

VIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA

40 anos de democracias: progressos, contradições e prospetivas

ÁREA TEMÁTICA: Crenças e Religiosidades [AT]

MEMORIA Y RESISTENCIA. REFLEXIONES EN TORNO A UNA FIGURA HEROICA, SU RECONFIGURACIÓN Y DISPUTA BAJO INFLUJO DEL PENTECOSTALISMO Y DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN CATÓLICA, EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SIERRA DE SANTA MARTHA, VERACRUZ, MÉXICO.

PACHECO MAMONE, ALEJANDRA

Doctora en Ciencias Sociales

Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, A.C; Desarrollo Comunitario de los Tuxtlas, A.C.

pacheco@colmich.edu.mx, Amne011@gmail.com

Resumo

Esta reflexão tem como objetivo explorar os aspectos históricos e etnográficos de uma figura mítica de referência para as comunidades Popolucas da Serra de Santa Marta, Veracruz: Payi Wüyi, homem relâmpago, cuja situação está a ser contestada e reformulada sob a influência das correntes pentecostais e em parte sob a influência da nova evangelização católica. Na figura de Payi Wuyi convergem tradições do homem relâmpago e governante divino e mediador, além dos atos de resistência ativa (homens relâmpago estiveram envolvidos em levantes indígenas no século XIX e início do século XX). As mudanças refletem aspectos da dinâmica de identidade desses grupos indígenas. Este texto baseia-se em uma tese de doutoramento e intervenções da pesquisa-ação através de uma ONG, e os esforços de recuperação do ecossistema em risco com a participação da comunidade.

Abstract

This reflection aims to explore the historical and ethnographic aspects of a mythical figure of reference for popolucas communities of the Sierra de Santa Marta, Veracruz: Payi Wüyi, Lightning shaman, whose status is being contested and reformulated under the influence of Pentecostal currents and partly under the influence of the new Catholic evangelization. In this mythical figure converge traditions of lightning man and divine ruler and mediator, in addition to the acts of active resistance (Lightning men participated indigenous uprisings in the late nineteenth and early twentieth centuries). This changes reflect the dynamic aspects of identity in these indigenous groups. This text is based on a doctoral thesis and research interventions action for the recovery of ecosystems at risk with community participation.

Palavras-chave: cognición, mitos, creencias, religiosidad.

Keywords: cognition, myths, beliefs, religion.

1. Introducción.

1.1. Consideraciones iniciales. Un protector enigmático de las comunidades popolucas: el hombre rayo Agustín Mateo o "Paie Wüyi".ⁱ

Al inicio de mi trabajo en la región de Los Tuxtlas, en el año 2005, y durante este largo proceso de encuentro con las comunidades de la Sierra de Santa Martha (Veracruz, México), me llamó la atención la forma en que una figura mítica se hacía cada vez más presente a través de múltiples voces en el área de las comunidades popolucas. La figura mítica Agustín Matehua - Paie Wüyi al que también aludían como viejo sabio o viejo guapinole (un árbol sagrado de la región, que habría dado semillas justo con el nacimiento del héroe). Este ser actuaba a la manera de los antiguos hombres rayos, como regulador de los recursos naturales, conecedor de los reservorios del inframundo, guardián de las fronteras regionales del grupo étnico y como héroe civilizador proveyendo de nuevas tecnologías y cultivos. Pero también en su figura se presentan las características del hombre sabio gobernante, conecedor de los antiguos libros calendáricos y gran defensor de las comunidades popolucas, que cumple funciones de protección de fenómenos atmosféricos-climáticos y de amenazas de plagas. A la vez que, estricto vigilante de normativas morales y de aspectos de templanza en los cargos políticos de las autoridades comunitarias. Agustín Matehua o Payi Wüyi se presenta en las versiones recogidas por mí como un hombre popoluca de naturaleza especial, su citada frágil apariencia contrasta con el poder que puede desplegar. Su ubicación temporal se contextualiza en un período entre 1700 a 1800, por otra parte en su trama, aparecerán elementos que remiten a su origen colonial: obispos, gobernadores, campanas de Iglesias, nuevos cultivos, así como otros componentes que se ligan a una tradición mesoamericana de los hombres rayos. Nacido en alguna localidad no especificada del municipio de Soteapan, en el estado de Veracruz, México; desde su gestación se manifestó con las características de los seres predestinados a una función especial: lloró en el vientre de su madre y las parteras lo señalaron como un niño que tendría buen augurio. Traía consigo un "librito" debajo de su brazo, el cual le habría servido inicialmente en su fase de estudio de los saberes especiales como rayo, y por el cual a la vez habría tomado contacto con su abuela, figura enigmática y con poderes que solo se presenta en la fase inicial del crecimiento del niño. Como muchas deidades y figuras heroicas, presenta un rápido crecimiento y luego tendrá su fase de presentación oficial ante todas las figuras de autoridad, tanto local nacional -presidentes municipales gobernadores, párrocos, obispos- como figuras de poder de origen mesoamericano, es decir, los otros hombres rayos aliados y enemigos. Ante todos ellos dirá que ha venido como protector de los popolucas a ayudar a "su pueblo". Muchos desafiarán su enunciado y su poder. A lo largo de su ciclo librará diversas batallas y sus oponentes intentarán matarlo en reiteradas ocasiones. A la vez realizará incontables hazañas, una de ellas lo ubicará intentando evitar una gran inundación provocada por un monstruo llegado del marⁱⁱ que, alojándose en un lago de la región amenazaba destruir todo. Con dicha batalla, que lidera junto a otros rayos, sentará su prestigio como "rayo mayor" y será preparatoria para su último viaje, aquel realizado a España y Roma en el que disputará dos campanas realizadas con material no tocado por humanos, y con el robo de la última, traída para honor de los popolucas de Soteapan se sellará el final de su ciclo: perseguido por rayos desde aquellas regiones, en el contexto de un malentendido o traición de sus ayudantes según las versiones el gran hombre rayo morirá no sin antes avisar que regresará. Acerca del dilema instaurado en su espera o negación se debaten las múltiples versiones sobre el héroe al que consideran aun escondido en alguna región de Soteapan, o en parte del territorio antiguo hasta donde llegaba la jurisdicción del Obispado de Antequera que corresponde al actual estado de Oaxaca; o anclado en las costas del Golfo en un mundo marino.

Frente a los extensos análisis relativos a otras figuras míticas como el Dios del maíz: "Homschuk"; la figura mítica de "Paie Wüyi" había permanecido casi desconocida, escasamente citada y tratada con gran reserva por los habitantes. Y sin embargo esta figura se mantenía insistente. Esta figura mítica tempranamente estudiada por Baéz-Jorge (1973, 2009) el autor la denominó imago memoria, Baéz-Jorge 2009, pp. 5)ⁱⁱⁱ y registrada ocasionalmente por otros autores (Aino 2009, Cárdenas et al 2005), ha tenido un extraño destino: permaneció en un ocultamiento casi total por parte de las comunidades popolucas, quienes solo comunican con gran respeto acerca de ella en situaciones de confianza a la vez que refieren como informadores válidos a quienes tienen un "hablar verdadero" respecto de la misma (algunas autoridades comunitarias, ancianos y

ciertos especialistas rituales). Figura a la vez ignorada o denigrada por párrocos o estigmatizada especialmente por pastores de filiación protestante venidos de ámbitos ciudadanos o bien desde el área de predominio nahua, en ella convergen diversas tradiciones: el complejo rayo-trueno-relámpago, el buen nahualli^{iv}, los antiguos hombres sabios, tlamantinimes. Es una figura intermediaria entre varios planos de mundo, que controla la mayoría de las diversas entidades no humanas que habitan las coordenadas cosmogónicas de estas comunidades, establece relación con "señores" de la montaña, dioses como Homschuk y otros diversos componentes de la cosmovisión popoluca. Mantiene a su vez vigilancia de una memoria histórica ligada a los títulos primordiales extraviados de estos grupos (sería el conocedor de los sitios de ocultamiento de dichos documentos). Adicionalmente debemos citar que toda la región ha tenido un importante legado en relación a estas figuras que en su vertiente de especialistas rituales humanos, mantuvieron gran actividad hasta inicios del siglo XX, estando presente incluso en levantamientos armados previos a los momentos revolucionarios de 1906 y 1910^v. En la actualidad las referencias en particular a los denominados ayudantes o discípulos del gran rayo Paie Wüyi, ocultos en el municipio de Soteapan son frecuentes, aunque los especialistas rituales más ancianos que todavía fungían ocasionalmente como rayos menores han muerto en años recientes.

Considerando lo mencionado arriba, tres son los puntos de partida que se entrelazan en este documento para su análisis: a) los procesos de elaboración de constructos cognitivos simbólicos como la figuras mítica que nos atañe b) la formación del sujeto de enunciación que se autoriza a hablar de algunos componentes particulares de estos constructos, y c) los "efectos de realidad" de estos constructos rastreados a lo largo de diversos tiempos y espacios en que se "presentifican". Algunas interrogantes nos guiaron: ¿qué clase de sujeto produce las entidades sobrenaturales y ciertas figuras mítica como este héroe? ¿Qué clase de contextos conducen a que ciertos sujetos estén produciendo figuras míticas como ésta, realizando transformaciones y ajustes? A la vez ¿Qué pasa con otros sujetos que están apropiándose de la producción mítica de estos sujetos popolucas y modificando sus componentes, para luego devolverlos hacia la comunidad con nuevos fines o bien negándolos? (funcionarios religiosos de diversas corrientes).

La presente reflexión se basa en: trabajo de campo de corte etnográfico realizado en el contexto de una tesis doctoral (Pacheco Mamone 2013), en el período agosto 2008 a agosto 2013, durante el cual fueron realizadas 130 entrevistas en profundidad, y acompañamientos diversos en comunidades de 3 municipios en Veracruz (Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan); revisión de archivos históricos y etnografías anteriores, así como también toma base en la observación participante y acompañamientos en el contexto de un proyecto de investigación-acción para la restauración de zonas de riesgo ecosistémicas en la cuenca Texizapan-Huazuntlán y Platanillo, Veracruz, México. En anexos se ubica cartografía de referencia y fragmentos de versiones que he registrado relativas a esta figura.

1.2 Antecedentes históricos, procesos de evangelización, y cosmovisiones.

La cuenca del arroyo Texizapan Huazuntlán, donde se ubican las comunidades popolucas de este estudio, tiene una extensión de 8 540 hectáreas y se ubica en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en el sur del estado de Veracruz, México. Comprende territorio de los ejidos de Caudillo Emiliano Zapata, Ocotal Texizapan, Tatahuicapan (Mpio. de Tatahuicapan), Plan Agrario, Encino Amarillo (Mpio. de Mecayapan), Mazumiapan Chico y Ocotal Grande (Mpio. de Soteapan). La población de la cuenca es mayoritariamente indígena integrada por grupos étnicos nahuas, popolucas y mestizos. Las comunidades permanecieron en casi total aislamiento hasta ya entrados los años cincuenta (Velásquez 2006) A partir de los años 40's los procesos de reforma agraria modificaron las formas locales de autogobierno y la institucionalidad comunitaria, aunque las prácticas de acceso comunal a la tierra se mantuvieron en un territorio en proceso de fragmentación. El parcelamiento de los años 70 y el programa PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales), terminaron de alterar la estructura comunitaria en menos de 40 años, cambiando tanto su forma de relacionamiento con la tierra, con el entorno como sus instituciones comunitarias. (Robles 2008)

La región que desde las postrimerías del siglo XIX había sido considerada de valor geoestratégico en los planes de desarrollo para el Sur de Veracruz, tuvo a lo largo del siglo XX diversos procesos que han llevado a un nuevo posicionamiento como parte de los diversos conflictos por el recurso agua y relativos al uso de

los recursos naturales (la zona de la microcuenca Texizapan Huazuntlán abastece las dos ciudades petroleras más importantes de Veracruz: Coatzacoalcos y Minatitlán). En el presente los municipios concentran una población de 6.068 habitantes en Mecayapan, 5.118 Sotepan y Tatahuicapan:8.159 habitantes. Las comunidades popolucas se hallan distribuidas predominantemente entre los municipios de Sotepan y Mecayapan. Algunos elementos de referencia histórica: los zoque popoluca estarían asentados en la porción sureste de México y como menciona Blanco (2006, pp. 47): "Este grupo lingüístico proviene de la gran familia macro-mayense, asentada a lo largo de las costas del Golfo de México y que entre alrededor del 3500 a.c empezó a diferenciarse en zoques, huastecos, totonacas, mayas". Los zoque-popolucas^{vi} son herederos del territorio olmeca, de la diversidad agrícola. Como ocurrió con el resto de los asentamientos olmecas, los del norte de la sierra desaparecieron quedando deshabitada hasta la llegada de los zoque-popolucas de Sotepan a fines del clásico (Báez 1973, pp. 58-60). Cabe recordar, como citan Báez-Jorge y Báez- Galván (2005, pp. 141), que debería esperarse hasta inicios del siglo XX, con los estudios de Lehman, para mostrar las interrelaciones lingüísticas entre Mixe, Zoque, y Popoluca, y hasta la primera incursión de Bloom y La Farge en 1926 en territorio popoluca para sentar elementos etnográficos de mayor claridad que serían retomados y profundizados por otros autores. Respecto al parentesco y sistemas matrimoniales, todavía se conserva aunque en forma declinante el sistema de poligamia sororal^{vii} en varias comunidades, así como los sistemas de parentesco ritual como el compadrazgo y los arreglos matrimoniales entre ambas familias. En la actualidad dichas comunidades se dedican en su mayoría a las tareas rurales de cultivo de maíz con fines de autosubsistencia, cultivo de cafetales. Y se hallan insertas en programas de conservación ambiental con el auxilio de fondos gubernamentales escasos En este contexto los procesos de búsqueda forzada de nuevos escenarios laborales muestran episodios frecuentes anuales de migración al norte del país así como el cruce de frontera hacia Estados Unidos. (Robles Guadarrama y Pacheco Mamone 2013). Desde el año 2006 participan de un comité intercomunitario de cuencas que actualmente nuclea a 25 comunidades campesinas^{viii}. Algunas de estas comunidades como el caso de Plan Agrario (Mpio. de Mecayapan) se han volcado ya por completo hacia el pentecostalismo, en tanto que en otras como Ocotál Grande (Mpio. de Sotepan) aunque presenta una mayoría relativa de católicos, ha presentado desde los años noventa un incremento de la presencia de corrientes protestantes teniendo actualmente tres iglesias diferentes en el mismo poblado (Pacheco Mamone 2013).

En este escenario y a modo de síntesis podemos considerar como influencias más importantes en los procesos de transformación e ingreso a la modernidad en la sierra, los siguientes procesos: estrategias de evangelización de las diversas iglesias con énfasis en las corrientes protestantes, y las políticas de desarrollo.

La influencia de las diversas iglesias durante la segunda mitad del siglo XX en la región ha sido discutida por diferentes autores: Cruz (2009), García de León (2011), Bastian (1989), Vázquez Palacios (2010) entre otros, documentan que si bien la iglesia católica tuvo una influencia de largo aliento temporal en la sierra, esta fue de poca profundidad a la vez que, como sitio de evangelización, permaneció sin atención y con numerosas dificultades durante largos períodos de tiempo. Actualmente la iglesia católica impulsa procesos de evangelización a través del enfoque de la teología india que intenta incorporar, a través de la noción de inculturación, a las figuras míticas locales como imágenes religiosas católicas, haciendo especial énfasis para la región, en Homshuk o dios popoluca del maíz (Báez-Jorge, 2010; de Vidas, 2010). Esto además, tendría el objetivo de eliminar la perspectiva de la teología de la liberación que habría sido impulsada por algunos religiosos jesuitas que se habrían vinculado desde los años ochenta con grupos políticos indígenas. De modo resumido entre las principales dificultades para las labores de la iglesia católica dos circunstancias: por un lado la persistente presencia de las visiones del mundo de los pobladores de la sierra que, durante la etapa colonial y el México independiente del siglo XIX, habría permanecido poco comunicado y con grandes dificultades para su acceso, lo que no habría facilitado el traslado de religiosos y habría favorecido la permanencia de cosmovisiones locales; por otro, la guerra cristera en la década de los veinte del siglo XX, habría eliminado durante décadas la presencia de sacerdotes hasta bien entrado el siglo XX^{ix}. En este contexto, la incursión de investigadores protestantes del Instituto Lingüístico de Verano abrió camino a pastores estadounidenses de diversas iglesias protestantes quienes a su vez formaron grupos y pastores que extendieron el cristianismo protestante en la sierra. Estas iglesias han tenido en breve tiempo, una mayor y profunda influencia en el proceso de reconfiguración de las visiones del mundo. Con nuevas formas de

evangelización, la delegación de tareas en pastores indígenas, así como la traducción de la biblia a los idiomas locales, han ido perfilando una incidencia marcada en las comunidades de la región. Tanto la iglesia católica, como las protestantes, intentan suplir ese *continuum* de lo humano y lo no humano –expresado en diversos tipos de intercambio entre los pobladores y una gran cantidad de entidades sobrenaturales, por una entidad superior (Dios) que pone los bienes sobre la tierra para que los hombres las transformen y las aprovechen bajo la noción del *libre albedrío*.

Por su parte, el desarrollo puede ser entendido como formas de intercambio social, contrato legal, propiedad, relaciones de poder, explotación del trabajo, comprender la realidad en relación a un modelo universal presentado como un estándar general (Mitchel, 2002, pp. 7). Al entrar en crisis los modelos de desarrollo, resurgió el liberalismo en el llamado “Modelo Neoliberal”. Como ejemplo de las formas en que estos enfoques se hicieron presentes en la sierra a lo largo de siglo XX e inicios del siglo XXI: las transiciones de uso comunitario a ejidos y luego el sistema de parcelamientos, el manejo de paquetes nuevos relativos a agrosistemas y sus repercusiones en las actividades milperas y cafetaleras, la promoción de una ganadería sin asesorías, los primeros procesos de migración, la conflictiva instalación de la Reserva de Biósfera Los Tuxtlas. Muchos de estos enfoques se anclan en una dicotomía sociedad-naturaleza, en este sentido Latour (2001) ha discutido esa dicotomía, argumentando que el proceso metodológico del pensamiento moderno que separa lo humano de no humano (lo que incluye la naturaleza o medio ambiente) ha entrado en crisis. Estos conceptos religiosos y de desarrollo colisionan con las propias estructuras de cosmovisión indígena todavía vigentes en las cuales los sistemas de reciprocidad y de intercambios-alianzas, incluyen entidades reguladoras sobrenaturales, además de la permanencia de diferentes prácticas tradicionales y rituales. El vínculo entre las religiones protestantes y las políticas de desarrollo (a través de dependencias de secretaria de reforma agraria) y la relación de los grupos con la naturaleza se define principalmente por las modificaciones en las prácticas producto de la adaptación de los pobladores locales a esos influjos. El incremento de sujetos religiosos protestantes y sujetos gubernamentales se presenta casi simultáneamente. (Robles Guadarrama y, Pacheco Mamone 2013)

1.3 Reflexiones sobre etnografías locales

Las reflexiones que siguen están basadas en etnografías realizadas en los pueblos de Ocotal Grande, Plan Agrario, Ocozotepec y las cabeceras de los municipios de Sotepan, Mecayapan y Tatahuicapan.

Interesa mencionar la forma en que las corrientes religiosas católicas y protestante han moldeado diferencialmente las comunidades en estudio. Como forma de resumir este proceso citamos que la Iglesia católica ha intentado asimilar en general bajo formas de fervor popular las manifestaciones tanto rituales como tramas míticas, intentando reelaborar contenidos de un legado cosmogónico a través del dispositivo de los talleres de teología india. A través de sus funcionarios, y en especial desde los años noventa se han manifestado una actitud de promoción por un lado de lo que serían re-creaciones de fiestas con una base mítica, pero con nuevos contenidos asimilados a las liturgias cristianas, y a la vez una indiferencia en general o disposición neutral respecto al vasto mosaico de entidades sobrenaturales, varias de las cuales conforman una red articulada en referencia a la figura de Agustín Matehua Paie Wüyi Sin embargo en referencia directa a figuras míticas como la citada se viene realizando un proceso a nivel nacional: por una parte el intento de incorporación de ciertas figuras míticas que puedan establecer un puente entre la figura de Jesús, y ejes cosmogónicos básicos como el dios del maíz, en sus diversas advocaciones Homschuk, Dipaak, entre otras. En dicho proceso se mantienen claramente apartadas, relegadas y cuestionadas otras figuras como es el caso del citado héroe rayo Agustín Matehua-Paie Wüyi del área popoluca o San Cirilito del área nahua. Esto no es en absoluto un proceder casual, también coincide con otros casos en donde se ha mostrado interés en recuperar desde los párrocos los vestigios de cierta ritualidad por ejemplo una danza perteneciente al antiguo carnaval popoluca^x, pero sin atender a contenidos relevantes para los ejecutantes y participantes, muy específicamente los rituales de abstinencia (sexual y alimentaria) necesarios para varias fases tanto de la danza como de la preparación de los instrumentos ceremoniales. Es decir desde este influjo católico reelabora “viricamente” figuras asimilables a su doctrina en tanto que niega otros. Aun así desde las comunidades se mantiene para muchas construcciones del legado cosmogónico funcionamiento siquiera sincretizado sino en paralelo. Hay que decir que desde los fieles popolucas incluso los más cercanos a las

jerarquías católicas se mantiene una protección de la figura de Paie Wüyi y espera de su regreso, aun en franca oposición con los párrocos, aunque con matices que veremos más adelante.

¿Qué ha ocurrido bajo el influjo protestante? Si bajo el influjo católico las entidades sobrenaturales parecen haberse adaptado a las dinámicas religiosas sin modificar en profundidad sus significados, bajo influencia protestante se producen cambios en el sentido otorgado a estas entidades. En general se engloban bajo la denominación de presencias malignas, aun así existe un gradiente en los fieles y resistencia a perder la funcionalidad en ciertas entidades, por ejemplo la ritualidad asociada a la Mackti una entidad femenina que afecta a los bebés ligada a temas de transgresión sexual es indiferente en general a los discursos desde estas iglesias, igualmente ocurre con otras entidades también vigilantes de los esquemas morales como Luputji-Xunuti. No podemos aquí por motivo de extensión explicar los ajustes de todas las entidades, así como los mecanismos de transmisión de información sobre ellas y sobre la figura mitica, pero están marcadamente influidas por los factores de edad-generación y sexo. También bajo influjo de estas corrientes, entidades relacionadas con el héroe Agustin Matehua Payi Wüyi como Xunujti y Lúpujti han perdido claramente las funciones políticas de vigilancia de autoridades y su enlace con la figura del héroe rayo Paie Wüyi del cual eran súbditos, manteniendo solo sus funciones de vigilancia del enlace sexualidad- derroche ^{xi}Un punto a destacar refiere a la actividad de los pastores indígenas, los tipos de interacciones y cercanía entre estos pastores y sus comunidades a diferencia de los religiosos católicos parecen presentar dinámicas más flexibles. Existe también un gradiente que marca diferencias entre los pastores no indígenas, pastores de etnia nahua y sus fieles, en relación a pastores popolucas. Por ejemplo entre los pastores popolucas, la figura del héroe rayo que nombramos se mantiene presente en la memoria como referente aunque perteneciente a un tiempo pretérito, tiempo difícil en que aun la "palabra verdadera" no había sido recibida por los habitantes de la sierra. Esto a diferencia de los pastores de etnia nahua y pastores mestizos o no indígenas que denigran en general y sancionan la figura mítica de este hombre rayo. Aunque hay una tendencia desde las jerarquías regionales de estas Iglesias a englobar todo el sistema de entidades-figuras míticas como visiones inducidas por "el maligno" las reelaboraciones de parte de los pastores indígenas y de los fieles, muestran que todavía se mantienen las atribuciones de eficacia simbólica para muchas entidades sobrenaturales incluso en comunidades totalmente volcadas al pentecostalismo. Nuevamente sería más bien la acción sobre las figuras míticas articuladoras entre entidades no humanas -humanos, el mayor efecto que han tenido estas corrientes. Aun así, como dije se presentan gradientes que permiten decir que los elementos de continuidad entre lo humano y lo no humano no parecen perderse totalmente con los influjos religiosos protestantes, sino transformarse al modificar el papel y la importancia de la entidades sobrenaturales así como las articulaciones entidades-figuras míticas. En este punto frente a una lógica religiosa que sugiere que la naturaleza ha sido puesta por Dios para el aprovechamiento de los humanos, los testimonios recogidos que argumentan que la figura mítica del héroe rayo era un "hombre de ciencia", "un químico", en algunas comunidades, revelan un intento por asimilar este legado a una visión moderna del mundo dando lugar a visiones híbridas. Por otra parte es interesante observar que fieles popolucas de ambas corrientes religiosas coinciden en valorar y destacar que los tiempos en que operó esta figura mítica fueron de bonanza debido a su protección, acción que extienden también al resguardo de títulos primordiales que se habrían extraviado o robado durante el inicio del siglo XX. Títulos que remitían a una extensión mayor del antiguo territorio popoluca y que se ven atravesados e insertos en una memoria de agravios y despojos sufridos por estas comunidades indígenas. Importa recordar que las modalidades de relacionamiento con su entorno establecidas por nahuas y popolucas han involucrado a las entidades no-humanas y a las figuras míticas articuladoras, como parte de un sistema que permitía de esta forma crear pactos de reciprocidad, lo que Barabás (2006, 2003) denominaría sistema de dones y contra dones, y que por su parte Otaegui (2008), mencionaba como una modalidad en la cual las entidades configuraban microsistemas que prevenían el colapso del funcionamiento cosmogónico general.

Los acelerados cambios introducidos durante el siglo XX que hemos mencionado brevemente han impactado sobre estos sistemas de entidades y figuras míticas. Sin embargo no podemos decir que han desaparecido sino que más bien el declive de unos componentes de este sistema se ve acompasado por nuevos ajustes, y fuertes persistencias de otros revelando aun su funcionalidad. Ambos, desarrollo y protestantismo, habrían

actuado de manera paralela en el proceso de ‘modernización’ de la sierra, articulando sus efectos en el ámbito social y ambiental.

La figura de Agustín Matehua, Paie Wüyi, gran articulador de entidades sobrenaturales y mediador humano divino, he sufrido una desarticulación gradual de las entidades sobrenaturales que fungían a su servicio para cumplir las funciones citadas inicialmente así como un cuestionamiento sobre su figura al interior de algunas comunidades. Esto se expresa en la reelaboración de las tramas en las que desde los más jóvenes frente a la espera del regreso que citan muchos sujetos maduros y ancianos, surgen dos procesos: la mitificación de la figura de algunos presidentes municipales quienes se interpondrían a la figura heroica negándole la comunicación con sus comunidades, evitando su regreso, y la revalorización entidades más antiguas (chaneques) que protagonizarían nuevas tramas en oposición a esta figura. Por otra parte ha existido un cambio en los procesos de legitimación de los sujetos de enunciación de esta figura y de sus ámbitos de acción, especialmente ancianos y especialistas rituales. A la vez recuperando la noción de parresía foucaultiana, y de instancias de veridicción, consideramos que este hombre rayo tenía las características de parresiasta, aquel que hablaba y accionaba en pro de una verdad hacia otros poniendo en riesgo su existencia, característica que viene sufriendo cambios, dado que las condiciones de veridicción de construcción de esta figura y otras afines, se han modificado profundamente. Aun así la persistencia de versiones que no niegan o dejan caer la figura sino reelaboran su trama así como las referencias a la pervivencia de ayudantes ocultos herederos de este hombre rayo exhiben la complejidad de este tránsito.

Muchos horizontes quedan aún por explorar entre ellos algunos que por motivos de extensión no hemos profundizado en este texto: las reelaboraciones y valor de la figura en función de los particulares rumbos de cada historia comunitaria; el valor de “ancestro” de los popolucas y su importancia como figura pater, padre simbólico de los humanos, padre cósmico, articulador de ley pública, ley superyoica; los puntos de contacto con otras figuras próximas en el ámbito mesoamericano, así como las resonancias que adquiere a la luz de una lectura más amplia en comparación con otras figuras en ámbito europeo rural como el caso de planeticy polacos, kresniks de la zona serbia entre otros. Todas resonancias que se mantienen como parte de su persistente enigma.

Referencias bibliográficas

- Aino, Vittoria (2009) “Diario de campo”. En: *Agustín Matehua. Personaje inédito de la mitología popoluca*. En: Báez-Jorge, Félix (2009) “*Agustín Matehua. Personaje inédito de la mitología popoluca*” *Contrapunto*, México, n°12, septiembre-diciembre, 86-97.
- Báez-Jorge, Félix (1973) *Los zoque popolucas. Estructura social*. Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Instituto Nacional Indigenista. Presencias, Distrito Federal, México.
- Báez-Jorge, Félix; Báez Galván, Félix Dano (2005) “The Popoluca”. In: *Native people of the Gulf Coast of México*. Sandstrom, Alan.R.; García Valencia, Hugo Eds., The University of Arizona Press.
- Báez-Jorge, Félix (2009) “Agustín Matehua. Personaje inédito de la mitología popoluca” *Contrapunto*, México (12), 86-97.
- _____ (2010) “Los nuevos avatares de Homshuk. (Inculturación litúrgica y transformación simbólica de una deidad mesoamericana del maíz, en el marco de la teología de la liberación)”. En: San Juan Diego y La Pachamama, Edit. Báez-Jorge, F. y Lupo A., Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, Veracruz (pp.146-249).
- Barabas, Alicia (2003) “Etnoterritorialidad sagrada en Oaxaca”, *Diálogos con el Territorio. Simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México*, vol. I, Coord. A. Barabas, Serie Ensayos, Col. Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, CONACULTA-INAH, México.
- _____ (2006) *Dones, Dueños y Santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca*, Porrúa-INAH, México.
- Bastian, Jean Pierre (1989) *Protestantes liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en América latina, siglo XIX*. Fondo de Cultura Económica, México.

- Blanco, José Luis (2006) *Erosión de la agrodiversidad en la milpa de los zoquepopolucas de Soteapan: Xutuchincon y Aktevet*. Tesis para optar al Grado de Doctor–Universidad Iberoamericana, México.
- Cárdenas Jenny.; Córdoba Ortiz, Arturo; Ortiz Maciel, Demián (2005). *De piedra Labrada para la Sierra. Cuentos y mitos*. Edit. CONACULTA/FONCA/UV Xalapa.
- Cruz, F. (2009). *El Obispado de Coatzacoalcos, antecedentes históricos y erecciones parroquiales*. Edit. Unidad Regional Sur de Culturas populares, Acayucan, Ver. México.
- Delgado Calderón, Alfredo (2009) "Espacios y luchas revolucionarias en el Sotavento veracruzano. En : *El istmo Veracruzano: Una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (Siglo XVI-XXI)* Publicaciones de la Casa Chata, México, 353-395.
- De Vidas, Anath Ariel (2010). "Pastoral indígena y neo tradición en un pueblo nahua de la huasteca".(México) En: *San Juan Diego y La Pachamama*, Edit. Báez-Jorge, F. y Lupo A., Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, 249-277.
- Foucault, M (2006). *Seguridad, territorio y población, Curso en el Collège de France (1977-1978)*, Fondo de Cultura Económica, Argentina.
- _____ (2009) *El gobierno de sí y de los otros*. Ed. FCE, México.
- Latour, B. (2001) *We have never seen modern*. Ed. Harvard University Press, USA.
- Lee Whiting, T.A. El papel civilizatorio de los olmecas y sus protagonistas, los mixe-zoques, en Mesoamérica. Ponencia del 52 Congreso Internacional de Americanistas. ARQ08, 2006.
- Mitchell Timothy. 2002. *Rule of Experts. Egypt, Techno-Politics, Modernity*. Berkeley: University of California Press.
- Otaegui, M.A. (2008). "Comparación de sistemas analogistas mesoamericanos y animistas del noroeste amazónico". *Anthropológica*. Año 26, N° 26, diciembre: pp. 143-172.
- Pacheco Mamone, Alejandra (2013) Un acercamiento a las visiones de mundo en comunidades popolucas de la Sierra de Santa Martha, Veracruz. Entidades sobrenaturales y "efectos de realidad"; sujeto de la enunciación de la figura mítica Payi Wüyi." *Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales. Especialidad Estudios rurales. El Colegio de Michoacán, A.C.*
- Robles Guadarrama, Carlos (2008). *Territorio, agua y sociedad en una región indígena del sur de Veracruz*. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México.
- Robles Guadarrama, Carlos; Pacheco Mamone, Alejandra (2013) "Sustentabilidad y las caras de la modernidad en la Sierra de Santa Martha" En: *Naturaleza y Sociedad. Reflexiones desde la complejidad*. Coord. Conde Flores, Alberto; Ortiz Báez, Pedro Antonio; Delgado Rodríguez, Alfredo; Gómez Rábago Francisco Coord. Ed. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Centro de Investigaciones interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional.-Cuerpo Académico de Sistemas socio ambientales complejos, Tlaxcala, 454-483.
- Vázquez Palacios, F. (2010b) "La convivencia religiosa en una localidad indígena, el caso de Mecayapan". *Antiteses*, México (3), 95-124.
- Velázquez Hernández, Emilia (2006) *Territorios fragmentados. Estado y comunidad indígena en el istmo veracruzano*. CIESAS-COLMICH

ⁱ De la figura mítica de *Paie Wüyi* también se destaca que dentro del ciclo de esta figura se introduce la noción de ayudantes o discípulos, y múltiples referencias a núcleos antiguos de cosmovisión como son la casa-cerro: lugar de múltiples bonanzas aunque también de peligros, y los bordes del mundo con el gran árbol La Ceiba (sitio al que acude este héroe a rescatar a un mal aprendiz de hombre rayo).

ⁱⁱ Este tema es en sí mismo de gran riqueza y permite rastrear puntos de conexión con el legado mesoamericano, así como observar los vínculos entre la aparición de entidades no humanas relacionadas con el héroe y ciclos de la naturaleza.

ⁱⁱⁱ Denominación en lengua popoluca para *Agustín Matehua*, a quien refieren también como el anciano hombre sabio, o viejo guapinole (árbol sagrado de la región). Bajo la denominación de "hombres rayos" se incluyen tanto figuras míticas como especialistas rituales humanos a los que se les atribuyen diversas funciones además de las tradicionales de regulación de elementos vinculados con el clima, ciclos agrícolas, y fertilidad en general.

^{iv} "El buen nahualli asimilado al tlamantinime era consejero para los nobles y macehuatli, fungía como terapeuta asumía funciones ligadas al sacrificio.(...) Predecía el tiempo, organizaba ritos de petición. (...) Fungiendo como guardián debía constantemente combatir contra los enemigos de su comunidad, ya sea para proteger sus recursos, contrarrestar

invasiones extranjeras o evitar el conflicto interno provocado por la violación de las normas morales. Martínez González 2003: 39-63. Martínez González, R. (2003). "Sobre la función social del buen nahualli". *Revista Española de Antropología Americana*. 36.2 (2003), pp. 39-63.

^v Ver Delgado Calderón, Alfredo (2009) "Espacios y luchas revolucionarias en el Sotavento veracruzano. En : *El istmo Veracruzano: Una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (Siglo XVI-XXI)* Publicaciones de la Casa Chata, México, 353-395.

^{vi} El término "popoluca" es de origen náhuatl. Proviene de la palabra popoloca, que puede traducirse como: gruñir, hablar entre dientes, hablar una lengua bárbara, incivilizada o extranjera (Simeón 2006:393) El popoluca se habla en el sureste de Veracruz y sus hablantes se hallan distribuidos en seis municipios: Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Tatahuicapan, Texistepec, Oluta y Sayula de Alemán. Existirían cuatro variedades dialectales, el popoluca de la sierra, el de Texistepec, el de Oluta y el de Sayula. (Gutiérrez 2011: 13, 2011: 164).

^{vii} El sistema de poligamia sororal tal como se presenta en las comunidades popolucas serranas involucra la formación de parejas de tal forma que un hombre conforma familia considerando sus esposas a dos mujeres o más mujeres emparentadas entre sí (promedialmente 3 pero he registrado hasta 6 en la cabecera municipal de Soteapan), generalmente hermanas o primas.

^{viii} Este comité de cuencas surgido en el contexto de un desastre ambiental se ha ampliado de 6 a 25 comunidades participantes y mantenido con el auxilio de una ONG local y apoyos diversos.

^{ix} La mayoría de los obispos de la región se formaron en el "Seminario Interdiocesano Montezuma", ubicado en Nuevo México. Esta fue una importante institución de formación religiosa que surgió en 1937 con financiamiento estadounidense, y que inició sus actividades bajo la dirección de jerarquías de la orden jesuita. Fue creado en un contexto particular de fuerte anticatolicismo posterior a la guerra cristera. La respuesta de las jerarquías eclesiásticas estadounidenses ante la difícil situación de la Iglesia mexicana, fue colaborar para su fundación y mantenimiento en Nuevo México. (Ai de Camp, Roderic, 1989 *Cruce de espadas. Política y religión en México*. Siglo XXI Ed.

^x El carnaval popoluca era una celebración que incorporaba diversos rituales relacionados con los procesos de fertilidad, protección de cosechas, buena caza, y protección ante las fuerzas del ambiente, especialmente las resonancias del temible huracán. Este complejo sistema ceremonial se habría realizado hasta la década de los veinte del siglo XX era un ritual político religioso en el cual los "alcaldes" tomaban posesión del cargo y se realizaban ritos relacionados con la fertilidad y la salud bajo el manto cosmogónico local.

^{xi} Sancionan la infidelidad y su relación con el despilfarro de recursos provenientes de las selvas, derivados por fuera del núcleo familiar.