos tengan participación alguna.

²³⁶ "...En la actualidad los santos patronos de los pueblos indígenas se comportan como deidades independientes, dotadas de voluntad y figura; constituyen teofanías o manifestaciones concretas de la experiencia local de lo sagrado, encarnadas en esculturas de madera que aparentemente representan a figuras cristianas." En: Miguel Alberto Bartolomé, *Las cosmovisiones indígenas*, capítulo 2, en: Alicia M. Barabas et.al. *Los pueblos indígenas de Oaxaca...*, Op. cit., p.63.

²³⁷ "El 30 de agosto de 1995 el Congreso estatal aprobó modificaciones al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO) mediante las cuales se reconocía el derecho de los municipios indios a elegir sus autoridades por el sistema llamado Usos y Costumbres. Esto significaba la posibilidad de elegir a sus autoridades sin necesidad de registrar planillas de partidos; no elegirlos en unas urnas mediante voto secreto sino en asamblea, y hacer la elección en la fecha que acostumbraba hacerlo. Esto era resultado de un proceso de discusión dado principalmente en la sierra norte entre comuneros e intelectuales mixes y zapotecos, quienes durante años, sobre todo a partir de 1992, dieron forma a su propuesta, que ingresaron al Congreso y sirvió de base para las reformas al CIPPEO: 5 de sus 24 propuestas quedaron incluidas". En: Alicia M. Barabas et.al., *Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit.*, p.44.

²³⁸ "No se puede entender la organización comunitaria india-y campesina- en Oaxaca, en cualquiera de sus niveles, si no se considera que la asamblea constituye su base. La asamblea elige a las autoridades, discute y decide asuntos, y genera acuerdos y mandatos porque reúne a

Miahuatlán de Porfirio Díaz se encuentra en el valle, administra muchos de los poblados además de ser el centro comercial tanto para los pueblos del valle y la serranía. La relación entre ellos es económica, ya sea para vender productos y o abastecerse. San Sebastián debe recibir cierta cantidad del gobierno del Estado de Oaxaca por *ley*²³⁹; en el sentido jurídico los poblados de la Sierra Sur requieren a la policía en caso de asesinato, violación y tráfico de drogas.

La cuestión religiosa ya hemos visto que funciona de manera particular. En los años sesenta hubo una segunda oleada de evangelización en algunas zonas de la serranía, los nuevos evangelizadores pentecosteses no fueron bien recibidos, sino al contrario, rechazados por el catolicismo tradicional. Pese a que hubo resistencia hoy en día hay 500 habitantes pertenecientes al *grupo evangélico*²⁴⁰ pentecostés de un total de 3664 *habitantes*²⁴¹, incluyendo a las rancherías²⁴².

Los *evangélicos*²⁴³ han tenido cierto éxito en San Sebastián porque algunos se han familiarizado con la religión protestante debido a que sus feligreses han

toda la comunidad con derechos. La asamblea busca el consenso por norma, pues su forma ideal es la de una población que comparte cultura; por ello el caciquismo, los partidos políticos, los protestantes u otras formas de faccionalismo confrontan o fragmentan a la asamblea mediante la cooptación de algunas de sus autoridades o de individuos tradicionalmente importantes, y a veces, mediante la agresión directa." En: Alicia M. Barabas et.al., Los pueblos indígenas de Oaxaca...Op. cit. p. 28.

²³⁹ "El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho social al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios...; asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, dictará medidas tendientes a procurar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas". En: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Art. 16.

²⁴⁰ "Los grupos evangélicos o comunidad evangélica son diversas congregaciones con varias denominaciones que presentan énfasis en algún elemento doctrinal con una diferencia gradual en la manera de organización, en la forma de alabanza y adoración, pero que comparten creencias que unifican el grupo y los diferencian de otros." Angélica Eliú Patiño Reséndiz, *Hijo de tigre. ¿pintito? Perspectivas del tiempo y espacio. Cambios generacionales entre la comunidad cristiana evangélica*, En: El cotidiano, Revista de la realidad mexicana actual: Sociedad y religión No. 185, México, UAM, bimestre Mayo-Junio de 2014, p. 93.

²⁴¹ "Los datos censales tienen, pues, escaso valor para apreciar la magnitud de la población india en América Latina. En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.21.

²⁴² INEGI, Clave del municipio: 347, Municipio: San Sebastián Río Hondo, Cabecera Municipal: San Sebastián Río Hondo, Habitantes (año 2010): 3664, http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=20

²⁴³ "El término "cristiano" o "evangélico" es usado para dar identidad y es símbolo de cohesión y unidad dentro de la comunidad". En: Angélica Eliú Patiño Reséndiz, *Op. cit.*, p. 93.

trabajado en Estados Unidos de Norteamérica lo que ha hecho ampliar su perspectiva del mundo así como el conocimiento de otras propuestas religiosas. Como ya se ha mencionado antes, la falta de presencia por parte del catolicismo también ha sido un factor importante. A pesar de ser un catolicismo de fiesta y que la tradición de la comunidad pone resistencia a muchas cosas nuevas, las tácticas de los nuevos evangelizadores han sido efectivas.

"Los católicos no hay quien los atienda quien los oriente y los guíe que van hacer y que deben de hacer entonces por eso hay mucha gente que es católica pero no hacen nada, se reúnen cada vez que una fiesta o una misa pero una vez al año algo así, tal vez, falta más cultivo más atención y así esta. Nosotros tenemos nuestro templo cerca de la telesecundaria y nos reunimos todos los miércoles y los domingos y los sábados trabajamos con los niños y se reúnen para leer la biblia y los maestros que los atienden tienen varias actividades y quien quiera puede ir".²⁴⁴

La vida comunal en San Sebastián Río Hondo es imperante, aunque en los últimos años la comunidad ha tenido una fuerte escisión, debido a la nueva propuesta religiosa. En un principio no eran ninguna preocupación ya que los protestantes eran minoría, pero para los años noventa Flavio Fabián García fungió como presidente municipal, y fue ahí donde comenzaron los principales conflictos. El pueblo comenzó a separarse debido a que él era pentecostés, y durante su cargo como presidente (1997), donó recursos a las familias evangélicas para la construcción de un templo. Gran cantidad de católicos se sintieron traicionados por este donativo a un grupo religioso que iba en contra de toda tradición, de hecho hubo organización comunal para reclamar esto con autoridades del INAH en Oaxaca pero no hubo respuesta alguna.

"Lo que pasa es que el dinero viene directo al municipio, quienes deciden a donde se va a invertir ese dinero es el pueblo, la autoridad con su gente y en el año de 1999 solicitaron los católicos apoyo para la construcción del templo, y si le apoyamos y le dimos trescientos mil pesos para que se empezara a construir pero dilato años parece que hasta ahora un año acabaron (2012) y el templo evangélico se terminó

²⁴⁴ Flavio Fabián García, 20 de agosto del 2013, Entrevista realizada en el sala de su casa en San Sebastián Río Hondo.

en el 2002 pero empezamos en el 1997 para los evangélicos nos dio mucho gusto que se haya donado recursos para el templo evangélico y del 99 para acá cada autoridad dona algún recurso a veces una construcción, a veces calle, algo nos están dando, los que están ahorita nos están apoyando para construir unos baños para bañarse y si esta grande nos va a costar como trescientos mil pesos".²⁴⁵

El pueblo se encuentra dividido entre la tradición católica y la evangélica. La gente católica no está de acuerdo que se donen recursos a los protestantes ya que juzgan y van en contra de las costumbres, pues ellos por dogma no participan de las fiestas²⁴⁶ y evaden sus responsabilidades²⁴⁷ al no acudir a la *fiesta patronal*²⁴⁸ ni de la virgen. Así mismo se les acusa de no tener imágenes ni consumir alcohol.

Entonces, por estas razones hay una escisión en la comunidad lo que rompe el ciclo de la *Ética del Don*²⁴⁹ al haber dos posturas religiosas tan contrapuestas. Las personas se saludan ya que se consideran paisanos y en muchas ocasiones son

²⁴⁵ Flavio Fabián García, 21 de agosto del 2013, Entrevista realizada en el sala de su casa en San Sebastián Río Hondo.

²⁴⁶ "La festividad y el rito caracterizan la forma típica en que las sociedades ágrafas institucionalizan la situación prolongada de los textos culturales. El rito asegura que el mensaje se reanude, que el texto sea comunicable en un presente y que la cultura siga teniendo coherencia ritual. Las culturas letradas antiguas, a pesar de la masa creciente de piezas escritas, se basan todavía en gran medida de coherencia ritual." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.166.

²⁴⁷ "Cumplir con estos trabajos expresa la voluntad del individuo por ser parte de la comunidad, involucrándolo en las redes de reciprocidad que generan. Por ello quienes no cumplen con sus servicios, o se niegan a darlos, están oponiéndose a la tradición y, al mismo tiempo, expresan su voluntad de no formar parte de la comunidad; quienes rechazan las obligaciones y la cultura comunales, son llamados a rectificar su actitud; la reincidencia puede implicar, además de desprestigio, pérdida de derechos e incluso expulsión de la comunidad, como sucede con los convertidos al protestantismo, que se niegan definitivamente a dar cargos, tequios y asistir a fiestas. No se les expulsa por tener otra creencia, pues hay muchos casos de protestantes que cumplen con sus servicios y no son molestados, sino por su negativa a querer formar parte de la comunidad, al anteponer sus derechos individuales a los derechos colectivos." En: Alicia M. Barabas, *Los pueblos indígenas de Oaxaca... Op. cit.*, pp. 32 - 33.

²⁴⁸ "más allá de su conformación histórica, el hecho es que en la actualidad los santos patronos de los pueblos indígenas se comportan como deidades independientes, dotadas de voluntad y figura; constituyen teofanías o manifestaciones concretas de la experiencia local de lo sagrado, encarnadas en esculturas de madera que aparentemente representan figuras cristianas". En: Alicia M. Barabas, *Los pueblos indígenas de Oaxaca... Op. cit.*, p.63.

²⁴⁹ "El conjunto de concepciones, valores y estipulaciones que regulan las relaciones de reciprocidad entre personas, familias y vecinos, comunidades, y también entre humanos y lo sagrado. En Oaxaca este sistema de intercambios de bienes y servicios domina la vida social comunitaria y es, generalmente, equilibrado y muchas veces de contradón diferido aunque jamás olvidado. En el campo del intercambio con entidades sagradas, la relación suele ser mucho menos equilibrada, inclinándose a favor de lo sagrado, aunque la expectativa humana de contradón es parte constitutiva central del ritual, de la ofrenda y del sacrificio." En: Alicia M, Barabas, *Diálogos con el territorio I...Op. cit.*, p. 50.

familiares, pero en el momento de hablar de religión comienzan los conflictos. Los católicos de tradición consideran una grave ofensa que los evangélicos no festejen la *fiesta patronal*²⁵⁰ lo cual es una gran ruptura de las costumbres al no festejar e invertir ese gasto común, rompiendo además con ese fondo de reserva.

"Nosotros no participamos de la fiesta patronal o de la virgen, porque ya las autoridades saben, todos saben que los evangélicos no participan de las fiestas, lo que sean fiestas religiosas, pero en otras actividades por ejemplo servicios que el pueblo da en cuento que no sea religioso, todos sirven, cooperan, trabajan todo lo que sea social u otras festividades como el diez de mayo el dieciséis de septiembre en eso si participamos, con flores con lo que nos toque pues, pero religioso católico no.

Aquí todos somos iguales, solo que algunos están puestos como autoridades de asociación, porque hay asociación de iglesias entonces hay un representante por cada una, pero no se toma como alguien superior como en el caso del padre de los católicos. Entre la religión católica y los evangélicos no hay una relación, porque los católicos se aferran en sus ideas, en el credo nada más y piensan que los evangélicos los vamos a sacar de su religión y tienen esa mala idea y por eso no hay mucha relación entre unos y otros, porque ellos no aceptan, no están de acuerdo.

Acá hay una congregación católica muy fuerte, si nos vemos como amigos como paisanos pero ya hablando en el asunto de la religión chocamos y se aíslan y no se puede tener esa comunión, porque por ejemplo, el credo o la creencia la fe que se tiene pues es diferente porque los evangélicos solamente se basan a la Biblia y lo que se cree es al padre Jesucristo y espíritu santo pero la religión católica tiene otras formas como la virgen y los santos."²⁵¹

La división de San Sebastián no es solamente religiosa, como es bien sabido en la vida comunal y con una tradición étnica, ya que no pueden separarse los ámbitos de la vida y manejarse por separado como sucedería en un ambiente urbano. Todos los ámbitos en los que se desenvuelve la comunidad campesina Shabeña

²⁵⁰ "Las fiestas tradicionales ya prácticamente han dejado de tener por fundación el impedir la acumulación de riquezas en el seno de la comunidad, y se han convertido en un importante aparato de consumo de mercancías de origen industrial que sirve para ampliar el mercado interno capitalista. Roger Bartra, *Campesinado y poder político en México*, México, Ediciones Era, 1984, p. 86.

²⁵¹ Flavio Fabián García, 20 de agosto del 2013, Entrevista realizada en el sala de su casa en San Sebastián Río Hondo.

están íntimamente interconectados, entonces, la *crisis*²⁵² religiosa impacta en todos los demás intereses sociales. Actualmente, San Sebastián se encuentra en un proceso de ingobernabilidad debido a que su presidente es evangelista y no es aceptado por la mayoría de los habitantes, el palacio de gobierno y todas sus oficinas se encuentran cerradas y debido al ambiente de tensión, el presidente y todos los funcionarios trabajan y fungen sus cargos desde la casa particular del presidente.²⁵³

El palacio de gobierno tomado

Durante unos meses se vivió un ambiente de tensión y violencia donde aquellos que no aceptan al presidente agredieron a todos los funcionarios con armas y piedras. Mientras más de la mitad del pueblo acepta el gobierno, el otro tanto

²⁵² "El termino <<crisis>>, del griego *krisis*, que significa <<decisión, línea divisora, elección, cuestionamiento>>, ha pasado al ámbito de la medicina, la sociología, la historia, la psicología, la economía y la religión. Designa una fase tensa, incluso crítica, en la evolución de las ideas, acontecimientos o situaciones, seguida del encauzamiento hacia una metamorfosis, un cambio de equilibrio o incluso hacia una perturbación o ruptura. De la metamorfosis que será el desenlace de la crisis puede resultar bien una situación benéfica, bien lo contrario. En: U. Bianchi (et.al.), *Tratado de antropología de lo sagrado [4]: Crisis, rupturas y cambios*, España, Editorial Trotta, 2001, p.9.

²⁵³ Para ejemplificar de manera más clara este problema se puede mirar el video en: <http://youtu.be/JFruc6KHjO4>

disidente niega a la autoridad electa y pide la desaparición de los poderes actuales para que se convoque a una nueva asamblea en la que participe la mayoría de la comunidad para escoger de nuevo los cargos.

Las diferencias religiosas trascienden todos los ámbitos de la vida comunal. En los últimos años, muchos pueblos que se regían por los usos y costumbres, han decidido "*cambiar su forma de organización por la de los partidos políticos*"²⁵⁴, esto reafirma que los problemas de las comunidades generan desigualdad y desintegración. Es evidente que solo es la culminación de los conflictos, donde los partidos políticos como el PRI tienen gran injerencia, una vez que los pueblos abandonan *el usos y costumbres* los recursos se distribuyen de forma desigual y los caciques y ciertas familias se vuelven más poderosas.

Desaparición de poderes

²⁵⁴ Maestro de secundaria Alfredo Ramírez, 10 de enero del 2012. Conversación en la cocina de la Señora Enriqueta Matús en San Mateo Río Hondo.

Desde hace décadas, la comunidad de San Sebastián Río Hondo se encuentra en un proceso de cambios estructurales, la religión fue el primero de ellos y actualmente, se viven otro tipo de coyunturas, tales como: la *migración*²⁵⁵ de los hombres a Estados Unidos, el uso recientemente comenzaron a usarse de pesticidas como el Gramoxone, la vinculación más sólida de los jóvenes a las zonas urbanas ya sea por la escuela o trabajo, pero sobre muchas cosas está la educación y su influencia al difundir ideas de cultura nacional así como la pérdida del idioma zapoteco. Aunado a esto, otros factores como el turismo, el narcotráfico y la influencia de los medios de comunicación masiva han gestado otro tipo de transformaciones.

El poblado de San Sebastián ha decidido por sí mismo los cambios y transformaciones a través del último tiempo. El desuso de *ritos*²⁵⁶ agrícolas, así como ciertas generaciones decidieron no transmitir más los saberes a través de la lengua zapoteca, o la integración de nuevos elementos como los herbicidas a sus prácticas campesinas (por su mala aplicación, este producto ha causado muertes humanas, así como como la infertilidad de la tierra y de los árboles frutales que rodean las milpas y los cultivos de las personas). La gente joven comienza cada vez más a estar familiarizada con las influencias externas, con la vida urbana, con el *americano life style*, la tecnología o el dinero, cosas muy ajenas a la vida tradicional campesina pero muy afín con ideales decimonónicos de "*progreso*²⁵⁷".

²⁵⁵ *"debe tenerse en cuenta que Oaxaca es uno de los estados con mayor marginación socioeconómica, por lo que las instituciones indígenas tradicionales han sido más lentamente afectadas que en otras regiones del país. No obstante, esa misma marginación ha producido una gran emigración de población indígena fuera del estado en busca de trabajo. Las consecuencias de este proceso para el debilitamiento de las lenguas indígenas no puede menospreciarse."* En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8, Alicia M. Barabas *et.al.* *Los pueblos indígenas...Op. cit* p.158.

²⁵⁶ *"La forma en que se transmite el rito asegura que los textos culturales orales se mantengan presentes. En este sentido las grandes festividades tribales conforman el equivalente funcional del mercado editorial y de las salas de lectura de las bibliotecas nacionales en las culturas letradas."* En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.144.

²⁵⁷ *"El desarrollo tecnológico ha florecido con el armamento empavorizante, con el desastre ecológico, con el crecimiento incontrolable de los centros urbanos. México, como muchos otros países, ha descubierto que el desarrollo puede ser una trampa peligrosa. La contaminación que cubre el cielo, la tierra y las aguas; el tráfico exagerado que paraliza el movimiento; la industria que*

El catolicismo supo adecuarse a las antiguas prácticas religiosas y supo amalgamarse a la religión zapoteca. Los zapotecos hicieron suyo el catolicismo a través de las fiestas y de significados paralelos de las vírgenes y los *santos*²⁵⁸, y las prácticas antiguas pervivieron, pero en el caso de la nueva oleada de *evangelización*²⁵⁹ esa convivencia entre dos cosas de naturaleza distinta no es posible. Como se ha mencionado antes, el proceso de la evangelización católica ha sido un proceso largo y tedioso, pero poco efectivo en lugares como San Sebastián Río Hondo, porque los evangelizadores intentaban redireccionar todas las prácticas arraigadas a la cotidianeidad. La convivencia del pentecostés y el catolicismo de fiesta y la tradición zapoteca es un tema más complejo.

El número de creyentes ha ido en aumento de la década de los sesenta hasta el día de hoy y el número de pastores y evangelistas ha aumentado así como sus instalaciones de reunión han sido mejoradas (templos). Las edades de los creyentes son de todo rango, pero en algún sentido pareciera que los personajes más devotos son los *adultos y los viejos*²⁶⁰. Al mirar con recelo las fiestas, y no se

acaba con las siembras: todo esto pone en duda la superioridad de la civilización tecnológica." En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.17.

²⁵⁸ *"Al relacionarse con las tradiciones nativas referidas a lo sagrado, las figuras de los santos pasaron a desempeñarse como expresiones de una vivencia de la sacralidad en general, propia de una tradicional experiencia potencializada de la naturaleza y de la sociedad, presente en todas las culturas nativas. Esto supone que las figuras fueron entendidas como una manifestación más de la potencia que proviene de lo sagrado, aunque dicha sacralidad no pueda ser entendida en términos estrictamente cristianos".* En: Miguel Alberto Bartolomé, *Las cosmovisiones indígenas*, capítulo 2, En: Alicia M. Barabas *et.al*, *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.62.

²⁵⁹ *"La esencia misma del trabajo evangelizador, sea cual fuere la iglesia que lo lleve a cabo, ha sido siempre etnocida: un atentado permanente, sutil o violento, contra la cosmovisión, las creencias, los hábitos sociales y las formas de organización de los pueblos "paganos" o "gentiles". Esto, sin considerar por ahora el papel que históricamente han desempeñado las iglesias (en particular la católica) en la América Latina: como arma no siempre espiritual de la conquista, como garante del sometimiento de los colonizados, como poder económico y político, como aliada de las clases dominantes."* En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*..pp. 15-16.

²⁶⁰ *"Los cambios generacionales son muy notables en la comunidad evangélica debido a la velocidad del transcurso del tiempo. Jóvenes y adultos pueden compartir actividades, canciones y objetivos, pero hoy día los jóvenes mantienen el liderazgo logístico sobre la mayoría de ministerios cristianos evangélicos, es decir, la mayoría de los eventos, libros, conciertos, conferencias y productos en general se diseñan y ubican en la comunidad por los jóvenes. Por su parte, los adultos siempre son tomados en cuenta como fuente de autoridad y consejería: y aunque hay algunos puntos de fricción entre jóvenes y adultos, se complementan entre sí."* Angélica Eliú Patiño Reséndiz, *Op. cit.* p. 94.

diga de las practicas rituales zapotecas que son entendidas como adoraciones paganas, ha cambiado muchísimo la perspectiva que se tienen de sí mismos.

"La congregación se ha ido haciendo más grande, se empiezan a acercar poco a poco familias o a veces jóvenes porque se están dando cuenta que los evangélicos solamente hablan lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia no aprueba, pues no. Hace cincuenta años que llego el evangelio, la palabra de dios y hasta ahorita va creciendo y salieron más que se fueron a otras rancherías a otras comunidades y el evangelio va avanzando y va creciendo.

Aquí poca gente habla el zapoteco, solo la gente grande aquí ya se perdió muy poca gente lo habla, respecto a las costumbres de la gente grande y sus creencias, nosotros les hablamos del evangelio y para que sepan de dios pero no para quitarles sus costumbres, y muchos han decidido volverse evangélicos. Por ejemplo en San Andrés Paxtlan el cien por ciento hablan el dialecto pero hay muchos que ya son evangélicos.

Cuando una persona se convierte a Jesucristo y cree en él, ellos dejan sus prácticas rituales por si solos, como hacer ofrendas en los cerros o al virgen o al santo, porque empiezan a leer la Biblia y empiezan a entender el mandamiento de dios. Porque ellos piensan mi fe estaba en esta forma de creer en el rito de los abuelos de los antepasados, pero cuando llegan a creer en la palabra de dios se dan cuenta que la cosa no es así, entonces su fe se va directo a dios quien hizo los cielos y la tierra. Mucha gente por ejemplo empieza a tomar muchas bebidas alcohólicas y luego empiezan a entender la palabra y se dan cuenta que dice que no es bueno tomar y entonces ellos mismo empiezan a dejarlo gracias a la palabra, porque empiezan a entender lo que la verdadera ley de dios dice. La palabra es lo que va limpiando lo que va dejando toda creencia, costumbre que no es dado por dios y así la gente va dejando algunas creencias que practicaban los padres o los abuelos."

²⁶¹

Los que participan de las creencias pentecostales tratan de guiar su vida según la palabra de la *Biblia*²⁶², y al pertenecer a un movimiento carismático, intentan

²⁶¹ Pastor Flavio Fabián García, 22 de agosto del 2013, Entrevista en la sala de su casa en San Sebastián Rio Hondo.

²⁶² "En el mundo de la coherencia ritual, los textos culturales estructuran la realidad, en tanto que se comunican dentro del grupo atendiendo al ritmo de las festividades y los ritos. En el mundo de la coherencia textual, la vida con los textos se transforma en algo muy diferente. Como los textos no

también integrar a nuevos miembros a través de la palabra, reproduciendo el discurso de la Biblia con tajantes de ideas persuasivas y contundentes, muy abiertos a hablar de dios pero poco a escuchar de él si se trata de cualquier otra propuesta religiosa. Las personas que se han decidido a cambiar sus creencias se integran a un grupo cerrado que poca convivencia e interacción tiene con los demás miembros de la comunidad, y al segregarse de las actividades comunales tradicionales viven en cierta forma aislados.

Difícil es ser pentecostés en un poblado llamado San Sebastián Río Hondo ya que estas divisiones trascienden no tan solo al ámbito religioso sino también político, cultural y económico. En el ámbito cultural, dejar de lado símbolos que eran de gran importancia y respeto como: el bosque, los montes, la noche, la milpa y demás cuestiones referentes a la naturaleza que se han desacralizado, ha llevado a que no participan ni convivan con su comunidad. La lengua predominante se vuelve cada vez más el español, porque por obvias razones la Biblia se lee en castellano. La división de la comunidad se vuelve una cuestión política, las diferencias religiosas también se vuelven divisiones ideológicas, la organización del *usos y costumbres*²⁶³ se comienza a mirar como parte de esas prácticas de los abuelos y al ser tan complicado ponerse de acuerdo en conjunto en las *asambleas*²⁶⁴, comienzan a funcionar más las planillas y los votos, así como la

se ponen a salvo en memoria vivas, sino en obras escritas reales, la forma de su latencia en el estado de almacenamiento y de su presencia en el acto de la reanudación comunicativa adquiere una estructura diferente." En: Jan Assmann, *Op. cit.*... p. 162.

²⁶³ "El 12 de noviembre de 1995 los Oaxaqueños eligieron por primera vez en forma legal a sus autoridades municipales mediante su sistema de cargos, en asamblea y en fechas fijadas localmente, llamada Usos y Costumbres: los municipios que eligieron autoridades por partidos políticos (158 en 1995 y 152 en 1998), se ubican de manera primordial en las zonas de desarrollo de la entidad, mientras que los municipios de Usos y Costumbres están en las zonas de bajo desarrollo, poblados principal pero no exclusivamente por indígenas. Es interesante señalar que el sistema de Usos y Costumbres, considerado propio de los municipios indígenas, es practicado y asumido también por municipios en los que los hablantes de lengua indígena son minoría. Además, es importante hacer notar que la influencia del Partido Revolucionario Institucional, que en las elecciones anteriores a 1995 aparecía ganando más de 75% de los municipios del estado, a partir de ese año se redujo drásticamente a 20 por ciento" En: Alicia M. Barabas, *Los pueblos indígenas...Op. cit.* p.46.

²⁶⁴ La asamblea es un ritual de interacción política. "Están vinculados al desempeño como autoridad comunal, pero también con el ciclo vital en la medida que la participación política y religiosa comunitaria está relacionada con el sistema de grados de edad. Así, los púberes son

injerencia de los partidos políticos (PRI) en las decisiones que antes eran comunales.

En muchos lugares de la Sierra Sur y en San Sebastián Río Hondo, la gran tendencia política es el PRI²⁶⁵ ya que es el que ha integrado políticas como procampo²⁶⁶, piso firme²⁶⁷, *oportunidades* ahora *prospera*²⁶⁸, los que han pavimentado las brechas importantes y quienes regalan enseres aunque las cifras de los beneficios y los datos estadísticos que ofrecen las páginas del gobierno respecto a la situación de los beneficiados y la situación del campo es sumamente engañosa y congruente con la realidad. La mayoría de las personas creen que el PRI es el único partido que ayuda, aunque la gran mayoría de los habitantes piensan que los políticos son unos ladrones y corruptos, pero mientras su afán sea regalar cosas o construir algo les parece bien, "*vino el gobierno aquí ha embarrar el cemento*"²⁶⁹ dijo la gente cuando fueron beneficiados por el programa de piso firme.

topiles, los casados desempeñan los cargos político-religiosos medios, y los mayores y ancianos los cargos principales. Alicia M. Barabas, Procesos rituales, cap.3, en Alicia M. Barabas et.al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.76.

²⁶⁵ Partido Revolucionario Institucional. Según el *Acta de cómputo distrital de diputados federales de mayoría relativa del 10 de Junio de 2015.* [http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso Electoral Federal 2014-2015/](http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/)

²⁶⁶ *El objetivo de Programas de Apoyos Directos al Campo, actualmente denominado PROCAMPO Productivo, es complementar el ingreso económico de los productores del campo mexicano, ya sean de autoconsumo o autoabastecimiento, para contribuir a su crecimiento económico individual y al de su país en su conjunto; así como incentivar la producción de cultivos lícitos, mediante el otorgamiento de apoyos monetarios por superficie inscrita al Programa, de acuerdo a lo que establece la normatividad vigente; coadyuvando así la atención de las necesidades respecto al derecho a la alimentación, planteadas en el pacto por México.* <http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/proagro/procampo/Paginas/Objetivo.aspx>

²⁶⁷ <http://www.eluniversal.com.mx/notas/840716.html>

²⁶⁸ *El programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades.* <http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Prospera>

²⁶⁹ Un comentario recurrente entre los habitantes de San Sebastián Río Hondo y San José del Pacífico, es que muchos hubieran preferido que se gastaran esos recursos en otras cosas más útiles para ellos como pozos de agua, drenaje, clínicas, etc.

En cuanto a la participación de la población en la cuestión religiosa, mientras la gente pentecostés se esmera por entender la Biblia y por integrar a más personas, los católicos por su parte también se esmeran en no perder a más miembros de la comunidad. Ambas propuestas religiosas se esmeran por desacreditarse el uno al otro. Y así se vive un ambiente de competencia, división, de soportar al otro y de escisión. Las autoridades protestantes piensan que el catolicismo no conoce bien los principios y valores cristianos por su falta de análisis y estudio de la Biblia y solo dejarse llevar por la costumbre. Mientras que las autoridades religiosas católicas ven a los evangélicos como una secta y enemigos de la iglesia.

"No hay necesidad de tener un dialogo con las autoridades religiosas porque cada quien está trabajando con su gente." ²⁷⁰

La falta de dialogo entre ambas partes ha hecho cada vez más común el distanciamiento, se comienzan marcar cada vez más la diferencias y a pesar de pertenecer a la misma comunidad se entienden como diferentes por el hecho de responder a distintos principios religiosos y de juzgarse unos a otros sobre quien está haciendo bien y quien está haciendo mal, quienes son los que tienen la razón. Como ellos mismo dicen: se ven como paisanos, amigos o familiares, pero no se aceptan uno al otro porque la población evangélica se mantiene firme en que son ellos quienes realmente obedecen la ley de Dios. La evangelización protestante ha sido más agresiva y menos permisiva que el catolicismo.

En la población evangélica es acentuado el temor a ciertos temas y que en cierta forma es hasta mejor ni hablarlos, es irreconciliable su actitud hacia las prácticas y creencias que pertenecen a su *tradición*²⁷¹, las practicas rituales, los *mitos*²⁷² o la

²⁷⁰ Pastor Flavio Fabián García, 22 de agosto del 2013, Entrevista en la sala de su casa en San Sebastián Rio Hondo.

²⁷¹ *"Las nuevas religiones de revelación son, en más de un sentido, el reverso exacto de las religiones tradicionales, primarias, totémicas. Sus mnemotécnicas elaboradas, con cuya ayuda puede afianzarse la verdad contrapresencial en la memoria de los creyentes, implican a la vez el olvido de las antiguas tradiciones, a las que ahora se tilda de heréticas. El recuerdo de la verdad monoteísta exige el olvido del engaño politeísta."* En: Jan Assmann, *Op. cit...* p.81.

²⁷² *"Por otra parte y a pesar de la pérdida de su normatividad y vivencia sagrada, los mitos ofrecen a los miembros de las culturas nativas datos fundamentales referidos a sus propios principios y*

sacralización de elementos de la naturaleza, lo que lleva a reflexionar que el movimiento evangélico es parte de la *modernidad*, lo que va a cambiar a San Sebastián.

Las prácticas rituales tanto zapotecas como católicas son vistas como cosas del *pasado*²⁷³, de ese pasado que en cierta manera significa ignorancia. Los evangélicos de forma carismática se instruyen e influyen uno al otro de qué es lo correcto, y que toda práctica católica y zapoteca deben de abandonarse. Los evangélicos son lo nuevo y por ende, también lo correcto desde esta perspectiva de la *modernidad*, donde el trabajo y el éxito económico son ejemplares y buenas obras hacia dios. Solo basta observar las obras del poblado y preguntarse: ¿cómo es que el templo evangélico logró terminarse casi diez años antes que el católico? Pues ellos con sus propios recursos, y con recursos destinados desde la propia comunidad y la presidencia, lograron construir su templo. Los *excedentes sociales*²⁷⁴ fueron distribuidos de forma desigual, los evangélicos ocuparon sus ahorros en algo que sólo los benefició internamente y no al resto de la comunidad, así como los católicos con la fiesta patronal, la virgen y las reparaciones al templo no benefician al grupo evangélico.

El *ceremonial*²⁷⁵ se encuentra dividido, y por lo tanto, conviven dos fondos financieros para ello, y es así como una división religiosa en la comunidad trasciende a los ámbitos económicos porque ya no es "*pagado el trabajo, ni los bienes ni el dinero*"²⁷⁶, o si es pagado no beneficia a ambos bandos. La finalidad del *fondo ceremonial* se deja de cumplir ya que dejan de "*subrayar y ejemplarizar*

ordenamientos lógicos." Miguel Alberto Bartolomé, Los universos míticos, cap.4, en: Alicia M. Barabas et.al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.81.

²⁷³ "Para Mann, el pasado no perdura como tal sino sólo bajo una forma cultural y simbólica, a la que llama "mito". El pasado es la temporalidad, o mejor dicho, la intemporalidad de lo típico, lo cual, en la medida en que determina formalmente lo presente, también su para su temporalidad en una simultaneidad intemporal. Pero el hecho de que el pasado moldee y determine el presente es tarea de un recuerdo retrospectivo." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.223 *Apud. En: Mann.*

²⁷⁴ Erik R. Wolf, *Los campesinos...Op. cit.*, p.16.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*

la solidaridad de la comunidad a que pertenecen"²⁷⁷, así cada quien se dedica a buscar el beneficio de su grupo religioso, dejan de pensar como shabeños y comienzan a pensar como evangélicos. La comunidad se vuelve su grupo religioso y no un pueblo. Al dejarse de lado la creación de los fondos ceremoniales se deja así mismo, la *tradición*²⁷⁸.

Mientras mayor sea la cantidad de población evangélica, los ceremoniales se harán aún más desiguales. El peso de contratar una banda para la fiesta patronal, la bebida, el castillo, los premios para los campeones del torneo de básquet bol y la comida, serán gastos cada vez más tortuosos ya que deben repartirse entre menor cantidad de fieles. Las fiestas patronales no son sólo para el goce de la comunidad sino también para el goce de todos los poblados vecinos, entonces los católicos cargan con un peso cada vez mayor mientras menos sea la población que compone el grupo. El abandono de estas prácticas no sólo tiene repercusiones religiosas en el tiempo presente sino que ha generado cambios estructurales en la memoria, ya que esta no sólo se transforma sino también se transmuta.

Los cambios de la memoria también son cambios en todos los aspectos de la vida de San Sebastián. El abandono del adoratorio en gran medida está relacionado con la memoria y el olvido de las antiguas prácticas de la religión primaria, El Rayo y su Serpiente de Agua se encuentran cada vez más distanciados de los habitantes de San Sebastián porque ellos a través de la imposición y la decisión propia han ido dejando las creencias a un lado poco a poco en un largo proceso. El catolicismo y el evangelismo se encuentran cada vez más en una competencia política y religiosa donde la *religión primaria* va quedando enterrada, abandonada, desplazada y olvidada como su adoratorio en el Cerro de la Cerbatana.

Al transformarse y transmutarse la vieja tradición religiosa, vienen con ella todo tipo de cambios estructurales en la política, economía y la cultura que solo

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.* p.17.

benefician la cultura hegemónica, que busca que las ideas de la comunidad sean cada vez menores y que tengan una religión donde sea el individualismo el que predomine. No hay mejor forma de transformar una cultura que a través de la destrucción de los símbolos que la rigen.

Capítulo IV La memoria y el olvido

“No podemos persistir en la terca idea de que la única manera válida de entender el patrimonio cultural de México es la que se deriva de la civilización occidental. De una vez por todas, debemos aprender a ver Occidente desde nuestra propia, rica y variada conformación cultural, en vez de seguir viendo a México sólo con la óptica estrecha de la cultura occidental.”²⁷⁹

1. El Saber y el conocer

Los *saberes* en San Sebastián Río Hondo generalmente son transmitidos a partir de la oralidad y en gran medida estos pasan de generación en generación. Además se aprende a través de la experiencia, y las nuevas generaciones también reciben el *conocimiento* en las aulas de las escuelas. La transmisión de la sabiduría es en gran medida parte de una historia, cuya experiencia se han ido almacenando por dos grandes factores humanos y cognitivos: la memoria y el olvido.

San Sebastián sigue siendo en gran medida una sociedad *ágrafa*²⁸⁰, basada en un *modo de producción campesino tradicional*, y en este sentido los saberes se han transmitido de padres a hijos, estos conocimientos tratan ciclos agrícolas, lectura

²⁷⁹ Guillermo Bonfil Batalla, *Pensar... Op. cit.*, pp.133-134.

²⁸⁰ "Claro que también en las sociedades *ágrafas*, en las culturas tribales y en las civilizaciones arcaicas hay una memoria cultural, y claro que también dichas sociedades viven en espacios del recuerdo que se retrotraen a la creación y se transmiten con mitos tribales, ritos iniciáticos, festividades y cantos épicos. Pero en estos casos resulta difícil distinguir entre memoria vinculante y educacional, entre memoria colectiva y cultural. Recién con la escritura tiene lugar ese "despegue" de la memoria cultural que hace que el horizonte del recuerdo simbólicamente almacenado desborde el marco del conocimiento funcionalizado como memoria vinculante. Solo la memoria cultural permite que el individuo disponga libremente de las existencias mnemónicas y tenga la oportunidad de orientarse por sí solo en la vastedad de los espacios del recuerdo. En ciertas circunstancias, la memoria cultural libera las coerciones de la memoria vinculante" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 40.

del cielo, observación de la naturaleza para lograr una buena cosecha, distinción de flora y fauna (aunado a las propiedades curativas o nocivas de las primeras), entre otros.

San Sebastián pueblo campesino

En gran medida toda la información se transmite a través de la oralidad, no solo aquella referente a la producción agrícola, sino a todos los aspectos de la vida. En palabras de la etnoecología: el *cosmos*, *corpus* y la *praxis*.

Hoy en día, no todo el aprendizaje viene de este proceso generacional, sino también de otros medios como pueden ser los medios de comunicación masiva, los nuevos integrantes de la comunidad proveniente del extranjero e inclusive los libros, pero sobre todo, del sistema escolar. Después de la familia, esta institución gubernamental es una de las influencias que generan conocimiento respecto a

otros temas: como son la cultura nacional y el ideal de nación²⁸¹, la vida urbana, las ideas del éxito y del progreso, así como el reforzamiento del idioma castellano y la *aculturación*. Los sabiduría de San Sebastián proviene de la experiencia acumulada por siglos, no obstante esos saberes han tenido sus cambios e interrupciones y con el paso del tiempo han sufrido múltiples transformaciones como cualquier sistema epistemológico, pero en gran medida estos han trascendido ya que esta sabiduría es la que permite la producción campesina y por ende la reproducción de la cultura.

Los saberes se han transformado, y hoy en día se puede observar como muchos temas empiezan a cambiarse o a olvidarse. Los saberes productivos y aquellos respectivos a la naturaleza se encuentran muy presentes desde la persona más pequeña hasta el más viejo, pero otros aspectos de la vida *shabeña* han cambiado drásticamente, como es la lengua y las creencias religiosas. La naturaleza permite la *satisfacción material*²⁸² de la comunidad pero la *satisfacción espiritual*²⁸³ ya no radica en las creencias zapotecas de una *tradición*²⁸⁴ prehispánica sino que ahora esa satisfacción espiritual radica en el catolicismo y el protestantismo. La naturaleza es sacralizada de distintas formas por la comunidad, y al significarse a la naturaleza de manera diferente, esta será heredada de forma distinta y quienes todavía siguen los símbolos zapotecos y católicos eso transmitirán a sus hijos y los protestantes transmitirán otras formas de significarla.

²⁸¹ La Nación, será entendida en esta investigación, como una construcción identitaria forjada en el seno gubernamental de las naciones Latinoamericanas durante fines del siglo XIX, en el marco de la conformación de los Estados Nacionales Latinoamericanos, y a partir de entonces, el discurso unificador de los Estados de ideales modernos y sus sociedades de estructura tradicional. Es lo que Francois-Xavier Guerra denomina la "doble ficción", cuando llegado el liberalismo al México del siglo XIX, se busca la legitimidad del nuevo gobierno, no obstante: "(...) la paradoja reside en el hecho de que un país que se cuenta entre los más tradicionales del área europea, adopta el régimen político más contradictorio con los principios de su sociedad; individualista, cuando esta última está conformada por actores colectivos; democrático, cuando el voto es meramente ficticio; ateo o agnóstico, cuando la sociedad es profundamente católica". En: Francois-Xavier Guerra, *México: del Antiguo Régimen a la Revolución*, FCE, México, 1991, pp. 184-185.

²⁸² Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, Narciso, *Op. cit.*, pp. 99 y 108.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ "podemos entender la tradición como un caso especial de comunicación, en el que a la información no se le intercambia recíproca y horizontalmente, sino que se la transmite verticalmente a lo largo de generaciones." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.25 *apud.* En: Aleida Assmann.

Cabe acotar algo, sean católicos-zapotecos o evangélicos, la naturaleza sigue infundiendo un *profundo respeto*²⁸⁵, unas pocas personas agradecen a los númenes de la naturaleza, otros a dios, a los santos y la virgen, y otros tan solo a dios y al espíritu santo. Los saberes referentes a la naturaleza siguen siendo transmitidos, pero otros tipos de saberes referentes al *Kosmos* comienzan a variar, una de las principales fuentes que ha generado el olvido ha sido la escuela ya que debido al desuso del zapoteco en San Sebastián Río Hondo, también se ha perdido gran parte del almanaque de saberes de un sistema epistemológico específico que es el saber zapoteco.

En el sistema escolar se enseñan valores e ideas nacionales, además de números, letras y *conocimiento*²⁸⁶ que muchas veces no tiene mucha relación con el campo y que también desacredita los saberes tradicionales poniéndolos en una escala menor y a veces viéndolo en un sentido peyorativo.

En algunas ocasiones sucede lo contrario, los niños que están altamente familiarizados con la naturaleza no le encuentran lugar y sentido a los conocimientos adquiridos en la escuela y los ven como un "*montón de cosas que no sirven en su vida práctica*". La idea de que el sistema es una forma de triunfar y acceder a otras formas de vida es muy presente entre los estudiantes. Los maestros y los padres de familia, ven a la escuela como algo necesario para lograr el éxito o una mejor posición económica, idea que se transmite a hijos y estudiantes. La mayor parte de los niños que asisten al sistema escolar aprenden cosas distintas a su propia cultura "*El sistema escolar, por lo general, tiene*

²⁸⁵ "*la naturaleza es profundamente entendida y respetada; es vista como una fuerza de vida que es imposible de controlar pero al mismo tiempo es fundamental para la existencia humana; por lo tanto, el conocimiento sobre su comportamiento resulta necesario para hacer frente a la incertidumbre.*" En: Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.*, p.108.

²⁸⁶ "*se fundamenta en bases científicas compartidas por cierta comunidad epistémica: teorías, que junto con postulados observables y relacionales, producen un conjunto de proposiciones fundadas en un razonamiento suficientemente objetivo...El conocimiento está basado en teorías, postulados y leyes sobre el mundo; por lo tanto se supone que es universal y robustecido mediante autoridad*". En Victor M. Toledo y Narciso Barrera-Bassols, *Op. cit.*, p.101.

tendencias totalitarias: funciona como si fuera la única fuente de sabiduría"²⁸⁷, como es bien sabido, existe esta idea peyorativa de que la vida del campo es inferior a la vida de la ciudad.

El sistema escolar no es la causa, pero si una gran influencia en el proceso del olvido de los saberes, así como el catolicismo y el movimiento evangélico son influencias en el proceso del abandono de la practica ritual en el cerro de la Cerbatana, la escuela reafirma e inculca nuevos valores, saberes e ideas que son en gran medida lejanos de las transmitidos generacionalmente en la cultura de San Sebastián Río Hondo. La escuela, las nuevas propuestas religiosas y la modernidad, son fuerzas contrarias al *kosmos*, el *corpus* y la *praxis*. Hoy en día se ven en un constante forcejeo en el que se pronostica que los vencedores serán las primeras tres, y quienes se encuentran en el centro de ese estire y afloja son las nuevas generaciones en quienes es observable ese proceso de largo impacto que comenzó el *indigenismo*²⁸⁸ décadas atrás.

2. Lo verdadero y lo falso

Una de las principales formas de subordinación de los saberes es distinguir entre aquel saber que es verdad y aquel conocimiento que es falso, desde el proceso de colonización se creó una dinámica de dominación donde a través de un proceso violento se impuso una cultura por encima de otra. La cultura occidental por encima de las diferentes culturas de América, la cultura española en este sentido era la correcta, la verdadera y los grupos étnicos la falsa. Con la llegada de los españoles también llego el catolicismo que es un monoteísmo que se trató de imponer ante una América politeísta. El asunto de la distinción de la verdad y la

²⁸⁷ Irena Majchrzak, *Op. Cit.*, p.9.

²⁸⁸ "las política indigenistas responden, evidentemente, a la necesidad capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno, pero va más allá: pretende la construcción de una nación en términos (sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos) que se ajusten a los supuestos implícitos de la forma de Estado impuesta a partir de la independencia política. En esta empresa no cabe el indio." En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, pp.13-14.

falsedad trasciende de la religión a todos los ámbitos de la vida, en los grupos étnicos es difícil diferenciar o separar los ámbitos de la vida como el político, cultural, económico y social del ámbito religioso. Todo está íntimamente interconectado, como en una telaraña, pues la más mínima vibración de una de las cuerdas genera vibración en todas las demás, así es como funciona la verdad en la cultura prehispánica.

Las religiones politeístas, como era el caso del mundo prehispánico, tenían una teología basada entre lo profano y lo sagrado a diferencia del catolicismo que está basado en lo verdadero y lo falso por ser un *monoteísmo*²⁸⁹. Hoy en día sigue esa batalla entre la verdad y la falsedad por parte del catolicismo, y en el caso de San Sebastián Río Hondo también por parte del grupo evangélico pentecostés, quienes dicen que las practicas rituales zapotecas no son más que idolatrías, y en cierta forma reflejo de la *ignorancia*²⁹⁰ religiosa de ciertas personas.

Por otro lado, desde la perspectiva económica, lo verdadero es el *modelo agroindustrial*²⁹¹ y no el modelo tradicional campesino. Desde la perspectiva Estado-nacional lo verdadero es la vida urbanizada, la modernidad, la tecnocracia, la industrialización y no la vida tradicional campesina indígena, que es el reflejo del atraso y lo pintoresco del folklore. Los ejemplos podrían ser interminables, pero el

²⁸⁹ "El primero y el segundo mandamiento introducen una nueva diferenciación en la religión, por completo ajena a todas las otras religiones tradicionales: la diferenciación entre "verdadero" y "falso". Con esta diferenciación aparece en el mundo un nuevo concepto de culpa y también de trauma. Las religiones tradicionales se basan en la diferenciación entre sagrado y profano, o entre puro e impuro". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.80.

²⁹⁰ "La prohibición de las imágenes codifica un impulso iconoclasta, también se podría decir una energía teoclasta. Esa es la característica de todas las religiones instituidas, fundadas en la revelación. Todas ellas se ubican en el lugar de antiguas tradiciones, a las que rechazan como mentira, herejía, superstición e ignorancia. Y allí radica el sentido de la diferenciación entre verdadero y falso que introducen. A la luz de la verdad revelada se margina todo lo anterior o distinto como oscuro y engañoso. La diferenciaron entre verdadero y falso implica la destrucción violenta de todos los conceptos tradicionales de lo divino". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 81.

²⁹¹ "funciona sobre escalas medianas y grandes, presenta índices muy altos de productividad del trabajo, pero muy bajos de diversidad y autosuficiencia, y tiene como fuente principal de energía los combustibles fósiles (petróleo y gas), los cuales utiliza directa o indirectamente en diversas tecnologías (máquinas, aparatos eléctricos, fertilizantes, pesticidas y otros diseños)...el uso de enormes cantidades de insumos, paquetes tecnológicos, mecanización, introducción de variedades genéticas mejoradas y el uso extensivo de recursos energéticos no renovables (combustibles de origen fósil como petróleo y gas)" En: Victor M. Toledo y Narciso Barrera- Bassols, *Op. cit.*, pp.44 y 49.

mayor ejemplo es que conocimiento occidental es el verdadero y que todo aquel saber tradicional es falso por estar por debajo de las grandes culturas occidentales que según son la cúspide de las civilizaciones desde la teoría positivista que es la teoría que domina mayoritariamente al mundo. Todos aquellos grupos que siguen dejando de lado las ideas del éxito, el *progreso*²⁹² y el trabajo individual son entendidos como atrasadas.

La *migración*²⁹³ a zonas urbanas o a Estados Unidos de Norteamérica, no solo es característico de San Sebastián sino que trata de una situación nacional y global de *movilidad*²⁹⁴ debido a la falta de trabajo y la búsqueda de mejores oportunidades, y sobre todo, el desconocimiento de las nuevas generaciones de su pasado identitario, su idioma, mitos, las practicas rituales y los usos y costumbres propios de su cultura.

Los mitos y los *ritos*²⁹⁵ de la tradición zapoteca, son símbolos que comienzan a cambiar, así como la cultura, en un proceso lento de transformación. La religión y

²⁹² "Si se ha de poner un punto final a algo, hay que ponérselo a la violencia, no al recuerdo, y eso es algo que sólo la memoria puede lograr...Todos saben y sienten con cuánta urgencia se requiere esta utópica forma del recuerdo, una paradójica intervención en la historia de violencia, injusticia y opresión que alcanzó su clímax en el siglo XX y de la forma más horrenda, a pesar de los decimonónicos sueños de progreso. En tales reconocimientos del dolor afligido a otros sin su culpa, se perciben los contornos de una memoria vinculante universalizada, comprometida con ciertas normas básicas de dignidad humana" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 43.

²⁹³ "El crecimiento de la migración contribuye a la transformación estructural del país: a partir de 1970 México comienza a mostrar un perfil recientemente urbano y la fuerza productiva del país se concentra especialmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía nacional. La población indígena oaxaqueña comienza a formar parte de estos sectores productivos. La cambiante pero constante participación indígena en estos procesos económicos asigna a la migración una dimensión estructural en el marco de la economía nacional e internacional." En: Pedro Lewin y Estela Guzmán, *La migración indígena*, cap.10. En: Alicia M. Barabas *et.al.*, *Los pueblos indígenas...* *Op. cit.*, p.183.

²⁹⁴ "La movilidad sobremoderna se refleja en el movimiento de la población (migraciones, turismo, movilidad profesional), en la comunicación general instantánea y en la circulación de los productos, de las imágenes y de la información. Asimismo, señala la paradoja de un mundo en el que, teóricamente, se puede hacer todo sin moverse y en el que, sin embargo, la población se desplaza." Marc Augé, *Por una antropología de la movilidad*, España, editorial Gedisa, 2007, p.16.

²⁹⁵ "El rito asegura que el mensaje se reanude y que el texto pueda ser comunicado en el presente. El almacenamiento, para decirlo una vez más, no es una forma de la presencia, sino la forma mediante la cual el mensaje se pone a salvo por fuera del proceso comunicativo. Esto también es válido para las culturas de la memoria, aunque de otro modo y tal vez en un grado mucho menor que para las culturas letradas. Por cierto, puede parecer contradictorio hablar de un afuera con relación a los textos almacenados en la memoria. Pero tenemos que ser conscientes que las

la cultura hegemónica cada vez son más dominantes en la mnemotécnica²⁹⁶ de la población shabeña, y poco a poco se transforma la cultura formando un *híbrido*²⁹⁷ entre lo tradicional y lo moderno, lo prehispánico y lo occidental, ¿pero con el paso del tiempo qué será lo que finalmente ganará?

Es difícil dar una respuesta y predecir el futuro, pero en gran medida mientras el modo de producción campesino siga siendo tradicional, la reproducción cultural será también con esos matices políticos, sociales, religiosos y culturales. Puede ser también que en algún momento los habitantes de San Sebastián Río Hondo recurran de nuevo a sus prácticas rituales zapotecas, al rescate de su idioma o al *almacenamiento*²⁹⁸ de la sabiduría como una forma de *emergencia*²⁹⁹ o permanencia, pero eso no es posible de predecir.

sociedades ágrafas no todos los miembros conservan estos textos en mente ni los tienen presentes a cada rato. El conocimiento de estos textos tiende a estar reservado a los especialistas, y eso en una forma mucho más pronunciada que en las culturas letradas." En: Jan Assmann, Op. cit., p. 142.

²⁹⁶ *"Hemos aprendido con Assmann que la memoria no almacena el pasado en sí como un bloque, sino que trabaja reconstruyendo aquellas escenas que cada sociedad considera necesarias según su situación particular y presente." Los editores en: Jan Assmann, Op. cit., p.12.*

²⁹⁷ *"Lo híbrido designa una liminaridad, una materia cuya existencia exhibe la afirmación dual de una sustancia y su falta de identidad, lo que está en el intersticio, lo que se perfila en una zona de penumbra, lo que escapa, cuando menos en su surgimiento, a la repetición. Lo híbrido es el nombre de una materia sin identidad, el nombre de una condición evanescente. Lo híbrido sería entonces un nombre muy afortunado, por la densidad de sus evocaciones, de lo singular, de un acontecimiento." Néstor García Canclini, Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, Grijalbo, 1990, p.361.*

²⁹⁸ *"Si la memoria que se transmite de generación en generación corre riesgo, se vuelve necesario recurrir a formas de almacenamiento y transmisión externas, independientes de la oralidad. Tal vez ello explique el vehemente interés por la memoria, el recuerdo y el olvido que ha venido teniendo lugar en diversos ámbitos del conocimiento humano durante las últimas décadas" Los editores en: Jan Assmann, Op. cit., p.12.*

²⁹⁹ *"Emerger tiene dos sentidos. por una parte es algo que estaba en cierto modo hundido y que surge, por ejemplo del agua y por otro lado es algo que tiene una premura especial, es algo urgente. Se dice comúnmente que ha ocurrido una emergencia...La emergencia indígena tiene múltiples aspectos y factores a tomar en cuenta. En primer lugar un proceso de afirmación de identidades colectivas y constitución de nuevos actores. Pero es también un fuerte cuestionamiento al estado Republicano, centralizado y unitario que se trató de construir en América Latina. Es también un cuestionamiento a las Historia oficiales, al relato que estos Estados han tratado de construir." José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, Chile, FCE Chile S.A, 2007, p.13.*

3. La memoria Shabeña

"Si la hermenéutica ha definido al hombre como un ser que comprende, la investigación de la memoria cultural define a este ser que comprende como un ser que recuerda"³⁰⁰

Esta tesis ha girado bajo el argumento que la práctica ritual en el cerro de la Cerbatana se ha dejado de lado con el paso de las generaciones, por diferentes aspectos ya antes mencionados, pero ¿qué sigue siendo parte de la memoria de los habitantes shabeños? ¿Qué elementos conforman los archivos destinados al olvido dentro de la mente de los habitantes? El trabajo etnográfico del 2012 al año 2015 ha mostrado, que las practicas rituales relacionadas con la agricultura se encuentran en un proceso de desuso, el ejemplo más sólido es el abandono del adoratorio de la Cerbatana. En otras generaciones, la gente hacía sacrificios en sus milpas, derramaba sangre en las cuatro esquinas de ella, las personas conocían a detalle los mitos de la Matlacihua, el diablo, la serpiente y el rayo.

Los viejos conocen muy bien estos mitos así como tienen nociones de cómo era el pedimento en la casa del Rayo, los hijos de esos viejos saben algunos detalles y las nuevas generaciones, ósea la gente joven y los niños, están muy desapegados de esa mitología así como de las practicas rituales, en esta tesis no caben las generalidades, pero esa es la gran tendencia. En gran medida, este desconocimiento de los mitos y los ritos, que son parte de un pasado común y de una *identidad*³⁰¹ shabeña, se debe a la falta del uso del idioma zapoteco.

³⁰⁰ Jan Assmann, *Op. cit.*, p.16.

³⁰¹ "Un organismo biológico...se vuelve "persona en la medida en que construye con los demás un cosmos objetivamente valido y a la vez subjetivamente significativo, que íntimamente lo compromete". Sin un cosmos así, las expresiones individuales e inmediatas pueden "integrarse en una biografía socialmente definida y moralmente relevante". La identidad colectiva y la individual, la sociedad y la persona, la memoria cultural y la individual, la sociogénesis y la individuación del discernimiento y la conciencia moral: todas ellas se condicionan recíprocamente y forman dos aspectos de un mismo saber, objetivado culturalmente y mediado socialmente". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, pp.58- 59.

La memoria no solo radica en *recordar*³⁰², sino que implica tanto acumular como perder historias como: *trato con los demás, el lenguaje, las acciones, la comunicación y los lazos afectivos*³⁰³.

3.1 Tratar con los demás

La memoria es un aspecto social y en cierta forma se determina por la comunicación. En San Sebastián Río Hondo donde su memoria tradicional carece el soporte de registros escritos sobre su historia, *creencias*³⁰⁴ y prácticas rituales. Todo queda a merced de la *oralidad*³⁰⁵, de la transmisión generacional o la comunicación entre los miembros de la comunidad. Recordar o aprender sobre las antiguas creencias a partir del trato con los demás es una labor casi policiaca, difícil es indagar como en el caso sobre la ritualidad del cerro de la Cerbatana, hoy en día considerado por muchos como *idolatría*³⁰⁶.

Tratar con los demás el tema de Rayo es algo que no está en el interés de la gente de San Sebastián Río Hondo, ni mucho menos difundirlo o revelar su esencia. Dejan la indagación de ese tema para los turistas y los antropólogos. La mayoría de los jóvenes y niños casi no hablan sobre el tema porque realmente no

³⁰² "Recordar significa pasar otra cosa hacia atrás, hacer distinciones, cubrir mucho para iluminar algo". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.19.

³⁰³ "La memoria es un fenómeno social. Crece en nuestro interior y desde afuera. La base neuronal es algo así como el Hardware de la memoria: se puede desarrollar con más o menos fuerza por medio de entrenamiento podemos perfeccionarla individualmente. Pero el contenido y el manejo de este dispositivo se determina por nuestro trato con los demás, por el lenguaje, por las acciones, por la comunicación y los lazos afectivos que nos unen a las constelaciones de nuestra vida social." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 18. *Apud.* En: Halbwachs.

³⁰⁴ "Creer, *pístis* en griego y *emuná* en hebreo, es solo otra palabra para recordar" Assmann, Jan, *Religión y memoria cultural*, p.78.

³⁰⁵ "La diferencia más importante entre la cultura de memoria oral y el flujo de la tradición escrita es el elemento de la variación o de la innovación. Sólo la transmisión escrita, no la oral, está expuesta al mandato de tener que variar constantemente. La diferencia principal entre la transmisión escrita y la transmisión oral radica en que la transmisión oral se basa en la repetición, es decir que la variación queda excluida, mientras que la transmisión escrita no sólo permite la variación, sino que incluso la reclama." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.153.

³⁰⁶ "Con la diferenciación entre verdadero y falso se llega al concepto de los pecados inexpriables; sobre todo la idolatría, que es la transgresión del segundo mandamiento." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.80.

les interesa saber o aprender al respecto, de hecho algunos niños o jóvenes cuando escuchan a hablar a los abuelos del tema ríen o hacen chasquidos con la boca en señal de incredulidad. Al escuchar los mitos sobre las campanas de oro, o el encanto de la serpiente, los pagos hechos en el cerro, para ellos no son más que leyendas, cuentos que se creían los abuelos, inventos de las otras generaciones para las nuevas generaciones. Se han perdido esos símbolos, por la escuela, por los medios, por su contacto con la urbanidad, por la falta de transmisión, los cambios religiosos, pero sobre todo, por el cambio del zapoteco al castellano.

El movimiento *pentecostés*³⁰⁷; pese a ser un movimiento carismático y proselitista, que basa en una evangelización armoniosa, amistosa, cariñosa, amable una vez que la gente se hace miembro comienza a estudiar la Biblia y sobre todo pone énfasis en todo aquello que enfurece a dios, aquello que es pecado y todo aquello que va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Si los católicos temen hablar sobre el tema o hablan con mucho sigilo y casi de forma secreta, los evangélicos temen hablar de esto o siquiera pensarlo, se les hace ofensivo recordarles que algunos de ellos alguna vez fueron al Rayo y al volverse evangélicos³⁰⁸ dejaron de lado todas esas creencias las cuales es obvio que no les serán transmitidas a sus hijos.

³⁰⁷ "Las nuevas religiones de revelación son, en más de un sentido, el reverso exacto de las religiones tradicionales, primarias, totémicas. Sus mnemotécnicas elaboradas, con cuya ayuda puede afianzarse la verdad contrapresencial en la memoria de los creyentes, implican a la vez el olvido de las antiguas tradiciones, a las que ahora se tilda de heréticas. El recuerdo de la verdad monoteísta exige el olvido del engaño politeísta. El imperativo "¡recuerda!" implica el imperativo opuesto "¡olvida!". Sin embargo, el olvido no puede implementarse en el mismo sentido técnico que el recuerdo. El imperativo "¡olvida!" es paradójico. En esta paradoja tienen en sus cimientos el miedo, la culpa y el trauma del monoteísmo." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.81.

³⁰⁸ En San Sebastián Río Hondo durante el trabajo etnográfico fue mencionado varias veces un señor cuyo nombre prefiero omitir en esta tesis, él dejaba ofrenda en el Cerro del Rayo junto con su familia. Pero él y su familia se volvieron evangélicos, pese a que fue mencionado por varias familia de que él era el indicado para indagar sobre la ritualidad en el Rayo, siempre se negó a hablar sobre el tema y afirmaba no recordar nada de lo que hacía su padre, finalmente terminó por ofenderse.

3.2 El lenguaje

El lenguaje es el principio y el final, se podría hacer una tesis tan sólo de por qué se dejó de hablar el zapoteco en San Sebastián y eso explicaría en gran parte las transformaciones que se han dado en todos los sentidos en San Sebastián Río Hondo, pero dejemos tan solo el lenguaje por el momento como uno de los elementos integrantes de la memoria social de Halbwachs que cita Assmann.

La lengua zapoteca en San Sebastián Río Hondo encerraba una multiplicidad de conceptos e ideas, todas partícipes de una filosofía sobre el almanaque de sabiduría que se encuentra archivada en el zapoteco. En la actualidad, son pocos los hablantes en esta comunidad serrana, y al cambiarse el idioma zapoteco al castellano hubo que adaptar esas ideas, conceptos, valores, idiosincrasias y demás cosas que giran alrededor de este idioma. En el caso de San Sebastián, muchas ideas del zapoteco no se adaptaron al español, y es claro que en San Sebastián con el cambio de idioma hubo una gran transformación que generó el olvido de las creencias y las practicas rituales, pero este asunto del cambio del lenguaje será mencionado después.

3.3 Las acciones

Se ha mencionado antes que la vida campesina está basada en un sistema tradicional que es enseñado generación tras generación, que la naturaleza sigue inspirando un profundo respeto, pero los aspectos simbólicos, religiosos y tradicionales se han dejado de lado. ¿se puede hablar de olvido, si nunca se conoció? Solo se conoce el temor y respeto, más no el detalle que lo explica. A algunas personas les toco observar y escuchar en qué consistía el culto al rayo pero para muchos otros estas *acciones* no fueron vistas, y por lo tanto no son parte de su memoria.

3.4 La comunicación

La comunicación y difusión de las antiguas creencias referentes al Rayo tienen un sentido negativo como se ha mencionado, pero hablar de la Cerbatana gira alrededor de no ir, no acercarse a ese lugar porque es peligroso, de no hacer ningún trato, ni pedimento o agradecimiento porque puede conllevar la muerte. Entonces, más que acercar a la gente a estas prácticas, las aleja, les causa temor, pues los mitos también tienen esta función reguladora del comportamiento. La gente lo comunica pero no de forma generalizada, y pese a que sean católicos o pentecostés, sigue recordando estos símbolos y mitos, aunque ahora estas generen ideas profundas de *miedo o admiración*³⁰⁹.

La gente será evangélica o católica pero los númenes que regulan la naturaleza siguen generando fuertes cargas simbólicas acerca de la naturaleza, sobre todo con la noche. La noche es digna de una admiración religiosa, la comunicación sobre algunos aspectos de la vida es sumamente amplia sobre todo cuando se trata de la naturaleza pero cuando se trata de númenes como el Rayo, la serpiente de Agua, el diablo o la Matlacihua, la comunicación tiene una tela muy fina y oscura que no permite el sentido con toda claridad sobre la posición al respecto de la persona que lo está contando, como es el caso de los evangélicos que le temen³¹⁰ a la noche pero nunca mencionan a sus númenes, solo se le asocia negativamente.

Si las cosas siguen y llevan el curso que han tenido hasta ahora, las nuevas generaciones que están tan desapegadas de las antiguas creencias, terminaran

³⁰⁹ "La aceptación de dioses falsos tropieza en el alma humana con una resistencia extrema. El hombre no se libera tan fácilmente de los dioses que han sido declarados fetiches falsos, pues esos dioses tienen la ventaja y la fuerza de seducción de la evidencia natural que carece la verdad revelada. Se trata de los dioses de este mundo, o de la divinidad del mundo, a quien la religión monoteísta le quita el encanto". En: Jan Assmann, *Op. cit.* p.81.

³¹⁰ "El trauma del monoteísmo es doble. Por un lado se basa en la obligación, nunca cumplida del todo, de olvidar el paganismo, que a causa de la evidencia natural (después de todo se trata de la tentación de sentirse como en casa en este mundo) siempre se abre paso. Por otro lado se basa en la destrucción de los dioses que declara fetiches, en la violencia teoclasta de la distinción mosaica". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.83.

las creencias zapotecas de San Sebastián por volverse cuentos y fábulas fantásticas.

Poco a poco las nuevas generaciones dejan de lado la carga simbólica de la naturaleza, los mitos que regulan en gran medida la explotación de los recursos y regulan el comportamiento se han ido transformando, desacralizando, se han vuelto prácticas profanas y el paso de las generaciones, aquellas cosas que eran sagradas para otras generaciones se convertirán en tan solo historias, en viejas prácticas que para ellos en los nuevos tiempos no significaran nada.

3.5 Los lazos afectivos

Los sentimientos, las sensaciones, las pasiones, la tristeza, la alegría, el amor, el odio, etcétera, juegan un papel importante en la memoria³¹¹ y es importante mencionar las emociones que giran alrededor de las antiguas prácticas religiosas zapotecas. El culto al rayo ya no genera las mismas sensaciones ni las mismas pasiones individuales ni colectivas y ha dejado de tener importancia para muchas personas. Ya no es un lugar al cual se le deba agradecer o pedir, en los ciclos agrícolas de muchas familias ya no se le agradece a la tierra, al cerro o al Rayo. Dejar de practicar los cultos en cierta medida también es dejar de sentirlos. La ritualidad en el cerro de la cerbatana ha perdido su *relevancia*³¹², su importancia dentro del ciclo agrícola.

³¹¹ "el concepto de "memoria comunicativa" para el aspecto social de la memoria individual que definiera Halbwachs. Dicha memoria pertenece al ámbito intermedio que se da entre los individuos, y surge en el contacto entre los seres humanos. Las emociones juegan un papel decisivo. Amor, interés, simpatía, sentimientos de solidaridad, deseos de pertenencia, pero también odio, enemistad, desconfianza, dolor, culpa y vergüenza: ellos les dan precisión y horizonte a nuestros recuerdos. Sin precisión, estos no se grabarían, sin horizonte no tendrían relevancia y significado dentro de un determinado mundo cultural. Para la memoria comunicativa en actividad, el olvido es tan importante como el recuerdo". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.19.

³¹² "Solo mediante las formas de la comunicación que están afectivamente plenas es que la estructura, la perspectiva, la relevancia, la precisión y el horizonte entran en la memoria". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.20.

Muchos habitantes de San Sebastián Río Hondo ya no se consideran a sí mismos zapotecos o indígenas, de hecho ellos mismos hablan de otras comunidades de forma despectiva porque siguen hablando el zapoteco o por ser comunidades cerradas donde el principal idioma es el zapoteco³¹³. En estos lugares no es bien recibida la gente ajena al lugar, como los extranjeros (*los gringos*) y los habitantes de otras partes de la república mexicana. Algunos hacen mención que sus abuelos si eran *indios*³¹⁴ y ellos ya no lo son porque ya no hablan el zapoteco, lo que refleja un cambio de identidad.

La memoria es parte vinculante de la identidad, y si los shabeños no tienen *memoria*³¹⁵ de los númenes y de las prácticas rituales, así como de su lenguaje, entonces han transformado su *identidad*³¹⁶. Se identifican más como mestizos o mexicanos, pero les cuesta trabajo considerarse indios o indígenas, porque en cierta forma con el paso de las generaciones ha crecido la fuerza de esa idea negativa de que ser *indio*³¹⁷ es algo malo.

³¹³ Como Santa María Ozolotepec o San Ildelfonso Ozolotepec

³¹⁴ "La categoría indio designa al sector colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. El indio surge con el establecimiento del orden colonial europeo en América; antes no hay indios, sino pueblos diversos con sus identidades propias. Al indio lo crea el europeo, porque toda situación colonial exige la definición global del colonizado como diferente e inferior (desde una perspectiva total: racial, cultural, intelectual, religiosa, etc.); en base a esa categorización de lo indio, el colonizador racionaliza y justifica la dominación y su posición de privilegio (la conquista se transforma, ideológicamente, en empresa redentora y civilizadora)." En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.19.

³¹⁵ "Junto a la memoria vinculante existe la memoria colectiva, en un sentido auténtico y acentuado. Su tarea, ante todo, consiste en transmitir una identidad colectiva. La sociedad se inscribe a sí misma en esta memoria, con sus normas y valores, creando en el individuo esa autoridad que Freud llamara "súper yo" y que convencionalmente se designa "conciencia moral." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.23 Apud en Freud.

³¹⁶ "Las identidades nunca están fijadas de una vez para siempre y que, en los últimos tiempos de un modo creciente, tales identidades están fragmentadas y fracturadas. Así, pues, están sometidas a una historización radical y se hallan en un proceso constante de cambio y transformación. Esa es la razón por la que necesitamos situar los debates sobre la identidad en el seno de todos los desarrollos y prácticas históricamente específicos que han trastornado el carácter relativamente "estable" de muchos pueblos y culturas, sobre todo en relación con los procesos de globalización y los procesos de migración forzada o "libre que se han convertido en un fenómeno global en el mundo." Alfonso García Martínez, *La construcción de las identidades*, Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla, España no. 18, 2006-2007, p. 211.

³¹⁷ "La presencia del indio en la conciencia mexicana reviste formas diversas y contradictorias. En el discurso oficial va de pasado glorioso a presente redimible. Según los sectores sociales que lo

En épocas pasadas, las opciones no eran tantas. Se era shabeño por el lugar que se habitaba, se era católico por herencia, se hablaba el zapoteco y el español por transmisión familiar, y lo que predominaba era la cosmovisión zapoteca de la Sierra Sur con su historia, mitos y tradición. En ese entonces, las opciones eran menores.

Como mencionaba el Sacerdote de San Mateo Río Hondo en el capítulo III: que antes la gente era católica porque no había más propuestas religiosas. Con los demás aspectos de la vida entonces ocurre exactamente lo mismo. Antes casi la única posibilidad era ser campesino zapoteco y católico. Como hoy en día las posibilidades son mayores, la gente puede escoger entre más actividades, profesiones u oficios, otras propuestas religiosas, otro espacio en cual vivir como las ciudades (sean nacionales o en Estados Unidos). Pueden elegir solo hablar el español porque es el idioma que les sirve y en el que se desenvuelven en sus actividades diarias, la identidad ya no solo se basa al territorio, las prácticas religiosas y la lengua.

Pero mientras la gente siga reproduciendo su cultura seguirán siendo shabeños, así se encuentren en Estados Unidos. Mientras sigan aportando para sus fiestas patronales, bodas, bautizos o la manutención de su propia familia siguen siendo parte del círculo de la *reproducción de la cultura*³¹⁸ de San Sebastián Río Hondo.

Las formas en que se "unen las constelaciones de la vida social" se han transformado y se siguen transformando. Hoy en día los *jóvenes*³¹⁹ y los niños no solo se identifican con su poblado sino también con otros elementos como la vida

juzgan es obstáculo a la modernización, recurso turístico, sinónimo de incapacidades múltiples, objeto de compasión o burla, masa manipulable, amenaza de subversión, lastre, vergüenza, curiosidad y siempre, alteridad. En el futuro previsto el indio no tiene cabida: su recuperación significa su desaparición, el tránsito definitivo del pasado." Guillermo Bonfil Batalla, *Los pueblos indígenas: viejos problemas, nuevas demandas* En: Pablo González Casanova, Enrique Florescano (Coord.), *México Hoy*, México, Siglo XXI, 1994, p. 97.

³¹⁸ "Para la cultura ritual de la memoria son importantes la conservación del funcionamiento del mundo y la supervivencia del grupo." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.32.

³¹⁹ "Toda identidad depende, en su generación y consolidación, del contexto en que los sujetos se desenvuelven. Admitido que todo contexto puede cambiar, las identidades que en él se producen pueden experimentar variaciones sustanciales" Alfonso García Martínez, *Op. cit.*, p.213.

urbana o el *american life style*. Muchos están interesados por estudiar alguna carrera que muchas veces no tiene nada que ver con la vida agraria, así como muchos otros jóvenes tienen aspiraciones de trabajar fuera de su comunidad.

Los lazos afectivos siguen presentes para la gente de San Sebastián pues tiene gran importancia la familia. Esto es reflejo de ese pensar grupal y no individual, pero los intereses han cambiado o se han abierto mayores posibilidades de *ser* y no tan solo restringido a aquello que estaba dictado por la comunidad.

La escuela, la modernidad, la facilidad de la movilidad influencia en la cultura y la forma en la que ésta se estructura y organiza la sociedad, pero no son las causas. En cierta forma, la gente que forma la comunidad de San Sebastián Río Hondo ha decidido en forma comunal muchos de estos cambios. El dejar de transmitir la lengua, buscar mejores oportunidades económicas y sociales en otros lugares ajenos a su etnoterritorio ha influido enormemente, pero también la necesidad orilla a muchos individuos y familias, pero estas no son las causas de las transformaciones, sino más bien los factores.

9. La memoria cultural³²⁰

Los mitos de origen forman parte de una memoria común, un origen de cómo se fundó el poblado de San Sebastián. La mayoría de las personas saben o relatan que fue debido a una migración de varias familias de Santa María en búsqueda de nuevos territorios. También había en otras generaciones memoria de ritos religiosos y de creencias sobre cuestiones relacionadas con la naturaleza. Todo

³²⁰ "El concepto de memoria cultural se corresponde con lo que Derrida llama "archivo" y Bernstein, "tradición", y al igual que estos, es deudor de los análisis freudianos de la dimensión y la dinámica psichistórica de la transmisión cultural. En contraste con la memoria comunicativa, la cultural abarca lo originario, lo excluido, lo descartado, y en contraste con la memoria vinculante y colectiva, abarca lo no instrumentalizable, lo herético, lo subversivo, lo separado. Con el concepto de memoria cultural alcanzamos el confín más remoto de nuestro punto de partida: la memoria individual en sus condiciones neuronales y sociales." Jan Assmann, *Op. cit.* p.47 Apud. en Derrida y Bernstein.

ese acervo era parte de una *memoria colectiva*³²¹, ¿si el origen en común así como las creencias han cambiado, se puede hablar de una memoria colectiva?

La respuesta tiende claramente hacia un no, porque la gente ya no se basa por los mismos valores ni las mismas normas. Ahora con las nuevas propuestas religiosas que transforman profundamente las prácticas culturales, se vive un proceso de anomia donde no quedan claras las reglas y normas por las que se rige San Sebastián, porque cada grupo religioso jala hacia un lado diferente, desacreditando y juzgando unos a otros sobre quien tiene la verdad.

Cuando una persona está dentro de un grupo, genera una idea de pertenencia que lo hace identificarse con sus iguales. En el caso de San Sebastián, se identifican ante otras personas de otras comunidades como oriundos de San Sebastián Río Hondo y se hacen llamar *shabeños*, pero no se hacen llamar *indígenas*, *indios* o *zapotecos*.

Recordar también es *pertenecer*³²². Los padres de la gente joven y los niños no recurrieron más al almanaque de tradiciones, mitos y formas simbólicas, para generar una idea de pertenencia. Los mitos y la lengua son parte de ese sentido de identitario que encuentra sus orígenes desde épocas prehispánicas o tal vez más antiguo del origen del mundo y del hombre, un ejemplo de esto son los *gentiles* que eran la evidencia de los primeros seres vivos que habitaron la Sierra Sur antes de ese gran diluvio que los hizo volverse pequeños para vivir dentro de la tierra y salvarse. Los mitos, ritos y la lengua han dejado de ser elementos para

³²¹ "Junto a la memoria colectiva, en un sentido autentico y acentuado. Su tarea, ante todo, consiste en transmitir una identidad colectiva. La sociedad se inscribe a sí misma en esta memoria, con sus normas y valores, creando en el individuo esa autoridad que Freud llamaría el "súper yo" y que convencionalmente se designa "conciencia moral". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 23 Apud en Freud.

³²² "...Es una cuestión del colectivo social, que quiere recordar, y también del individuo, que recuerda para pertenecer a él. Y es para eso que ambos -colectivo e individuo- apelan al archivo de las tradiciones culturales, al arsenal de las formas simbólicas, al "imaginario" de los mitos y las imágenes, a los "grandes relatos", las sagas y leyendas, las escenas y constelaciones, que en el tesoro de tradiciones de un pueblo siempre están vivos y pueden reactivarse." Assmann, Jan, *religión y memoria cultural*, p.24.

generar la pertenencia a ese grupo zapoteco, solo algunos ancianos se identifican con ese pasado y con todos esos símbolos³²³.

El asunto de la identidad ha cambiado y la identificación ya no es una sola en el sentido de las creencias, los mitos, el origen de los habitantes de la sierra, y por ende su origen como seres humanos. La educación y las nuevas propuestas religiosas han mermado la memoria haciendo huecos u olvidando muchos elementos que eran parte de la identidad shabeña. Los saberes agrícolas siguen trasladándose de generación en generación porque en gran medida es la principal producción que permite la subsistencia de la mayoría de las familias, pero lo sagrado que giraba en torno a la naturaleza se está perdiendo.

Los mitos y ritos han dejado de tener importancia, como se ha citado antes: *"recordar es poner una cosa por encima de otra"*. La importancia del cerro de la Cerbatana como lugar de culto se ha perdido casi en su totalidad por los habitantes de San Sebastián y se le da más importancia a ritualizar en la iglesia católica o en el templo pentecostés.

Las normas y los comportamientos que eran regidos en gran medida por mitos como el diablo y la Matlacihua han cambiado. La gente ya no rige sus formas de moverse en el bosque en las noches tan solo por ese profundo respeto a los númenes nocturnos, sino también a otros elementos como los animales salvajes, los cazadores, los espíritus de la gente que ha muerto ahogada en los ríos o los turistas que andan *viajando*³²⁴. Ya no es tan claro el respeto y temor por el bosque basándose tan solo en los númenes, sino que con el paso del tiempo se han

³²³ *"La interacción de lo simbólico y del recuerdo es un proceso continuo, que se da a todo nivel. Esto vale en especial para la "memoria de la voluntad". Para cualquier cosa en la que pensamos y que no queremos olvidar de ningún modo nos hacemos ayuda-memorias, que van del nudo en el pañuelo al monumento nacional. Tales ayuda-memorias son también lieux de mémoire, espacios del recuerdo a los que se adhiere la memoria de toda una comunidad religiosa o nacional. Monumentos, ritos, festividades y costumbres, en suma: todo el espectro puede verse como un sistema de espacios del recuerdo, un sistema de marcas que permite que el individuo que vive en esa tradición pertenezca a ella, o sea, que se realice como miembro de una sociedad en tanto comunidad de aprendizaje, de memoria y de cultura"* Assmann, Jan, Religión y memoria cultural, pp.25 - 26.

³²⁴ La forma local de nombrar la experiencia inducida por comer los hongos alucinantes.

agregado nuevos temores que finalmente no tienen un carácter religioso, pero se sigue asociando a la noche con cosas malas, desconocidas y peligrosas.

Los recuerdos son capítulos vagos, difusos o nada claros para muchas personas, mientras que para otras se han *olvidado*³²⁵ por completo. Otros quieren olvidar, no quieren saber más sobre las viejas creencias o sobre el catolicismo. Los niños no tienen *memoria*³²⁶ sobre las creencias sobre los nùmenes de la naturaleza, las conexiones con los viejos adoratorios comienzan a perderse, y solo quedan unos pocos ancianos que recuerdan todo, que ritualizan. Pero una vez que ellos mueran, muchas cosas quedaran en el olvido, ya que las nuevas generaciones no están muy interesadas en sus raíces indígenas, sino que a veces están más interesados por las creencias de otras personas ajenas a la comunidad como son los turistas extranjeros y nacionales, o la comunidad académica.

Mientras otras generaciones hablan con respeto y temor sobre los *encantos*, pedimentos de lluvia, agradecimientos, peticiones de *sanación*³²⁷ y los nùmenes del bosque, la gente joven en gran medida desconoce los mitos y ritos pasados pues no tiene lazos afectivos con ello. Las nuevas generaciones no creen que sean parte de su presente y ni la *continuidad*³²⁸ de su pasado como comunidad. No hay determinismo, pero es parte importante de la antropología entender el

³²⁵ "La memoria, según Halbwachs, se genera en el seno del individuo según las normas de la comunicación con los otros y la pertenencia a constelaciones sociales. Sin la pertenencia ni la comunicación, el individuo no puede agrupar las imágenes internas en recuerdos". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.127. *Apud en Halbwachs*.

³²⁶ "Y así como podemos hablar de una memoria "colectiva", podemos hablar de una "conectiva". Cuando los colectivos sociales "se acuerdan" de algo, se aseguran una semántica asociativa, "conectiva", que los "reúne internamente" y reintegra sus "miembros" sueltos (members) bajo la perspectiva de una orientación común. Cuando los seres humanos forman grandes asociaciones, desarrollan una semántica conectiva y, a la vez, producen formas de memoria que han de estabilizar una identidad y una orientación común a lo largo de diversas generaciones" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 28.

³²⁷ "Se ha definido a la medicina tradicional como aquella que proviene de los conocimientos que sobre la enfermedad y su curación han pasado de manera informal de generación en generación. Este saber se fundamenta en ideas culturalmente definidas y no en conocimientos científicos." Dr. Jaime Villalba Caloca, *Op. cit.*, p.18.

³²⁸ "En todos estos ritos de la memoria conectiva mora un elemento contrapresencial. En ellos se trae presente algo lejano y ajeno, que no tiene lugar en la vida diaria y por lo tanto debe ser evocado a intervalos regulares, con el fin de preservar un contexto amenazado por la desintegración y el olvido" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.34.

presente y el pasado para vislumbrar un poco el futuro siguiendo la cadena de acontecimientos.

La necesidad³²⁹ de pedirle al rayo es escasa, pero en algunas ocasiones la regla no es absoluta, tal como recuerda Lucio Ramírez (curandero de San Sebastián), que algunas veces cuando la gente se ve sobrepasada por sus preocupaciones a pesar de ser evangélicos acuden con él para que interceda o pida por ellos en el Rayo. Tío Lucio recuerda que una vez la hija de un señor que era evangélico se encontraba muy enferma y había gastado mucho dinero acudiendo a médicos, pero su hija no mejoraba. Así que el papá de la muchacha acudió con él, y Lucio subió a la Cerbatana y descubrió que la niña estaba enferma de espanto, así es que con flores, velas y ocote pagó al Rayo para que curara a la niña, y ésta sanó.

10. Las prácticas tradicionales como religión invisible

Las normas que rigen a San Sebastián Río Hondo han sido heredadas a través de muchas generaciones. Estas permiten una convivencia con el mínimo de conflictos y también distribuyen el trabajo de forma equitativa. En la edad adulta tanto mujeres y hombres adquieren responsabilidades, y sobre todo los hombres tendrán que cumplir cargos administrativos y culturales.

Como bien menciona Assmann muchas de las prácticas, usos y costumbres son parte de una *religión invisible*³³⁰. Ese profundo respeto que también tienen algunos habitantes es parte de ese mundo *simbólico*³³¹ que sigue rigiendo sus formas de entrar en contacto con la naturaleza así como las nociones positivas o negativas de los adoratorios, mitos, prácticas rituales campesinas, la forma en

³²⁹ "Es el pasado que nos acompaña porque nos pertenece, porque existe una necesidad viva y comunicativa de mantenerlo presente; nos sostiene, y lo sostenemos. Lo recordamos porque lo necesitamos". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.44.

³³⁰ "es la religión invisible, instancia suprema que dispone el comportamiento del individuo con respecto a la sociedad y al "mundo" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.52.

³³¹ "Con Luckmann, entendemos la RI como "universos simbólicos en general" y la RV como un "cosmos religioso en particular." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.53. *Apud* en Luckmann.

que la gente debe dirigirse a los adultos, el papel que toma la mujer y el hombre en el núcleo familiar y orden social se van transformado con el paso del tiempo pero siguen presentes y siguen regulando los comportamientos de gran parte de la población como esa religión invisible que pese al catolicismo y los protestantes.

Las personas pese a sus fuertes creencias católicas y evangélicas en ciertos momentos suelen acudir a los especialistas rituales. Los médicos no son muy comunes en la Sierra Sur y tienen un papel parecido al de los sacerdotes, suele haber clínicas y ambulancia pero no hay médicos permanentes ni chofer que maniobre el vehículo de emergencia, por lo que ante alguna emergencia más grave las personas suelen bajar al Valle de Miahuatlán. No es fácil el acceso a los servicios médicos para los habitantes de la serranía. La gente cuando enferma suele curarse con plantas. Algunas personas adultas tienen un amplio conocimiento sobre plantas medicinales, y las personas que no acuden al médico acuden a este tipo de remedios que tienen tanta efectividad como la medicina alópata. Los conocimientos medicinales son parte también de la religión invisible.

A veces ante el desconocimiento de las personas sobre ciertas enfermedades se suele asociar a *males de ojo* o *trabajos negativos*³³². En San José del Pacífico³³³, una señora que padecía de artritis reumatoide y la presión sanguínea alta según el diagnóstico que le dio el médico en Miahuatlán, debía tomar varios medicamentos -tanto para el dolor en sus manos como para la presión alta-. No obstante, la señora no era muy constante ni puntual al tomar sus medicinas, así que volvía a enfermar. Pese a que la familia se decía escéptica de los especialistas rituales, el mayor de sus hijos la llevó a ver a uno a San Sebastián Río Hondo y este la hizo comer hongos y hacer varios rituales que no quiso detallar. Debido al alto costo del especialista y la rareza de las cosas que le pedía a la señora, esta siguió enferma, así que la familia decidió seguir asistiendo al médico.

³³² En algunas ocasiones, las personas sufren enfermedades crónicas suelen asociarlas con algún enemigo o persona que los envidia que es mala y los enferma.

³³³ Se omiten los nombres de las personas porque así lo decidieron.

Muchas veces las personas creen que ciertas enfermedades o síntomas no pueden ser curados por los médicos y que al contrario pueden hacerlos empeorar, y es cuando suelen acudir con las *tías* o los *tíos* que son los que más conocimiento tienen para curar el *espanto*, el *chaneque* y el *aire*, que son enfermedades que son causadas por haber faltado el respeto a la naturaleza o haberse espantado en alguna zona del bosque, todas estas enfermedades y curaciones son parte integrante de la *religión invisible*³³⁴.

En San Sebastián hay dos *religiones visibles*³³⁵ por un lado se encuentran los católicos, y por el otro los evangélicos. Los zapotecos se apropiaron del catolicismo, lo hicieron suyo y este se convirtió en una forma particular de catolicismo que es el catolicismo zapoteco que amalgama las practicas rituales prehispánicas junto con las europeas. Otra situación muy distinta es la evangelización pentecostés que no tiene la más mínima aceptación de las viejas prácticas rituales sean zapotecas o católicas ya que ambas son entendidas como falsas, siendo la verdadera y única religión la evangélica. Ambas religiones visibles actúan en el proceso de olvido de las antiguas prácticas rituales del cerro del Rayo, y por supuesto del idioma zapoteco en el cual se encierra un almanaque de *saberes*³³⁶ que no son trasladados al español.

La religión zapoteca generaba un orden entre amplios aspectos cotidianos y también equilibraba la organización y participación como comunidad. La convivencia, en cierta forma armónica, que alguna vez impero en San Sebastián

³³⁴ "Ahora bien, dentro de la RI se introduce una segunda distinción: "impartir justicia entre los hombres y contentar a los dioses". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.55.

³³⁵ La religión visible, "es la religión hecha visible en las distintas instituciones del culto y la clerecía, que en el interior del conjunto social se ocupa de los deberes cotidianos para con lo sacro y administra sus bienes" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.52.

³³⁶ "El saber sobre el mundo en el sentido amplio de un marco último de significado puede caracterizarse muy apropiadamente como una religión invisible, pues no puede haber duda alguna de que aquí se trata de cuidado, atención, compromiso, reverencia, "detención y reflexión", "lucidez", en suma, todo lo que implica el concepto latino de religio. Pero también se trata de continuidad, identidad y evocación de lo no simultáneo, es decir, eso que podemos describir con el concepto de memoria. La memoria cultural puede entenderse como la "institucionalización" (en el sentido de Berger y Luckmann) de la religión invisible, o sea la totalidad de las formas en las que un mundo simbólico de sentido es pasible de ser comunicado y transferido." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.58 *Apud.* en Berger y Luckmann.

Río Hondo comienza a desvanecerse en gran medida por las diferencias religiosas, creando una convivencia de tensiones y presiones sociales por pertenecer o no a cierto grupo religioso. La forma en que se organizaban los shabebños generaba responsabilidades y privilegios en gran medida horizontales, la mayoría de las personas gozaba o sufría por las mismas cosas y el sentimiento de comunidad permeaba el ambiente. Hoy en día la forma de mirar esas responsabilidades y goces se ha vuelto desigual.

11. Las prácticas rituales ágrafas como textos

La historia de San Sebastián no ha sido *escrita*³³⁷ aun por los propios miembros de la comunidad, así como no está escrito el acervo de sabiduría, no ha sido trasladada por los habitantes a un texto escrito, aunque esto no quiere decir que no haya una *memoria cultural*³³⁸.

Aunque la principal característica de la memoria cultural es la escritura, también existen otro tipo de textos que no son necesariamente *escritos*³³⁹. Esta tesis da

³³⁷ "La escritura tiene dos funciones fundamentales: el almacenamiento y la comunicación. Hay que separarlas cuidadosamente. En un caso la escritura es una exteriorización de nuestra memoria, gracias a la cual podemos acordarnos de fechas de las que nos olvidaríamos sin su apoyatura; en el otro caso crea una exteriorización de la voz, con la cual podemos alcanzar a interlocutores alejados en el tiempo o el espacio. Todo parece indicar que la escritura fue descubierta como un medio de almacenamiento y no como un medio de comunicación" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.117.

³³⁸ "A diferencia de la memoria individual de las personas y de la memoria colectiva de una sociedad, que dependen de la comunicación oral, el autor sostiene que la memoria cultural puede vincular a un grupo humano independientemente de los factores tiempo y espacio. La única manera de conservar la memoria que no debe desaparecer junto con las generaciones contemporáneas es configurarla simbólicamente. La memoria, así contenida en objetivaciones culturales, puede recuperar en nuevos contextos aquello que ha sido producido en un tiempo y lugar remotos y que ha perdido por lógica todo lazo de inmediatez. He ahí la segunda característica de la memoria cultural: nos permite comunicarnos in absentia o de manera "contrapresencial" con el pasado". En: Los editores en Jan Assmann, *Op. cit.*, pp.10-11.

³³⁹ "la característica definitoria que da forma a la memoria cultural es el instrumento de la escritura. La escritura sienta un precedente en la historia de la humanidad y permite el pasaje de las culturas ágrafas, con sus ritos orales y sus palabras mágicas, a las culturas letradas, con sus textos culturales y firmeza del sentido. El texto escrito es un lugar de latencia en el que quedan almacenados significados, a la espera del momento de reafiorar. La escritura evoca, siempre en

cuenta de la pérdida de la práctica ritual en el Cerro de la Cerbatana, y para evocar esta memoria cultural se ahondó en la historia oral narrada por los propios miembros de la comunidad y sobre todo aquellos que lo han heredado tratado de mantenerlas vivas y practicadas.

La organización a partir de los *usos y costumbres*, que no es más que la legislación y el aval que generó el Estado de Oaxaca de viejas prácticas organizativas que se daban en las comunidades, esta forma de tomar las decisiones de como auto-gobernarse y administrar los recursos es el reflejo de que aquellas prácticas ancestrales que eran sabidas y entendidas a través de la oralidad se convirtieron en *textos normativos*³⁴⁰ que permiten a los habitantes reglamentar las responsabilidades político y administrativas entre las personas que tienen la edad para cumplir cargos y de qué manera se van a elegir. Este tipo de textos normativos son parte integrante de la memoria cultural de los shabeños. Otro tipo de textos son los *formativos*³⁴¹ que se han transformado de manera drástica o comienzan a ser olvidados, son los que generan la identidad a partir de la mitología en general.

La pregunta ¿quiénes somos? ya no se responde con la vieja mitología sobre los lugares de origen, la migración épica y las historias de las campanas, el guardián Señor del rayo y su ayudante la serpiente, eso solo queda en la *memoria*³⁴² de algunos viejos que recuerdan las historias de sus padres y de sus abuelos. Pero las nuevas generaciones ya no responden esa pregunta ni formulan su identidad con esos textos formativos.

ausencia, las experiencias pasadas que deben recuperarse..." Los Editores en Jan Assmann, *Op. cit.*, p.11.

³⁴⁰ "Los textos normativos - por ejemplo, proverbios, reglas de juego, leyes - responden a la pregunta "¿qué debemos de hacer?". Ayudan a formular juicios, juzgar legalmente, y tomar decisiones. Transmiten conocimientos que orientan, señalan en pos de la acción correcta". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.59.

³⁴¹ "Los textos formativos - por ejemplo, mitos tribales, poemas épicos, genealogías - responden a la pregunta "¿quiénes somos?". Ayudan a autodefinirse y confirmar la identidad. Transmiten conocimientos que reafirman la identidad gracias a la narración de historias comunes". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.60.

³⁴² "La memoria hace que los individuos sean capaces de vincularse. Según Nietzsche, el individuo necesita esta memoria "conectiva" para poder hacer promesas y contraer obligaciones." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.123. *Apud.* en Nietzsche.

Si los ritos y las creencias³⁴³ no se preservan ni se heredan están destinados al olvido, y si no hay de por medio un *texto escrito*³⁴⁴ elaborado por la propia comunidad, será aún más complicado evocar esas prácticas cuando intenten recuperarse si es que eso algún día intenta hacerse en San Sebastián Río Hondo. Si los *textos formativos*³⁴⁵, que también generan símbolos y creencias en las personas sobre su propia identidad y origen, dejan de *transmitirse*³⁴⁶ serán otros nuevos símbolos con los que se identifiquen y encontraran su origen mítico en otros lugares o las nuevas generaciones comenzaran a identificarse cada vez más con la cultura hegemónica que con su propia cultura zapoteca, su propia *memoria cultural*³⁴⁷.

El abandono del adoratorio del Cerro de la Cerbatana y el paulatino crecimiento del grupo evangélico son dos claros ejemplos de cómo la comunidad shabeña sufre transformaciones, que cambian de forma drástica la identidad, que la preservación de los saberes y las formas en que esta comunidad se están transformando cada vez más, y se identifica cada vez más con otros aspectos totalmente diferentes a los de su *comunidad*³⁴⁸ y conforme avanzan las generaciones, encuentran nuevos espacios, cosas con las cuales identificarse.

³⁴³ "Los ritos y los mitos parafrasean el sentido de la realidad, su cuidadosa observancia, preservación y transmisión mantienen al mundo en funcionamiento, además de mantener la identidad del grupo". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.61.

³⁴⁴ "Sin el recurso de almacenamiento escrito, la garantía de la identidad de un grupo no tiene otro lugar que la memoria humana. Para que estén activos los impulsos normativos y formativos, promotores de unidad y orientadores de la acción, deben cumplirse tres funciones: almacenamiento, recuperación y comunicación, o bien forma poética, representación ritual y participación colectiva." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.61.

³⁴⁵ "Los textos formativos exponen la autoimagen del grupo y el saber que asegura su identidad. A este grupo pertenece todo lo que va desde los mitos tribales y las leyendas primitivas hasta Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Milton y Goethe." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.140.

³⁴⁶ "Dado que la memoria cultural no se hereda biológicamente, hay que preservarla por medios culturales a lo largo de las generaciones, lo cual es cuestión de objetivación, almacenamiento, reactivación y circulación de sentido". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.60.

³⁴⁷ "Entre Halbwachs y Warburg discurre la misma frontera que entre Halbwachs y Nietzsche: es la frontera entre la memoria "comunicativa" y la "cultural", entre la memoria como un sistema autopoiético y la memoria como una institución cultural que se hace visible a través de signos, símbolos, imágenes, textos y ritos, es decir, de la escritura en su sentido más amplio" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.129 Apud en Halbwachs y Nietzsche.

³⁴⁸ "Para Nietzsche, toda vida del hombre en comunidad civilizada radica en la capacidad del ser humano de poner en funcionamiento una memoria al expresarse, de modo que sea capaz de

Hoy sigue teniendo gran fuerza la fiesta patronal, pero mientras el grupo pentecostés se haga más grande, las diferencias y la escisión del pueblo de San Sebastián serán aún más evidentes, así como sus conflictos que se reflejan en la toma de sus decisiones políticas.

12. La escritura

La principal forma en que se han ido olvidando muchos aspectos *culturales*³⁴⁹ en San Sebastián Río hondo es la falta de la transmisión de padres a hijos. Todo se ha dejado a la memoria y a la transmisión oral ya que no hay registros escritos. La ritualidad zapoteca es difícil de recordar porque hay que excavar en profundos recuerdos de cosas que dijeron las personas mayores en décadas pasadas y algunos ya no recuerdan o no quieren recordar.

La iglesia católica es un símbolo predominante, inevitable de ver ya que se encuentra justo en el centro del pueblo junto con los edificios administrativos, y aunque las misas son esporádicas durante el año, tiene gran concurrencia e importancia entre muchos habitantes, mientras que el Cerro de la Cerbatana y los manantiales son lugares que no son frecuentados y que la gente no suele visitar. Las personas no están vinculadas con este tipo de ritualidad, ni tampoco hay textos que permitan volver a evocar esas prácticas rituales.

La *escritura*³⁵⁰ de los saberes, creencias, prácticas, ritos y mitos son una forma efectiva de hacerlos trascender a través del paso del tiempo y también de las

sostener sus promesas y contraer obligaciones. El hombre necesita una memoria para poder vivir en comunidad." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.77 Apud. en Nietzsche.

³⁴⁹ "La cultura como tal no es todavía memoria, al menos no memoria a largo plazo. Sólo se convierte en memoria a largo plazo en la medida en que es capaz de objetivar y hacer visibles los trasfondos de sentido y de saber, y además desarrollar técnicas para la conservación y principios de abstinencia para la modificación, que contrarresten la tendencia de la cultura letrada a variar, innovar y acomodarse. Recién gracias a la combinación de visibilidad y canonización es que la cultura se transforma en una isla en el océano del olvido, que permite la continuidad a través de los siglos y los milenios." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.117.

³⁵⁰ "La escritura no puede garantizar el sentido y el saber a la larga. Apenas dicho saber se desintegre, la escritura se transformará en aquella masa de signos indeterminada...Debe tenerse

transformaciones históricas. La transmisión oral tiene grandes ventajas que vinculan a los individuos, que generan cercanía entre quien lo *transmite*³⁵¹ y lo escucha pero si esta relación deja de ser bidireccional, ya sea porque el transmisor ha tomado la decisión de no hacerlo más o porque el que escucha no tiene interés en esos saberes y ha dejado de escuchar la información, esta tenderá a perderse. Es necesario para la trascendencia de los saberes y las creencias tradicionales, tanto la escritura, la práctica de la ritualidad y la transmisión de los mitos.

Los evangélicos y los católicos intentan dejar atrás la *religión tradicional*³⁵² que son entendidas como religiosidad popular por parte del catolicismo e idolatrías por parte del grupo pentecostés. Las prácticas religiosas tradicionales se ven coartadas por dos religiones de libro y han cumplido en gran medida su cometido. Las creencias de los abuelos han sido en gran medida desacreditadas debido a la fuerza del catolicismo en una primera instancia, y hoy en día por los evangelistas que entienden al catolicismo y las creencias relacionadas con la naturaleza como heréticas y que deben de ser erradicadas en un proceso proselitista y gradual.

siempre presente que la legibilidad de la escritura no depende de la escritura misma, sino de los que tratan con ella." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.119.

³⁵¹ "No todo es texto, texto es sólo aquella manifestación lingüística que en el caso del hablante se relaciona con su necesidad de transmisión y en el caso del oyente se relaciona con su necesidad de reanudar el mensaje, es decir que por "texto" se entienden aquellas expresiones que están fundadas en una suerte de acción a distancia, tanto espacial como temporal, y a las cuales se recurre a pesar de esa distancia." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 140.

³⁵² "Considero que los sistemas religiosos tradicionales en áreas indígenas han tenido un proceso de agotamiento. En muchos casos, fueron pensados como ritos agrícolas y propiciatorios de cosechas abundantes, vinculados con productos de autoconsumo y destinados a procesos de venta o trueque en mercados locales o regionales. Desde 1950, teniendo en cuenta el aumento de población, se implementó la llamada Revolución Verde que apuntaba a la sustitución de los cultivos de subsistencia por cultivos agrocomerciales. Esta nueva realidad le quitó eficacia simbólica a los ritos agrícolas y a gran parte del sistema de fiestas. El éxito o fracaso de los cultivos agrocomerciales depende más del sistema de mercado nacional e internacional, que de las lluvias abundantes y demás factores naturales." Elio Masferrer Kan, *Op. cit.*, pp.184-185.

13. La promesa del Rayo y la memoria de la voluntad

En el capítulo tres se ha descrito a detalle en qué consistía el culto al Rayo y su ayudante la serpiente. En otras épocas y durante mucho tiempo, este cerro tuvo una fuerte influencia en la población de San Sebastián Río Hondo, muchas personas iban a ese lugar a pedir la riqueza de las cosechas o agradecer la lluvia a la vez que también agradecían en la iglesia. En gran medida el Cerro de la Cerbatana era símbolo poderoso entre los habitantes y los creyentes eran muchos, en otras épocas el culto al Rayo definió en gran medida la identidad de los shabeños y había un fuerte vínculo emocional con él debido a que proveía riquezas y la gente se comprometía a agradecer cada año por los bienes recibidos. Esas *promesas y obligaciones*³⁵³ trascendían entre las familias, no obstante hoy nadie quiere prometerle ni pedirle nada al Rayo, ya que prefieren ir a pedir o agradecer a la Virgen de Juquila, a la iglesia o al templo.

La *memoria de la voluntad* vincula a los practicantes con el lugar a través de sus promesas y obligaciones. Existen casos en que los padres solían ir al Rayo pero luego los hijos se convirtieron en protestantes, algunos de ellos a pesar de haber ido con sus ancestros ellos no lo continúan haciendo, pese a que los beneficios son para toda la familia. Una vez que la persona que se comprometió a pagar toda su vida al Rayo muere, el compromiso también, y los familiares quedan libres de la responsabilidad de ir año con año a dejarle su paga al Rayo.

Existen relatos de personas que se negaron a seguir su compromiso con el Rayo, y se dice que estos fueron asesinados por él. Por eso es que mucha gente pese a que tienen la idea de que el Rayo cumple y entrega lo que la gente le pide, muchos prefieren no comprometerse con él:

³⁵³ "En su *"memoria de la voluntad"* no se trata del recuerdo de una historia común, sino del recuerdo de las propias promesas y obligaciones. La *"memoria de la voluntad"* nietzscheana no es entonces una memoria colectiva (en el sentido de A. Assmann), sino individual, y funda la fiabilidad moral de cada individuo singular. Sin embargo, la función de esta memoria moral consiste justamente en asociar la memoria de la comunidad; por eso no es "colectiva" pero sí "conectiva" En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.121 Apud en Nietzsche.

*"Hace muchos años yo conocí a un señor que le pidió tierra al Rayito, fue al cerro y le llevo sus velas y su guajolote y le dio de comer al Rayo y le pidió terreno, pasaron los años y poco a poco se fue haciendo de tierra y el señor año con año iba a dejarle su comida al Rayo, pasaron los años y al señor se le olvido y dejo de ir a dejarle su comida, un día él y su hijo estaban poniendo una cerca con ramas y un alambre de púas para que hacer un lindero, no había ni una nube y cayo un Rayo sobre uno de los polines y la electricidad corrió a través del alambre de púas y a los dos los mato porque el papá dejo de llevarle su comida."*³⁵⁴

Pese a que los compromisos eran individuales, el reconocimiento al Rayo como ese numen poderoso de la Cerbatana queda aún entre los adultos por la experiencia y los compromisos que vieron con sus padres y abuelos. Queda aún esa memoria de que en el cerro se encuentra la fuerza indomable de la naturaleza, y aunque muchos renieguen toda esa tradición y práctica ritual siguen temiéndole porque la *memoria conectiva*³⁵⁵ sigue activa en sus mentes. Aunque también está el caso contrario con los jóvenes y los niños que al no haber tenido ningún vínculo con la ritualidad no hay una memoria conectiva y las practicas realizadas en la Cerbatana se les hacen ajenas y muchas veces desconocidas.

³⁵⁴ Francisco Ramírez, 20 de agosto del 2012, Entrevista realizada en la cocina de su casa en San Sebastián Río Hondo.

³⁵⁵ "La memoria hace que los individuos sean capaces de vincularse. Según Nietzsche, el individuo necesita esta memoria "conectiva" para poder hacer promesas y contraer obligaciones." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.123 *Apud.* en Nietzsche.

CAPITULO V: EL SISTEMA ESCOLAR

“El sistema escolar, por lo general, tiende a devorar la cultura (cualquiera que sea) porque la achica y deforma para poder meterla en el tamaño de su libro de texto.”³⁵⁶

1. El sistema escolar y su influencia en la identidad y la memoria.

Las nuevas propuestas religiosas y la influencia del catolicismo en San Sebastián Río Hondo no han sido los únicos factores de transformación y transmutación en la comunidad. La religión ha sido una fuerte influencia para la desacreditación de las creencias relacionadas con la naturaleza, pero otro gran factor ha sido el sistema escolar, ya que en la escuela es donde las nuevas generaciones aprenden no solo a leer y a escribir en español sino también se ven imbuidos en un proceso de *aculturación*³⁵⁷.

Lo que se enseña en la escuela no son los saberes locales, o historia del lugar ni de la comunidad. Sino los niños aprenden sobre la historia nacional así como los valores que son del interés del *Estado*³⁵⁸, y es ese *conocimiento*³⁵⁹ que también

³⁵⁶ Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.30

³⁵⁷ *“La política hacia los indígenas fue la de la aculturación e integración a la vida nacional. Este hecho, del que se expresan con tanto rencor los ideólogos contemporáneos indios, tan dolorosos para ellos y condenados por una política etnocida, era, al mismo tiempo, la manera de formar una nación nueva: la mexicana. El etnocidio -para unos- era al mismo tiempo un acto de creación, de transformación para muchos otros. Eso es bien sabido. El doloroso acto de nacimiento de la nueva etnia mestiza está muy sutilmente descrito por muchos autores mexicanos, sobre todo por Alfonso Reyes, Alfonso Caso, Aguirre Beltrán y Octavio Paz.”* En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.13.

³⁵⁸ *“la relación entre el gobierno federal y los pueblos indígenas no ha sido muy afortunada y que a nombre de la pobreza de los pueblos indígenas se han generado sistemas institucionalizados de corrupción, incluyendo en los últimos sexenios una gran cantidad de programas y dependencias: Pider, Coplamar, Solidaridad, Procampo, Progresá, Procede, Inmecafé, Fidepal, etc.”* En: Salomón Nahmad S. *El indigenismo en el Estado de Oaxaca* En Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabas, *Condiciones y contradicciones económicas, cap.5*, En: *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.112.

³⁵⁹ *“se fundamenta en bases científicas compartidas por cierta comunidad epistémica: teorías, que junto con postulados observables y relacionales, producen un conjunto de proposiciones fundadas en un razonamiento suficientemente objetivo...El conocimiento está basado en teorías, postulados*

desacredita los saberes de la comunidad porque además se transmiten únicamente en castellano. Las personas adultas y los ancianos dicen que la principal causa por la que se dejó de hablar el zapoteco³⁶⁰ fue a causa de la escuela, ya que en ella a los niños nunca se les enseñó a leer o a escribir el zapoteco.

Como el sistema escolar era un símbolo de la modernidad y del progreso, en cierta medida impositiva ya que los miembros de la comunidad no participan de los programas de estudio, los resultados fueron vertiginosos. Tan solo tardó tres generaciones que el zapoteco fuera olvidado y puesto por debajo del español.

"Los niños ya no les interesa nuestra cultura, nuestra historia, nuestras costumbres ni mucho menos hablar el idioma zapoteco debido a que en la escuela los niños aprenden cosas distintas, fue a causa de la llegada de las escuelas a San Sebastián que comenzó a perderse la idioma, porque en la escuela pues puro español." ³⁶¹

Los ancianos de San Sebastián Río Hondo aprendieron el español como una necesidad, pero ellos ya no enseñaron el zapoteco a sus hijos, porque consideraron que ya no lo iban a necesitar, porque los que hoy son adultos muchos viajaron a Estados Unidos, buscaron trabajo en zonas urbanas, y se alejaron en cierta forma de las actividades agrícolas dentro del pueblo. Muchos fueron a la escuela, algunos se volvieron profesionistas y buscaron nuevas formas de vida. Algunos de los que hoy son ancianos nunca aprendieron a hablar el zapoteco, o tal vez cuando eran pequeños, pero como no lo practicaron lo

y leyes sobre el mundo; por lo tanto se supone que es universal y robustecido mediante autoridad"
En: Victor M. Toledo y Narciso Barrera Bassols, *Op. cit.*, p.101.

³⁶⁰ "Cassirer atribuye al mito y al lenguaje la calidad de fuerzas creadoras del mundo significativo. Así las formas simbólicas dejaron de ser consideradas imitaciones o disfraces de la realidad, para aceptarlas en tanto "órganos de la realidad", ya que son las únicas que permiten su captación intelectual: es decir que tanto el mito como el lenguaje resultan fundamentales para la construcción mental del mundo considerado "objetivo." En: Miguel Alberto Bartolomé, *Los universos míticos*, cap.4, en Alicia M. Barabas et. al., *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p. 83. Apud. En: Cassirer.

³⁶¹ Agustín Fabián, 12 de junio del 2013, entrevista realizada en el patio de su casa en San Sebastián Río Hondo.

olvidaron ³⁶² . Con la desaparición gradual del idioma zapoteco también comenzaron a olvidarse algunas prácticas rituales

El idioma zapoteco con todo lo que *almacena*³⁶³ ha sido desplazado gradualmente desde la época colonial hasta nuestros días con la cultura nacional. Los zapotecos de San Sebastián son una evidencia de como este proceso de desaparición cumple su función, una vez que la población se asocia con el idioma hegemónico es más fácil generar un proceso de *aculturación*³⁶⁴, de olvido y de integración. Hoy son muy pocos los hablantes del zapoteco en el pueblo, y en general los pocos que hablan son ancianos que en la práctica solo platican entre ellos, y no se les inculca a otras generaciones ya que la mayoría de la población no está interesada en aprenderlo.

El sistema escolar en San Sebastián Río Hondo en ningún momento fue una educación bilingüe. Hay una enorme brecha entre la sabiduría y el conocimiento, pues el idioma zapoteco almacenaba la sabiduría y el idioma español el conocimiento, que poco a poco fue desplazando los saberes tradicionales, las practicas rituales, la identidad y sobre todo su noción de la *naturaleza*³⁶⁵, donde se aprendía de ella a partir del conocimiento nacional y no de la sabiduría local.

³⁶² "Lo que no se usa, se olvida según el principio de la "amnesia estructural". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.133. *Apud.* En: Sigmund Freud.

³⁶³ "El concepto de situación prolongada no se relaciona con el almacenamiento, sino con la comunicación del mensaje. Abarca el conjunto de las situaciones comunicativas concretas en las cuales se hace oír el mensaje. El almacenamiento es externo con respecto a la comunicación. La diferencia esencial entre transmisión oral y escrita de textos culturales no consiste en el medio o la tecnología de almacenamiento, sino en la forma en que la situación prolongada se transforma en institución. En el caso de la transmisión oral, se da por sentado que la situación prolongada necesita una configuración mucho más intensiva que la que necesitan las culturas letradas desarrolladas; por lo general, la transmisión oral se reviste de un carácter ritual. La festividad y el rito caracterizan la forma típica en que las sociedades ágrafas institucionalizan la situación prolongada de los textos culturales." En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p. 142.

³⁶⁴ "Aculturación es el proceso de cambio que emerge del contacto entre dos grupos que participan de culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas, entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta, objetivamente, en su existencia a niveles variados de contradicción" Gonzalo Aguirre Beltrán, *El proceso de Aculturación*, México, Dirección general de publicaciones UNAM, 1957, p.49.

³⁶⁵ "Un fundamento central de la diferencia entre la civilización india y la occidental es la concepción de la naturaleza y de las relaciones que establece con ella el hombre en sociedad. Según el pensamiento occidental la naturaleza es un enemigo a vencer; el hombre es la cúspide

La escuela genera fuertes *influencias*³⁶⁶ entre los individuos ya que son los más pequeños y están en un proceso de aprendizaje y formación como individuos e integrantes de un sistema país.

El sistema escolar forma en gran medida la identidad, en la escuela se aprenden valores e historia que no trata del indígena serrano ni del niño zapoteca, sino es la identidad del mexicano mestizo. Ese proceso comenzó en los años cincuenta y gradualmente la enseñanza única del castellano generó la desaparición de la lengua y también la transformación de las nociones de la naturaleza. La naturaleza al ser entendida básicamente de forma científica y taxonómica pasó de ser un símbolo de respeto a un elemento que se puede controlar y dominar como bien menciona *Bonfil Batalla*³⁶⁷, fue el olvido del idioma zapoteco lo que generó y dio pie a las grandes transformaciones de las nociones de la *naturaleza*³⁶⁸ y por el ende del todo: el cosmos, corpus, praxis.

Las políticas indigenistas no tuvieron impacto inmediato sino es hoy en día cuando se pueden observar todos los estragos que causaron en las comunidades, aunque

de la escala universal, más alta cuanto más "desnaturalizada" sea la sociedad. El Hombre es el amo, el maestro, quien domina la naturaleza igual que domina a otro hombre y a otros pueblos. En la civilización india el hombre es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste en ajustarse armónicamente al orden universal de la naturaleza. El hombre es naturaleza; no domina ni pretende dominar: convive, existe en la naturaleza, como un momento de ella". En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.19 Apud. En: Guillermo Bonfil Batalla.

³⁶⁶ *"el sistema escolar opera en las zonas indígenas no solamente por medio del idioma; se opone al estilo de vida tradicional, lo nulifica y a veces lo destruye también introduciendo nuevas formas arquitectónicas, muebles desconocidos, otras maneras de dormir de alimentarse; y no siempre las formas introducidas son superiores a las tradicionales. No digo que nunca, sino que no siempre."* En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, pp. 47- 48.

³⁶⁷ *"Lo que importa es que la diferenciación étnica sigue cumpliendo una función en la estructura de la dominación y, en consecuencia, ésta actúa como factor que demanda el mantenimiento de las identificaciones étnicas contrastantes."* En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, pp, 26 – 27.

³⁶⁸ *"la Naturaleza al ser desnudada por medio de leyes mecánicas perdió su matiz misteriosamente divino: de golpe se convierte en una espantosa máquina que puede explicarse. Esta noción de la Naturaleza la reduce a un simple motor que puede ser desmontado para encontrar todas sus explicaciones posibles de su funcionamiento.* En: Evelio Rojas Robles En: William Blake, *Evangelio Eterno*, México. Ediciones Arsenal, 2006, p.8.

hoy en día esas *políticas han cambiado*³⁶⁹ y se intenta respetar la diversidad pero el daño ya está hecho.

El *desplazamiento*³⁷⁰ del idioma zapoteco es también el desplazamiento de la cultura zapoteca, así en ese proceso de recordar y olvidar, el tiempo y múltiples factores generaron que el *español*³⁷¹ y la cultura nacional tuvieran preponderancia y así con el paso de generación en generación se fueron olvidando porque se le da mayor importancia a las nuevas dinámicas nacionales. El sistema escolar enseña valores como el del éxito, que es parte de un pensamiento positivista y evolucionista, donde se enseña principalmente el valor del progreso. La escuela pública siempre enseña que una de las principales formas de progresar o de ser alguien en la vida, ya no es ser un campesino sino un médico, un ingeniero, un abogado etcétera. Es cierto que el sistema escolar es una forma de adquirir nuevos conocimientos pero en los grupos étnicos es también la principal forma de desplazar los saberes locales.

2. Los habitantes ajenos a la cultura Shabeña

En San Sebastián Río Hondo como en otros poblados de la serranía hay otro factor que actúa como otro transformador de la cultura y es la inclusión de

³⁶⁹ "en los años setenta cambia la política del gobierno. Se abandona la política de la aculturación e integración. Se declara la política de participación de los grupos indígenas en la vida nacional con sus culturas e idiomas étnicos. Se expresa el deseo de conservar los rasgos particulares de las diferentes etnias y de rescatar sus riquezas culturales que en los últimos tiempos quedaron abandonados". En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.14.

³⁷⁰ "Cuando una comunidad de hablantes abandona su lengua nativa por otra se dice que la lengua nativa está siendo "desplazada". En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, Cap. 8. En: Alicia M. Barabas, *et. al.*, *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.153.

³⁷¹ "el incremento del bilingüismo y la disminución de la transmisión intergeneracional no son independientes uno del otro, y que a mayor bilingüismo es de esperar una mayor pérdida de la lengua nativa. Esto se debe a que el incremento del bilingüismo es parte de un proceso de pérdida de funcionalidad comunicativa de las lenguas indígenas; se trata de un bilingüismo desplazante o sustitutivo y no de un bilingüismo auditivo." En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8, en Alicia M. Barabas, *et. al.*, *Los pueblos indígenas. Op. cit.*, p.163.

personas *ajenas a la comunidad*³⁷². Ya sean extranjeros o mexicanos, en algún momento decidieron comprar tierras y con el paso de los años se integraron como miembros de la comunidad. En San Sebastián está permitido vender propiedades a cualquier persona que tenga el dinero para comprarlas sin que haya una relación de parentesco o reglas acerca de quién puede pertenecer a la comunidad como sucede en otros poblados más cerrados a integrar gente ajena.

La integración arbitraria de personas es otro elemento que favorece a la *aculturación*³⁷³ y la propagación de la cultura nacional y globalizada. Algunos miembros permanecen aislados y tienen poca interacción en la vida comunal pero otros intentan integrarse no solo como individuos sino también con nuevas propuestas políticas y culturales que a la mayoría de los miembros de la comunidad no les interesa, ya sea por su inutilidad o porque no les interesa interactuar con los extranjeros que habitan en el pueblo.

Los extranjeros viven en cierta forma aislados de la comunidad y algunos desconocen la cultura shabeña. Estos inmigrantes encontraron en San Sebastián un refugio aislado del mundo y se fueron a vivir a la tranquilidad del campo, pero cuando interactúan con los tíos más longevos se evidencia su actitud *indigenista proteccionista*³⁷⁴.

³⁷² "Barabas muestra que en Oaxaca el aumento de población no indígena es resultado más del abandono de la identidad y los elementos culturales indígenas por parte de segmentos de la población local, que por inmigración o incremento de la población mestiza" En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, Cap. 8, en: Alicia M. Barbas et. al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.153. *Apud.* En: Alicia Mabel Barabas.

³⁷³ "Sí, los grupos indios han estado sujetos a la dominación colonial han hecho suyos, de buen grado o por la fuerza, muchos elementos de origen occidental; pero la aculturación no significa desindianización ni pérdida de identidad en términos del grupo étnico. Más aún, como en el pasado, muchos de los elementos incorporados a las culturas indígenas se convierten en un momento dado en armas de lucha para la liberación, en primer lugar, la designación misma de indio, que hoy se reivindica como bandera de la movilización política." En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.22.

³⁷⁴ "La inercia del pueblo indio es un postulado implícito o explícito del discurso oficial (el indigenismo) recurrente en las imágenes populares y comercialmente manipuladas (el indio, resignado, pétreo, inmóvil, eterno e inmutable); un postulado que permea también el discurso académico (el continuum folk-urbano, la aculturación y todas las variantes del desarrollismo) y las posiciones políticas prevalecientes en la izquierda (empeñada en "concientizar")." En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía...Op. cit.*, p.23.

Miran a los shabeños como personas a las que hay que ayudar a mejorar su calidad de vida cambiando hábitos, prácticas o su forma de explotar la naturaleza. Para muchos miembros esto no tiene importancia, pero otras familias si se ven influenciadas sobre todo por los beneficios económicos. En temporada de lluvias, hay gran cantidad de hongos comestibles los cuales les son vendidos a precios chuscos y estos a su vez los revenden o importan. Los habitantes foráneos suelen fungir a veces el papel de intermediarios, generando así la sobreexplotación, usura y el abuso de la recolección en busca de beneficios económicos.

Algunas personas muestran cierto resentimiento contra los extranjeros ya que ellos gozan de comodidades y dinero, pero también no suelen tomarlos mucho en cuenta porque además los ven físicamente diferentes, y pese a que llevan muchos años viviendo en el pueblo se les sigue viendo como ajenos al lugar. Quienes tienen una buena relación con ellos es sobre todo porque emplean a la comunidad ya sea en la construcción o en el trabajo agrícola.

San Sebastián es un poblado abierto al turismo, y todos tratan de incorporarse en la dinámica económica. Muchas mujeres se dedican a trabajos artísticos como el tejido de objetos de lana, caminan horas desde sus poblados para ofrecer sus productos en San José del Pacífico (que es el lugar turístico por excelencia de la Sierra Sur de Oaxaca). La dinámica del turismo también crea fuertes influencias sobre todo en la gente joven.

Es de mencionarse que la mayoría del turismo de la zona es por extranjeros que llegan a pueblos como San Sebastián Río Hondo en busca de esa convivencia con la naturaleza, la tranquilidad y la belleza de sus paisajes, pero también y sobre todo en San José del Pacífico y San Mateo Río Hondo llegan en busca de experiencias con los enteógenos y otras sustancias como la marihuana, el opio, el jashis, la heroína, etcétera. San Sebastián no se caracteriza por ser el gran centro de distribución, pero si en una pequeña escala y algunas pocas familias adquieren un poco más de dinero sobre todo de la venta de hongos alucinantes, marihuana, opio y jashis.

Aunque esta venta suele ser mínima y por familias contadas³⁷⁵ San Sebastián sigue siendo un poblado más aislado, apacible y no cuenta con infraestructura para el turismo. La estancia suele ser íntima, ya que los visitantes se hospedan con familias que los acogen por poco dinero. La explotación del turismo de montaña tampoco se ha desarrollado por las fuertes percepciones morales de los evangelistas en contra de los extranjeros que suelen ser vistos como malas personas o drogadictas.

3. Las políticas hacia los grupos étnicos

El primer gran acontecimiento que dio el inicio de la transformación de las culturas es la llegada de los españoles al territorio americano, y con esto se dio el gran choque entre la cultura española y la diversidad de culturas en el continente americano. Durante principios de la época colonial, los idiomas indígenas se mantuvieron presentes debido a la fuerte diferenciación racial, a pesar que la población fue mermada por las *enfermedades*³⁷⁶ y los trabajos forzados. Los idiomas se mantuvieron debido a que el proceso de castellanización era una labor gigantesca, además de que había comunidades en las cuales era sumamente difícil el acceso, y más aún para los misioneros a quienes no les era nada sencillo llegar a ciertos lugares a enseñar el español y la religión católica.

La Sierra Sur de Oaxaca se ha mantenido en cierta medida aislada, si bien hoy en día es un largo camino desde las zonas urbanas para llegar a los poblados más adentrados en la serranía, ya existe un tramo de carretera federal y las brechas que bandean toda la Sierra se encuentran en constante resane pero aún así,

³⁷⁵ No se darán nombres ni detalles más a profundidad sobre el tema por respeto a las familias y porque no es de interés de este documento afectar ninguna persona, además de que el comercio y producción de sustancias ilegales en San Sebastián Río Hondo es casi nulo.

³⁷⁶ *"la principal amenaza para las lenguas a partir de la conquista fueron las epidemias que diezmaron brutalmente a la población indígena, las concentraciones de hablantes de distintas lenguas o dialectos en nuevos pueblos, las duras y multilingües condiciones de trabajo en las minas y la encomienda en general, así como la ya mencionada asimilación lingüística de la población indígena en las ciudades."* En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8. En: Alicia M. Barabas, *et. al.*, *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.153.

llegar a ciertos poblados sigue siendo una verdadera travesía. En la época colonial seguramente acceder a toda esta zona debió de ser aún más complicado, y como se ha mencionado antes, el catolicismo sufre la escasez de autoridades católicas permanentes.

El aislamiento de la serranía y su abrupta orografía permitieron que la lengua, el *kosmos*, *corpus*, *praxis*, se mantuvieran y siguieran transmitiendo por mayor tiempo a pesar de las variadas políticas hacia los grupos étnicos desde la época colonial hasta nuestros días.

La movilidad de los miembros de San Sebastián Río Hondo coincide con el fin del *milagro mexicano*³⁷⁷ de 1970³⁷⁸ en donde todos aquellos que ya son ancianos en la comunidad desempeñaron en ese entonces todo tipo de trabajos fuera de comunidad: ya sea en los Valles Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca o también hacia la costa ya que los caminos y las carreteras permitieron mayor movilidad en busca de beneficios económicos sobre todo para aquellos que no contaban con gran cantidad de tierra para cultivar. Fue en esa época también que se dio la llegada de las escuelas al pueblo, la migración³⁷⁹ por búsqueda de mejores oportunidades laborales e inclusive la migración a zonas urbanas y el extranjero.

³⁷⁷ "Durante el siglo XX y particularmente durante el periodo del así llamado "milagro mexicano" (1930-1970, aproximadamente) el país tuvo un espectacular crecimiento económico que se tradujo en una igualmente impresionante expansión de infraestructura y de las instituciones nacionales (educación, salud, comunicaciones, medios, energía eléctrica, intercambio monetario, productos manufacturados, complejos hidroeléctricos, agroindustria, etcétera), penetrando como nunca en las regiones indígenas. Además ese crecimiento demandaba una gran cantidad de mano de obra." En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8. En: Alicia M. Barabas, et. al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p. 157.

³⁷⁸ "El crecimiento de la migración contribuye a la transformación estructural del país: a partir de 1970 México comienza a mostrar un perfil crecientemente urbano y la fuerza productiva del país se concentra especialmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía nacional. La población indígena oaxaqueña comienza a formar parte de estos sectores productivos. La cambiante pero constante participación indígena en estos procesos económicos asigna a la migración una dimensión estructural en el marco de la economía nacional e internacional." En: Pedro Lewin y Estela Guzmán, *La migración indígena*, cap.10. En: Alicia M. Barabas. et. al., *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.183.

³⁷⁹ "Para cientos de comunidades mixtecas, zapotecas, mazatecas, mixes y triquis, la migración se ha convertido en una dimensión fundamental y, desde una perspectiva analítica, en un componente imprescindible para entender la dinámica étnica contemporánea de los pueblos

Hace tres generaciones que esto se radicó en la mayoría del imaginario de los habitantes y se ha arraigado la idea de que el español es el idioma *útil*³⁸⁰, el español no solo se volvió su herramienta de trabajo sino también su medio de aprendizaje.

La idea de que el idioma castellano es un símbolo de progreso ha permeado en gran medida el pensamiento de San Sebastián Río Hondo. Como ya se ha mencionado, los niños y los jóvenes miran el idioma zapoteco como el idioma de los abuelos, y así también se miran las prácticas rituales relacionadas con los númenes de la naturaleza, como cosas que hablaban y pensaban los abuelos, pero no es un sentido de añoranza sino en cierta medida de *rechazo*³⁸¹. Para San Sebastián el idioma zapoteco y las tradiciones empiezan a tener un carácter negativo, en el sentido de que ya no lo consideran parte de su presente sino como de ese pasado que quiere superarse, que quiere olvidarse; la educación, el trabajo, los medios de comunicación, el turismo pero sobre todo el éxito económico han aportado en el proceso de olvido.

La gran mayoría de los habitantes San Sebastián no saben hablar el zapoteco, ni les interesa aprenderlo o revitalizarlo, los jóvenes cuyas madres o padres lo siguen hablando no tienen interés por aprenderlo, de hecho a algunos les causa

indios.", Pedro Lewin y Estela Guzmán, La migración indígena, cap.10. En: Alicia M. Barabas, et. al., *Los pueblos indígenas...*, p.183.

³⁸⁰ "Generalizando al respecto puede decirse que existe una gran valoración del español como lengua "útil", además el dominio de este idioma es condición indispensable para despojarse del estigma de la identidad indígena: no hablar correctamente el español es índice de atraso e indianidad, hablarlo es indicador de lo opuesto, por lo que el español goza de gran prestigio. Las lenguas indígenas en cambio, son consideradas como lenguas sin utilidad práctica, por lo que generalmente su pérdida suele ser considerada necesaria para "progresar". En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas Indígenas*, cap.8. En: Alicia M. Barabas, et. al. *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.165.

³⁸¹ "Esta valoración más bien negativa de las lenguas indígenas proviene de la asociación entre tradición y lengua indígena. Para la mala fortuna de las lenguas indígenas en realidad así es, el destino y valor de las lenguas indígenas está ligado a los abuelos, a la vida campesina, a la tradición, al pasado; en tanto que el español es la lengua del trabajo, de la escuela, de los medios, de la movilidad social, del futuro. Mientras las lenguas indígenas sigan siendo percibidas como obstáculos para el progreso, como atavismos tradicionales, la tendencia hacia su desplazamiento no se detendrá." En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas indígenas*, cap.8, en Alicia M. Barabas et. al., *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.165.

vergüenza. La *legislación*³⁸² que creó el *usos y costumbres*, en la práctica se volvió algo meramente político y administrativo, separándose de lo cultural.

La enseñanza escolar es de suma importancia para el *Estado*³⁸³ ya que es a través del sistema escolar que se transmiten los valores y la cultura nacional. Lo que intenta el Estado mediante la escuela es crear una sociedad homogénea en donde todos los habitantes del territorio mexicano se muevan por los mismos valores y se identifiquen con los mismos símbolos. En San Sebastián la escuela ha tenido un fuerte impacto ya que como ésta es reflejo de la modernidad que ofrece el Estado a los grupos campesinos e indígenas es posible homologarla con otra clase de servicios que junto con la mejora de los caminos y la llegada de los servicios como la luz, gas, telefonía, señal de televisión etcétera, mejorarán la calidad de vida de la nación.

Con la llegada de la modernidad y los programas del gobierno suele acrecentarse el sentimiento de la otredad y de lo diferente; pues existe la idea generalizada de que las sociedades ágrafas, y sobre todo las que tienen una tradición étnica, suelen ser vistas como atrasadas o rezagadas dentro del esquema del progreso. En el caso de San Sebastián, muchas personas miran a los pueblos que mantienen su idioma y vestimenta como *indios*³⁸⁴ ocupando esta palabra de forma

³⁸² "el estado de Oaxaca cuenta con la legislación indígena más avanzada del país, en la que se trata de manera más explícita y sustantiva esa nueva relación (*Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca*).". En: Ernesto Díaz-Couder, *Lenguas Indígenas*, cap.8, en Alicia M. Barabas et. al., *Los pueblos indígenas...Op. cit.*, p.166.

³⁸³ "El Estado y la escritura van juntos y crean juntos el sistema simbólico de la memoria cultural así como las condiciones de su estabilización. El Estado, o sea, la desigualdad, el sometimiento a un sistema jerárquico de mandato y sumisión, es el precio que la humanidad tuvo que pagar para humanizarse gracias a la memoria cultural. Con el traslado de los signos a la escritura o, para decirlo con Aleida Assmann, con la "excarnación" de la mnemotécnica cultural en las formas simbólicas, tiene lugar al mismo tiempo una modificación de la estructura de pertenencia que se transmite a través de tal recuerdo. Se vuelve abstracta, amplia y jerárquica". En: Jan Assmann, *Op. cit.*, p.125.

³⁸⁴ "El estereotipo colonial de lo "indio" implica necesariamente carencias, deficiencias y condiciones generales de inferioridad; si alguien individualmente, no comparte esos atributos, según la visión dominante "deja de ser indio" y alcanza un rango superior (el de no indio); y si esa situación mantiene su propia identidad y pretende ser portavoz de su pueblo, la sociedad dominante recurre al expediente de descalificarlo, negando su indianidad y afirmando que esos no son "los verdaderos indios". En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.12.

peyorativa. A muchos les causa vergüenza o intentan negar ese pasado en común.

El pueblo de San Sebastián Río Hondo está siendo *integrado*³⁸⁵ a la vida nacional y la cultura dominante. El modo de producción tradicional ha comenzado a introducir elementos ajenos a este tipo de realización como son los herbicidas, principalmente el gramoxone que ha traído serias desgracias debido a la mala aplicación de este *letal* herbicida³⁸⁶. Hoy en día por ahorrar tiempo desyerbando, y para dedicarle más tiempo a otras actividades económicas, han comenzado a darse este tipo de prácticas. A la par también son los programas de gobierno para ayudar a los campesinos y a sus familias, que con tal de recibir este dinero tienen que adaptarse a muchas peticiones del organismo central que están fuera de las prácticas culturales del pueblo.

Las políticas aplicadas al campo y los grupos étnicos suelen ser homogéneas y no están pensadas en la particularidad de cada grupo y se tiende a pensar que estos programas de apoyo a las familias y a los productores campesinos van a ser efectivos en cualquier lugar. Muchos de estos programas no están diseñados pensando en la mega diversidad cultural y biológica del territorio mexicano, y por ello en ocasiones estos programas suelen ser un fracaso o un derroche de recursos.

Si estos programas estuvieran pensados en las necesidades de cada grupo, los beneficios serían mayores así como los costos serían menores. En el caso de San Sebastián Río Hondo, los programas de apoyo al campo solo benefician a los que tienen amplios territorios para cultivar, mientras que los que se basan en el sistema de la milpa no son beneficiados. Esto genera que los caciques sean los

³⁸⁵ "La política indigenista de los gobiernos latinoamericanos, pese a diferencias nacionales significativas, tiene un objetivo final que es común: la integración de los indios", En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.13.

³⁸⁶ En el año del 2013 varios integrantes de una familia en la ranchería de Yogolo murieron por haber consumido quelites que un día antes habían sido rociados con Gramoxone. Como este son muchos los casos de intoxicación en la Sierra Sur por el uso de este herbicida.

más beneficiados³⁸⁷ mientras que las familias con pequeñas extensiones de tierra se mantengan con el mismo poder adquisitivo que es casi nulo.

En el apoyo a madres, uno de los requisitos es asistir a juntas y pláticas donde reciben información que muchas veces les resulta ajena, y aquella que falte a las juntas pierde este apoyo. El programa se les vuelve una obligación donde por un poco de dinero deben descuidar sus actividades e hijos. Al igual los niños que reciben becas para seguir estudiando, muchas veces solo van a la escuela por petición de los padres quienes ocupan el dinero en otras necesidades como la alimentación o el pago de deudas más que para la educación de los hijos. Entonces, otra vez el programa se vuelve una *obligación*³⁸⁸.

En cierta forma las políticas actuales son la herencia de la vieja escuela del *indigenismo*³⁸⁹, la integración, la aculturación, la modernización, la proletización del campesino, pero finalmente hoy en día en San Sebastián Río Hondo pueden observarse tanto el efecto de las viejas políticas y de las nuevas políticas. Los shabebños se encuentran en un umbral entre la tradición y la modernidad desde la perspectiva política y económica; desde la perspectiva cultural se encuentran entre lo indígena y lo mexicano o mestizo. Es muy tenue la separación y por lo tanto muy engañosa la situación de San Sebastián, si sus habitantes son indígenas o no, y desde su propia perspectiva muchos de ellos no creen serlo más

³⁸⁷ "Las políticas agrarias y de apoyo no pueden ni deben ser diseñadas desde arriba. No se trata de decisiones burocráticas o "técnicas" sino esencialmente políticas. La participación activa de los campesinos es un requisito esencial." Arturo Warman, *El problema del campo*, En: Pablo Florescano Casanova y Enrique Florescano (Cord.), *Op. cit.*, p. 120.

³⁸⁸ "Los niños, sujetos al rígido programa escolar, a las exigencias y criterios de sus maestros necesitan que se les dé la posibilidad de volar al mundo de su propia imaginación, en que todo es bello y permitido, en que los colores no estén circunscritos a objetos definidos; un mundo en el que pintar un caballo amarillo no es ni falta ni error, y en el que el esfuerzo creativo, libre y divertido, es una fuente inagotable de alegría." En: Irena Majchrzak, *Op. cit.*, p.52.

³⁸⁹ "El movimiento indigenista latinoamericano, entendido como un cuerpo doctrinario que define y justifica las políticas estatales para los sectores de la población reconocidos como indígenas, cobra cuerpo a partir de 1940, con la realización del Primer Congreso Indigenista Latinoamericano celebrado en Pátzcuaro...Estas políticas deben de ser protectoras, porque se entiende al indio "como un individuo económica y socialmente débil", deben tender hacia la incorporación integral de los indígenas en la vida nacional de cada país, y deben, simultáneamente, garantizar la permanencia y estimular el desarrollo de los aspectos de las culturas indias que sean "positivas". En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.14.

y estar un paso adelante en su cultura, organización y religión, estar "más civilizados" respecto a otros pueblos y esto es gran medida por haber desplazado el zapoteco y con ello muchos elementos más.

Otra gran herencia del proyecto indigenista fue el sistema escolar y el intento por llevar la educación básica, a todos los pueblos del territorio mexicano en especial a las zonas rurales y comunidades indígenas, como se ha mencionado antes en San Sebastián Río Hondo en ningún momento se dio la escuela bilingüe solo se enseñó el español, otra característica es que no fueron los *protestantes*³⁹⁰ quienes impartían las clases a los niños sino maestros comunes. La escuela como se ha mencionado en repetidas ocasiones ha sido una fuerte influencia en el proceso del desplazamiento del idioma zapoteco. Aunque la educación y los grupos evangélicos no están de la mano ni actuaron a la par, siguen siendo dos fuerzas de gran impacto en la cultura y la organización, por un lado la escuela intenta homogeneizar la cultura shabeña con la cultura hegemónica y el grupo pentecostés genera conflicto y la escisión de la comunidad. Aun como fuerzas separadas en San Sebastián se puede observar el impacto que tienen los evangélicos y el sistema escolar en la cultura local como hubiera sido hace ya más de cincuenta años cuando el indigenismo tenía su apogeo.

La aculturación junto con otros elementos como dice Bonfil Batalla pueden "*ser armas de lucha para la liberación*" pero no es el caso de San Sebastián, sino todo lo contrario, las múltiples transformaciones que se han dado en este pueblo han generado la *desindianización* y la pérdida de la identidad, se ha desplazado la lengua, las prácticas rituales tanto en la milpa como en el adoratorio de la Cerbatana están en un proceso de olvido, la organización se ve mermada año con año ante el incremento de la población pentecostés cuyas creencias chocan con las festividades que sirven como recordatorio de la identidad, de la ritualidad y el

³⁹⁰ "*Mención especial merece, al respecto, el Instituto Lingüístico de Verano, que actúa en diez países latinoamericanos con la doble función de evangelizar y estudiar las lenguas indígenas y ha sido denunciado con frecuencia por ejercer actividades de espionaje y penetración política, denuncias con las que se ha presionado para que se prohíba su funcionamiento en algunos países.*" En: Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía... Op. cit.*, p.15.

mito. Los habitantes en distintas circunstancias y procesos culturales han redireccionado no tan solo su fe, sino también su identidad y su forma de organizarse, y esto no ha sido un proceso de resistencia sino todo lo contrario poco a poco sus habitantes seden ante la hegemonía y la cultura *dominante*³⁹¹ y poco a poco se identifican más con ella que con herencia zapoteca.

³⁹¹ "En el caso de México. como en muchos otros países que provienen de una estructura colonial que no ha sido abolida en la práctica social ni en la ideología dominante (aunque lo haya sido en las leyes), el problema consiste en la transformación de esas relaciones sociales y de la ideología que las expresa y las sustenta. La condición excluyente y la pretensión exclusiva de la cultura occidental dominante deben ser eliminadas." Guillermo Bonfil Batalla, *Pensar... Op. cit.*, p.133.

Conclusión

Las piedras por muy grandes o pequeñas que sean están en una constante transformación. Una piedra puede estar en el fondo de un río y por el constante choque y movimiento puede quedar en proceso de miles de años adherida a otras piedras o desprenderse de otras; puede estar en la cima de un cerro y después de millones de años ser hallada en el fondo del mar, puede permanecer en un bosque y llenarse de moho y así ayudar a nutrir a los insectos o servir de guarida, pero también puede ser hecha polvo al caer otra piedra más grande encima quedando solo pequeñas partículas de ella. Algo similar sucede con los grupos étnicos, algunos se encuentran siempre adhiriendo nuevos elementos a su cultura, otros pasaron de ser los más importantes a quedar relegados casi en la oscuridad, otros han se han mantenido en resistencia y conviven con el mundo como mejor pueden, pero otros simplemente han sido erradicados o eliminados quedando de ellos tan solo algunos aspectos como el arte o los mitos. Finalmente, solo memorias de aquella sociedad que los destruyo.

Ningún grupo se encuentra congelado ni en el tiempo ni el espacio, y el caso de San Sebastián Río Hondo no es la excepción. En este lugar la cultura se encuentra siempre en un constante movimiento donde adhiere nuevos elementos a su cultura pero también se desprende de otros, y sus habitantes son quienes en gran medida gestionan y regulan como se va transformando la cultura. La cultura nacional o hegemónica, la economía las nuevas religiones y la supuesta modernidad son factores que influyen en la transformación de la cultura shabeña y también influyen de manera sumamente fuerte en los procesos de olvido de muchos elementos que la conforman.

En gran medida los habitantes de San Sebastián Río Hondo han tomado decisiones de forma individual pero también de forma colectiva acerca de esas transformaciones, de esos nuevos elementos que han querido integrar a su vida. Pero estas decisiones también se han tomado al no haber más alternativas debido

a la política, economía y la religión que han forzado los habitantes de San Sebastián Río Hondo a integrarse y a dejar de lado elementos tradicionales.

Los grupos étnicos como sociedades ágrafas en su mayoría se ven íntimamente relacionados con la naturaleza de forma simbiótica, donde la naturaleza es altamente adorada y respetada, generándose múltiples simbolizaciones en el tiempo y el espacio. Pero con el paso del tiempo y las nuevas propuestas religiosas estos símbolos se han transformado y han comenzado a olvidarse. El culto al Rayo ha sido lentamente desplazado y hoy en día ha quedado casi en el olvido. Año con año la ritualidad en este lugar es menos practicada, así como quienes ejercen culto cada vez son menos, el cerro de la Cerbatana con su corral de piedra cada año pierde relevancia y deja de ser visto como un adoratorio. Como bien apunta el análisis etnoecológico el *kosmos, corpus y praxis*, que en San Sebastián Río Hondo están íntimamente relacionados, una vez desplazado el principal numen zapoteco pueden comenzar a desplazarse otros elementos de la vieja cultura del pueblo.

Las transformaciones religiosas no pueden separarse de las transformaciones del *corpus* y la *praxis*. El proceso de abandono y olvido de los símbolos religiosos de carácter prehispánico, también han generado las transformaciones políticas, culturales, sociales. El principal factor que ha generado la escisión de la comunidad en todos los sentidos ha sido el ataque de los númenes y la cosmovisión por parte de la religión católica y actualmente por parte del grupo pentecostés. Una vez que la población de San Sebastián Río Hondo, por decisión propia o por obligación, redireccionó sus creencias a las nuevas religiones y también comenzó a transformar su forma de organizarse, explotar sus recursos, la transmisión de sus saberes, los lugares de culto y el desplazamiento del idioma zapoteco. El Señor del Rayo, y su nagual la Serpiente, pasaron de ser los númenes principales a ser los últimos, cuya ritualidad va muriendo poco a poco junto con los pocos ancianos que aun conocen la forma de hacer el pedimento y el pago a los númenes de la Cerbatana.

Hoy en día los especialistas rituales que aun piden, agradecen, pagan y curan en los espacios naturales son considerados como brujos. Para el común de la población se volvió un tabú hablar acerca del Rayo porque tanto la religión católica como los evangélicos han desarrollado un carácter negativo alrededor de los númenes de la naturaleza, asociándolos con el mal, la muerte y el demonio. Es aquí donde se puede notar la principal diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo, la religión zapoteca acogió y amalgamó dentro de la cosmovisión a los símbolos católicos y últimamente al texto evangélico por parte del grupo pentecostés, pero esta relación no es bidireccional. Las autoridades católicas a partir de la colonia se dedicaron a intentar convertir la *religiosidad popular* en *piEDAD popular*, y los evangélicos hoy en día atacan no solo a los de religión zapoteca sino también a los católicos, siempre en la constante lucha en donde cada cual es la religión *verdadera*.

Es cierto que en el pueblo de San Sebastián Río Hondo se ven mezclados muchos aspectos de naturaleza distinta, diferentes religiones, formas de organización, modos de producción, idiomas, etcétera. Pero esto no es un ambiente de *comunidad* sino siempre dentro de un marco de competencia, de rivalidad y de empoderamiento, donde los aspectos tradicionales son los principales enemigos y la hegemonía poco a poco va ganando paso. Poco a poco, y durante los distintos momentos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos, los shabeños han ido desplazando los elementos que habían trascendido desde la época precolombina para volverse más lo que dicta la cultura hegemónica. Si este proceso de desplazamiento continúa, ocurrirá lo mismo que ocurrió con el idioma zapoteco, los númenes y los adoratorios así como con el cerro de la cerbatana, quedaran completamente olvidados. La organización política no se basará más en los *usos y costumbres* sino a través de los partidos políticos, poco a poco se usaran más los agroquímicos, los invernaderos y otros elementos de la producción agroindustrial y el modo de producción campesino tradicional ira perdiendo terreno.

Lo que se puede observar en San Sebastián Río Hondo no es un proceso de resistencia sino un proceso donde ha cedido de forma lenta ante las necesidades políticas y religiosas de la integración. En el sentido estricto de la cosmovisión zapoteca, lo que se puede observar con el abandono de los númenes que provenían del mundo prehispánico es la desacralización de la naturaleza, y con ello el detrimento de la importancia de la idea de *comunidad*, donde la organización cada vez se basa menos en la *ética del don*, que envuelve lo sagrado de pertenecer y tener un mismo origen e identidad, la cotidianidad se vuelve de carácter individual o de los distintos grupos y las distintas creencias, en donde cada grupo jala para su lado, generando tensiones, escisiones, rupturas, violencia y la desintegración de la comunidad, siempre peleando por quien tiene la *verdad* y no pensando en el carácter sagrado que tiene la idea de la comunidad.

En gran medida, y con los argumentos de esta tesis, se puede observar que la principal forma de la escisión en la comunidad de San Sebastián Río Hondo ha sido a través de la religión, porque una vez que se trastoca, se desacraliza, se olvida y dejan de practicar los ritos, de transmitir los mitos se transforma la cosmovisión. Por ende, pierde fuerza la religión zapoteca junto con todos sus símbolos. Porque la religión zapoteca dejó de integrar elementos como religión politeísta y comienza un proceso unilateral donde la religión católica y los evangélicos atacaron y siguen intentando desplazar esa *religión primaria* que es entendida como el rezago, el pasado, lo arcaico, la ignorancia y otras ideas peyorativas que no solo la religión monoteísta asume de la cosmovisión indígena sino también la política y los modelos económicos nacionales y globales. La forma más contundente de observar este proceso de desacreditación de la cultura netamente Shabeña, es el desplazamiento del idioma zapoteco.

Una de las principales formas de tener ese sentido de pertenencia y de identidad zapoteca, es el alto valor que se le da a su idioma. El idioma resguarda y hace trascender la sabiduría acerca de todos los aspectos de la vida y la muerte, es un campo epistemológico entre los millones de campos en el mundo. Una vez que los habitantes de San Sebastián Río Hondo dejaron de considerar importante la

transmisión de su lengua y comenzaron a nombrarse todas las cosas del cosmos en castellano, se perdieron muchos elementos que solo podían ser explicados a través del zapoteco. Al comenzar a nombrarse todas las cosas en castellano se desacralizó el *saber*, y esos saberes fueron quedando generación tras generación cada vez en menos personas, para así hoy en día restar muy poco de todo aquel almanaque en los pocos ancianos que hablan el idioma zapoteco. Una vez muertos estos, sin haber enseñado a sus hijos, nietos o cualquier otra persona, estos saberes a través del zapoteco, una forma característica de Saber del mundo se perderá para siempre.

Muchos *elementos de la cultura*³⁹² pueden trascender y adaptarse al español, pero no en su totalidad. Sobre todo los elementos que tienen un carácter sagrado, no es lo mismo leer a Shakespeare en inglés clásico que en español. Lo mismo ha sucedido con el idioma zapoteco. Muchos aspectos han trascendido dentro de la cultura shabeña, pero no en una forma original sino trastocada por la religión hegemónica, el catolicismo, y muchos aspectos de la *religión primaria*, se trasladaron al castellano y a las transformaciones de la cultura colonial shabeña, siempre manipulados, desvalorizados y con un carácter negativo o diabólico, porque fue la religión católica quien gestionó los saberes y las creencias, quería pues comenzar a quitarle fuerza a aquellos númenes con fuerza adorados, como el Señor del Rayo y su nagual la Serpiente, y así en un proceso lento y gradual tuvo un impacto a largo plazo como bien dice el Sacerdote Félix lo que intenta es direccionar la fe del cerro a la iglesia, que el adoratorio en un proceso gradual pase de ser la Montaña y se vuelva la iglesia.

³⁹² "Por elementos culturales se entienden todos los recursos de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un propósito social. Pueden distinguirse, al menos, las siguientes clases de elementos culturales: a. Materiales, tanto los naturales como los que han sido transformados por el trabajo humano; b. De organización, que son las relaciones sociales sistematizadas a través de las cuales se realiza la participación; se incluyen la magnitud y las condiciones demográficas; c. De conocimiento, es decir, las experiencias asimiladas y sistematizadas y las capacidades de crear; d. Simbólicos: códigos de comunicación y representación, signos y símbolos; e. emotivos: sentimientos, valores y motivaciones compartidos; la subjetividad como recurso." Guillermo Bonfil Batalla, *Pensar nuestra cultura: Ensayos*, México, Alianza editorial, 1991, p.49.

No en su totalidad pero casi, la religión católica logro cambiar el *centro* de la comunidad shabeña de la Cerbatana a el templo católico, y quedo como una periferia el adoratorio de la Cerbatana y la gente creció y crece con la idea de que solo los brujos o los que se sienten brujos van a adorar al Rayo, y que lo mejor no es hacerle una promesa al Rayo porque puede causar la muerte mientras que San Sebastián, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila y demás símbolos católicos no causan la muerte ni hay que hacer un compromiso de por vida, son bondadosos y no piden nada a cambio. En gran medida el culto al Rayo es parte de esa cosmovisión precolombina no solo de la vida sino también de la muerte, la religión católica solo venera la vida mientras que la religión zapoteca también venera la muerte. Ahí se puede observar un cambio primordial en la cosmovisión shabeña, la religión zapoteca adora la vida y la muerte, venera los númenes del día y de la noche, la mayoría de los rituales son propicios en la noche a la media noche cuando la luna alcanza su punto más alto mientras que los ritos católicos siempre son de día.

Es evidente como la cosmovisión plenamente precolombina de los elementos duales comenzó a transformarse por tan solo el día, el sol y el catolicismo, porque es monoteísta, los zapotecos de San Sebastián Río Hondo comenzaron a asociar la noche con la muerte y los peligros y de hecho el corral de piedra de la Cerbatana apunta hacia el poniente, hacia la caída del sol en el océano pacifico es un punto estratégico para observar las estrellas por sus 3200 metros de altura sobre el nivel del mar, es inapropiado decir que el corral de piedra siempre ha apuntado hacia el oeste, porque la cultura siempre está en constante movimiento, pero aunque así fuera que el corral de piedra apunte hacia el ocaso del sol, no debe ser visto como un carácter negativo, son los valores y creencias católicas quienes le dan un carácter negativo a la oscuridad. San Sebastián Río Hondo esta resguardado por un numen, una fuerza de la noche y por ende los católicos y los evangélicos miran con temor y a la vez con respeto el Rayo que vive en el Cerro de la Cerbatana porque es un Señor de la noche y quienes lo adoran propician su ayuda en las oscuridad sobre todo en aquellas noches que son de luna llena, cuando la naturaleza tiene más fuerza.

Los númenes de la Cerbatana se ven destinados casi inevitablemente al olvido, los nuevos iconos y símbolos se han vuelto importantes y por lo tanto se recuerdan con facilidad, mientras que el Rayo y la Serpiente hacen que se fuerce la memoria y cada vez son más difusos y nublados por el catolicismo y el evangelismo. Y a la vez que se niegue, sobre todo por las nuevas generaciones quienes se ven más influenciadas por las ideas de la modernidad, de lo nuevo, lo actual, mientras aquellas cosas que fueron transmitidas por los abuelos se ven como el rezago. La transformación de las creencias se ha dado casi en su totalidad, porque las prácticas agrícolas no están regidas más por los rituales en las milpas o en el bosque, se le agradece al Dios cristiano y a la virgen unos de forma pagana con sus fiestas y otros de forma sobria en su templo y en la Biblia. San Sebastián no está congelado en el tiempo, ni los habitantes lograron poner demasiada resistencia ante el cambio de las creencias, el idioma y la cultura como otros pueblos de la Sierra Sur que por su lejanía, por su organización han resistido ante la cultura hegemónica.

Aunque la Sierra Sur comparte un mismo etnoterritorio las *categorías de entendimiento* son distintas en cada pueblo y como bien menciona la biodiversidad sobre todo en un estado tan rico como Oaxaca, cada poblado tiene su realidad unos más asociados con la vida moderna y el supuesto progreso y otros pueblos más cerrados y con su cultura menos trastocada por la vorágine cultural, política, económica y religiosa que dicta el Estado y la economía nacional e internacional. La producción agrícola está íntimamente relacionada con las creencias que son mayoritariamente pertenecientes a una religión primaria, pero eso no es lo que rige a San Sebastián, por eso que ahora, cualquiera que tenga el dinero puede comprar y ser un habitante de San Sebastián, los bosque se pueden talar con el modelo agroindustrial, se pueden mercantilizar los hongos alucinógenos, que han pasado de ser enteógenos a simples drogas, se puede talar el cerro de la Cerbatana, vender la tierra a extranjeros etcétera.

San Sebastián Río Hondo cada vez se torna más al lado de mercantilizar la naturaleza y si el modelo tradicional de producción ha sobrevivido hasta hoy en

día es porque la orografía y lo salvaje de la naturaleza así lo ha demandado. La Sierra Sur es una zona rica en recursos naturales y aún ninguna macro empresa ha puesto los ojos sobre ella, para explotar de manera más veloz la madera, el agua, recursos minerales, etcétera. Pero el día que eso suceda será más fácil para las empresas o el gobierno, que pueblos como San Sebastián seden ante la explotación veloz de sus recursos, y que los habitantes sean mano de obra barata. Porque ellos ya tienen la experiencia del valor de su fuerza de trabajo fuera de la comunidad, mientras otras comunidades que siguen siendo casi autosustentables, serán aquellos pueblos donde los símbolos religiosos, el idioma, la organización tradicional sigan latentes donde será más complicado lograr que la naturaleza sea entendida como un vil recurso material que se puede explotar.

La cultura de San Sebastián Río Hondo es una piedra pequeña. Mientras que la cultura hegemónica es una piedra gigante y durante horas, días, meses y décadas, ésta ha ejercido presión sobre la pequeña en todos los aspectos: el cultural, religioso, económico, social y político. La piedra shabeña comienza a cuartearse, y poco a poco aquella pequeña piedra comienza a fragmentarse, y ante tanta presión muchos fragmentos que componen a esa pequeña roca comienzan a desprenderse quedando aun dispersos. Ante la fuerza de gravedad, que es el tiempo, la enorme piedra va haciendo suya a la pequeña, y si la presión sigue lenta y constante, llegara el día en que solo se logre mirar a la enorme piedra y a un lado de ella pequeñas esquirlas, polvo, terrones y pequeñas piedrecitas que solo servirán para entender de que se compone esa enorme piedra y de lo que fue aquella piedrecita. La enorme piedra se encuentra sostenida por miles de pequeñas piedras que la mantienen en un grotesco vaivén y no permiten que esta rueda al fondo de acantilado y ojalá San Sebastián no quede fundido dentro de la gran roca para ejercer presión sobre otras pequeñas rocas.

Bibliografía

AGUIRRE BELTRAN, Gonzalo, *El proceso de Aculturación*, México, Dirección general de publicaciones UNAM, 1957.

ASSMANN, Jan, *Religión y memoria cultural: diez estudios*, Argentina, Libros de la Araucaria, 2008.

AUGÉ, Marc, *Por una antropología de la movilidad*, España, editorial Gedisa, 2007.

BARABAS, Alicia M.

- (Coord.) *Diálogos con el territorio (Vol. I): Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, México, INAH, 2003.
- *Dones, dueños y santos*, México, CONACULTA-INAH, 2006.
- (et.al.) *Los pueblos indígenas de Oaxaca: Atlas Etnográfico*, México, CONACULTA-INAH, 2004.

BARFIELD, Thomas, *Diccionario de Antropología*, Siglo XXI, primera edición, México, 2000.

BARTRA, Roger, *Campesinado y poder político en México*, México, Ediciones Era, 1984.

BENGOA, José, *La emergencia indígena en América Latina*, Chile, FCE Chile S.A, 2007

BIANCHI, U., *Tratado de antropología de lo sagrado [4]: Crisis, rupturas y cambios*, España, Editorial Trotta, 2001.

BLAKE, William, *Evangelio Eterno*, México. Ediciones Arsenal, 2006.

BONFIL BATALLA, Guillermo

- *Pensar nuestra cultura*, México, Alianza editorial, 1991.
- *Utopía y revolución: El pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina*, México, Editorial Nueva Imagen, 1988.

BRAUDEL, Fernand, *El Mediterráneo: El espacio y la Historia*, FCE, México, 1989.

BURGES, Anthony, *La naranja mecánica*, México, Booket, 2009

CABALLERO FRANCO, César Tadeo, *Prospección gravimétrica y magnetométrica regional en Oaxaca*, Tesis para obtener el título de Ingeniero Geofísico, Facultad de ingeniería- UNAM, México D.F., 2007.

CAMPBELL, Joshep y MOYERS, Bill, *Joshep Campbel en diálogo con Bill Moyers,: El poder del mito*, España, EMECÉ, 1991

CARBONELL I CORTÉS, Ovidi, *Traducir al otro: Traducción, exotismo, poscolonialismo*, España, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997.

COBARRUBIAS CUÉLLAR, Karla y CAMARENA OCAMPO, Mario (Coord.), *La historia oral y la interdisciplinariedad: retos y perspectivas*, México, Universidad de Colima, 2013.

COSÍO VILLEGAS Daniel (Coord.), *Historia General de México*, Tomo I, Colegio de México, México, 1981.

DOUGLAS, Mary, *Pureza y Peligro: Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, España, Siglo XXI, 1973.

ECHEVERRIA, Bolivar, *¿Qué es la modernidad? Cuaderno 1*, Cuadernos del seminario: Modernidad: versiones y dimensiones, México, UNAM, 2009.

- ELIADE, Mircea, *El mito del eterno retorno*, Madrid, Alianza/ Emecé, 1972.
- FREUD, Sigmund, *El malestar de la cultura*, España, Alianza Editorial, 2008.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Grijalbo, 1990.
- GARCÍA MARTÍNEZ, Alfonso, *La construcción de las identidades*, Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla, España no. 18, 2006-2007.
- GEIST, Ingrid, *Antropología del ritual*, México, CONACULTA-INAH, 2008.
- GEERTZ, Clifford, *La interpretación de las culturas*, España, Gedisa Editorial, 12va impresión, 2003.
- GIMÉNEZ, Montiel, Gilberto, *Teoría y análisis de la cultura*, Vol. I, México, CONACULTA, 2005.
- GONZALEZ CASANOVA, Pablo y FLORESCANO, Enrique (Coord.), *México Hoy*, México, Siglo XXI, 1994.
- GONZALEZ PÉREZ, Damián, *Llover en la Sierra: ritualidad y cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca*, México, UNAM, 2014.
- GUERRA, Francois-Xavier, *México: del Antiguo Régimen a la Revolución*, FCE, México, 1991.
- HARRIS, Marvin, *El desarrollo de la teoría antropológica: Una historia de las teorías de la cultura*, Siglo XXI editores, 2006.
- LÉVI-STRAUSS, Claude
- *Antropología estructural*, España, Ediciones Paidós S.A., 1995.
 - *Mito y significado*, México, Alianza editorial, 1989.

LOCKHART, James, *Los Nahuas después de la Conquista*, México, FCE, 1999.

LOERA CHÁVEZ Y PENICHE, Margarita y ARRIAGA RIVERA, Armando, *La Sierra Nevada de Calimaya (sus tiempos y espacios)*, México, INAH-ENAH-DEH, CONACULTA, 2011.

LÓPEZ, Austin, Alfredo, *Tamoanchan y tlalocan*, México, FCE, 1994.

MAJCHRZAK, Irena Majchrzak, *Cartas a Salomón: Reflexiones Acerca de la Educación Indígena*, México, SEP, 1982.

MARROQUIN, Zaleta, Enrique, *La cueva del diablo: Análisis y reconstrucción de un Mito Zapoteco. En: Revista Académica para el estudio de las religiones, Tomo III: Ritos y creencias del nuevo milenio, una perspectiva transcultural, Capítulo III.*

MASFERRER KAN, Elio, *Religión, política y metodologías: Aportes al estudio de los sistemas religiosos*, Argentina, Libros de la Araucaria, 2013.

MIRCEA, Eliade

- *Aspectos del mito*, Barcelona, Paidós, 2000
- *El mito del eterno retorno*, Argentina, Emecé Editores S.A. 2006.
- *El mito del eterno retorno*, Madrid, Alianza/ Emecé, 1972.
- *Tratado de historia de las religiones*, México, Ediciones Era, 1984.

POUPARD, Paul, *Diccionario de las Religiones*, España, Editorial Herder, 1997.

RADCLIFFE BROWN, Alfred

- *Estructura y función en la sociedad primitiva*, España, Planeta De Agostini, 1986.
- *Estructura y función en la sociedad primitiva, España*, Ediciones Península, Barcelona, 1974.

RIES, Julien (Coord.), *Tratado de antropología de lo sagrado (Vol.4): Crisis rupturas y cambios*, España, Editorial Trotta, 2001.

RUIZ ISLAS, Alfredo, *Historias vivas: Un acercamiento a la historia oral*, México, Gobierno del Estado de Puebla, Secretaria de Cultura, Consejo de la crónica del Estado de Puebla, 2010.

SCHEFFLER, Lilian, *Magia y brujería en México*, México, Panorama editorial, 2008.

TOLEDO, Victor M. y Barrera-Bassols, Narciso, *La Memoria Biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*, España, Icaria, 2008.

TURNER, Victor, *La selva de los símbolos: Aspectos del ritual ndembu*, México, Siglo XXI, 2007.

VANSINA, Jan, *La Tradición oral*, España, Nueva colección labor, 1968.

VILLALBA CALOCA, Jaime, *Medicina Tradicional en México*, México, INER, 2000.

VILLORO, Luis, *Crear, saber, conocer*, México, Siglo XXI, 1989.

WARMAN, Arturo, *Los campesinos hijos predilectos del régimen*, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1988.

WOLF, Eric

- *Figurar el poder: ideologías de dominación y crisis*, México, CIESAS, 2001.
- *Los campesinos*, España, Editorial Labor, Segunda Edición, 1975.

Mapas

Carta Topográfica San Agustín Loxicha- Oaxaca, E14D88, escala 1:50000, INEGI, 2004.

Plano de la Hacienda de la Cieneguia, propiedad del Sr. Jesús Sanchez. Miahuatlán – Oaxaca. Autor: A. Guglielmett Miguel Fuentes. 1 Julio 1893. Escala: 1:25000. En: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/3099-CGE-7272-A.jpg

Páginas Web

INE: *Acta de cómputo distrital de diputados federales de mayoría relativa* del 10 de Junio de 2015. Revisado 15 de octubre del 2015, 04:13 horas.

[http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso Electoral Federal 2014-2015/](http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/) Revisado 13 de agosto del 2015, 03:24 horas.

EL UNIVERSAL: *¿Qué es el programa “Piso Firme”?* Revisado 18 de septiembre del 2015, 10:40 horas.

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/840716.html> Revisado 24 de julio del 2015, 14:18 horas

SAGARPA: Programa de Apoyos Directos al Campo, *PROCAMPO productivo*, Revisado 24 de julio del 2015, 11:34 horas

<http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Programas/proagro/procampo/Paginas/Objetivo.aspx> Revisado 24 de julio del 2015, 10:23 horas

SEDESOL: *Programa de inclusión social PROSPERA* Revisado 24 de julio del 2015, 15:40 horas

<http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Prospera>
2015, 09:40 horas.

Revisado 24 de julio del

Revistas

MARROQUÍN ZALETA, Enrique, *La cueva del diablo: Análisis y reconstrucción de un Mito Zapoteco*. En: *Revista Académica para el estudio de las religiones, Tomo III: Ritos y creencias del nuevo milenio, una perspectiva transcultural*, Capitulo III. <http://www.revistaacademica.com/tomotres.asp> Revisado 20 de abril del 2014, 04:20 horas.

PATIÑO RESÉNDIZ, Angélica Eliú, *Hijo de tigre... ¿pintito? Perspectivas del tiempo y espacio. Cambios generacionales entre la comunidad cristiana evangélica*, En: *El cotidiano, Revista de la realidad mexicana actual: Sociedad y religión* No. 185, México, UAM, bimestre Mayo-Junio de 2014.